

हरिः ॐ तत्सत्
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम् ।
ॐ वन्दे विश्वेश्वरं विभुम् ।
(ऋग्वेदशतकम्)

ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम् ॥

हरिद्वारकनखलवास्तव्य-श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य-
श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-सकलनिगमागमशास्त्रनिष्णात-
स्वामि-महेश्वरानन्दगिरिमण्डलेश्वरमणीता-
ध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्याख्यया प्राकृत-
भाषानुवादसहितया व्याख्यया
संवलितम् ।

Sa | Va
MAH

वदिदं गुर्जरप्रान्तीय-स्तम्भतीर्थ(संभात)नगरवास्तव्यश्रीमच्छ्रेष्ठि-
प्रवर 'श्रीप्राणलालभाई बखारिजा' इति शुभाभिधेयस्य
द्रव्यसाहाय्येन स्वपितुः स्वर्गीयश्रीमच्छ्रेष्ठिप्रवर-
'मगनलालभाई' इति शुभाभिधेयस्य
पुण्यस्मृतये

मुम्बय्यां निर्णयसागराख्यमुद्रणालये
शुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, Nirnaya Sagar Press,
26-28 Kolbhat Street, Bombay.

Published by Shreeman Seth Pranlal Maganlal Bukharia, CAMBAY.

श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम् ।

वेदे वेदाङ्गराशौ स्मृतिवरनिचये दर्शने चेतिहासे ।
व्यासोक्ते सत्पुराणे सुरुतिकृतिचये सपर्ययान्तसिन्धी ॥
ज्ञाता धीर्यस्य सारग्रहणपरचशा शुद्धसत्त्वाभिरामा ।
सोऽयं साराजते श्रीयतिवरतिलको मण्डलेशो महेशः ॥ १ ॥

काशीहरिद्वारनिवासी-ब्रह्मनिष्ठ-श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य-दार्शनिक
सावेभौम-विद्यावारिधि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश

श्री १०८ स्वामी महेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर
दि. स्वा० सुरतगिरिजी महाराजका बंगला कनखल (हरिद्वार) जि० सहारनपुर यू. पी.

धन्यवाद एवं शुभाशीर्वाद ।

भारतवर्ष वैदिक धर्म का प्रधान केन्द्रस्थान है । इसलिए भारतवासी आर्यों के हृदय, वैदिक धर्मग्रन्थों के प्रति परम-श्रद्धा एवं सम्मान से भरे हुए हैं । उनका दृढ़ विश्वास है कि-वेद जगदीश्वर-भगवान् की लोककल्याणकारिणी-अमरवाणी है । यह सत्य उपदेशों का खजाना है । अतः एव भारतवासी ही क्या ? संसार के सभी मनुष्य वेद के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं । इस समय में भी वेदों का प्रभाव सर्वत्र फैला हुआ है । इसलिए प्रायः सभी मनुष्य थोड़ा-बहुत वेद जानने के लिए लालायित रहते हैं । जिस समय 'अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्तिसहित-ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' ग्रन्थ उमरेठ-प्रेस में छप रहा था, उस समय खंभात (सम्भतीर्थ) निवासी श्रीमान् सेठ प्राणलाल भाई बखारियाजी ने कहा कि-स्वामी जी ! यह ग्रन्थ-जो संस्कृतज्ञ हैं, उनके लिए तो अच्छा है, परन्तु संस्कृत नहीं जानने वाले-सौ में निन्यानवे हैं-उनके लिए आप इसका हिन्दी-अनुवाद करें तो बड़ा अच्छा हो । इसके छपवाने का भी प्रबन्ध मैं बम्बई-निर्णयसागर में कर देता हूँ । श्रीमान् सेठ प्राणलाल भाई की इस शुभ प्रेरणा से वह कार्य प्रारम्भ कर दिया, एवं कुछ समय के बाद वह निर्विघ्न समाप्त हो गया । श्रीमान् सेठ प्राणलालभाई ने इस ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक-अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्ति नाम की संस्कृत व्याख्या एवं हिन्दी-अनुवाद सहित-ग्रन्थ का प्रकाशन-अपने पूज्य पिता श्रीमान् सेठ भगनलालभाई बखारियाजी की पुनीत-स्मृति के लिए एवं उनके स्वर्गीय आत्मा की शाश्वत-संतुष्टि के लिये किया है । इस विकराळ-युद्ध के भीषण समय में-जहाँ एक की दशगुणी मौधमारी नग्न नृत्य कर रही है-उदर पूर्ति के लिए अन्न-लाभका भी जहाँ संशय हो रहा है-करीब आठ नव हजार रूपयों का त्याग कर के उस उदार आत्मा धर्मवीर ने अपनी पितृ-भक्ति का भगवान् श्रीराम की भाँति बड़ा अच्छा-प्रशंसनीय परिचय दिया है । एक-योग्य सपुत्र का अपने पिता की संतुष्टि के लिए जो कर्तव्य था-वह इस वेद विद्या का प्रचाररूप-अत्युत्तम सकार्य करके दिखाया है । आप के अन्य चार अनुज-लघु भाई हैं । श्रीमान् सेठ निधिलाल भाई, श्रीमान् सेठ चन्दुलालभाई, श्रीमान् सेठ जयन्तीलालभाई, एवं श्रीमान् सेठ रमणलालभाई ये उनके शुभ नाम हैं, वे भी बड़े उदार-धार्मिक एवं सज्जन हैं । 'रामं दशरथं विद्धि' की तरह अपने ज्येष्ठ भ्राता का पिता के समान बड़ा आदर-सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं । इन पाँचों भ्राताओं का पाँच पाण्डवों की भाँति, परस्पर बड़ा स्नेह एवं सद्भाव है । 'मा भ्राता भ्रातरं द्विधीत' (अथर्ववेद) भाई भाई से द्वेष न करे, किन्तु मित्राचार्य प्रेम करे, वेद के इस श्रद्धेय-उपदेश को अपने शुभाचरणों से चरितार्थ करके दिखा दिया है । 'जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना' यह प्रसिद्ध है । इन पाँचों भाईयों की सुमति ने ही इतने बड़े धर्म कार्य के लिए प्रेरित किया ।

‘पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥’

‘पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च ।

तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते ॥’

पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है, पिता के प्रसन्न होने पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी सेवा से एवं सद्गुणों से पिता माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगास्नान का फल मिलता है ।

‘नास्ति मातृसमं दैवं नास्ति पितृसमो गुरुः ।

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् कर्मणा मनसा गिरा ॥’

तयोः प्रत्युपकारोऽपि न कथंचन विद्यते ।

‘पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणैर्यदि ।

स पुत्रः सकलं धर्मं प्राप्नुयात् तेन कर्मणा ॥’

माता के समान देवता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है, उनके किए हुए उपकारों का बदला किसी भी तरह नहीं हो सकता । अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए । पिता माता यदि पुत्र के गुणों से भली भाँति प्रसन्न हों तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्म से ही सम्पूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है ।

‘समी प्रकार के दानों में विद्यादान-सर्वोत्तम दान है । ‘अन्नेन क्षणिका वृत्तिः यावज्जीवं तु विद्यया ।’ अन्न से क्षण भरके लिए वृत्ति होती है, परन्तु विद्या से जीवन पर्यन्त की महान् वृत्ति प्राप्त होती है । हमारे शास्त्रों में विद्यादान की प्रशंसा मुक्कण्ठ से की गई है, इसमें भी वेद-विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है । इस स्तुत्य कार्य के लिए उन सज्जन-धर्मप्रिय-उदार-पांचो भाइयों को जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना थोड़ा ही है । लोकलीलासूत्रधार-विश्वान्तर्यामी भगवान् श्री विश्वनाथजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि-वे उनके पिताके स्वर्गीय-आत्मा को शाश्वत-शान्ति-सुख प्रदान करें, और उन पांचों भाइयों को ऐहलौकिक एवं पारलौकिक सुख-सन्मति-सम्पत्ति-ऐश्वर्य-वैभवरूप सर्वप्रकार का अभ्युदय प्रदान करें, एवं पारमार्थिक निःश्रेयस कल्याण समर्पण करें । शुभं भूयात् सर्वेषाम् ।

वेदस्याध्यात्मविद्यायाः, स्तुत्यायाः संप्रचारणे ।

अद्वयाऽर्पितविच्चास्ते, जयन्तु श्रेष्ठिनोऽनिराम ॥ १ ॥

पतस्य शुभकार्यस्य, कर्तुषु श्रेष्ठिवन्धुषु ।

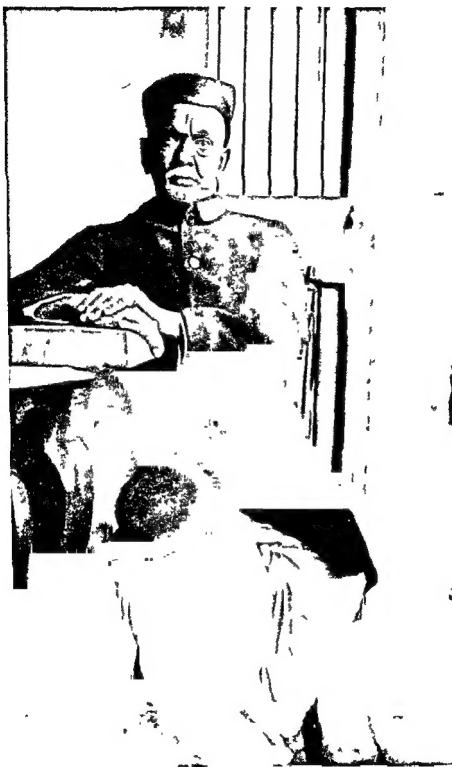
महद्भिर्ऽर्पिताः सन्तु, धन्यवादाः पराः शतात् ॥ २ ॥

प्राणलालप्रधानानां, पञ्चानां भ्रातृणामिह ।

सर्वथाऽभ्युदयो भूयात्, परत्र च शुभा गतिः ॥ ३ ॥

हरिः ॐ तत्सत् ।

महेश्वरानन्द मण्डलेश्वर.

સ્વ. પૂજ્ય શ્રીમાન સેઠ મગનલાલ નથુલાઈ વખાજીઆ.
જન્મ તીથી સન્ત ૧૯૦૮
ભાડપદ ગુરૂ ૧૫

સ્વર્ગવાગ તીથી સન્ત ૨૦૦૦ ના
કાગણુ વર્ષ ૭

प्राणलाल भगनलाल वजारीया.

ऋग्वेदसंहितोपनिषत्तकमन्त्राणामनुक्रमणिका ।

अ.	पृष्ठं	इमे त इन्द्र ते ...	पृष्ठं
अश्वैर्नोदीन्यः ४२३	उ.	... १६७
अग्निमीळे पुरोहितं ४	वत त्वः पदयज्ञ ददर्श	... ४०८
अग्निरिन्द्रो वरुणो २५८	ऊहं नो लोकमनुनेपि	... ३०५
अन्तरिच्छन्ति तं ३७१	उल्लफयातुं शुशुल्लफयातुं	... ३७
अपाङ्ग प्राडेति स्वधया	... ९०	ऋ.	
अभिं त्वा शूर नोनुमः	... ३८३	ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्	... १२३
अन्वितमे नदीतमे २१४	ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति	... ४७२
अर्हन्विभर्षिं सायकानि	... २१२	ए.	
अस्य वामस्य पलितस्य	... १४६	एक एवाभिर्वहुधा ४४९
अहं राष्ट्री संगमनी ५०३	ऐ.	
अहं रुद्राय धनुरा ५१०	ऐतु पूषा रयिर्भगः ४४५
अहं रुद्रेभिर्वसुभिः ४९३	क.	
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये	... २४५	कामस्तदमे समवर्तताधि	... ३३५
अहमेव वात इव ५१३	केतुं कृण्वन्नकेतवे ३१
अहं मनुजभवं सूर्यश्चाहं	... २०५	ऋतूयन्ति ऋतवो २८४
आ.		क स्य ते रुद्र मृळयाहुः	... २०४
आ त्वा रथं यथोत्तये	... ५१७	ग.	
आ हि ष्मा सूतवे...	... १९३	गणानां त्वा गणपति...	... ६३
इ.		गर्भे तु सन्नन्वेपामवेद	... २३१
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं	... २९२	गायन्ति त्वा गायत्रिणो	... ११६
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ४७४	गौरीर्मिमाय सलिलानि	... १३६
इन्द्र आशाभ्यस्परि २२१	च.	
इन्द्र म णः पुर एतेव	... ३०३	चत्वारि ब्राह्म परिमिता	... १५६
इन्द्रं परेऽवरे २७	त.	
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः	... १७८	तद्वा नरा सन्त्ये १९९
इन्द्रश्च मृळयाति नः	... २१९	तद्विष्णोः परमं पदं १९
इन्द्रो अङ्ग महद्भय १६३	तम आसीत्तमसा ३२५
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे	... ४००	तसु धुहि यः खिपुः ४५३
इमं मे गङ्गे यमुने ३५०	तसु खोत्तारः पूज्यं १०९

पृष्ठं	पृष्ठं
तिरश्चीनो विततो ३३९
त्वं राजेन्द्र ये च २१७
त्वं हि नः पिता वसो ५२१
त्वं नः पश्चादधराद् ५२५
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः १७३
त्वयेदिन्द्र युंजा वयं २८२
ध.	
धियं पूषा जिन्वतु १८१
न.	
न मृत्युरासीदमृतं ३१९
न विजानामि ८१
नामानि ते शतक्रतो २४१
नासदासीन्नो सदासी-	... ३०७
नि पु सीद गणपते ६७
प.	
पवमानस्य ते वयं ४३०
पवित्रं ते विततं ३७६
पुरूरवो मा मृधा ४०२
पृणीयादिन्नाधमानाय २९६
प्रवध्रवे वृषभाय २०६
प्र मंहिष्ठाय बृहते १७५
य.	
बृहस्पतिर्नः परि पातु ३९१
ब्रह्मा देवानां पदवीः...	... ४१९
भ.	
भुवनस्य पितरं गीर्भि-	... ३४५
म.	
मया सो अन्नमत्ति ५०६
मा त्वा मूरा अविष्यवो ४३९
मा नो रक्षो अभि नद्म ५९
मोघमन्नं विन्दते २९९
य.	
यः पूर्व्याय वेधसे १०५
यत्र ज्योतिरजस्रं ३५८
यज्ञानन्दाश्च मोदाश्च...	... ३५९
यदग्ने स्यामहं त्वं ३९३
यद्वीळाविन्द्र यत्स्थिरे २९०
युवा सुवासाः परिवीत २३५
र.	
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ३६२
व.	
विश्वे देवा नो अद्या...	... ४८०
विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां २३९
श.	
शं न इन्द्रो वसुभिः...	... ४८२
शं नः सूर्य उरुचक्षा ४८३
शं नो अज एकपाद...	... ४८५
शं नो देवः सविता ४९०
श्रद्धां प्रातर्हवामहे ३४९
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र १८९
स.	
सक्तुमिव तितउना ४१२
सङ्गच्छथ्यं सं वदध्वं ५२९
सना ज्योतिः सना ४३५
सना दक्षमुत क्रतुं ४३७
समानी य आकृतिः...	... ५३३
सर्वे नन्दन्ति यशसा ४६८
सविता पश्चात्तात्सविता ४५७
स्त्रियः सतीरस्ता ७५
स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप...	... २१०
स्वस्ये वायुमुपब्रवामहे ४७९
स्वस्ति नो मिमीता ४७७

सेतु-साम-गानम् ।

हाउ ३ सेतूस्तर दुस्तरान् ३ दानेनादानं हाउ ३ ।

अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्या ३ ।

हाउ ३ सेतूस्तर दुस्तरान् ३ अक्रोधेन क्रोधं हाउ ३ ।

पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभा इ हाउ ३ ।

सेतूस्तर दुस्तरान् हाउ ३ श्रद्धया अश्रद्धां हाउ ३ ।

यो मा ददाति स ३ देवमावाः हाउ ३ ।

सेतूस्तर दुस्तरान् हाउ ३ सत्येनानृतं हाउ ३ ।

अहमन्नमहमन्नमदन्तमाद्मि ३ हाउ ३ ।

वा एषा गतिः एतदमृतं स्वर्गच्छ ज्योतिर्गच्छ,

*सेतूस्तीर्त्वा चतुरः । (सामवेदगानसंहिता)

‘हाउ ३’ यह गान के लिए है, इसके द्वारा-कल्याणकारी मनुष्य का जोर से सम्बोधन किया जाता है, अरे ! हे भाई ! तू, ये चार दुस्तर-सेतु-जो लोभ, क्रोध, नास्तिकता तथा क्रूर-रूप हैं, एवं दुस्तर यानी उल्लङ्घन करने के लिए बड़े कठिन हैं एवं जो आत्मकल्याण-मोक्ष में प्रतिबन्धकरूप हैं—उन अनर्थकारी सेतुओं का उल्लङ्घन-अतिक्रमण कर । दान-उदारता-स्वागरूप साधन के द्वारा अदान-यानी दानधर्म-का विरोधी-लोभ-वृष्णा-कृपणत्वरूप सेतु का अतिक्रमण कर । और तू दान-धर्म की प्राप्ति के लिए—एवं अदान की निवृत्ति के लिए—मैं ऋत-सत्य ब्रह्म का प्रथमजन्मा-परम-देवर्षि से सम्पन्न-साक्षात् हिरण्यगर्भ ही हूँ ऐसी भावना कर । ऐसे महान्-हिरण्य-गर्भरूप-तुझ को अदान-कृपणता-लोभ, शोभा नहीं देता, अतः तू इस तुच्छ-लोभ का परित्याग कर । अरे ! तू पुनः इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धक सेतुओं का अतिक्रमण कर । अक्रोध यानी क्रोध का विरोधी-क्षमा-एवं प्रेम से क्रोध का अतिक्रमण कर । और तू अक्रोधरूप-क्षमा-एवं प्रेम की

* टिप्पणी—सेतुम्=तद्वायव्यतिरोधेवृत्त । अदानं=लोभमित्यर्थः । ऋतस्य=सत्यस्य ब्रह्मणः, प्रथमजः=हिरण्य-गर्भः । तद्रूपस्य परदेवर्ष्यसम्पन्नस्य मम लोभेन किम् ! । अक्रोधेन=क्षमालक्षणेन प्रेम्णा । देवेभ्यः=मनुष्यधुरा-दिभ्यः सत्प्रसादात् पूर्वं, अमृतस्य=महर्षयो नाभिः=मण्डपः । मनःपर्यन्तमेव क्रोधः, ततोऽग्रे निर्विकारं शुद्धं ब्रह्मैवास्तीति विभावयामि, अनेन क्रोधनिरासः । यः=तुकरूपः, मा=मया, ददाति=सर्वं निवेदयति, स एवं, देवं मां, आवाः=प्राप्तवान्, इत्यादिन्यलक्षणा । श्रद्धया, अश्रद्धां=नास्तिक्यलक्षणं पृथीयसेतुं तत्=अतिक्रम्य । सत्येन=सत्यब्रह्मनावनया, अनृतं=प्रातिभासिकं मिथ्याभूतं नामरूपसंसारम् । तजोपायमाह—अहं अदन्तं=भक्ष-यन्तं=अस्याद्युपाधिभूतं सर्वं, अद्मि=अनुलोमि—‘योऽवतिप्यते सोऽस्म्यहमिति’ भावयेदित्यर्थः । एषा=उपकारा, गतिः=उद्धारप्रकारः ।

प्राप्ति के लिए एवं क्रोध की निवृत्ति के लिए—मैं विषयद्योतक-मनःचक्षुरादि-इन्द्रियों से भी प्रथम विद्यमान हूँ, उनसे पृथक् हूँ, एवं मैं आनन्दनिधि निर्विकार-निर्मय-अमृत की नाभि-केन्द्र हूँ, अर्थात् मैं अखण्ड-एकरस-विशुद्ध-अमृत ब्रह्म ही हूँ ।' इस प्रकार की भावना कर । ऐसे निर्विकार-ब्रह्मरूप-तेरे समीप क्रोध कैसे आ सकता है ? नहीं आ सकता । मनःपर्यन्त क्रोध पहुँच जा सकता है, परन्तु उससे पर जो शुद्ध-असंग-आत्मा है, वही तू है, वहाँ क्रोध की गति नहीं है । इसलिए तू सर्वात्म-भावना के बल से क्षमा एवं प्रेम को धारण कर, क्रोध का परित्याग कर । अरे ! पुनः तू इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धन-सेतुओं का अतिक्रमण कर । ये चार सेतु बड़े अनर्थकारी हैं, इसलिए अवश्य ही इनका तुझे उल्लङ्घन करना ही चाहिए । श्रद्धा से तू अश्रद्धा-नास्तिकता का अतिक्रमण कर । 'मैं वही सत्यसनातन-पूर्ण पुरुष हूँ, जो कोई साधक, मुझ को अपने सर्वस्व का दान करता है—आत्मनिवेदन कर देता है, वही मुझ सर्वात्म-देव को प्राप्त हो जाता है ।' इस प्रकार अपने-आत्मा के विपुल-महत्त्व के अस्तित्व की भावनारूप-श्रद्धा से तू अश्रद्धा का विभ्रंस कर । अपने आप के अस्तित्व में तो अवश्य ही तुझे श्रद्धा रखनी चाहिये एवं उसके अस्तित्व के महत्त्व के साक्षात्कार के लिए भी प्रबल-प्रयत्न करना चाहिए । श्रद्धा एवं प्रयत्न से निखिल-प्रतिबन्धों की निवृत्ति एवं समस्त-इष्ट की सिद्धियों का लाभ प्राप्त हो जाता है । अरे ! पुनः मैं कहता हूँ—बार बार चिन्ता करके कहता हूँ कि—तू इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धन-सेतुओं का इन साधनों से अतिक्रमण कर । सत्य से अनृत का अतिक्रमण कर । सत्य तो एकमात्र परब्रह्म ही है, उससे अन्य नामरूपात्मरु-दृश्य-जड़-परिच्छिन्न संसार अनृत-निर्म्या है । सत्य-ब्रह्म की भावना से अनृत-संसार का विभ्रंस कर । एवं सत्य दर्शन से, सत्य भाषण से, सत्य-श्रवण से, एवं सत्य-आचरण से अनृत-दर्शन का, अनृत-भाषण का, अनृत-श्रवण का, अनृत-आचरण का भी अतिक्रमण कर । 'अहो ! मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, अर्थात् समस्त भोग्य-प्रपञ्च भी मैं हूँ, एवं उसका अदन-भक्षण-कर्ता अग्नि आदि भोक्ता भी मैं ही हूँ, अन्ता-भोक्ता अन्न-भोग्य का अपनेमें होम कर देता है, इसलिए मैं विशुद्ध ब्रह्म, उस भोक्ता को अपने में होम कर देता हूँ, भोग्य-एवं भोक्ता का होम हो जाने पर जो विशुद्ध-पूर्ण-एकरस-अखण्ड ब्रह्म परिशिष्ट रहता है, वही मैं हूँ ।' इस प्रकार सर्वाधात्रिधिरूप-निर्विशेष-केमलद्वैत-सत्य ब्रह्म के सतत-अनुसंधान से अनृतरूप-चतुर्थ प्रतिबन्धन का तू अतिक्रमण कर । वस यही गति यानी उद्धार का-आत्मरल्याण का प्रकार है । यही अमृत है अर्थात् अमृतस्वरूप मोक्षप्राप्ति का यही साधन है । इन साधनों के द्वारा इन चार अनर्थकारी सेतुओं का उल्लङ्घन करके तू स्वः यानी अनन्त-आनन्द को प्राप्त हो जा, एवं स्वयं-प्रकाश भर्ग ज्योति को प्राप्त हो जा । हरिः ॐ तमत्, शिरोऽहं शिवः समग्र ।

हरिः ॐ तत्सत्
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्
प्रास्ताविकं वक्तव्यम्—

‘ॐ इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः ।’

(क्र. १०११३/१५। अथर्व. १८।१।३)

अद्वैतपीठस्थितदेशिकं तं ह्यात्मविद्याविशदान्तरङ्गम् ।

नित्यं भजामः शिवसत्स्वरूपं जयेन्द्रयोगीन्द्रगुरुं हृदन्तः ॥

इहेदानीमिदं ‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकं’ ‘अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्तिसमलङ्कृतं’ पाठकानामध्यात्मतत्त्वबुद्ध्युत्थानं मन्त्रार्थतद्रहस्यथावदवगमसौकर्याय दृष्टिप्रसूतप्रकाशपथमानीयते । कियत्कालात्पूर्वं केनचिद्यतिनाऽऽर्यसामाजिकेन हिन्दीभाषादीकया सहितं ऋग्वेदशतकादिकं प्रकाशितं समवलोक्यानेके महात्मानः परिव्राजका असदन्तेवसन्तोऽप्यसन्तोषवशादद्युबन् । यद्येवं चतुर्णां वेदानां चतुर्णां शतकानां श्रौतस्मार्तद्वैतशाङ्करसिद्धान्तानुसारिणी सद्रहस्योपदेशसमन्विताऽध्यात्मतत्त्वबोधिनी काचन विवृत्तिः प्राञ्जलया मञ्जुलया संस्कृतभाषया प्रकाशिता भवेत्, यत्र किलाद्वैतवाद-अनिर्वचनीयवाद-जीवब्रह्माभेदवाद-साकारवाद-अवतारवादादयो भक्तियोगादयश्च मन्त्राक्षरैः सम्यङ्निरूपिताः स्युः, तदा ह्यध्वेदणामल्पायासेन वेदतत्त्वजिज्ञासूनां

हमारे पूर्वज-पुरातन-पथिकृद्-ज्ञानयोगादि-कल्याणमार्ग के बनाने वाले-ऋषियों को यह नमस्कार है ।

परमरमणीय-आत्मविद्या से जिसका अन्तःकरण विशद-पावन-सुशोभित है-उस-अद्वैतपीठ में स्थित अद्वैतपीठाधीश्वर-आचार्य्य-शिष्य का सत्यस्वरूपभूत-जयेन्द्र योगीन्द्र गुरु-देव का हृदय के मध्य में हम सदा मजन करते हैं ।

अब यहाँ यह ‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक’ जो-‘अध्यात्मज्योत्स्ना’ नाम की विवृत्ति-टीका से सम्पन्न-अलंकृत-है-उसको-अध्यात्मतत्त्व को जानने की इच्छा रखने वाले-पाठकों की-मन्त्रार्थ एवं उसके रहस्य के यथार्थ-बोध के सौकर्य्य-सुलभत्व के लिए-दृष्टिजन्य प्रकाश के मार्ग में रख दिया जाता है । कुछ समय से प्रथम किसी-आर्यसमाजी-संन्यासी के द्वारा प्रकाशित-हिन्दी भाषादीक्षा सहित-ऋग्वेदशतक आदि को देख करके अनेक-हमारे अन्तेवासी परिव्राजक महात्मा-असंतोष के वश से कहने लगे कि-यदि इस प्रकार ऋगादि-चार वेदों के चार मन्त्र-शतकों की-श्रौत-स्मार्त-अद्वैत-शाङ्करसिद्धान्त का अनुसरण करने वाली समीचीन रहस्ययुक्त-उपदेश से समन्वित, ‘अध्यात्मतत्त्व’ का बोध करने वाली-कोई-विवृत्ति-टीका, स्पष्ट-मधुर-संस्कृत-भाषा के द्वारा प्रकाशित हो-जिसमें अद्वैतवाद-अनिर्वचनीयवाद-जीव ब्रह्म का अभेदवाद, साकारवाद, अवतारवाद आदि-एवं भक्तियोग आदि-मन्त्रों के अक्षरों के द्वारा सम्यक्-निरूपित हों-तब वेद पढ़ने वाले-धोड़े परिश्रम से

सज्जनानां कृते 'महानुपकारः सम्पद्येत, भवद्भिः कार्यमेतत्पुण्यं' कृतं भवेत्तदा तदतिशोभनं स्यादिति तद्विधानाय साग्रहं सामन्वरुन्धन् । तदा मयाऽभिहितं यदि तदनुकूला भगवत्प्रेरणा भविष्यति, तर्ह्यभीप्सितं वः सर्वं सेत्स्यतीति ।

ततः कियत्समयानन्तरं द्वारकायात्रान्याजेन काठियावाडदेशभ्रमणमकार्षम् । तत्र प्राप्तायां सुदामपुर्यां परमेशानशोभनप्रेरणया तावत् शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनि-
पच्छतकस्य विवृत्तिं लेखितुं प्रवृत्तः । तामितस्ततो भ्रमणसमय एव यथाकथञ्चित् समापितवान् । पश्चात् हरिद्वारस्य नेदिष्ठे पावने कनखलतीर्थेऽस्मदीयवंगलाऽऽख्ये-
ऽतिरम्ये विविक्ते गङ्गातटविभूषिते मठेऽवस्थाय यथाबुद्धिबलोदयं ऋग्वेदसंहितोपनि-
पच्छतकस्यास्य विवृत्तिं प्रापैषम् । शतकावस्थिततत्तन्मन्त्राणामुद्धरणं सन्निवेशक्रमश्च
स्वबुद्ध्या परिकलितो न कस्यचिदनुकरणमावहति । ऋग्वेदस्य वरेण्यत्वात् प्राथम्येन सर्वत्राज्ञातत्वाच्च 'अभ्यर्हितं पूर्वमि'ति न्यायेनेदमेव तावत् सुयोग्यपाठकानामानन्दाय
मुद्राप्य वयमुपहरामः । यद्यप्यस्य शतकान्तराण्यपि भवितुमर्हन्ति, तथापि तानि
सति जिज्ञासावैशिष्ट्येऽवसरान्तरे प्रकाशयिष्यामः । एवमवसरप्राप्तः शुक्लयजुर्वे-

वेद के तत्त्व-रहस्य को जानने की इच्छा रखने वाले—सज्जनों के लिए—महान्-उपकार सम्पन्न हो जाय । आपके द्वारा यह पवित्र कार्य किया जाय तब तो यह अति शोभन-अच्छ हो जाय, ऐसा उस के बनाने के लिए आग्रह के साथ वे महात्मा मुझको अनुरोध करने लगे । उस समय हमने कहा कि—यदि उसके अनुकूल भगवान्-श्रीविश्वनाथ की प्रेरणा होगी तब तो तुम्हारा अभीप्सित-सब सिद्ध हो जायगा ।

इसके बाद कुछ समय के अनन्तर द्वारका की यात्रा के बहाने से काठियावाड देशका मैं भ्रमण करने लगा । उस भ्रमण में प्राप्त हुई सुदामापुरी-पोखन्दर में परमेश्वर-श्रीविश्वनाथजी की शोभन-पावन-प्रेरणा के द्वारा मैं शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनिपच्छतक की विवृत्ति लिखने के लिए प्रवृत्त हुआ । उस विवृत्ति को इधर-उधर के राजकोट-मोरवी-कच्छ-आदि के भ्रमण समय में ही मैं ने जिस किसी भी प्रकार से लिख कर समाप्त किया । पश्चात् हरिद्वार के अत्यन्त-समीप-कनखल तीर्थ में विद्यमान-‘स्ना-सुरतगिरि का वगला’ नामके अपने-अतिरमणीय-एकान्त-शान्त-गंगातट से विमूषित-मठ में अवस्थित हो कर बुद्धिबल का उदय के अनुसार मैंने इस ‘ऋग्वेदसंहितोपनि-
पच्छतक’ की विवृत्ति का प्रणयन किया । इस शतरू में अवस्थित उन-उन-मन्त्रों का उद्धरण एवं उनके सन्निवेश का क्रम, अपनी बुद्धि से ही किया गया है, किसी अन्य का अनुरूप नहीं किया गया है । ऋग्वेद वरेण्य-अतिश्रेष्ठ है, एवं प्रथमरूप से उस का सर्वत्र कथन होता है, इसलिए ‘जो अत्यन्त-अमीष्ट एवं प्रशस्त होता है, उसका प्रथम ही स्थान होना चाहिए’ इस म्याय से सुयोग्य पाठकों के आनन्द के लिए—मुद्रण कराके इसको ही-हम प्रथम उपहार-भेट करते हैं । यद्यपि इस ऋग्वेद के अन्य भी शतरू हो सकते हैं, तथापि उन अन्य शतकों का पाठकों की जिज्ञासा का वैशिष्ट्य होने पर अन्य समय में हम प्रकाशन करेंगे । इस प्रकार समय

दादिसंहितोपनिषच्छतकस्यापि साध्यात्मज्योत्स्नाप्रकाशः परमेश्वरकृपया भवितेति सप्रश्रयं विज्ञापयामः ।

ननु—‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्’ इत्यस्य ग्रन्थनामधेयस्य ‘कोऽर्थः’ इति चेदुच्यते—ऋच्यते—स्तूयते देवः प्रत्यगभिन्नः परमात्माऽनया सा ऋक्—नियताक्षर-पादावसानलक्षणो गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टो वा मन्त्रविशेषः, स एव, विद्यते—ज्ञायते लभ्यते वाऽनेन धर्मादिपुरुषार्थः इति वेदः, यद्वा इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः, तेषां ऋग्वेदानां संहिता=समुदायः, ऋग्वेदसंहिता, तत्र वर्तमाना उपनिषत्=रहस्यविज्ञानं—ब्रह्मविद्या तस्याः प्रतिपादकं मन्त्राणां शतकम् ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकमित्युच्यते । उपनिषच्छन्दोऽयं ब्रह्मविद्यां बोधयति । यत्तत्तदवयवार्थस्य तत्रैव पर्यवसानात् । उप इत्यस्योपसर्गस्य सामीप्यमर्थः, तच्च मुख्यं सामीप्यं प्रत्यगात्मन्येव सम्भवति, सामीप्यतारतम्यस्य तत्रैवावसति संकोचके विश्रान्तिदर्शनात् । ‘नि’ इत्युपसर्गस्य निश्चयोऽर्थः । पद्भूधातुः विशरणगत्यवसादनार्थेषु पाणिनिना स्मर्यते । तथा च सदेर्धातोरुपनिपूर्वस्य किंप्रत्ययान्तस्योप-निषदिति रूपं निष्पद्यते । तत्सहेतुसंसारनिवर्तकब्रह्मात्मैक्यज्ञानलक्षणां विद्यां फल-

प्राप्त होने पर ‘शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतक’ ‘अथर्ववेदसंहितोपनिषच्छतक’ आदि शतकों का—अध्यात्मज्योत्स्ना व्याख्या के साथ प्रकाश—परमेश्वर की कृपा से होगा । ऐसा हम प्रेमपूर्वक विज्ञापन करते हैं ।

शंका—‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्’ ऐसा इस ग्रन्थ के नाम का क्या अर्थ है ?

समाधान—जिसके द्वारा ऋच्यते यानी प्रत्यगात्मा से अभिन्न-परमात्मा देव स्तूयमान होता है, वह ऋक् है । या नियत हैं अक्षर, पाद एवं अवसान जिसका ऐसे लक्षण वाला-गायत्री आदि छन्दों से लिखित जो मन्त्र विशेष है, वह ऋक् है, अक्षि—जन्मा जाता है, या प्राप्त किया जाता है, धर्मादि पुरुषार्थ जिससे वह—वेद है । यद्वा इष्ट—प्राप्ति का एवं अनिष्ट—परिहार का जो अलौकिक उपाय है, उस का जो वेदन-ज्ञापन करता है, वह वेद है । उन ऋक्-वेदों की संहिता यानी समुदाय, ऋग्वेदसंहिता है, उसमें वर्तमान-उपनिषत्-यानी रहस्यविज्ञान-ब्रह्मविद्या है । उस का प्रतिपादक मन्त्रों का शतक—‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक’ है, ऐसा कहा जाता है । यह उपनिषत्-शब्द ब्रह्मविद्या का बोधन करता है । क्योंकि—उसके उप-नि-षत्—अवयवों के अर्थ का उस-ब्रह्मविद्या में ही पर्यवसान हो जाता है । ‘उप’ इस उपसर्ग का सामीप्य अर्थ है । वह मुख्य सामीप्य प्रत्यगात्मा में ही हो सकता है । सामीप्य के तारतम्य का संकोच करने वाले हेतु का अभाव होने पर उस प्रत्यगात्मा में ही विश्रान्ति देखी जाती है । ‘नि’ इस उपसर्ग का निश्चय अर्थ है । ‘पद्भू’ धातु का विशरण-गति एवं अवसादन अर्थ में पाणिनि-महर्षि ने स्मरण किया है । तथा च उप-नि-पूर्वक-किप्-प्रत्ययान्त-सद् धातु का ‘उपनिषत्’ ऐसा रूप व्याकरण से निष्पन्न होता है । यह कारण-अविद्यासहित संसार का निवर्तक-ब्रह्म—आत्मा के एकत्व का ज्ञानरूप-फलवती-

वतीमभिदधाति । प्रत्यगात्मनि ब्रह्मणोऽत्यन्ताभेदलक्षणं सामीप्यं शास्त्रनिश्चितं प्रकाश्य सहेतुं संसारं मिथ्याज्ञानलक्षणं सादयतीत्युच्यते । यदाहुः श्रीमन्तो वार्तिककाराः सुरेश्वराचार्याः—‘उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं स्वतः । निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्भवेत् ॥ निहत्यानर्थमूलां स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम् । गमयत्यस्तसंभेदमतो योपनिषद्भवेत् ॥ प्रवृत्तिहेतुचिःशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः । यतोऽवसादयेद्विद्या तस्मादुपनिषन्मता ॥’ इति यथोक्तविद्याजनकत्वादुपचारात् ग्रन्थोऽपि ‘लांगलं जीवनमिव’ उपनिषन्नाम्ना ख्यातो भवति । तत्रास्य ग्रन्थस्य को विषयः ? किं प्रयोजनं—फलं ? कः सम्बन्धः ? कोऽधिकारी ? इत्यनुबन्धचतुष्टयाकांक्षानिवृत्तये विषयादिकमुदीर्यते ।

तत्रानन्यलभ्यो हि विषयो भवति । स च प्रत्यगात्मब्रह्मैक्यलक्षणं पूर्णाद्वैततत्त्वमेव । तच्च वेदोपनिषद्व्यतिरिक्तेन केनचित्प्रमाणेन न लभ्यते । अत एवैतदाज्ञातं भवति—‘नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्’ (तै. ब्रा. ३।१२।१।७) ‘तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ (बृ. ३।१।२६) इति । अवेदवित्=वेदोपनिषज्ज्ञानरहितः

का प्रतिपादन करता है । प्रत्यक्-आत्मा में ब्रह्म का अत्यन्त-अभेदरूप-सामीप्य जो शास्त्र-प्रमाण से निश्चित है—उसका प्रकाशन करके कारण सहित-मिथ्याज्ञानरूप-संसार का जो सादन-विध्वंस करती है, वह उपनिषत् है, ऐसा विद्वानों से कहा जाता है । श्रीमान् वार्तिककार-सुरेश्वराचार्य्य भी यही कहते हैं—‘इस आत्मा का अद्वैत-ब्रह्मरूप से उपनयन-विज्ञापन करके जो अविद्या और अविद्या-विलसित-द्वैत प्रपञ्च का सादन-विध्वंस करती है, इसलिए वह ब्रह्मविद्या ‘उपनि-षत्’ होती है । अथवा समस्त-जन्म मरणादि-अनर्थों का मूल-कारण, अपने आत्मा की अविद्या का विध्वंस करके प्रत्यगात्मरूप से भेदरहित-अद्वैत-पूर्ण पर-ब्रह्म का—जो अपरोक्ष-बोध कराती है, इसलिए वह ब्रह्मविद्या उपनिषत् होती है । जो विद्या संसार-प्रवृत्ति के समग्र-रागद्वेषादि-रूप-हेतु-कारणों का, मूल-अविद्या के उच्छेद के द्वारा अवसादन-विध्वंस करती है, इसलिए वह उपनिषत् मानी गई है ।’ इति । यथोक्त-विद्या का उत्पादक होने से उपचार-गौणीवृत्ति से ‘लगल-हल, जीवन है’ इसकी माँति, ग्रन्थ भी उपनिषत् के नाम से ख्यात होता है । ऐसा होने पर इस ग्रन्थ का कौन विषय है ? क्या प्रयोजन-फल है ? कौन सम्बन्ध है ? कौन अधिकारी है ? इस प्रकार के अनुबन्ध चतुष्टय की आकांक्षा की निवृत्ति के लिए विषय आदि का कथन करते हैं ।

उसमें अनन्यलभ्य ही विषय होता है अर्थात् जो अन्य-प्रत्यक्षादि प्रमाणों से लभ्य-प्राप्य नहीं है, वह विषय है । वह प्रत्यगात्मा का ब्रह्म के साथ ऐक्यरूप-पूर्ण-अद्वैत तत्त्व ही है । वह विषय, वेदोपनिषत् से व्यतिरिक्त-किसी भी प्रमाण से लभ्य नहीं होता है, किन्तु वेदोपनिषत् से ही एकमात्र लभ्य होता है । इसलिए श्रुतियों से यही कहा जाता है—‘जो वेदवित् नहीं है, वह उस बृहत्-महान्-पूर्ण ब्रह्म को नहीं जान सकता है ।’ ‘एकमात्र जो उपनिषत् से ही होय है, उस औपनिषद-पुरुष को मैं पूज्ता हूँ ।’ इति । अवेदवित् यानी वेदोपनिषत् के ज्ञान से रहित पुरुष, उस

पुमान् तं बृहन्तं=अद्वैतं न मनुते=मनुं-साक्षात्कर्तुं च न शक्नोतीत्यर्थः । वेदोप-
निषत्स्वेवाधिगतोऽयं पुरुषः औपनिषदः, उपनिषदेकवेद्य इत्युच्यते । न तावदुपनि-
षत्प्रतिपाद्योऽयमद्वैतात्मा बाह्यप्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य विषयः-‘न तत्र चक्षुर्गच्छति’
(के. १।३) इति श्रुतेः । तत्र श्रुत्यन्तरमुपपत्तिं दर्शयति-‘न संदशे तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।’ (श्वे. ४।२०) इति । अयमर्थः-अस्य=प्रत्यगद्वैतात्मनः,
संदशे=सम्पद्ग्रहं, तत्र रूपं=नीलपीतादिकं ह्रस्वदीर्घत्वाद्याकारं वा, न तिष्ठति=न
विद्यते । अतः कश्चन=कोऽपि प्राणी, एनं=परमात्मानं चक्षुषा न पश्यति । चक्षुषो
रूपैकविषयत्वात्, रूपरहिते तस्मिन् तत्कथं प्रवर्तितुं शक्नुयात् ? न कथमपि । यथा
रूपराहित्यादात्मा चक्षुर्विषयो नास्ति, तथा शब्दादिराहित्याच्छ्रोत्रादिविषयोऽपि
नास्तीति कठश्रुत्याऽऽज्ञापते-‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च
यत् ।’ (का. १।३।१५) इति । एवं मानसप्रत्यक्षस्याप्ययमात्मा न विषयः । ‘न
मनो गच्छति’ (के. १।३) ‘अग्राप्य मनसा सह’ (तै. २।४।१) इत्यादिश्रुतेः ।

बृहत्-अद्वैत-पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ नहीं होता है । वेद की उपनिषदों में ही यह
जाना गया पुरुष-परमात्मा औपनिषद है, अर्थात् वह एकमात्र उपनिषत् से ही वेद्य-ज्ञेय है, ऐसा कहा
जाता है । उपनिषत्-प्रतिपाद्य यह अद्वैत-पूर्ण-ब्रह्माभिन्न-आत्मा, बाहर के चक्षुरादि प्रत्यक्ष-प्रमाण का
भी विषय नहीं है । ‘उस अद्वैतात्मा में चक्षु का गमन नहीं होता है ।’ इस कठश्रुति से भी यही
सिद्ध होता है । उसमें अन्य श्रुति उपपत्ति-युक्ति का प्रदर्शन करती है-‘इस आत्मा को सम्पक्-
देखने के लिए उसमें नीलपीतादि-रूप नहीं रहता है, इसलिए कोई भी इस आत्मा को चक्षु से
नहीं देखता है ।’ इति । यह अर्थ है-इस प्रत्यक्-अद्वैत-आत्मा का संदशे यानी सम्पक् दर्शन
करने के लिए, उसमें रूप यानी नील-पीत आदि, या रूप यानी ह्रस्वत्व-दीर्घत्व आदि आकार
नहीं रहता है । इसलिए कोई भी प्राणी इस परमात्मा को चक्षु से नहीं देखता है । क्योंकि-
चक्षु एकमात्र रूप को ही विषय करती है, इसलिए वह चक्षु, रूप रहित-उस अन्तरात्मा में प्रवृत्त
होने के लिए कैसे शक्तिमान हो ? अर्थात् किसी भी प्रकार से शक्तिमान नहीं हो सकती । जिस
प्रकार रूप से रहित होने के कारण, आत्मा चक्षु का विषय नहीं है, तिस प्रकार शब्द आदि
विषयों से रहित होने के कारण, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का भी यह आत्मा विषय नहीं है, ऐसा
कठश्रुति के द्वारा कहा जाता है-‘यह आत्मा शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित एवं अव्यय-निर्विकार
है, तथा जो यह रसरहित, गन्धरहित एवं नित्य-अविनाशी है ।’ इति । इस प्रकार यह आत्मा
मानस प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है । ‘उसमें मन का गमन नहीं होता है ।’ ‘मन के साथ अन्य-
इन्द्रियों उस आत्मा को प्राप्त न करके खाली ही खैट जाती हैं ।’ इत्यादि-कठ एवं तैत्तिरीय-
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है ।

न च 'अहं मनुष्यो ब्राह्मणोऽसि द्रष्टा वक्ता चासि' इत्यादिप्रत्ययेन मान-सप्रत्यक्षविषयत्वमात्मनोऽवगम्यते इति वाच्यम्; तत्प्रत्ययस्य देहगोचरतया मिथ्या-त्मविषयत्वेन मुख्यात्मतत्त्वविषयत्वाभावात् । त्रिविधो ह्यात्मा, गौणः, मिथ्या, मुख्यश्चेति । यथा सिंहः त्रिविधः, तद्वत्-तद्यथा-सिंहदेवदत्तयोर्भेदं पश्यन्नेव सिंह-गतक्रौर्यशौर्यादिसदृशगुणानां देवदत्ते सद्भावमवलोक्य सिंहोऽयमिति व्यवहरति, सोऽयं गौणः-गुणसद्भावकृतः सिंहः । अरण्ये मन्दान्धकारे धावन्तं हरिणं दृष्ट्वा भ्रान्त्या सिंहोऽयमिति निश्चित्य विमेति, सोऽयं मिथ्यासिंहः । दिवसे स्फीतालोक-मध्यवर्तिनं मृगेन्द्रं विलोक्य सिंहोऽयमिति प्रतिपद्यते, सोऽयं मुख्यः सिंहः । एवं पुत्रमित्रादिगौणात्मा, स्वसाद्भेदं पश्यन्नेव धनरक्षणादिरूपं तत्सुखदुःखसदृशसुख-दुःखादिवत्त्वरूपं स्वकीयं गुणं तस्मिन्नवलोक्य ममात्माऽयं पुत्रो मित्रो यज्ञदत्त इति यः-प्रयुङ्क्ते सोऽयं गौणात्मा । मिथ्यात्मा च देहेन्द्रियाद्यनात्मवर्गः, अवि-द्याया तत्राहमिति प्ररुढो व्यवहारः सार्वजनीनः, मुख्यात्मा तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्ता-द्वैतानन्दधनस्वभावः, स एव शास्त्रैकगम्यः । तस्मादात्मदेहयोर्विद्यमानस्यैव भेद-

शंका—'मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, द्रष्टा हूँ, वक्ता हूँ' इत्यादि-प्रत्यय-प्रतीति से आत्मा में मानसप्रत्यक्ष की विषयता जानी जाती है ।

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि—यह प्रतीति देह को विषय करती है, इसलिए उसको मिथ्या-आत्म-विषयिणी होने के कारण, उसमें मुख्य-आत्म तत्त्व की विषयता का अभाव है, अर्थात् यह मुख्यात्मा को विषय नहीं करती है । तीन प्रकार का आत्मा है, गौण, मिथ्या एवं मुख्य । जैसे सिंह तीन प्रकार का है—गौण, मिथ्या एवं मुख्य, तद्वत् आत्मा भी । उसको दिखाते हैं—सिंह एवं देवदत्त के भेद-पार्थक्य को देखता हुआ ही कोई मनुष्य, सिंह में वर्तमान-कृत्व-शूरत्व आदि गुणों के सदृश गुणों का देवदत्त में सद्भाव देख कर के 'यह देवदत्त सिंह है' ऐसा व्यवहार करता है, यह यह गौण यानी गुणों के सद्भाव से किया गया-सिंह है । जंगल में मन्द-अन्धकार के समय, हरिण-मृग को देख कर के भ्रान्ति से 'यह सिंह है' ऐसा निश्चय करके जो कोई मनुष्य भयभीत होता है, वही यह भय का कारण मिथ्या-सिंह है । दिवस में स्पष्ट-सूर्य प्रकाश के मध्य में वर्तमान-मृगेन्द्र-वन्यराज-सिंह का विद्योन्नत करके 'यह सिंह है' ऐसा जो कोई जानता है, वही यह मुख्य-व्यपार्थ सिंह है । इस प्रकार पुत्र, मित्र, कलत्र आदि गौणात्मा हैं । अपने से उनका भेद जानता हुआ ही यह, धनरक्षणादिरूप, एवं उसके सुख दुःख के सदृश सुखदुःखादिमान्त्वरूप-अपने गुण को उसमें देख कर के 'मेरा आत्मा यह मेरा पुत्र है, यह यज्ञदत्त मित्र है' ऐसा जो प्रयोग-कथनरूप व्यवहार करता है, वही यह गौणात्मा है । मिथ्यात्मा देह-इन्द्रियादि-अनात्मसमुदाय है । उसमें अविद्या से 'अहं'—'मैं हूँ' ऐसा प्ररुढ-अभि-निवेशयुक्त व्यवहार सर्व जन में प्रसिद्ध है । मुख्यात्मा तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-अद्वैत-आनन्दधन स्वभाव-स्वरूप है, वही एकमात्र-शास्त्रद्वारा ही गम्य है—जाना जाता है । इसलिए-आत्मा एवं देह में

स्थाविद्यया प्रतीत्यभावादहंमनुष्यादिप्रत्ययो मिथ्यात्मदेहादिविषय इति सिद्धम् । देहादेरनात्मत्वं मिथ्यात्मत्वं मुख्य्यात्मपृथक्त्वञ्च 'अपाङ्गप्राडेलि' मन्त्रव्याख्यान-
-स्साभिः प्रपञ्चितम्, तत्रैवावगन्तव्यम् । तस्मान्न प्रत्यक्षेण प्रमाणेन ब्रह्मात्माद्वैत-
-लाभः । नाप्यनुमानेन तच्छाभः संभवति, हेतुदृष्टान्तयोरभावात् । 'निर्विकल्पमनन्तं
च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् ।' इत्युपनिषच्छ्रुतेः । निर्धर्मकत्वान्न तत्र हेतुः संभवति,
अद्वितीयत्वाच्च न दृष्टान्तः ।

ननु—'श्रोतव्यो मन्तव्यः' (च. २।४।५) इत्यादिश्रुत्या श्रुत्यनुसन्धान-
रूपमननोपलक्षितानुमानस्याभ्युपेतत्वात् कथं तत्प्रतिपिध्यते ? इति । नैप दोषः ।
ब्रह्मात्मनि वेदोपनिषद्वाक्यान्वेव प्रमाणम् । अनुमानन्तु पुरुषापराधनिरासद्वारा
तद्वुद्धिस्वास्थ्याय प्रवर्तते । अत एव तदारोपितौ हेतुदृष्टान्ताबुपजीव्य सामान्यतः
तं साधयदपि सत्यज्ञानानन्ताद्वितीयत्वादिलक्षणं विशेषं न साधयितुं शक्नोति ।
एवं तत्सदृशादेरन्यस्याभावात्, नाप्युपमानादेः प्रमाणान्तरस्यापि विषयः ।

ननु—ब्रह्मसिद्धिकाराः शिष्टाः—'सर्वप्रत्ययवेद्ये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते' इत्यनेन

विद्यमान ही-भेद-पृथक्त्व की अविद्या से प्रतीति न होने से 'मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ' इत्यादि प्रतीति
निष्पा-आत्मा देहादि-विषयणी है, ऐसा सिद्ध हुआ । देहादि में अनात्मत्व है, मिथ्यात्मत्व है, एवं
मुख्यारामा से पृथक्त्व है, ऐसा 'अपाङ्गप्राडेलि' ११ के मन्त्र के व्याख्यान में विस्तार से हमने प्रतिपादन
किया है, वहाँ ही से जानना चाहिए । इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण से ब्रह्म-आत्मा के अद्वैत का लाभ-
अनुभव नहीं होता है । अनुमान-प्रमाण से भी उसके लाभ का सम्भव नहीं है । क्योंकि-हेतु
एवं दृष्टान्त का अभाव है । 'वह आत्मा निर्विकल्प, अनन्त, एवं हेतु-लिङ्ग एवं दृष्टान्त-उदाहरण
से रहित है ।' ऐसी-उपनिषद् की श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । आत्मा धर्मरहित-निर्धर्मक है,
इसलिए उसमें हेतु का सम्भव नहीं है, अद्वितीय होने से दृष्टान्त का सम्भव नहीं है ।

शंका—'उस-आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए ।' इत्यादि श्रुति के द्वारा
श्रुतियों के अनुसंधानरूप-मनन से उपलक्षित-अनुमान का स्वीकार होने से उसका क्यों प्रतिषेध
करते हो ? कि-आत्मा अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है ।

समाधान—यह दोष नहीं है । क्योंकि—ब्रह्म-आत्मा में वेदोपनिषद् के वाक्य ही प्रमाण
हैं । अनुमान—तो पुरुष के संशय विपर्ययादि-अपराधों के निरास द्वारा उसकी बुद्धि के स्वास्थ्य—जो
संशय-विपर्यय रहित-शान्ति-पवित्रतारूप है—उसके लिए प्रवर्तमान होता है । इसलिए यह—उसमें
आरोपित-हेतु-एवं दृष्टान्त का उपजीवन करके सामान्यरूप से उस आत्मा को सिद्ध करता हुआ
भी-सत्य-ज्ञान-अनन्त-अद्वितीयत्वादिरूप विशेष को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता है ।
इस प्रकार उसके सदृश आदि-अन्य का अभाव होने से उपमान आदि अन्य प्रमाण का भी वह
आत्मा विषय नहीं है ।

शंका—ब्रह्मसिद्धिकार शिष्ट-आचार्य—'वह ब्रह्मरूप सर्व-प्रत्यक्षादि-प्रत्ययों से वेद्य है, ऐसा

वचनेन ब्रह्मात्मनः सर्वप्रमाणजन्यप्रत्ययवेद्यत्वमभिदधति, सर्वैः प्रमाणैः प्रमीयमाणेषु सर्वेषु वस्तुषु-अस्तिभातिप्रियरूपं सचित्सुखं ब्रह्म, सत्तया स्फूर्त्या आनन्देन च विस्पष्टं प्रमीयते, अतस्ते युक्तियुक्तमेवैतद्वर्णयन्ति । तथा सति प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयत्वं प्रतिपिध्याऽनन्यविषयत्वं कथं प्रतिपाद्यते ? इति चेद्वाढम् ; परन्तु तत्संप्रपञ्चं विशिष्टमेव ब्रह्म सर्वप्रमाणजैः प्रत्ययैरावेद्यते । न तु निष्प्रपञ्चं निर्विशेषं विशुद्धं पूर्णं ब्रह्म । अन्यथा गुरुशास्त्रनिरपेक्ष्येणैव विवेकादिमन्तरेण सर्वेषां मुक्तिलाभप्रसङ्गात् । मुक्तिलाभस्तु निष्प्रपञ्चविशुद्धब्रह्मसाक्षात्कारादेव सिद्ध्यति, न संप्रपञ्चब्रह्मानुभवात् । स च परमपुरुषार्यरूपनिष्प्रपञ्चब्रह्मसाक्षात्कारः शास्त्रेणैव मानेनाभिव्यज्यते । तदेतत्तैरेवाचार्यप्रवरैरप्युक्तम्-‘प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते । प्रविलीनप्रपञ्चेन तद्रूपेण न गोचरः । मानान्तरस्येति मतमाज्ञायैकनिबन्धनम् ॥’ इति ।

अत एव भगवान् बादरायणः शारीरके सूत्रयामास-‘शास्त्रयोनित्वात्’ (ब्र. सू. १।१।३) इति । शास्त्रयोनित्वात्-शास्त्रैकप्रमाणत्वादित्यर्थः । तस्माद् ब्रह्मात्माद्वैततत्त्वस्य रूपलिङ्गाद्यभावेन मानान्तरविषयत्वाभावात् । वेदोपनिषदेकवेद्यत्व-

व्यवस्थित है।’ इस वचन से ब्रह्मात्मा में सर्व प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य-प्रत्ययों से वेद्यत्व का प्रतिपादन करते हैं । और समस्त प्रमाणों से विज्ञात होने वाली-समस्त-वस्तुओं में-अस्ति-भाति-प्रियरूप सत्-चित्-सुख ब्रह्म, सत्ता स्फूर्ति एवं आनन्द के द्वारा विस्पष्ट ही जाना जाता है । इसलिए वे ब्रह्म-सिद्धिकार-आचार्य्य, ब्रह्म के सर्व प्रमाणवेद्यत्व का युक्तियुक्त ही वर्णन करते हैं । ऐसा होने पर आप प्रत्यक्षादिप्रमाणों की विषयता का प्रतिवेद्य करके अनन्यविषयत्व का कैसे प्रतिपादन करते हैं ? ।

समाधान-वाढं-अर्ध-शंका ठीक है । परन्तु वह संप्रपञ्च-विशिष्ट ही ब्रह्म, समस्त प्रमाणों से जायमान-प्रत्ययों से आवेदित-विज्ञात होता है । निष्प्रपञ्च, निर्विशेष-विशुद्ध-ब्रह्म, सर्व प्रमाण जन्य प्रत्ययों से वेद्य-ज्ञेय नहीं है । अन्यथा-ऐसा न माना जाय तो, गुरु-शास्त्र की अपेक्षा बिना ही विवेकादि-साधन के बिना समस्त-जीवों को मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जायगा । मुक्ति का लाभ तो निष्प्रपञ्च-विशुद्ध-ब्रह्म के साक्षात्कार से ही सिद्ध होता है, संप्रपञ्च-सोपाधिक विश्वरूप-ब्रह्म के अनुभव से मुक्ति का लाभ सिद्ध नहीं होता है । वह परम पुरुषार्यरूप-निष्प्रपञ्च ब्रह्म का साक्षात्कार शास्त्ररूप प्रमाण से ही अभिव्यक्त होता है । वही यह-उन्नी आचार्य-प्रवरों ने भी कहा है-‘द्वैतप्रपञ्च का प्रविलय शब्द प्रमाण से ही प्रतिपादित होता है, प्रविलीन हो गया है द्वैत-प्रपञ्च जिसमें ऐसे-अद्वैतरूप से वह विशुद्ध ब्रह्म, प्रत्यक्षादि-अन्य प्रमाणों का विषय-गोचर नहीं है, ऐसा एकमात्र-वेद प्रयुक्त-बोधित सिद्धान्त है ।’ इति ।

इसलिए भगवान् बादरायण-व्यास ने शारीरक-ब्रह्म-मीमांसा में सूत्र के द्वारा कहा है-‘शास्त्रयोनित्वे’ इति । अर्थात् उस ब्रह्म में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, वह शास्त्रैकवेद्य है । इसलिए ब्रह्म आत्मा का द्वैतस्वरूप-रूप, लिङ्ग आदि का अभाव होने के कारण-प्रमाणान्तर का विषय नहीं है । इसलिए उस ब्रह्म में वेदों की एकमात्र-उपनिषदों से ही वेद्यत्व-उद्घणवाट-

लक्षणमनन्यवेद्यत्वं सिद्धम् । 'एकं वा इदं विबभूव सर्वम्' (क्र. ८।५।८।२) 'पुरुष एवेदं सर्वम्' (क्र. १०।१०।२) 'अहमिन्द्रः' (क्र. १०।४८।५) 'यदग्रे ! सामहं त्वं त्वं वा वा सा अहम्' (क्र. ८।४४।२३) 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' (यजु. ३१।१८) इत्याद्या ऐकात्म्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपटीयस्यः ऋग्वेदादिसंहितोपनिषद्भूतयोऽपि स्पष्टतममनन्यलभ्यमज्ञातं विध्वस्तनिखिलद्वैतमव्ययं ब्रह्मतत्त्वं विषयमेव प्रबोधयन्ति । तदनेन 'को विषयः ?' इत्यस्य प्रश्नस्य समाधानमभिहितं भवति ।

अथ 'किं प्रयोजनं ?' इत्यस्य समाधानमुच्यते—पूर्वोक्तज्ञानन्यलभ्यस्याद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वलक्षणस्याज्ञातस्य विषयस्य साक्षात्कार एव त्रिविधदुःखतत्कारणाज्ञाननिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दाभिव्यक्तिरूपतया साक्षात्प्रयोजनम् । स च साक्षात्कारी बृहदारण्यकश्रुत्या स्पष्टः समान्नातः—'आत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति' (बृ. ४।४।२३) इति । अयमर्थः—देहादिभ्यो व्यतिरिक्ते कूटस्थचिद्रूपे मुख्यात्मन्येव आत्मानं=परमात्मानं वेदोपनिषन्महावाक्येन पश्यति=अभेदेन साक्षात्करोति । आत्मन्यात्मानमित्याधाराधेयभेद आत्मनश्चैतन्यं, राहोः शिरः, इत्यादि-वदेकसिन्नेवामिन्ने यस्तुन्यौपचारिको विज्ञेयः । जीवात्मानमेवोपाधिपरित्यागेन परमात्मतयाऽऽनुभवतीति यावत् । सर्वं=चराचरं विश्वं आत्मानं पश्यति । परमात्मा हि

अनन्यवेद्यत्वं सिद्धं हुआ । 'एक ही ब्रह्म यह सर्व विश्वरूप हो गया है ।' 'पुरुष ही यह सर्व जगत् है' 'मैं इन्द्र हूँ' 'हे ओम् ! जो मैं हूँ, वह तू है, जो तू है, वह मैं हूँ' 'इस प्रसंगात्मा-रूप महान्-पुरुष को मैं साक्षात् जानता हूँ ।' इत्यादि-एक ही ब्रह्म-आत्म वस्तु के यथार्थरूप से प्रकाशन करने में अति निपुण-ऋग्वेदादि-संहितोपनिषद् की श्रुतियाँ भी—अतिस्पष्ट-अनन्यलभ्य-अज्ञात-विध्वस्त हो गया है निखिल-द्वैत-ग्रन्थ जिसमें ऐसे-अद्वैत-अव्यय ब्रह्मतत्त्व-विषय का ही प्रबोधन करती हैं । इस कथन से 'कौन विषय है ?' इस प्रश्न का समाधान भी कथित हो गया ।

अप-अनन्तर 'कौन प्रयोजन है ?' इसका समाधान कहते हैं—पूर्वोक्त-जो अनन्यलभ्य-अद्वितीय-ब्रह्मात्मतत्त्व-रूप-अज्ञात-विषय का साक्षात्कार ही-आध्यात्मिकादि-त्रिविध-दुःख और उसका कारण-अज्ञान की निवृत्तिपूर्वक-परमानन्द की अभिव्यक्तिरूप होने से-साक्षात् प्रयोजन है । वह साक्षात्कार बृहदारण्यक-श्रुति के द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है—'अपने आत्मा में ही परमात्मा को अभेदरूप से देखता है, सर्व-विश्व को भी आत्मा से अभिन्न देखता है ।' इति । यह अर्थ है—देहादि से व्यतिरिक्त-कूटस्थ-चिद्रूप-मुख्य आत्मा में ही आत्मा यानी परमात्मा को वेदों की उपनिषदों के महावाक्य से मुमुक्षु देखता है-अभेदरूप से साक्षात्कार करता है । 'आत्मनि आत्मानम्' इस वाक्य में कथित-आधार एवं आधेय का भेद—'आत्मा का चैतन्य' 'यहू का शिर' इत्यादि की भाँति एक ही अभिन्न वस्तु में औपचारिक-गौणीवृत्ति से किया गया है—ऐसा जानना चाहिए, अर्थात् उपाधि के परित्याग से जीवात्मा का ही परमात्मरूप से अपरोक्ष-अनुभव करता है । सर्व यानी चराचर-विश्व को आत्मारूप देखता है । निश्चय से परमात्मा ही समग्र-विश्व का उपादान कारण है ।

सर्वस्य विश्वस्योपादानकारणम् । उपादानव्यतिरेकेणोपादेयं कार्यं निरीक्ष्यमाणे किञ्चिदपि वस्तुतया न सिध्यति, मृत्सुवर्णादिव्यतिरेकेण घटकुण्डलादिवस्तूनामनुपलभ्यमानत्वात् । अतो विश्वकारणं परमात्मानं स्वात्मतया पश्यन् तत्त्ववित् सर्वं जगदपि स्वात्मत्वेनैव पश्यति । अयमेवाद्वितीयब्रह्मात्मवस्तुतत्त्वसाक्षात्कारः । स च साक्षात्कारः स्वसमकालमेव, अविद्यातत्कार्यनिखिलदुःखं सद्यो विध्वंसते, सूर्यप्रकाश इवान्धकारम् ।

तदेतदाम्नातमपि भवति—‘एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य !’ (मु. २।१।१०) इति । अयमर्थः—गुहा=बुद्धिः, तस्यां निहितं=साक्षित्वेनावस्थितं, एतत्=ब्रह्मात्मतत्त्वं, यः=कश्चनाधिकारी, वेद=स्वात्मा-भेदेन साक्षात्करोति, इह=देहे वर्तमान एव सन् अविद्याग्रन्थि विकिरति=विश्लेषयति । हे सोम्य ! इत्यङ्गिरा गुरुः शिष्यं शौनकं संबोध्य ब्रूते । यथा लोके साकल्येन राहुग्रस्तचन्द्रमाः स्वकीयोज्ज्वलत्वस्याऽऽच्छादिततया स्वयं मलिनोऽम्बरे भासमानो राहुं चावभासयस्तेन राहुणा तादात्म्यं प्राप्त इवावभासते । एवमयमद्वयानन्दैकरसश्चिदात्मा स्वयमनाद्यविद्यापटलेनाऽऽवृतः सन्नद्वितीयत्वस्याऽऽनन्दै-

उपादान-कारण से व्यतिरिक्त उपादेय कार्य का निरीक्षण करने पर वह वस्तुस्वरूप से पृथक् कुछ भी सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि-मृत्तिका-सुवर्ण आदि से व्यतिरिक्त घट, कुण्डल आदि वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है । इसलिए विश्व-कारण-परमात्मा को अपने आत्मरूप से देखता हुआ तत्त्ववेत्ता सर्व जगत् को भी अपने आत्मरूप से अभिन्न ही देखता है । यही अद्वितीय-ब्रह्म-आत्म-वस्तुस्वरूप का साक्षात्कार है । वह साक्षात्कार-सूर्यप्रकाश जैसे अन्धकार को अपने उदय के समान काल में ही विध्वंस कर देता है, तद्वत् अविद्या तत्कार्य निखिल दुःख का शीघ्र ही विध्वंस कर देता है ।

वही यह मुण्डक श्रुति में भी कहा जाता है—‘हे सोम्य ! प्रियदर्शन ! यह ब्रह्म जो बुद्धिरूप गुहा में प्रत्यगात्मरूप से अवस्थित है—इसको जो मुमुक्षु जानता है, वह अविद्याग्रन्थि का इस जीवनकाल में ही भेदन करता है ।’ इति । इस श्रुति का यह अर्थ है—गुहा यानी बुद्धि, उसमें निहित यानी साक्षीरूप से अवस्थित, इस ब्रह्मात्मतत्त्व को जो कोई अधिकारी वेद यानी अपने आत्मा के अभेद से साक्षात्कार करता है, वह इस देह में रहता हुआ भी अविद्याग्रन्थि का विकिरण-विश्लेषण-विभेदन कर देता है । ‘हे सोम्य ! ऐसा सम्बोधन करके अंगिरा नाम का गुरु, शिष्य शौनक के प्रति बोलता है । जिस प्रकार लोक में समग्ररूप से राहु द्वारा ग्रस्त हुआ चन्द्रमा अपने-उज्ज्वलत्व का आच्छादन होने के कारण, स्वयं आकाश में मलिन-भासमान हुआ राहु को भी भासित करता हुआ—उस राहु के साथ तादात्म्यको प्राप्त हुआ—सा-अवभासित होता है । इस प्रकार यह-अद्वैत-आनन्दैकरस चिदात्मा स्वयं अनादि-अविचारूप पटल-पडदा से आवृत हुआ-अद्वितीयत्व का एवं अखण्डानन्दैकरसत्व का आच्छादन होने के कारण—बहु प्रकार के द्वैतरूप

करसत्त्वस्य चाऽऽच्छादितत्वेन बहुविधद्वैतरूपेण जगता युक्तो दुःखी स्वचैतन्येन स्वात्मानमविद्यां चावभासयन्नविद्यया तादात्म्यं प्राप्त इवाहमज्ञ इत्येकीकृत्य व्यवहरति । सोऽयमेकीकारोऽविद्याग्रन्थिः । स च बोधेन विकीर्णो-विच्छिन्नो भवति । यथा राहुणा विमुक्तं चन्द्रमण्डलमुज्ज्वलं भासते, तथा बोधेनाऽऽच्छादिकायामविद्यायां निवृत्तायामद्वितीयत्वमानन्दैकरसत्वं चाऽऽविर्भवति तदिदमविद्याग्रन्थेर्विकीर्णत्वम् ।

अयमेवार्थः पुराणेऽपि स्मर्यते-‘तत्त्वविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते । योगी मायाममेगाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥’ इति । एकस्यैवानिर्वचनीयस्य भावरूपानाद्यज्ञानस्य स्वाश्रयं प्रत्यावरकत्वाकारेणाविद्यात्वम् । विचित्रकार्यजनकत्वाकारेण मायात्वम् । अतोऽविद्याया इव मायाया अपि तत्त्वज्ञानं निवर्तकम् । तस्मात्तच्चविदो नाद्वितीयानन्दैकरसस्वभावः कदाचिदप्याव्रियते । नापि जन्मान्तरादिकं नूतनकार्यमुत्पद्यते । एवमविद्याग्रन्थौ विकीर्णे सति ततो हृदयग्रन्थ्यादयोऽपि निवर्तन्ते । तदपि तत्रैवाऽऽज्ञातम्-‘भिद्यते हृदयग्रन्थिः च्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥’ (मुं. २।२।८) इति । अस्यायमर्थः-परं=उत्कृष्टं-जगत्परिणामकारणमन्याकृतमज्ञानमपि, अवरं=अधमं यस्मात्परमा-

घाले-जगत् से युक्त-दुःखी हुआ, अपने चैतन्य-प्रकाश से अपने आत्मा का एवं अविद्या का अवभास करता हुआ-अविद्या के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ-सा ‘मैं अज्ञानी हूँ’ ऐसा-अज्ञान के साथ अपने आत्मा को एक-अभिन्न करके-व्यवहार करता है । वही यह एकीकार-तादात्म्याभ्यास अविद्याग्रन्थि है । वह बोध से ही विकीर्ण यानी विच्छिन्न होती है । जिस प्रकार राहु से विमुक्त-हुआ-चन्द्रमण्डल-उज्ज्वल हो कर भासित होता है, तिस प्रकार बोध से आच्छादन करने वाली-अविद्या की निवृत्ति होने पर, आत्मा के अद्वितीयत्व का एवं अखण्ड-आनन्दैकरसत्त्व का आविर्भाव-प्राप्त होता है, वही यह अविद्याग्रन्थि का विकीर्णत्व-विच्छिन्नत्व है ।

यही अर्थ पुराण में भी स्मृत हुआ है-‘जिस पूर्ण-परमात्मा का हृदय में प्रकट सन्निवेश होने पर योगी, माया-अविद्या-जो सर्वत्र फैली हुई है-उसका अतिक्रमण-विष्वंस करता है । उस-अग्रमेय-विद्यात्मा को नमस्कार है ।’ इति । एक ही अनिर्वचनीय-भावरूप-अनादि-अज्ञान का-अपने आश्रय के प्रति आवरकत्व के आकार से अविद्यात्व है । और विचित्र कार्य के उत्पादकत्वाकार से मायात्व है । इसलिए अविद्या की भौति माया का भी तत्त्वज्ञान ही निवर्तक है । इसलिए तत्त्ववेत्ता का अद्वितीय-आनन्दैकरससमाव कदाचित् भी आवृत-आच्छादित नहीं होता है । जन्मान्तर आदि नवीन कार्य भी उत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार अविद्याग्रन्थि का विच्छेद होने पर, उससे ही हृदय की ग्रन्थि आदि भी निवृत्त हो जाती हैं । वह भी उस-मुण्डक श्रुति में ही कहा है-‘उस परावर-परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रन्थि का भेद-विच्छेद होता है, और समग्र संशयों का भी उच्छेद हो जाता है, इस-ब्रह्मवित् के समग्र कर्म भी क्षीण हो जाते हैं ।’ इति । इस श्रुति का यह अर्थ है-पर यानी उत्कृष्ट-जगत्परिणाम का कारण-अन्याकृत-अज्ञान

त्मनः सोऽयं परावरः परमात्मा, यद्वा परश्चासाववरश्चेति परावरः कारणकार्योभय-
रूपः सर्वात्मक इत्यर्थः । तस्मिन् परावरे परमात्मनि साक्षात्कृते सति हृदयग्रन्थि-
भिद्यते । हृदयं=अन्तःकरणं—लिङ्गशरीरं—तच्चैतन्यच्छायाव्याप्तत्वेन चेतनमिवाहं कर्ता
भोक्तेत्यादिसंसारधर्मेण प्रतिभासमानं, तर्कशास्त्रे पूर्वमीमांसायाश्च मुख्यात्मत्वे-
नाङ्गीकृतं, वेदान्तदृष्ट्या स्थूलदेहवन्मिथ्यात्मरूपं, तादृशेन तेन हृदयेन सह चिदा-
नन्दैकरसस्याऽऽत्मनो योऽयमेकीभावभ्रमः सोऽयं हृदयग्रन्थिः ।

अज्ञातस्य शुक्तिरूपस्याऽऽरोपितेन रजतेन सह यथैकीभावस्तद्वद्गुरुशास्त्रोप-
देशरहितः सर्वोऽपि जन्तुरज्ञानावृत्तचिदानन्दैकरसमात्मतत्त्वं, सूक्ष्मभूतकार्यं
कर्तृत्वादिधर्मोपेतं हृदयं च विवेक्तुमशक्नुवन् एकीकृत्याहं कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी-
त्यादिरूपेण व्यवहरति । सोऽयं हृदयग्रन्थिस्तत्त्वदर्शनेन भिद्यते=विविच्यते । हृदय-
ग्रन्थौ भिन्ने सति सर्वे संशयाः छिद्यन्ते । अयमात्मा स्थूलदेहरूपो वा सूक्ष्मदेह-
रूपो वा ताभ्यामतिरिक्तो वा, अतिरिक्तत्वेऽपि अणुपरिमाणो वा मध्यमपरि-
माणो वा सर्वगतो वा, सर्वगतत्वेऽपि जडो वा चिद्रूपो वा, चिद्रूपत्वेऽपि परमेश्व-
रादन्यो वाऽनन्यो वा, अनन्यत्वेऽपि किमयं द्वैतप्रपञ्चः सत्यो वा मिथ्या वा,

मी, अवर यानी अधम है जिस परमात्मा से—यही यह परावर परमात्मा है । यद्वा जो पर है वही
अवर है, ऐसा-कारण-कार्य उभयरूप-सर्वात्मा-पुरुष परावर है । उस परावर-परमात्मा का साक्षात्कार
होने पर हृदयग्रन्थि का भेदन हो जाता है । हृदय यानी अन्तःकरण-लिङ्गशरीर, वह चैतन्य
आत्मा के प्रतिबिम्ब-आभास से व्याप्त होने के कारण चेतन की भाँति 'मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ'
इत्यादि-संसार के धर्म से प्रतिभासमान है । जिसका न्यायशास्त्र में एवं पूर्वमीमांसाशास्त्र में मुख्य-
आत्मारूप से अङ्गीकार किया है । वेदान्तशास्त्र की दृष्टि से जो स्थूल देह की भाँति मिथ्या-
आत्मारूप है । उस प्रकार के उस हृदय के साथ, चिदानन्द-एकरस-आत्मा का जो यह एकी-
भाव-तादात्म्य का भ्रम है, वही यह हृदयग्रन्थि है ।

जिस प्रकार अज्ञात-शुक्ति के रूप का आरोपित-रजत के साथ एकीभाव हो जाता है, तद्वत्
गुरु-शास्त्र के उपदेश से रहित-सर्व-भी प्राणी-अज्ञान से आवृत है-चिदानन्द-एकरस-पूर्ण स्वरूप
जिसका ऐसे आत्मतत्त्व का तथा सूक्ष्म-भूतों का कार्य-कर्तृत्वादि धर्मों से संयुक्त-हृदय का विवेचन
-पृथक्करण करने के लिए अशक्त हुआ—आत्मा एवं हृदय का एकीकरण करके 'मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ,
सुखी दुःखी हूँ' इत्यादिरूप से व्यवहार करता है । वही यह हृदयग्रन्थि तत्त्व के साक्षात्कार से
विभिन्न होती है, अर्थात् आत्मा से अनात्म-हृदय का विवेचन-पृथक्त्व हो जाता है । हृदयग्रन्थि का
विभेदन होने पर समस्त-संशय उच्छिन्न हो जाते हैं । यह आत्मा स्थूल देहरूप है, या सूक्ष्म-
देहरूप है, या उन दो देहों से अतिरिक्त है । अतिरिक्त होने पर भी अणुपरिमाण है, या मध्यम-
परिमाण है, या सर्वगत-विमुक्त है । सर्वगत होने पर भी यह आत्मा जड है, या चिद्रूप है । चिद्रूप
होने पर भी यह परमेश्वर से अन्य-भिन्न है, या अनन्य-अभिन्न है । अनन्य होने पर भी न्या

मिथ्यात्वेऽपि मोक्षसाधनं कर्माणि वा ज्ञानं वेत्यादिकाः अनन्ताः संशयाः सक-
लैर्बहिर्मुखैरनुभूयमानाः प्रसिद्धाः सन्ति, त इमे सर्वेऽपि हृदयग्रन्थिपूर्वका एव ।
असति हृदयग्रन्थौ सुषुप्तिमूर्च्छासमाधिष्वदर्शनात् । एवं संशयेषु छिन्नेषु सत्सु आगा-
मिजन्मकारणानि पूर्वानुष्ठितानि पुण्यपापरूपाणि सर्वाण्यपि कर्माणि क्षीयन्ते, यथा
गृहस्ये प्रवृत्तानि गृहक्षेत्रविवादादिलक्षणानि कर्माणि पारिव्राज्ये सति निवर्तन्ते तद्वत् ।

एवं—‘देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति’ (क. १।२।१२) ‘पर्याप्तकामस्य
कृतात्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ।’ (शुं. ३।२।२) ‘रसो वै संः’ रसः
ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ (तै. २।७) ‘यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद्वद्वैवाहमसीति
कृतकृत्यो भवति ।’ (परमहंसोपनिषत्) ‘आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।’
(गी. ३।१७) इत्याद्याः श्रुतिस्मृतिवादाः—सर्वात्मपरब्रह्मसाक्षात्कारः, अविद्या-
ग्रन्थिविकीर्णत्वं, हृदयग्रन्थिभेदः, संशयच्छेदः, कर्मक्षयः, हर्षशोकपरित्यागः,

यह द्वैत-प्रपञ्च-संसार सत्य है, या मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी मोक्ष के साधन, कर्म हैं, या ज्ञान
है, इत्यादिक-अनन्त-संशय, निखिल-बहिर्मुखों के द्वारा अनुभूयमान हुए प्रसिद्ध हैं । वे ये सब
भी संशय, हृदयग्रन्थिपूर्वक ही हैं । क्योंकि-हृदयग्रन्थि के न होने पर सुषुप्ति, मूर्च्छा-एवं समाधि
में उन संशयों का दर्शन नहीं होता है । इस प्रकार संशयों का छेदन होने पर—आगामि-भावि-
जन्म के कारणरूप—जो प्रथम-अनुष्ठित-पुण्यपापरूप-सर्व कर्म हैं—उनका क्षय-नाश हो जाता
है । जिस प्रकार गृहस्य दशा में प्रवृत्त-गृह-क्षेत्र-विवाद आदि लक्षणवाले-कर्म, पारिव्राज्य-संन्यास
प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाते हैं, तद्वत् ।

इस प्रकार—‘देव-परमात्मा का मनन-अनुभव करके धीर-मुमुक्षु हर्ष एवं शोक का परित्याग
करता है ।’ ‘पर्याप्त-सम्पूर्ण हो गये हैं काम-कामनाएँ जिसकी एवं कृत-किया है-ब्रह्मरूप आत्मा
जिसने, ऐसे पर्याप्तकाम एवं कृतात्मा-ब्रह्मवेत्ता की यहाँ ही सभी कामनाएँ प्रविष्टीन-विश्वस्त हो जाती
हैं ।’ वह निश्चय से रस-आनन्द है, यह साधक रस को प्राप्त करके सदा आनन्दी हो जाता है । ‘जो
पूर्ण-आनन्दरूप एक-रस बोध है, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय कर विद्वान् कृतकृत्य हो जाता
है ।’ ‘जो एकमात्र अपने आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता है, उसके लिए कर्तव्य कार्य नहीं रहता है ।’
इत्यादि-श्रुति-स्मृतिपों के वाद-यानी वचन—सर्वात्मा-परब्रह्म का साक्षात्कार, अविद्याग्रन्थि का
उच्छेद, हृदयग्रन्थि का विध्वंस, संशयों का छेदन, कर्मों का क्षय, हर्षशोक का परित्याग, कामों

१ स परमात्मा रसो वै=परमानन्दस्वभाव एव । तमेतं रसं लब्ध्वा=साक्षात्कृत्यायं योगी, स्वमनसि
सदाऽऽनन्दीभवति-विद्याजन्मेन हर्षेण युक्तो भवति । हर्षशोकौ जहातीत्यत्र विषयभोगजन्यो हर्षो निषिद्धः,
न तु विद्याजन्यः ।

यह परमात्मा रस यानी परमानन्दस्वभाव ही है । उसीही रस का साक्षात्कार कर के यह योगी अपने
मन में सदा आनन्दी होता है । विद्याजन्य हर्ष से युक्त होता है । ‘हर्षशोकौ जहाति’ इस श्रुतिवचन में
विषयभोग जन्य हर्ष का निषेध किया जाता है । विद्याजन्य हर्ष का नहीं ।

तथा च सत्यो वाऽसत्यो वाऽप्रमाणाख्य उपायः स प्रमां जनयत्येव । तस्माद्वेद-
स्यार्थवबोधकतया भ्रमादिदोषरहिततया प्रतिपत्तेः प्राक् अवाधिततया चक्षुरादिवत्
प्रमाणान्तरेणानधिगते ब्रह्मात्मवस्तुनि वेदस्य प्रामाण्यं भवत्येव ।

ननु-भो ! अध्यात्मज्योत्स्नाऽभिधानमस्या विवृतेः कीदृशमर्थमुपहरति ?
इति चेच्छृणु तावत् 'यन्निर्विशेषाद्वैतपूर्णचित्सदानन्दरूपमक्षरं परं ब्रह्म तदेवात्मानं
देहमधिकृत्य वर्तमानत्वादत्राध्यात्ममित्युच्यते । तस्य त्वंपदलक्ष्यस्य निष्कृष्टाहंकार-
शुद्धजीवचैतन्यस्य ब्रह्माभिन्नतया 'यदग्रे ! स्यामहं त्वं' (ऋ. ८।४४।३) 'अह-
मिन्द्रः' (ऋ. १०।४८।५) 'तत्त्वमसि' (छां. ६।८।७) 'अहं ब्रह्मासि' (बृ. १।
४।१०) 'अयमात्मा ब्रह्म' (बृ. २।५।१९) 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (बृ. ३।७।२३)
'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।' (गी. १३।२) 'आत्मानं चिन्तयेदे-
कममेदेन मया मुनिः ।' (भा. १।१।१८।२१) इत्यादिश्रुतिस्मृत्याचार्यसदुपदेश-
प्रभवं यद्वेदनं तदेवात्राध्यात्मज्योत्स्नापदेनाभिधीयते । तदुक्तं भगवता गीतासु-
'अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।' (गी. ८।३) इति ।

तादृशस्य वेदनस्य वैदिकसत्कर्मोपासनानुष्ठानजन्यभगवदनुग्रहायत्तचित्त-

तथा च सत्य हो, या असत्य हो, ऐसा प्रमाण नामक-वह उपाय प्रमाज्ञान का उत्पादन करता
ही है । इसलिए वेद में अर्थ की अवबोधनता होने के कारण, एवं भ्रमादि-दोषों से रहित
होने के कारण ब्रह्मप्रतिपत्ति से प्रथम अवाधित होने से चक्षुरादि की भाँति प्रमाणान्तर से अन-
धिगत-अज्ञात ब्रह्मात्मवस्तु में वेद का प्रामाण्य होता ही है ।

शंका-भो ! इस-‘ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकं’ ग्रन्थ की-विवृत्ति का ‘अध्यात्मज्योत्स्ना’
ऐसा नाम किस प्रकार के अर्थ का समर्पण करता है ?

समाधान-सुन, तब । जो निर्विशेष-अद्वैत-पूर्ण-चित्-सत्-आनन्दरूप-अक्षर-परब्रह्म है,
वही, आत्मा यानी देह को अधिकृत-आश्रय करके वर्तमान होने से यहाँ ‘अध्यात्म’ ऐसा कहा
जाता है । वही त्वं पद का लक्ष्य, निष्कृष्ट-अलग कर दिया है-अहंकार जिससे, ऐसा जो शुद्ध
जीव चैतन्य है, उसका ब्रह्म से अभिन्नरूप से-‘हे अग्ने ! जो मैं हूँ, वह तू है’ ‘मैं इन्द्र हूँ’
‘वह तू है’ ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ‘यह आत्मा ब्रह्म है’ ‘इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है’ ‘हे भारत-अर्जुन !
समस्त-शरीररूप-क्षेत्रों में साक्षीरूप से रहा हुआ क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, ऐसा तू जान ।’ ‘मननशील-
मुनि मुझ परमात्मा से अभिन्नरूप से एक ही आत्मा का चिन्तन करे ।’ इत्यादि श्रुति-स्मृति एवं
आचार्य-गुरु के सदुपदेश से-उत्पन्न हुआ जो वेदन-ज्ञान है, वही यहाँ ‘अध्यात्मज्योत्स्ना’ पद से
कहा जाता है । वह भगवान् ने गीता में भी कहा है-‘जो अक्षर-अविनाशी-व्यापक परम ब्रह्म है,
वही आत्मा का स्व-भाव-अपना असाधारण स्वरूप-अध्यात्म है, ऐसा कहा जाता है ।’ इति ।

उस प्रकार का वेदन, वैदिक-सत्कर्म-उपासना के अनुष्ठान से जन्य भगवान् की कृपा
के आशीर्वाद चित्त की शुद्धि एवं एकाग्रता से ही प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक सत्कर्म एवं

शुद्धाकाश्यसमधिगम्यत्वेन तयोरप्यध्यात्मज्योत्स्नाशेषत्वेन वेदबोधितत्वस्यावश्य-
कत्वात्तत्त्वमवगन्तव्यम् । एवंभूतोऽध्यात्मतत्त्वज्ञानयोग एवात्मकल्याणसाधनम् ।
तथा च कठा आमनन्ति—‘अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ
जहाति ।’ (२।२।१२) इति । आत्मानमधिकृत्य वर्तते इत्यध्यात्मं तथाविधो योगः—
विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि संस्थापनमध्यात्मयोगः, तस्याधिगमेन—प्राप्त्या
देवं स्वयंप्रकाशं परमात्मानं मत्वा—साक्षात्कृत्य धीरो हर्षशोकौ जहाति । अत्र
धीरो बुद्धिमान्—निर्विकार इति, तस्यैवाध्यात्मतत्त्वश्रवणमननसिद्धिरुच्यते । योगा-
धिगमशब्देन निदिध्यासनसिद्धिरुच्यते । मत्वेति साक्षात्कारः कथ्यते । तदुक्तं
भागवतेऽपि—‘योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे ।’ (३।२।५।१३) इति ।

अपि चेह वेदशास्त्रं किल अलौकिकपदार्थबोधनार्थमेव प्रवृत्तम् । यदाह
ऋग्भाष्ये सायणाचार्यः—‘अनधिगतावाधितार्थबोधकः शब्दो वेदः’ इति । कुमा-
रिलभट्टोऽपि—‘अज्ञाते फलवत्यर्थे विधीनां मानतेऽप्यते ।’ इति । तथा च तादृ-
शोऽर्थोऽध्यात्मज्योत्स्नाधिगम्यमद्वैततत्त्वमेव नान्यत् । अत एव द्विजानां स्वाभ्यु-
दयनिःश्रेयसकामुकानां विशेषतो वेदाध्ययनमेव श्रेयस्करम् । यदाहुः—श्रुतिस्मृति-

उपासना भी अध्यात्मज्योत्स्ना का शेष-अंगभूत होने के कारण—वेद से बोधित-प्रतिपादित होने
आवश्यक है, इसलिए कर्म एवं उपासना में भी अध्यात्मज्योत्स्नाव समझना चाहिए । इस प्रकार का
अध्यात्म-तत्त्व-ज्ञानयोग ही आत्मकल्याण का साधन है । तथा च कठशाखावाले-ऋषि प्रतिपादन
करते हैं—‘अध्यात्मयोग के अधिगम-प्राप्ति द्वारा देव-परमात्मा का साक्षात्कार करके धीर विद्वान्
हर्ष एवं शोक का परित्याग कर देता है ।’ इति । आत्मा को अधिकृत करके जो प्रवृत्त होता
है, वह अध्यात्म है, उस प्रकार का योग यानी विषयों से अपने चित्त को हटा करके आत्मा
में सम्यक् स्थापन करना ही अध्यात्मयोग है, उसके अधिगम-यानी प्राप्ति के द्वारा देव यानी
स्वप्रकाश-परमात्मा का साक्षात्कार करके, धीर हर्षशोक का परित्याग करता है । यहाँ धीर यानी
बुद्धिमान्-विकाररहित । ऐसे उत्तमाधिकारी को ही अध्यात्मतत्त्व के श्रवण एवं मनन की सिद्धि
होती है, ऐसा कहा जाता है । योगाधिगम शब्द से निदिध्यासन की सिद्धि कही जाती है ।
‘मत्वा’ इस पद से साक्षात्कार कहा जाता है । वह भागवत में भी कहा है—‘मुञ्ज-परमात्मा का
आध्यात्मिक योग, पुरुषों के कल्याण के लिए ही माना गया है ।’ इति ।

और इस धराधाम में वेदशास्त्र, निश्चय से अलौकिक-पदार्थों के बोधन के लिए ही प्रवृत्त
हुआ है । वही सायणाचार्य ऋग्भाष्य में कहता है—‘अनधिगत यानी प्रत्यक्षादिप्रमाणों से अज्ञात-
एवं अवाधित अर्थ का बोधक शब्द ही वेद है ।’ इति । कुमारिलभट्ट भी श्लोकवार्तिक में
कहता है—‘अज्ञात एवं सफल अर्थ में ही वेद के विधिवाक्यों की प्रमाणता मानी जाती है ।’
इति । तथा च उस प्रकार का अर्थ, अध्यात्मज्योत्स्ना से अधिगम्य-प्राप्त करने योग्य अद्वैत तत्त्व
ही है, अन्य नहीं । इसलिए अपने अम्युदय एवं निःश्रेयस की कामना रखने वाले—द्विजातियों

कामप्रविलयः, आत्मसन्तुष्टिः, आनन्दित्वं, कृतकृत्यत्वमित्येवं प्रयोजनपरम्पराः निरूपयन्ति । एवं संहितोपनिषच्छ्रुतयोऽपीमाः—‘अहमिन्द्रः’ ‘न पराजिग्ये धनं’ ‘न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन’ (ऋ. १०।४४।५) ‘स उ श्रेयान् भवति’ (ऋ. ३।८।४) ‘अधः श्येनो जवसा निरदीयम्’ (ऋ. ४।२७।१) ‘यत्रानन्दाश्च मोदाश्च’ ‘कामस्य यत्राप्ताः कामाः’ (ऋ. ९।१२३।११) ‘अपाम सोमं अमृता अभूम’ ‘किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः’ (ऋ. ८।४।३) ‘अधि कामा अयंसत’ (ऋ. १०।६४।५) इत्याद्याः ब्राह्मणोपनिषच्छ्रुतिप्रदर्शितं पूर्वोक्तं प्रकृष्टतमं प्रयोजनं स्पष्टतो वर्णयन्ति । एवं किं प्रयोजनमित्यस्योत्तरमुक्तम् ।

अथ ‘कः सम्बन्धः’ इत्यस्योत्तरमुच्यते । ग्रन्थेन साकं विषयस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः । अधिकारिणा मुमुक्षुणाऽध्येत्रा सह विषयस्य ज्ञेयज्ञातृभावः सम्बन्धः । अधिकारिणा सह प्रयोजनस्य लभ्यलब्धभावः सम्बन्धः । कर्मज्ञानकाण्डयोश्च साध्यसाधनभावः सम्बन्धः । इत्याद्याः सम्बन्धाः स्वयमूहा गुरुमुख्याद्वा विज्ञेयाः । एवं—स्वान्तःशुद्ध्यादिसम्पन्न उपनिषत्तत्त्वबुद्ध्यस्तुरत्राधिकारी

का प्रविलय, आत्मा की सन्तुष्टि, आनन्दीत्व, एवं कृतकृत्यत्व, इस प्रकार की प्रयोजन-परम्परा का निरूपण करते हैं । इस प्रकार संहितोपनिषत् की ये श्रुतियाँ भी—‘मैं इन्द्र परमात्मा हूँ’ ‘मैं अपने ब्रह्मानन्द धन का पराजय नहीं होने दे सकता’ ‘मेरे समक्ष अविद्यामृत्यु अवस्थित नहीं रह सकता’ ‘यह ब्रह्मवेत्ता अतिश्रेष्ठ-कल्याणरूप हो जाता है’ ‘श्येनपक्षी की भाँति देहादि-उपाधि का परित्याग करके आत्मज्ञान के-महान् वेग से मैं अविद्या का छेदन करके संसार से बाहर निकल आया हूँ’ ‘जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोद ही मोद हैं’ ‘कामी-मनुष्य के समस्त काम जहाँ समाप्त हो जाते हैं’ ‘हमने सोमतत्त्व का पान-आस्वादन किया इसलिए हम अमृत-अमय ब्रह्म हो गये हैं’ ‘अविद्यारूप शत्रु या कामशत्रु हम-तत्त्व-दर्शियों को क्या कर सकता है?’ ‘उस-आत्मा में सब कामों का विलापन हो गया है’ इत्यादि—ब्राह्मणोपनिषत् की श्रुतियों से प्रदर्शित-पूर्वोक्त-अति-प्रकृष्ट प्रयोजन का स्पष्टरूप से—वर्णन करती हैं । इस प्रकार ‘क्या प्रयोजन है?’ इसका समाधान किया ।

अप-अनन्तर ‘सम्बन्ध क्या है?’ इसका उत्तर कहते हैं—ग्रन्थ के साथ ब्रह्मात्मारूप-विषय का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है, ग्रन्थ, विषय का प्रतिपादक है, एवं विषय, ग्रन्थ से प्रतिपाद्य है । अधिकारी मुमुक्षु अध्येता के साथ विषय का ज्ञेय-ज्ञातृ भाव है, अधिकारी ज्ञाता है, एवं विषय ज्ञेय है । अधिकारी के साथ प्रयोजन का लभ्य-लब्ध भाव सम्बन्ध है, अधिकारी लब्धा-प्रापक है एवं प्रयोजन लभ्य-प्राप्य है । कर्मकाण्ड-एवं ज्ञानकाण्ड का साध्य-साधन भाव सम्बन्ध है, कर्म साधन है एवं ज्ञान साध्य है । इत्यादि सम्बन्धों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिए या वे गुरुमुख से जानने चाहिए । इस प्रकार अन्तःकरण की शुद्धि-एकाग्रता-विवेक आदि साधनों से सम्पन्न, उपनिषत्-तत्त्व के ज्ञान की तीव्र-इच्छा वाला यहाँ अधिकारी है, ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार उपनिषत् के

विज्ञेयः । इत्थमुपनिषदो विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणो निरूपिताः । अधिका-
रिण उपनिषद्बुद्ध्युत्सोर्ब्रह्मात्मतत्त्वे इमे उपनिषन्मन्त्राः प्रमितिं जनयन्ति । न च
तेषां प्रामाण्ये विवदितव्यम् । यतस्तत्प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकारात्, अप्रामाण्ये
कारणाभावाच्च ।

ननु—ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्य मिथ्यात्वाम्युपगमात्, तद्विन्नतया वेदस्यापि
मिथ्यात्वं सेत्स्यति, तथा च मिथ्याभूतेन वेदेन प्रमितिरूपा तत्त्वधीः कथं प्राप्ता
स्यात् ? इति चेदत्र प्रष्टव्यो भवान्, कदा भवता वेदस्य मिथ्यात्वमधिगम्यते इति
तावद्वक्तव्यम् । ब्रह्माद्वैतप्रतिपत्तेः पूर्वं मिथ्यात्वं ज्ञायते इति न वक्तुं शक्यते,
यतस्तदा बाधाभावात् मिथ्यात्वं न ज्ञातं भवेत् ; तत्प्रतिपत्तेरुर्ध्वं चेत्तदा पुरुषार्थस्य
समाप्तत्वात् वेदेन किं स्यात् ? अत एव यत्र 'वेदा अवेदाः' (बृ. ४।३।२२) भवन्ति
इति बृहदारण्यकश्रुतिरपि वेदस्य वेदत्वं तदा निराकरोति । प्रतिपत्तेः प्राक् अज्ञात-
मपि मिथ्यात्वमस्यैवेति चेत् ? तेन किं ? तेन प्रमाणसत्यत्वं प्रमात्वस्य कारणं
भवति, तन्मिथ्यात्वं तस्य कारणं न भवतीत्युच्यते ; इति न सम्यक् ; यतः सत्येनाऽ-
प्यनुपायेन घटेन नाग्निः प्रमीयते, असत्येनाप्युपायेन प्रतिविम्बेन विम्बं प्रमीयते ।

विषय, प्रयोजन सम्बन्ध, एवं अधिकारी का निरूपण किया । ये उपनिषत् के मन्त्र, उपनिषत्-तत्त्व-
ज्ञान की इच्छा वाले-अधिकारी-मनुष्य में ब्रह्मात्मतत्त्वविषयक-प्रमिति-यथार्थज्ञान को उत्पन्न करते
हैं । उनके प्रामाण्य के विषय में विवाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि—उपनिषन्मन्त्रों में स्वतः-
प्रामाण्य का अङ्गीकार है, उनके अप्रामाण्य में कारण भी कोई नहीं है ।

शंका—ब्रह्म से भिन्न सर्व को मिथ्या ही स्वीकार किया है, इसलिए-ब्रह्म से भिन्न होने
के कारण वेद में भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जायगी, तथा च मिथ्याभूत-वेद से प्रमिति-प्रमारूप-
तत्त्वज्ञान कैसे प्राप्त होगा ?

समाधान—इस विषय में आपसे पूछना चाहिए । किस समय में आप वेद का मिथ्यात्व
समझते हैं ? यह प्रथम कहना चाहिए । ब्रह्माद्वैत की प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम वेद का
मिथ्यात्व जाना जाता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि—उस समय में—अपरोक्ष ज्ञान न
होने के कारण संसार के बाध का अभाव होने से वेद का मिथ्यात्व ज्ञात नहीं होगा । ब्रह्माद्वैत
के साक्षात्कार के अनन्तर वेद का मिथ्यात्व हो जाता है, ऐसा यदि आप कहें, तब मोक्षरूप
पुरुषार्थ-की समाप्ति होने से वेद से क्या होगा ? । इसलिए जहाँ-साक्षात्कारदशा में 'वेद भी
अवेद' हो जाते हैं, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति भी—उस समय वेद के वेदत्व का निराकरण करती
है । प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम वेद में अज्ञात भी मिथ्यात्व तो है ही, ऐसा यदि आप कहें तो
उस से क्या कहना होता है ? उस से-प्रमाण का सत्यत्व प्रमात्व का कारण होता है, और उस का
मिथ्यात्व प्रमात्व का कारण नहीं होता है—ऐसा कहा जाता है । ऐसा कहना भी समीचीन
नहीं है, क्योंकि—सत्य-भी अनुपाय-जो उपाय नहीं है—ऐसे घट से अग्निविषयक-प्रमा-ज्ञान का उदय
नहीं होता है, और असत्य भी प्रतिविम्बरूप-उपाय से विम्ब-विषयक-प्रमा ज्ञान का उदय होता है ।

वादाः—‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ (श. ब्रा. ११।५।७) ‘स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्’ (तै. उ. १।१।१।१) इति । स्वाध्यायः=वेदाध्ययनम् । ‘वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ।’ (मनु. २।१६५) ‘वेद एव द्विजातीनां सुनिःश्रेयस्करः परः ।’ (याज्ञवल्क्यस्मृ. १।४०) ‘न हि वेदात्परं शास्त्रम्’ (अत्रिसंहिता. १।१४८) (म. भा. अनु. प. १०६।६५) ‘वेद एव सदाऽभ्यस्यो वेदश्चक्षुः सनातनम् । भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं-वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥’ (मनु. १२।९८) ‘वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।’ (मनु. २।१६६) ‘वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥’ (मनु. ४।१४७) ‘वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः । वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्रुमः ॥’ (भा. ६।१।४०) ‘सर्वान् वेदानधीयीत शुश्रूषुर्ब्रह्मचर्यवान् । ऋचो यजूंषि सामानि यो वेद न स वै द्विजः ? ॥’ (म. भा. शा. पा. २५।१२)

‘सर्वथा वेद एवासौ सर्वधर्मप्रमाणकः । तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित्प्रमाणं न चान्यथा ॥’ (देवी. भा. ११।१।२६) ‘श्रेयसे त्रिषु लोकेषु न वेदादधिकं परम् ।’

को विशेष करके वेदाध्ययन ही कल्याणकारी है । यही श्रुति एवं स्मृतियों के वाद कहते हैं—‘स्वाध्याय यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए ।’ ‘स्वाध्याय एवं प्रवचन से कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए ।’ इति । स्वाध्याय यानी वेदाध्ययन । ‘रहस्य—उपनिषद्-विद्यासहित समग्र वेद का ज्ञान द्विजातियों को अग्र्य ही प्राप्त करना चाहिए ।’ ‘वेद ही द्विजाति-त्रैवर्णिकों का श्रेष्ठ-अत्यन्त-कल्याणकारी है ।’ ‘वेद से बढ कर श्रेष्ठ-और कोई शास्त्र नहीं है ।’ ‘वेद का ही सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि-वेद ही एकमात्र सनातन चक्षु है-यावत्-अर्षों का प्रकाशक है । भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्-तीन काल के समस्त पदार्थ वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं ।’ ‘विप्र-ब्राह्मण के लिए वेदाभ्यास ही श्रेष्ठ तप यहाँ कहा जाता है ।’ ‘आलस्य का परित्याग करके समय के अनुसार वेद का ही सदा अभ्यास करना चाहिए । यही इस ब्राह्मण का परम धर्म है, ऐसा विद्वान् कहते हैं, अन्य सब उपधर्म कहा जाता है ।’ ‘वेद में प्रणिहित-कर्तव्यरूप से प्रतिपादित ही धर्म है, उससे विपरीत यानी वेद में अप्रतिपादित-अर्थात् निषिद्ध अधर्म माना गया है, वेद ही साक्षात्-स्वयंमु नारायण है, ऐसा हमने सुना है ।’ ‘गुरु की सेवा परायण-ब्रह्मचर्य-व्रत-धारी हुआ द्विज, समग्र वेदों का अध्ययन करे । ऋक्मन्त्र, यजुर्मन्त्र एवं साममन्त्रों को जो नहीं जानता है, वह द्विज नहीं है ।’

‘समी प्रकार से यह वेद ही समस्त-धर्मों में प्रमाणरूप है, उस वेद से जो विरुद्ध नहीं है, वह जो कुछ भी हो—यह सब प्रमाण है, जो वेद-विरुद्ध है वह किसी भी प्रकार से प्रमाण

१ किन्तु द्विजो वेदविदेव विज्ञेयः, यो न वेद वेदान्, नागो द्विजो भवितुमर्हतीति तात्पर्यम् । शिन्धु वेदों का ज्ञाता ही द्विज है, ऐसा जानना चाहिए । जो वेदों को नहीं जानता है, वह द्विज नहीं होसकता है, यह तात्पर्य है ।

(सौरपुराण. २।५९) 'सर्वेपामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनम् । वेदः श्रेयस्करः पुंसां नान्य इत्यब्रवीद्रविः ॥' (सौरपुराण. १७।३५) 'तस्माद्ब्राह्मणेन निष्कारणं पदङ्गो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञेयश्च ।' (व्याकरणमहामाष्यं. १।१।३) 'वेदितव्यो ब्रह्मराशिः' (व्या. म. भाष्यं. १।१।२) 'इहैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । यः स्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥' (मनु. २।१६७) 'तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिर्मूलफलाशनः । ऋचमेकाश्च योऽधीते तद्वत्तेन फलं लभेत् ॥' (यम-स्मृति. ६।४४) 'वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः । तद्दानञ्चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥' (दक्षस्मृति. २।३४) 'न शूद्रो वृषलो नाम वेदो हि वृष उच्यते । यस्य विप्रस्य तेनालं स वै वृषल उच्यते ॥ तस्माद्वृषलभीतेन ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । एकदेशोऽप्यध्येतव्यो यदि सर्वो न शक्यते ॥' इति यमस्मृतौ । अत्र ब्राह्मण्योपयुक्तज्ञानसंख्यादेवार्चनादिप्रयोजकवेदमन्त्रभाग एकदेशशब्देन गृह्यते । यद्वाऽध्यात्मविचाराद्युपयुक्तसारभूतवेदमन्त्रभागोऽपि ।

नहीं माना जाता है । तीनों लोकों में कल्याण के लिए वेद से अधिक—श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है । 'समस्त-भूतों का वेद ही सनातन-चक्षु है । वेद ही पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, उसके सदृश अन्य कोई नहीं है, ऐसा भगवान् सूर्य नारायण ने कहा है ।' 'इसलिए ब्राह्मण को कारण रहित यानी जीविका-निर्वाह आदि की अपेक्षा न करके निष्काम भाव से छः अंग सहित समग्र-वेद का अध्ययन करना चाहिए, एवं उसके अर्थ का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए ।' ऐसा व्याकरण महामाष्य में महर्षि-पतञ्जलि जी कहते हैं । 'ब्रह्मराशि-यानी ज्ञान का खजाना वेद का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए ।' यह भी व्याकरण-महामाष्यकार का कथन है । 'यहाँ ही वह नख के अग्र-भागों से लेकर परम तप कर रहा है—जो द्विज माला-भारी होने पर भी प्रतिदिन शक्ति के अनुसार स्वाध्याय-वेद का अध्ययन करता है ।' 'जो मुनि अरण्य-जंगल में मूल एवं फल का भक्षण करता हुआ-तप करता है, तथा जो वेद की एक भी ऋचा का अध्ययन करता है, वह उस तपस्वी मुनि के समान फल को प्राप्त करता है ।' 'प्रथम वेद का स्वीकरण यानी शुद्धरूप से कण्ठ करना, उसके अर्थ का विचार करना, अभ्यास-पुनः पुनः आवृत्ति करना, एवं मन्त्र जप करना, शिष्यों को दान देना-पढ़ाना, इस प्रकार वेदाभ्यास पंचप्रकार का माना गया है ।' शूद्र का नाम वृषल नहीं है, वेद ही वृष कहा जाता है, जिस विप्र को उस से अलं—बस है, वह वेदविमुख-विप्र ही वृषल-शूद्र कहा जाता है । 'इसलिए वृषलत्व-प्राप्ति से भयभीत हुए ब्राह्मण को प्रयत्न से वेद के एकदेश-स्वल्पभाग का भी अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, यदि समग्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, तब ।' ऐसा यमस्मृति में कहा है । यहाँ ब्राह्मणत्व के लिए उपयोगी-ज्ञान-संख्या-देवार्चन-आदि का प्रयोजक-पुरुषसूक्तादि-वेदमन्त्र भाग एकदेश शब्द से गृहीत होता है । यद्वा अध्यात्मविचारादि के लिए उपयुक्त-सारभूत-वेदमन्त्र का भाग भी एकदेश शब्द से परिगृहीत हो सकता है ।

‘अग्निकार्यपरिभ्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः । वेदाँश्चैवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥’ (पराशरसंहिता. १२।२९।१९) ‘वेदाध्ययनाभावे द्विजस्य महती निन्दा स्मर्यते—‘योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते थमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥’ (मनु. २।१६८) एवं परिव्राजकैश्चतुर्थ्याश्रमिभिः संन्यासिभिरप्यध्यात्मतत्त्वार्थानुसन्धानयुक्तो वेदाभ्यासो विधातव्य एव । तथा च स्मर्यते—‘संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् ।’ (मनु. ६।९६) इति । ‘अतः स परमो धर्मो यो वेदादवगम्यते ।’ (व्यासस्मृ. ६।१४) ‘अयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।’ (या. स्मृ. १।८) इति । तथा चात्मदर्शनमेव संन्यासिनां मुख्यं साध्यं लक्ष्यम् । तदर्थमेव तेषां संन्यासः । तच्च वेदार्थयथावदालोचनादेव सिद्ध्यतीति ।

मनु-तुरीयाश्रमस्वीकारवेलायां—‘वेदानिममगुं च लोकं परित्यज्य ।’ (ना. परि. उ. ३।५) इत्यादिना सकलवेदपरित्यागो बोध्यते, तथा च ‘वेदमेकं न संन्यसेदिति वचनमस्माद्विरुद्धमिति चेन्न; कर्मकाण्डपरान् वेदान् परित्यजेदर्थत्वं ब्रह्मात्मतत्त्वपरान् वेदान् परिचिन्तयेत् न संन्यसेदित्यर्थान्मुपगमात्, नास्ति विरोधलेशोऽपि । अत एव यतिधर्मप्रकरणे मनुनाऽप्युक्तम्—‘आत्मज्ञाने शमे च स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान् ।’ (१२।९२) इति ।

‘अग्निहोत्र से परिभ्रष्ट, संध्योपासना से वर्जित, वेदों के अध्ययन से शून्य सब त्रैवर्णिक द्विज वृषल-कहे जाते हैं ।’ वेदाध्ययन के न होने पर द्विज की बड़ीभारी निन्दा का स्मरण किया गया है—‘जो द्विज-त्रैवर्णिक-मनुष्य वेद का अध्ययन न करके अन्य कार्य में परिश्रम करता है, वह जीता हुआ ही शीघ्र अपने कुटुम्ब-परिवार सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है ।’ इस प्रकार चतुर्थाश्रमी-परिव्राजक-संन्यासियों को भी अध्यात्म-तत्त्वार्थ के अनुसंधान से युक्त-वेद का अभ्यास करना ही चाहिए । तथा च स्मरण किया-जाता है—‘मुमुक्षु-वीतराग सर्व कर्मों का संन्यास करे, परन्तु एकमात्र वेद का संन्यास-त्याग न करे ।’ इति । ‘इसलिए वही परम धर्म है—जो एकमात्र वेद से जाना जाता है ।’ ‘यही निश्चय से परम धर्म है, जिसके योग से आत्मा का दर्शन हो जाता है ।’ इति । तथा च आत्मदर्शन ही संन्यासियों का मुख्य साध्य-लक्ष्य है । उसीके लिए ही उन्होंने का संन्यास है । वह वेदार्थ के यथावत् आलोचन से ही सिद्ध होता है । इति ।

शंका—चतुर्थ-आश्रम-संन्यास के स्वीकार के समय में—‘वेदों का, इसलोक का एवं परलोक का परित्याग करके’ इत्यादि नारद-परिव्राजकोपनिषत् के वचन से सकल वेदों का परित्याग बोधित होता है । तथा च ‘एकमात्र वेद का संन्यास नहीं करे’ यह वचन इस वचन से विरुद्ध है ।

समाधान—कर्मकाण्ड-परक-वेदों का परित्याग करे, अर्थात्-ब्रह्मात्मतत्त्वपरक-वेदों का परिचिन्तन करे, उन का संन्यास न करे, ऐसे अर्थ का स्वीकार होने से विरोध का लेश भी नहीं है । अत एव यति धर्म के प्रकरण में मनु ने भी कहा है—‘आत्मज्ञान में एवं मन का निग्रह-रूप-शम में एवं वेदाभ्यास में संन्यासी यत्नशील हो ।’ इति ।

केचनात्र प्रत्यवतिष्ठन्ते—ननु—वेदमन्त्राः किल भगवद्वाणीत्वात्स्वरूपेणैव पुण्य-
भूतयो विद्यन्ते, ते चोच्चारणश्रवणाभ्यां श्रद्धाघनान् पवित्रयिष्यन्ति, तेषां खलु
स्वरूपमात्रावस्थितेन सामर्थ्यातिशयेनाखिलमभीष्टं सेत्स्यति, अतः कृतमत्यायास-
कारिणाऽर्थज्ञानेन ? इति चेन्मैवम् ; यद्यपि पवित्रीकरणं मन्त्राणां स्वाभाविको धर्मः,
अग्नेर्दाहकत्वादिकमिव ; नार्थज्ञानैकप्रयोज्य इति सत्यम्, तथापि तापता नामीष्टं
सेद्बुमर्हति । यतो मन्त्राः किल मनुष्याणामखिलाभीष्टसिद्धौ सर्गारम्भे प्रादुर्बभूवुः ।
न चार्थज्ञानं विना कस्यापि कर्मणो बोधासन्नस्य वा यथावदनुष्ठानं भवितुमर्हति,
निर्विचिकित्सवस्तुतत्त्वविज्ञानमपि न च सिद्ध्यति । तदन्तरेण कथमभीष्टं सि-
द्ध्येत् ? तथा चार्थज्ञानमभीष्टसिद्धये अत्यावश्यकम् । तत्रैतदान्नातं भवति—‘यदेव
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ।’ (छां. १।३।१०) इति ।
विद्यया=मन्त्रार्थज्ञानेन, श्रद्धया=आस्तिक्यबुद्ध्या, उपनिषदा=गुरुपदिष्टरहस्यमार्गेण,
वीर्यवत्तरं=फलप्रदाने बलवत्तरं निष्प्रत्यूहं त्वरितफलदमित्यर्थः । तस्माद्देवाध्ययन-
मर्थज्ञानसहितमेव कर्तव्यम् । अर्थज्ञानशून्यं कृतं तद्विशिष्टफलशून्यमेव वेदितव्यम् ।

कुछ लोग यहाँ पूर्णपक्ष करते हैं—शंका—वेद मन्त्र निश्चय से भगवान् की वाणी है,
इसलिए वे स्वरूप से ही पुण्य-पावन मूर्तिरूप हैं, अतः वे मन्त्र, उच्चारण से एवं श्रवण से ही
श्रद्धारूप धनवाले-आस्तिकों को पवित्र कर देंगे । उन मन्त्रों के स्वरूपमात्र में अवस्थित-सामर्थ्य
के अतिशय से ही अखिल-अभीष्ट सिद्ध हो जायगा । इसलिए अति-आयास-परिश्रम के कराने
वाले-अर्थ ज्ञान से कृत-यानी-अल-बस है, अर्थात् अर्थ ज्ञान की कुछ आवश्यकता नहीं है ।

समाधान—यह शंका समीचीन-यथार्थ नहीं है । यद्यपि पवित्र करना मन्त्रों का स्वाभाविक
धर्म है, अग्नि के दाहकत्व की भाँति, वह एकमात्र अर्थ ज्ञान से प्रयोज्य नहीं है, यह सत्य है,
तथापि इतने मात्र से अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है । क्योंकि—वेदमन्त्र निश्चय से मनुष्यों के
समस्त-अभीष्ट की सिद्धि के लिए सृष्टि के आरम्भ में प्रादुर्भूत हुए हैं । अर्थ ज्ञान के बिना
किसी भी कर्म का या उपासना का यथावत् अनुष्ठान नहीं हो सकता है । तथा संशय-विवाद-
रहित-वस्तु तत्त्व का विज्ञान भी सिद्ध नहीं होता है । उसके बिना अभीष्ट कैसे सिद्ध हो ? अर्थात्
नहीं हो सकता । तथा च अर्थज्ञान अभीष्ट सिद्धि के लिए अति-आवश्यक है । इस विषय में
यह कहा गया है छान्दोग्योपनिषत् में—‘जो कर्म या उपासना विद्या-के द्वारा श्रद्धा के द्वारा या
उपनिषत्-के द्वारा किया जाता है, वही अतिवीर्यवान्-सफल सिद्ध हो जाता है ।’ इति । विद्या
यानी मन्त्रार्थज्ञान, श्रद्धा यानी आस्तिक्यबुद्धि, उपनिषत् यानी गुरु-उपदिष्ट-रहस्य मार्ग, वीर्य-
वत्तर यानी फल के प्रदान में अति बलवान् प्रत्यूह-विघ्न-रहित, शीघ्र फल-देनेवाला । इसलिए
वेदों का अध्ययन अर्थज्ञानसहित ही करना चाहिए । अर्थज्ञान से रहित-किया हुआ-वेदों का
अध्ययन, उन के विशिष्ट फलों से शून्य ही जानना चाहिए ।

यदाहुः यास्काचार्याः—‘स्थाणुरयं भारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥’ (नि. १। १८) अस्यायमर्थः—यस्तु वेदमधीत्यार्थं न विजानाति, सोऽयं पुमान् भारमेव हरति= धारयति । स्थाणुरिति दृष्टान्तः, छिन्नशाखं शुष्कं वृक्षमूलं स्थाणुशब्देनोच्यते, स च यथा इन्धनार्थमेवोपयुज्यते, न तु पुष्पफलार्थं, तथा केवलपाठकस्य ब्राह्मत्वं न भवतीत्येतावदेव, न ह्यनुष्ठानं स्वर्गादिफलसिद्धिर्वाऽस्ति । किलेत्यनेन लोकप्रसिद्धिर्द्योत्यते । लोकेऽपि पाठकस्य यावती पूजा, प्रतिष्ठा च ततोऽप्यधिका विदुषि दृश्यते इत्यर्थः । यद्वा स्थाणुः=वृक्षः, स यथा पत्रपुष्पफलानामात्मीयानां धारणमात्रेणैव सम्बध्यते, न तज्जैर्गन्धरसरूपस्पर्शोपभोगमुखैः । एवं यो वेदमधीत्यार्थं न जानाति, सोऽसौ वेदाध्ययनभारमात्रमेव विभर्ति । यद्वा स्थाणुः=गर्दभः, स यथा चन्दनभारं वहति, न तदुपभोगेन सम्बध्यते, एवमर्थानभिज्ञोऽपि खरवन्मूढ एव वेदितव्यः । तदुक्तं—‘यथा खरश्चन्दनभारवाही, भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्ब्रह्मन्ति ॥’ (सुश्रुत-

यही निरुक्त में यास्कात्रार्थ्य भी कहते हैं—‘जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह निश्चय से भार का धारण करने वाला-पुष्पफल रहित-स्थाणु-डुंठ ही हो जाता है । जो अर्थज्ञ है, वह सकल-भद्र-कल्याण को प्राप्त करता है, ज्ञान से सभी पापों को हटा करके सुखरूप स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है ।’ इति । इसका यह अर्थ है—जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह-यह-पुरुष भार का ही हरण-धारण करता है, ‘स्थाणु’ यह दृष्टान्त है, जिसकी शाखाएँ छिन्न होगई हैं, ऐसा सुखा हुआ-वृक्ष का मूल-स्थाणु शब्द से कहा जाता है । वह जिसप्रकार इन्धन-जलाने के लिए ही उपयुक्त होता है, पुष्प एवं फल के लिए उपयुक्त नहीं होता है । तिस प्रकार केवल वेद के पाठक में ब्राह्मत्व प्राप्त-नहीं होता है, इतना ही स्वल्प-फल है, परन्तु अर्थज्ञानपूर्वक अनुष्ठान, एवं स्वर्गादि फल की सिद्धि उसको नहीं होती है । ‘किल’ इस शब्द से लोकप्रसिद्धि का बोधन किया गया है । लोक में भी पाठक की जितनी पूजा एवं प्रतिष्ठा होती है, उससे भी अधिक अर्थज्ञ-विद्वान् की देखी जाती है । यद्वा स्थाणु यानी वृक्ष, वह जैसे अपने-पत्र-पुष्प-फलों के धारण मात्र से ही संयुक्त होता है, उन-पत्रादियों से उत्पन्न-गन्ध-रस-रूप-स्पर्श के उपभोग-मुखों से संयुक्त नहीं होता है । इसप्रकार जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह वेद के अध्ययन का भार मात्र को ही धारण करता है । यद्वा स्थाणु यानी गर्दभ, वह जैसे चन्दन के भार को ढोता है, परन्तु उसके उपभोग से संयुक्त नहीं होता है, इस प्रकार अर्थ का अनभिज्ञ भी गधे की भाँति मूढ़ ही है, ऐसा जानना चाहिए । वह कहा है-सुश्रुतसंहिता में—‘जिस प्रकार चन्दन के भार का वहन करने वाला खर-गधा, भार को ही जानता है, चन्दन को नहीं जानता है । इसप्रकार बहु-शाखों का अध्ययन करके अर्थ विषय में मूढ़-अज्ञानी गर्दभ की तरह शाखों के भार को ही ढोते हैं ।’

संहिता) इति । यो वेदार्थं जानाति, सोऽयमिहलोके सकलं पूज्यत्वादिलक्षणं श्रेयः प्राप्नोति, तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः स्वर्गं प्राप्नोतीत्यनेन 'योऽर्थज्ञः' इत्यर्थेन वेदार्थज्ञानं प्रशस्यते ।

एवं 'यद्गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्धते । अनग्राविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥' (नि. १।८) इति । अयमर्थः—यद्वेदमन्त्रादिकमाचार्याद्गृहीतं, अविज्ञातं=अर्थज्ञानरहितं, निगदेनैव=पाठरूपेणैव शब्धते=पुनः पुनरुच्चार्यते, तत्कदाचिदपि न ज्वलति=न प्रकाशयति—स्वामीष्टं न साधयति, यथाऽनग्नौ=अग्निरहित-प्रदेशे प्रक्षिप्तं शुष्कं काष्ठं न ज्वलति, नार्थान् प्रकाशयति—न शैत्यं निवारयतीत्यर्थः । अपि च ज्ञानार्थस्य लाभार्थस्य वा विदधातोरेव रूपं वेद इति, अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्यनेनेति वेदशब्दनिर्वचनञ्चेति ज्ञापयति—रहस्यार्थज्ञानयुक्तवेदस्यैव मुख्यवेदत्वम् । तथा चोक्तम्—'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न द्रुह्यते । एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥' इतिस्मृतौ । तस्मादर्थज्ञानरहितस्य पाठमात्रस्य वेदस्य वेदत्वमेव मुख्यं न स्यात् । अतो मुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थः ।

तथा चाम्नायते—'उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहुर्ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।

इति । जो वेदार्थ को जानता है, वही यह इस लोक में पूज्यत्वादिलक्षण-युक्त-सकल-श्रेयः-कल्याण को प्राप्त होता है । तथा उस ज्ञान से पाप का क्षय होने पर मर कर स्वर्ग को प्राप्त होता है । इस प्रकार 'योऽर्थज्ञः' इस अर्थ श्लोक से वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा की जाती है ।

इस प्रकार निरुक्त में पुनः भी कहा है—'जो वेदादि शास्त्र, अर्थ-ज्ञान से रहित ही गृहीत होता है, जिसका केवल-पाठरूप से ही उच्चारण किया जाता है, वह 'अग्निरहित-प्रदेश में शुष्क लकड़ी की भाँति' कहीं भी प्रकाशित नहीं होता है ।' इति । इसका यह अर्थ है—जो वेदमन्त्रादिक, अविज्ञात यानी अर्थज्ञान से रहित ही आचार्य से गृहीत होता है, निगद यानी पाठरूप से ही जिसका पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है, वह कदाचित् भी प्रज्वलित-प्रकाशित नहीं होता है, अपने अमीष्ट को सिद्ध नहीं करता है । जिस प्रकार अनग्नि-यानी अग्निरहित-प्रदेश में डाली हुई शुष्क लकड़ी नहीं जलती है अर्थात् न घटादि पदार्थों को प्रकाशित करती है, न घण्टी का ही निवारण करती है । और ज्ञानार्थक एवं लाभार्थक-विदधातु का ही रूप वेद है वह, एवं जिसके द्वारा मनुष्य अलौकिक-पुरुषार्थ के उपाय को जानता है, वह वेद है, ऐसा वेद शब्द का निर्वचन भी ज्ञापन करता है कि—रहस्यभूत-अर्थ के ज्ञान से युक्त-वेद में ही मुख्य वेदत्व है । तथा च सृष्टि में भी कहा है—'प्रत्यक्ष प्रमाण से एवं अनुमिति प्रमाण से अमीष्ट पुरुषार्थ के उपाय को मनुष्य नहीं जानते हैं, किन्तु एकमात्र वेद-प्रमाण से ही उसको जानते हैं, इसलिए ही वेद में वेदत्व है ।' इसलिए अर्थ ज्ञान रहित-पाठमात्र के वेद में वेदत्व ही मुख्य नहीं है, अतः मुख्यवेदत्व की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए ।

तथा च ऋग्वेद में भी कहा जाता है—'वेदरूप-वाणी के सखिल में स्थित होकर जो

अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाꣳ अफलामपुष्पाम् ॥' (ऋ. १०।७।५)
 इति । अस्यायमर्थः—उत=अपि च, त्व=एकं कश्चित्—चतुर्दशविद्यास्थानकुशलं पुरुषं
 वेदरूपाया वाचः सख्ये स्थित्वा, स्थिरपीतं=स्थैर्येण वेदोक्तार्थामृतपानयुक्तमाहुः=
 अभिज्ञाः कथयन्ति । 'सखिविदं सखायम्' (तै. आ. २।११) इति मन्त्रेण वेदस्य
 सखित्वमुदाहृतम् । यद्वा स्वर्गलोके देवानां सख्ये स्थित्वाऽतिशयेन पीतामृतमाहुः ।
 किं कथयन्ति ते ? इत्यत आह—वाचां इनाः=ईश्वराः, सभासु प्रगल्भा वा पण्डिताः
 वाजिनाः । तेषु मध्येऽप्येनं=वेदार्थकुशलं शास्त्रार्थं परामवितुं; यद्वा तं 'विधेहि
 मया साकं शास्त्रार्थमि'त्येवं चोदयितुं न हिन्वन्ति=न केऽपि प्राप्नुवन्ति, तेन सह
 विवदितुमसमर्थत्वात् । यस्तु अन्यः कश्चित् पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं
 शुश्रुवान् भवति । पूर्वकाण्डोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम् । उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणो
 ज्ञानं फलम् । यथा लोके पुष्पं फलस्योत्पादकम् । तथा वेदानुवचनादिजन्यधर्म-
 ज्ञानमनुष्ठानद्वारा फलात्मकब्रह्मज्ञानेच्छां जनयति । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा

वेदार्थरूप-अमृत का पान करता रहता है, उस अर्थज्ञ-विद्वान्-महापुरुष का शास्त्रार्थ में अन्य
 वाचदुक प्रगल्भ पण्डित-पराजय नहीं कर सकते हैं, ऐसा विद्वान् कहते हैं । जो कोई पुष्प
 फल रहित अर्थात् धर्म एवं ब्रह्मरूप अर्थ के ज्ञान से रहित-वेदवाणी का श्रवण करता है, वह
 मानो जैसे माया यानी जादु से बनाई हुई-प्रसिद्ध-धेनु के समान दीखती हुई मी-वस्तुतः जो
 धेनु नहीं है, उस छठी गाय से दुग्धप्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है ।' इति । इसका यह अर्थ
 है—उत यानी अपि च । त्व यानी कोई एक—जो विद्या के श्रुति-स्मृत्यादि-चतुर्दशस्थान में कुशल-
 प्रवीण पुरुष है, एवं जो वेदरूप-वाणी के सख्य में स्थित होकर के, स्थिरपीत यानी स्थिरता-
 एकाग्रता के द्वारा वेदोक्त-अर्थरूप-अमृत के पान से युक्त है—उस को अभिज्ञ-विद्वान् कहते हैं ।
 'सखारूप वेद को जानने वाला यह विद्वान् भी उसका सखा है ।' इस मन्त्र से वेद का सखित्व
 कहा गया है । यद्वा स्वर्ग-लोक में देवों की मित्रता में स्थित होकर-अतिशय से जिसने अमृत
 का पान किया है—उसको कहते हैं । क्या वे कहते हैं ? ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं—वाक्-
 वाणिषों के इन यानी ईश्वर, या वाजिन यानी सभाओं में प्रगल्भ-पण्डित । उनके मध्य में इस
 वेदार्थ में कुशल-अर्थात्-विद्वान् का-शास्त्रार्थ में परामव करने के लिए, यद्वा उसके प्रति—'भरे
 साथ शास्त्रार्थ कर' इस प्रकार प्रेरणा करने के लिए भी अन्य कोई भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं,
 क्योंकि—उस अर्थज्ञ-विद्वान् के साथ विवाद करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है । जो कोई
 अन्य वेद का पाठ मात्र ही करता है, वह पुष्प-फल रहित-वाणी का ही श्रवण करता है । पूर्व-
 काण्ड से उक्त-कथित-धर्म का ज्ञान पुष्प है । उत्तरकाण्ड से उक्त-ब्रह्म का ज्ञान फल है । जिस
 प्रकार लोक में पुष्प, फल को उत्पन्न करता है । तथा वेदानुवचनादि से जन्य-धर्म का ज्ञान,
 अनुष्ठान द्वारा फलरूप-ब्रह्मज्ञान की इच्छा-विविदिषा को उत्पन्न करता है । 'उस प्रत्यगभिन्न-ब्रह्म
 को—वेदानुवचन, यज्ञ, दान एवं अनाशक्त-तप के द्वारा—ब्रह्म होने की कामना वाले-उत्तमाधिकारी

विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ।' (वृ. ४।४।२२) इति श्रुतेः । यथा च फलं तृप्तिहेतुः—तथा ब्रह्मज्ञानं कृतकृत्यत्वहेतुः । 'यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद्ब्रह्मा-हमसीति कृतकृत्यो भवति ।' इति श्रुतेः । तादृशपुष्पफललामरहितवेदपाठकः स एष पुमान् अधेन्वा मायया सह चरति, तथा क्षीरं प्राप्तुं यतते इत्यर्थः; नवप्रसू-तिका क्षीरदोग्धी गौः प्रीतिहेतुत्वात् धिनोतीतिव्युत्पत्त्या धेनुरित्युच्यते । पाठमा-त्रपरं प्रति वेदरूपा वाक् धर्मब्रह्मज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धीत्यधेनुः; अत एवासौ माया=कपटरूपा ऐन्द्रजालिकनिर्मितगोसदृशरूपत्वात्, तथा मायया सह चरन्-प्रयतन्नयं परमपुरुषार्थं न लभते इत्यर्थः ।

अथवा उत त्व=एकमपि, सख्ये=विदुषां संसदि या सत्कथा—सद्विद्योपदेशः, सा सखीनां विश्वहितचिन्तकानां कर्मत्वात्सख्यमित्युच्यते, सा च वाचा क्रियते, अतो वाक्सम्बन्धात् वाक्सख्ये स्थिरपीतं=पीतं मधु—मधुरं तत्त्वज्ञानं यस्यैकस्यापि हृदये स्थिरं भवति, यद्वा स्थिरपीतं=स्थिरलामप्राप्तिमाहुः, यद्वा तस्मिन् ज्ञातार्थ-माहुः, लोके यतो ज्ञातार्थं पुरुषं पीतार्थमिति वदन्ति । किञ्च एनं=विज्ञातार्थं पुरुषं,

ब्राह्मण—जानने की इच्छा करते हैं ।' इस बृहदारण्यक-श्रुति से भी यही पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है । जिसप्रकार फल तृप्ति का हेतु है, तथा ब्रह्मज्ञान भी कृतकृत्यता का कारण है । 'जो पूर्ण आनन्द-एकरस-बोधरूप ब्रह्म है, वही मैं हूँ, ऐसा इदमिच्छय वाला विद्वान् कृतकृत्य हो जाता है ।' इस श्रुति से भी यही कहा गया है । उस प्रकार के पुष्प फल के लाम से रहित हुआ केवल वेद का पाठक वह यह पुरुष, मायानिर्मित-कल्पित-जो वास्तविक धेनु नहीं है—उसके साथ चरता है यानी उसके द्वारा क्षीर-प्राप्त करने के लिए यत्न करता है । नयी ब्याही हुई-दुध देने वाली गाय, प्रीति-प्रसन्नता का कारण होने से 'धिनोति' इस व्युत्पत्ति से धेनु कहली जाती है । परमात्म बतले बतले के प्रति वेदरूपा-वाणी, धर्म-ब्रह्म-ज्ञानरूप-क्षीर का प्रदान नहीं करती है, इसलिए वह अधेनु है, इस लिए वह माया यानी कपटरूपा है, इन्द्र जाल-का-ज्ञाता जादुगर के द्वारा निर्मित-गौ के सदृशरूप वाली होने से । उस मायारूप-अधेनु के साथ यह चरता हुआ-प्रयत्न करता हुआ—परम पुरुषार्थ का लाम नहीं कर सकता है ।

अथवा—उत त्व यानी एक भी । सख्य यानी विद्वानों की सभा में जो सत्कथा-सद्विद्योपदेश है—वह सखाओं का-विश्व के हितचिन्तकों का कर्म होने से सख्य कहा जाता है । वह सत्कथा वाणी से की जाती है, इसलिए वाणी के सम्बन्ध से वाक्सख्य में स्थिरपीत यानी पीया हुआ मधु यानी मधुर तत्त्वज्ञान, जिस-एक के भी हृदय में स्थिर हो जाता है । यद्वा स्थिरपीत यानी जिसे स्थिर-लाम की प्राप्ति हुई है, उसे कहते हैं, यद्वा स्थिरपीत-उस-सख्य में ज्ञातार्थ-विद्वान् को कहते हैं । क्योंकि—लोक में ज्ञातार्थ पुरुष को पीतार्थ कहते हैं । और इस विज्ञातार्थ-विद्वान् पुरुष का वाजिन यानी वाणी से जानने योग्य-अर्थों के विषय में कोई भी अनुगमन करने के लिए समर्थ

वाजिनेषु=वाक्-वेदरूपा वाणी, इना-ईश्वरी येषां ते वाजिनाः-अर्थाः, ते सह वाच आयत्ता भवन्ति, तेषु-वाक्त्रेयेषु अर्थेषु नापि हिन्वन्ति=अपिशब्दोऽत्रान्वयः, केचिदपि नानुगच्छन्ति-नानुगन्तुं शक्नुवन्ति, अयमेवातिशयेन विद्वानिति मत्वा । यद्वा वाजिनेषु=सारभूतेषु-निरूपणीयेष्वर्थेषु एनं न हिन्वन्ति=न बहिष्कुर्वन्ति-किन्तु एनं वेदार्थज्ञं महानुभावं पुरस्कृत्यैव सर्वे वेदार्थ विचारयन्तीत्यर्थः । इत्यर्थज्ञः प्रशस्तोऽनेन पूर्वार्धेन प्रतिपादितः । अनन्तरमुत्तरार्धेन-केवलपाठको निन्दते-एषः=अविज्ञातार्थः पुरुषः, अधेन्वा=धेनुत्वविवर्जितया कामानामदोग्ध्या वाक्प्रतिरूपया मायया चरति=प्रवर्तते । किं कुर्वन् ? अफलामपुष्पां=वाचोऽर्थः-पुष्पफलं, अर्थज्ञानवर्जितां, यद्वा वाचोऽर्थः-याज्ञदैवते-यज्ञे भवं ज्ञानं याज्ञं, देवतासु भवं ज्ञानं दैवतं, तद्वर्जितां-कर्मादिविषयज्ञानरहितां वाचं=शुश्रूषान्=केवलपाठमात्रेणैव श्रुतवान् स चरति; यथा बंध्या पीना गौः किं द्रोणमात्रं क्षीरं दोग्धि ? इति माया भ्रान्तिमुत्पादयन्ती चरति, यथा बन्ध्यो वृक्षः काले पल्लवादिभ्युक्तः सन् पुष्पति फलतीति भ्रान्तिमुत्पादयैस्तिष्ठति, तथा पाठमात्रं प्रब्रुवाणश्चरतीत्यर्थः ।

यद्वा सख्ये=देवसख्ये-देवानां समानख्यानतायां देवसायुज्ये इत्यर्थः ।

नहीं होते हैं, यह ही अतिशय करके विद्वान् है, ऐसा मान करके । वाक् यानी वेदरूपा वाणी, इना यानी ईश्वरी है जिन्होंने की, वे वाजिन अर्थ हैं, क्योंकि-वे अर्थ, विश्वय से वाणी के आधीन ही होते हैं । 'अपि' शब्द यहाँ 'अनु' अर्थ में है । यद्वा वाजिन यानी सारभूत-निरूपण करने योग्य-अर्थों में इस ज्ञातज्ञेय-विद्वान् का कोई भी बहिष्कार नहीं करते हैं, किन्तु इस वेदार्थ के ज्ञाता महानुभाव को अपसर करके ही सभी अन्य वेदार्थ का विचार करते हैं । इस प्रकार इस मन्त्र के पूर्वार्ध से प्रशस्त अर्थज्ञ-विद्वान् का प्रतिपादन किया । अनन्तर उत्तरार्ध से केवल पाठक की निन्दा की जाती है । यह अविज्ञातार्थ-पुरुष, अधेनु यानी धेनुत्व-गोत्व-धर्म से विवर्जित-काम-अनीप्सित-पुरुषार्थों की पूर्ति नहीं करने वाली-वाणी की आभासरूप-माया के द्वारा प्रवृत्त होता है । क्या करता हुआ ? अफला-अपुष्पा यानी वाणी का अर्थ ही पुष्प फल है, अर्थात् अर्थ-ज्ञान वर्जित; यद्वा वाणी का अर्थ याज्ञ एवं दैवत है, यज्ञ-विषयक होने वाला ज्ञान याज्ञ है, एवं देवताविषयक होने वाला ज्ञान दैवत है, उनसे वर्जित यानी कर्मादिविषयक-ज्ञान से रहित-वाणी का केवल पाठमात्र से ही जो श्रवण करता हुआ-प्रवृत्त होता है । जिसप्रकार मोटी ताजी बंध्या गाय, 'क्या यह द्रोणमात्र यानी सोलहशेर-दूध को देती है' इस प्रकार माया-भ्रान्ति को उत्पादन करती हुई चरती है । जिस प्रकार बन्ध्य वृक्ष समय पर पल्लव-आदि से युक्त हुआ 'यह पुष्पित होता है, फलित होता है' ऐसी भ्रान्ति को उत्पादन करता हुआ रहता है, तथा पाठमात्र का बोलने वाला भी वैसे ही भ्रान्ति उत्पादन करता हुआ प्रवृत्त होता है ।

यद्वा सख्य यानी देवसख्य-देवों की समान ख्यानता में अर्थात् देवसायुज्य में । यह निरुक्त में यास्क कहता है-जिस जिस देवता की यह स्तुति-प्यानादि करता है, वह उस-उस

यदाह यास्कः—‘यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्वाव्यमनुभवति’ (१३।१३) इति । अथवा देवसख्ये=यस्मिन् देवानां सखिभावः—प्रेमविशेषः तदेवसख्यं रमणीयं स्थानं, तस्मिन् देवलोक इत्यर्थः । स्थिरपीतं=आपीतार्थ—गृहीतार्थं स्थिरं=अविचालिनमाहुः । किञ्च एनं=विज्ञातार्थं पुरुषं, वाजिनेषु=वाग्भिः प्रतिपादनीयेषु अर्थेषु न हिन्वन्ति=न तस्यान्ये समत्वं लभन्ते—अर्थात् स एव यथा तानर्थान् व्याकर्तुं शक्नोति, नेतरे मन्दबुद्धयो बहवोऽपि समागताः तथा शक्नुवन्ति तानर्थान् व्याकर्तुं, यानसौ व्याकरोति । एवं तावद्वार्थज्ञोऽभिपुतः । अथेदानीमविद्वानुत्तरेणार्द्धर्चेन निन्द्यते—अधेन्या हि एष चरति=न हि सा वाक् धिनोति=इष्टं फलं समर्पयति इह—लोके, न च परत्र लोके, यस्या अर्थो न परिज्ञायेत । तथा गृहीत इव तामधीयान इतश्चेतश्चरति=पर्यटति, परन्तु स एष कपटरूपया माययैव चरति । यथा हि कश्चित् मायया कल्पितं सुवर्णं विभृयात्, एवमयं वाचमेतामर्थज्ञानवर्जितामेवं विमर्ति, सा तादृशी भ्रियमाणा वाक् किं करोति ? नास्मै कामान् दुरधे, कतमान् ? ये तस्या वाचो दोग्धव्याः सन्ति, तान् । अध्ययनादृते नान्यदस्ति वाचि

देवता के तद्भावता-सायुज्य का अनुभव करता है ।’ इति । अथवा देवसख्य यानी जिसमें देवों का सखिभाव-प्रेमविशेष है, वह देवसख्य-अर्थात् रमणीयस्थान देवलोक है—उसमें । स्थिरपीत यानी उसके भोग्य पदार्थों का जिसने ग्रहण किया है—जो उस लोक में स्थिर-अचलरूप से रहा है—वह स्थिरपीत है, ऐसा कहते हैं । और इस विज्ञातार्थ यानी ज्ञातज्ञेय-विद्वान्-पुरुष की-वाणी के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य-अर्थों में—अन्य लोग-समानता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं । अर्थात् जिस प्रकार वह विद्वान् उन अर्थों का व्याकरण-स्पष्टरूप से प्रतिपादन करने के लिए समर्थ होता है, तिस प्रकार—अन्य मन्द बुद्धि वाले—बहु-इकट्टे हुए भी—उन अर्थों का स्पष्टतः प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं—जिन अर्थों का यह अर्थज्ञ-विद्वान् स्पष्टरूप से कहता है । इस प्रकार यहाँ अर्थज्ञ-विद्वान् की स्तुति-प्रशंसा किया । अनन्तर अब उत्तर की अर्ध-ऋचा के द्वारा अविद्वान् की निन्दा की जाती है—‘अधेन्या हि एष चरति ।’ अर्थात् जिस वाणी के अर्थ का परिज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, वह वाणी इस लोक में एवं परलोक में न धिनोति—यानी अपने इष्ट फल का समर्पण नहीं करती है । उस अविज्ञात-अर्थ वाली-वाणी से गृहीत-सा हुआ उसका केवल अध्ययन करता हुआ—वह अर्थानभिज्ञ इधर-उधर पर्यटन करता है, परन्तु वह कपटरूपा-माया के द्वारा ही विचरण करता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य जादू-रूप माया से कल्पित-देखने मात्र के सुवर्ण को धारण करे, इस प्रकार यह अर्थज्ञान से रहित—इस वाणी को भी वैसी ही धारण करता है । उस प्रकार की वह धारण की हुई वाणी क्या करती है ? कुछ नहीं, वह इसके अमीष्ट-काम-काम्यमान-पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कराती है, कौन हैं वे काम ? जो उस वाणी से पूर्ण करने योग्य हैं, उनको । अध्ययन-पाठ के बिना वेदवाणी में अन्य-कुछ भी अर्थसमुदाय अन्वेषण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार दुराग्रह से ग्रहण करके

किञ्चिदर्थजातं मृग्यमिति दुराग्रहेण गृहीत्वा योज्यस्थितो भवति, स खलु अफलामपुष्पामेव वाचं शुश्रुवान्=श्रुतवान् भवति । अर्थो हि वाचः पुष्पफलम् । कः पुनरसावर्थः ? इति याज्ञं दैवतमध्यात्ममित्येष वाचः समासतोऽर्थः ।

स पुनरेष रूपककल्पनया पुष्पफलविभागेन द्विधा प्रविभज्यते—याज्ञदैवते पुष्पफले, देवताऽध्यात्मे वा इति । यज्ञपरिज्ञानं याज्ञम्; देवतापरिज्ञानं दैवतम्, आत्मन्यधि यत्तच्चपरिज्ञानं वर्तते तदध्यात्ममित्युच्यते । स एष सर्वोऽपि मन्त्रब्राह्मणभागलक्षणवेदराशिरेवं त्रेधा विभक्तः । तत्रैवं सति यदाऽभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिप्रेयते, तदा याज्ञं पुष्पं दैवतं फलम् । किं कारणं ? पूर्वं हि पुष्पं भवति फलार्थम्, याज्ञमपि च पूर्वं तन्यते देवतार्थम्, इत्येतस्मात्सामान्यात् याज्ञं पुष्पं, दैवतं फलम् । यदा पुनर्निःश्रेयसलक्षणो धर्मोऽभिप्रेयते, तदोमे अपि याज्ञदैवते पुष्पत्वमेव विभृतः । दैवते हि याज्ञमन्तर्भूतमेव तदर्थत्वात्, अतो न पृथगुच्यते । यत्पुनरेतदधिदैवतं सर्वमपि अद्वैतज्ञानेनोपासकेन मुमुक्षुणा निरूप्य चेतसा आत्मानमेव प्रत्यभिसम्पाद्यते, कार्यकारणाधिदैवतोपसंहारद्वारा; सोऽयमेवमधिदैवतमधियज्ञं चोच्छिद्याध्यात्ममेवाभिसम्पादयति, यथा पुष्पभावमुच्छिद्य पुष्पं फलभावायेति । एवं सोऽयं श्रेयान्

जो अवस्थित होता है, उसने निश्चय से फलरहित-एवं पुष्परहित-ही वाणी का श्रवण किया है । वाणी का अर्थ ही पुष्प एवं फल है । कौन पुनः वह अर्थ है ? याज्ञ, दैवत, एवं अध्यात्म, ये तीन ही संक्षेप से वाणी के अर्थ हैं ।

वही पुनः यह अर्थ-रूपक की कल्पना के द्वारा पुष्प एवं फल के विभाग द्वारा दो प्रकार से प्रविभक्त किया जाता है—याज्ञ एवं दैवत, पुष्प एवं फल हैं, या देवता एवं अध्यात्म । यज्ञ का परिज्ञान याज्ञ है, एवं देवता का परिज्ञान दैवत है । आत्मविषयक जो तत्त्वज्ञान है, वह अध्यात्म कहा जाता है । वही यह मन्त्रभाग एवं ब्राह्मणभागरूप समग्र वेदराशि तीन प्रकार से विभक्त किया गया है । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर जब अभ्युदयलक्षण वाला धर्म अभिप्रेत होता है, तब याज्ञ पुष्प एवं दैवत फल हो जाता है । क्या कारण है ? क्योंकि—प्रथम पुष्प फल के लिए होता है, याज्ञ भी प्रथम देवता के लिए ही किया जाता है, इस प्रकार की समानतारूप कारण से ही याज्ञ पुष्प एवं दैवत फल कहा गया है । जब पुनः निःश्रेयस-कल्याणरूप धर्म अभिप्रेत होता है, तब ये दोनों भी याज्ञ एवं दैवत पुष्पत्व को ही धारण करते हैं, अर्थात् याज्ञ एवं दैवत पुष्प हो जाते हैं । दैवत में याज्ञ अन्तर्भूत ही है, क्योंकि—वह याज्ञ दैवत के लिये है, इसलिए वह पृथक् नहीं कहा जाता है । जो पुनः यह अधिदैवत है, उस सर्व का—अद्वैतज्ञान के द्वारा उपासक-मुमुक्षु चित्त से निरूपण करके—कार्य का कारण में एवं कारण का अधिष्ठातृ-देवता में उपसंहार के द्वारा—उसको आत्मा ही बना देता है । वह यह इस प्रकार अधिदैवत एवं अधियज्ञ का उच्छेद करके अध्यात्म ही बना देता है, जिस प्रकार पुष्पभाव का उच्छेद करके पुष्प, फल-भाव को प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार वह यह आत्मयाजी ही सब से श्रेष्ठ हो जाता है ।

ः। तमयाज्येवाभिसम्पद्यते । तत्रैवं सति अध्यात्मार्षत्वादधिदैवतस्य, अध्यात्मस्य च रूपार्थस्य निष्पन्नत्वादयं तत्त्वज्ञानवान् कृतकृत्यो भवति, अतो दैवतं पुष्पं, अध्यात्मं लमित्येवमुक्तम् । इयमृक् निरुक्ते यास्कोऽप्युदाजहार । तेनानयाऽपि ज्ञानस्तुत्याननिन्दोदाहरणं प्रपञ्चितम् । तस्मात् वेदाध्ययनवत् 'यस्तूपते तद्विधीयते' इति यागेनार्थस्यापि विधिरभ्युपगन्तव्यः । अत एव व्याकरणमहाभाष्यकाराः 'वेदोऽध्येयोऽयम्' इत्यनेन तदर्थविधिं स्पष्टं प्रदर्शयामासुरिति ।

इत्थं स्मृतिपुराणादिषु महर्षयोऽप्याहुः—'वेदसाध्ययनं सर्वं धर्मशास्त्रस्य चापि पत् । अजानतोऽर्थं तत्सर्वं तुपाणां कण्डनं यथा ॥' तुपावहननवद्दृथाप्रयास इत्यर्थः । 'पाठमात्रतान् वेदे द्विजातीर्थार्थवर्जितान् । पशूनिव हि तान् प्राज्ञो वाहमात्रेणापि नार्चयेद् ॥' इति वेदार्थानभिज्ञानां तेषां पूजनमपि न कार्यमतोऽर्थज्ञानमात्रश्रयकमित्यभिप्रायः । 'वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसेत् । इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' (मनु. १२।१०२) इत्यर्थज्ञानसम्पन्नस्य महापुरुषस्य महत्फलमाह । वेदा-

ऐसा सिद्ध होने पर अधिदैवत, अध्यात्म के लिए है, अध्यात्म पुरुषार्थ को सिद्ध हो जाने पर यह तत्त्वज्ञानवान् कृतकृत्य हो जाता है, इसलिए दैवत पुष्प है एवं अध्यात्म फल है, ऐसा कहा गया है । इस ऋक्मन्त्र का निरुक्त में यास्क ने भी उदाहरण दिया है । उसने भी इस मन्त्र के द्वारा ज्ञान की स्तुति एवं अज्ञान की निन्दा का उदाहरण विस्तार से कहा है । इसलिए वेदाध्ययन की भाँति 'जिसकी स्तुति की जाती है, उसका विधान किया जाता है' इस न्याय से अर्थ की भी विधि माननी चाहिए । इस लिए व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने—'वेद का अध्ययन करना चाहिए एवं उसके अर्थज्ञान को भी सम्पादन करना चाहिए ।' इस वचन से उसके अर्थ की विधि को स्पष्ट ही प्रदर्शन किया है ।

इस प्रकार स्मृति-पुराण आदि शास्त्रों में महर्षि भी कहते हैं—'जिसने वेद का समग्र अध्ययन किया है एवं जिसने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया है, परन्तु यदि वह उसके अर्थ को नहीं जानता है, तब उसका वह सब अध्ययन—जिस प्रकार तुप-छिलकों का कूटना—निष्फल हो जाता है—तिस प्रकार निष्फल हो जाता है ।' अर्थात् तुप के कूटने की भाँति वृथा ही प्रयास है । 'जो द्विजाति—ब्राह्मणादि, अर्थ-वर्जित—वेद के पाठ करने में ही ग्रीति-अभिरुचि रखते हैं, अर्थात् अर्थज्ञान सम्पादन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उनका—'पशुओं की भाँति' बुद्धिमान् विद्वान् वाणीमात्र से भी सम्मान न करे ।' इस प्रकार वेदार्थ को नहीं जानने वाले का पूजन-सम्मान भी नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है, यह इस लोक का अभिप्राय है । 'वेद-शास्त्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता जिस किसी आश्रम में निवास करे, परन्तु वह इस लोक में रहता हुआ भी ब्रह्मभाव को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है ।' इस प्रकार मनु महाराज, अर्थज्ञान से सम्पन्न-महापुरुष को महान्-फल का प्रतिपादन करता है । वेदार्थ का परिज्ञान न होने पर

धीपरिज्ञाने दोषमाह—‘न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टः स्यात् द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसायी तु पङ्के गौरिव सीदति ॥ योऽधीत्य विधिवद्विप्रो न वेदार्थं विचारयेत् । स सान्वयः शूद्रसमः पात्रतां न ग्रथयते ॥’ (कर्म. पु. २।८७+८८) इति वेदार्थज्ञानाभावे प्रत्य-
चायश्रवणात्तत्सत्त्वे चाभ्युदयसंभवादर्थज्ञानमावश्यकमिति सिद्धम् ।

तथा च यो वेदमन्त्रानध्येति, तदर्थं च न जानाति, स खलु निन्द्यते । योऽ-
ध्येति च तदर्थं जानाति च स प्रशस्यते । ‘ब्राह्मणेषु च वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो ह्यधिकस्ततः ।’
(३।२९।३१) इति भागवते स्मरणात् । न च निन्दितस्याचरणं प्रशस्तस्य चानाचरणं
युक्तम् । पातित्यप्रसङ्गात् । अतः आस्तिकैः श्रद्धालुभिः सर्वैरपि ‘वयमनिन्द्याः
प्रशस्याश्च स्याम’ इति विभाव्य वेदमन्त्रा यथावदर्थज्ञानपूर्वकमेवोच्चारयितव्याः
श्रोतव्याश्चेति ।

कश्चिदत्र शङ्कते—ननु—वेदमन्त्रसंहितासु नास्त्यध्यात्मविद्या, तासां कर्मोपासन-
प्रकाशनपरत्वादध्यात्मविद्याशालित्वेनोपनिषदामेव प्रसिद्धत्वादिति चेन्नैवम्; संहि-
तास्वपि विद्यते मुख्यतयाऽध्यात्मविद्या, परन्तु प्रायः सा निगूढा परोक्षत्वादिना

दोष कहते हैं—द्विजोत्तम-ब्राह्मण वेदों के पाठमात्र से ही सन्तुष्ट न होवे, पाठमात्र के लिए ही प्रयत्न
करने वाला तो ‘कीचड में फँसी हुई गाय की भाँति’ दुःखी होता है । जो विप्र-ब्राह्मण विधि-
पूर्वक वेदों का अध्ययन करके वेदार्थ का विचार नहीं करता है, वह अपने कुटुम्बसहित शूद्र के
समान हो जाता है, पात्रता-योग्यता को प्राप्त नहीं होता है ।’ इससे—वेदार्थ का ज्ञान न होने
पर प्रत्यवाय-पाप का अरण होता है, और वेदार्थ का ज्ञान होने पर अभ्युदय का सम्भव होता
है, इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है, ऐसा सिद्ध हुआ ।

तथा च जो वेदमन्त्रों का अध्ययन करता है, और अर्थ को नहीं जानता है, उसकी
निन्द्य से शालों के द्वारा निन्दा की जाती है । जो अध्ययन करता है, और उसके अर्थ को
जानता है, उनकी प्रशंसा की जाती है । ‘ब्राह्मणों में वेदज्ञ-वेदपाठी श्रेष्ठ है, और वेदपाठियों में
अर्थज्ञ-विद्वान् श्रेष्ठ है ।’ ऐसा श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया गया है । निन्दित का आचरण
एवं प्रशस्त का अनाचरण शुभ-स्वीचीन नहीं है । क्योंकि—ऐसा करने पर पातित्य की प्राप्ति हो
जाती है । इसलिए—सभी आस्तिक श्रद्धालुओं को—‘हम अनिन्दित एवं प्रशंसनीय होंगे’ ऐसी
भावना रख करके वेदमन्त्र यथावत्-अर्थज्ञानपूर्वक ही उच्चारण करने चाहिए एवं श्रवण करने
चाहिए । इति ।

कोई यहाँ शङ्का करता है—शंका—वेदों की मन्त्रसंहिताओं में अध्यात्मविद्या नहीं है,
क्योंकि—संहिताएँ तो केवल कर्म एवं उपासना का ही प्रकाशन करती हैं । अध्यात्मविद्या से
उपनिषत् ही सुशोभित हैं, यह प्रसिद्ध है ।

समाधान—ऐसी शंका समीचीन नहीं है । क्योंकि—संहिताओं में भी मुख्य रूप से
अध्यात्मविद्या विद्यमान है । परन्तु बहुत करके वह—परोक्षत्व आदि से प्रतिपादित होने के कारण

प्रतिपादितत्वात् । यदाहुर्निरुक्तकारा यास्काचार्याः—‘तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृता सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्गुज्यन्ते, प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य । १।.....अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना..... । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना... । २। (नि. अ. ७ खं. २। दैवतकाण्डमिति)

तत्र ‘इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः’ (क्र. १०।८९।१०) इत्यस्यामृचि परोक्षत्वेन ‘त्वमिन्द्र ! बलादधि’ (क्र. १०।१५३।२) इत्यस्यां प्रत्यक्षत्वेन ‘अहमिन्द्रो न पराजिये’ (क्र. १०।४८।५) इत्यस्यामाध्यात्मिकत्वेन चेन्द्रस्य प्रत्यगभिन्नस्य परात्मनः स्तुत्यस्य निरूपणं द्रष्टव्यम् । एवमन्यत्रापि ।

ननु—‘परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठाः अल्पशब्दाऽऽध्यात्मिकाः’ (नि. दै. अ. ६।३।२) इति निरुक्तकारेणाध्यात्मिकमन्त्राणामल्पत्वस्य तदन्यमन्त्राणामधिकत्वस्य च प्रतिपादनात् । स्वल्पैवाध्यात्मविद्या तत्र निश्चीयते इति चेन्नैवम् । भावानवबोधोधात्, यतः संहितासूत्रमपुरुषयोगविशिष्टा मन्त्राः स्वल्पाः सन्तीत्यभिधीयते, तेन नाध्यात्मविद्यायाः स्वल्पत्वं प्रतिपाद्यते, परोक्षत्वादिना तस्या एव वर्ण्यमानत्वात् । अत एव व्याख्यातं दुर्गाचार्येण—‘आत्मानमेव स्तोतव्यमधिकृत्य येऽभि-

निगूढ-लिपी हुई है । निरुक्तकार-यास्काचार्य्य भी यही कहते हैं—‘वे ऋक्मन्त्र तीन प्रकार के हैं, परोक्षकृत्, प्रत्यक्षकृत्, एवं आध्यात्मिक । उनमें परोक्षकृत्-मन्त्र, समस्त-नामविभक्तियों से एवं आख्यात-तिङन्त के प्रथम पुरुषों से संयुक्त रहते हैं । प्रत्यक्षकृत् मन्त्र मध्यम पुरुष से एवं ‘त्वं’ इस सर्वनाम से संयुक्त रहते हैं । तथा आध्यात्मिक मन्त्र, उत्तम पुरुष से एवं ‘अहं’ इस सर्वनाम से संयुक्त रहते हैं ।’ इति। उसमें—‘इन्द्र स्वर्ग का एवं पृथिवी वन ईश्वर-नियन्ता है ।’ इस ऋक्मन्त्र में परोक्षरूप से; ‘हे इन्द्र ! तू बल से अधिक-श्रेष्ठ है ।’ इस ऋक्मन्त्र में प्रत्यक्षरूप से, ‘मैं इन्द्र हूँ, किसी से भी पराजित नहीं हो सकता ।’ इस ऋक्मन्त्र में आध्यात्मिकरूप से—स्तुति करने योग्य-प्रत्यगात्मा से अभिन्न-परमात्मारूप-इन्द्र का निरूपण देखना चाहिए । इस प्रकार अन्य मन्त्रों में भी ।

शंका—‘परोक्षकृत् एवं प्रत्यक्षकृत् मन्त्र बहुत हैं और आध्यात्मिक मन्त्र अल्प हैं ।’ इस वचन से निरुक्तकार यास्क ने आध्यात्मिक मन्त्रों की अल्पता का एवं उनसे अन्य-परोक्षकृत् आदि मन्त्रों की अधिकता का प्रतिपादन किया है । इसलिए संहिताओं में स्वल्प ही अध्यात्मविद्या है, ऐसा निश्चित होता है ।

समाधान—ऐसा नहीं है । निरुक्तकार के भाव-तार्पण का अवबोध न होने से ही यह शंका उत्पन्न हुई है । क्योंकि—निरुक्तकार—‘संहिताओं में उत्तम पुरुष के योग से विशिष्ट मन्त्र स्वल्प हैं’ ऐसा कहते हैं, इससे अध्यात्मविद्या की स्वल्पता का प्रतिपादन नहीं होता । क्योंकि—परोक्षत्व, प्रत्यक्षत्व आदि से भी उसी ही अध्यात्मविद्या का वर्णन किया गया है । अत एव दुर्गाचार्य ने उस-निरुक्त का ऐसा ही व्याख्यान किया है—‘स्तुति-गुणमहिमा के अनुसंधान से

व्यक्तास्त इह शास्त्रे आध्यात्मिका उच्यन्ते । ते च कचित् अल्पशो लक्ष्यन्ते । परोक्षकृताश्च प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठाः=शाखान्तरेषु बहवः इत्यर्थः । तथा च स्पष्ट-मवगम्यते-कचिदाध्यात्मिकमन्त्राणां स्वल्पत्वेऽपि न सर्वत्र तत्त्वमिति ।

अत एव तत्र निगूढत्वेनावस्थितायाः अध्यात्मविद्यायाः प्रकटनार्थमेवा-
सिलेषु वेदमन्त्रेषु यथायोग्यं निखिलैरपि वैयाकरणैः पुरुषलिङ्गविभक्त्यादिव्यत्य-
योऽभ्युपगम्यते । यदाहुः-‘सुप्तिङुपग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्रस्वरकर्तृयङाञ्च ।
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुलकेनेति ॥’ निरुक्तलक्षणम-
प्येतदेव सूचयति-‘वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ । धातो-
स्तदर्थान्तिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥’ तदुक्तं दुर्गाचार्येण-‘ऋच एव
हि प्रायेणातिविरामपिहितार्थाः ।’ (नि. दै. अ. ६।३।२) इति । अत एव सोमेन्द्र-
वरुणार्यमबृहस्पत्यादिशब्दानां विलक्षणव्युत्पत्त्यादिकमाश्रित्य प्रत्यगभिन्नब्रह्मपरत्वे-
नास्यां विवृत्तौ प्रतिपादनं समुपपन्नमेव । कर्मोपासनान्वितत्वेऽपि मन्त्राणामतिगा-
म्भीर्याद्वाचोमन्त्रा समाधिभाषयाऽध्यात्मविद्याप्रकाशकत्वस्याप्यनौचित्यवर्जितत्वात् ।

चिन्तन करने योग्य-आत्मा का ही आश्रय करके जो मन्त्र अभिव्यक्त-प्रकट हुए हैं-वे इस शास्त्र में आध्यात्मिक मन्त्र कहे जाते हैं । वे मन्त्र कहीं अल्परूप से लक्षित होते हैं, परन्तु सर्वत्र नहीं । और परोक्षकृत-एवं प्रत्यक्षकृत मन्त्र, भूयिष्ठ हैं अर्थात् अन्य शाखाओं में बहुत हैं । तथा च स्पष्ट ही जाना जाता है कि-कहीं-शाखाविशेष में आध्यात्मिक-मन्त्र स्वल्प होने पर भी सभी वेदसंहिताओं की शाखाओं में आध्यात्मिक मन्त्र स्वल्प नहीं हैं । इति ।

इसलिए उसमें निगूढ-रूप से अवस्थित-अध्यात्मविद्या के प्रकटन के लिए ही वेदों के अखिल-मन्त्रों में योग्यता के अनुसार सभी वैयाकरणों ने भी पुरुषव्यत्यय, लिङ्गव्यत्यय, विभक्ति-व्यत्यय आदि स्वीकार किया है । यह कहते हैं-‘सुप्, तिङ्, उपग्रह-उपसर्गादि, पुल्लिङ्गादि लिङ्ग, प्रथमपुरुषादि-पुरुष, भूतादि काल, हल्, अच्, स्वर, कर्ता, एवं यङ् इन सब का वेद-मन्त्रों में शास्त्रकार-विद्वान्-व्यत्यय करना चाहते हैं, वह व्यत्यय भी ‘व्यत्ययो बहुलम्’ इस सूत्र में प्रतिपादित बाहुल्य से सिद्ध होता है ।’ इति । निरुक्त का लक्षण भी यही सूचित करता है-‘वर्णों का आगम-प्राप्ति, एवं वर्णों का विपर्यय, और वर्णों का विकार एवं नाश, ये दो और हैं, धातु का उसके विशिष्ट-अर्थ से योग-सम्यन्ध करना, इस प्रकार निरुक्त-पंचप्रकार का कहा जाता है ।’ इति । यह निरुक्तव्याख्याकार दुर्गाचार्य ने भी कहा है-‘ऋक्मन्त्र ही प्रायः अत्यन्त निगूढ-छिपे हुए-अर्थ वाले हैं ।’ इति । इसलिए सोम, इन्द्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, आदि शब्दों का-विलक्षण-व्युत्पत्ति आदि का आश्रय करके-प्रत्यगभिन्नब्रह्मरूप स्वरूपपरक इस विवृत्ति में प्रतिपादन करना सम्यक्-युक्तियुक्त ही है । ऋक्मन्त्र-कर्म एव उपासना से अन्वित होने पर भी-अतिगम्भीर होने के कारण-वाणी की भङ्गि-रचनाविशेषरूप-समाधि-भाषा के द्वारा-अध्यात्म-विद्या के प्रकाशक हैं, ऐसा मानने में औचित्य-योग्यता का वर्जन-परित्याग नहीं होता है ।

तथा चाहुः—‘तत्रैतद्वगन्तव्यं ऋषयः संहितामिमां । नानाविधैरभिप्रायैर्दृष्टा जग्मुः दिवं प्रति ॥ (ऋ. अ. भा. माधवब्रह्मः) ‘समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति परा मता । तृतीया परकीयेति शास्त्रभाषा त्रिधा मता ॥’ (भा. सं.) इति । अतः प्रथमयाऽध्यात्मतत्त्वस्य प्राधान्यतः, द्वितीयया लौकिकार्थकामस्य, तृतीयया पार-लौकिकधर्मदेवादेर्विवेचनमस्यां विवृत्तौ यथायोगं विधास्यामः । ननु—‘इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा’ (ऋ. १।३२।१५) ‘हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।’ (ऋ. १०।१२।११) ‘अग्निरग्रे प्रथमो देवतानाम् ।’ (तै. ब्रा. २।४।३) इत्यादिश्रुतिषु इन्द्रादीनामनेकेषां देवानां निरङ्कुशैश्वर्यस्य श्रुततयाऽनेकसर्वेश्वरत्ववादः प्रसक्तः स्यादिति, चेन्मैवम् । बहूनां तेषां विकल्पेन न सर्वेश्वरत्वसम्भवः, क्रिया-यामिव वस्तुनि विकल्पायोगात् । नापि समुच्चयेन परस्परेशितृत्वापत्तेः, नापि कल्प-भेदेन, तेषामैश्वर्यस्य कालतः परिच्छिन्नतया निरङ्कुशत्वाभावात्, न कस्यापि सर्वे-

तथा च ऋग्वेदानुक्रमणिका नामक ग्रन्थ में माधवब्रह्म भी कहते हैं—‘इस विषय में यह जानना चाहिए—कि—हमारे पूर्वज ऋषि, इस ऋग्वेदसंहिता को नाना प्रकार के अभिप्रायों से देख करके स्वर्ग के प्रति चले गये हैं ।’ इति । ‘समाधिभाषा प्रथम-मुख्य है, इसके बाद द्वितीय लौकिकी भाषा है, एवं परकीया यह तृतीय भाषा है, इस प्रकार शास्त्रों की तीन प्रकार की भाषा मानी गई है ।’ इति । इसलिए प्रथमा-समाधिभाषा के द्वारा प्रधानरूप से अध्यात्मतत्त्व का एवं द्वितीय-लौकिकी भाषा के द्वारा लोकप्रसिद्ध-अर्थ काम का, एवं तृतीय-परकीय भाषा द्वारा पारलौकिक-धर्म-देव आदि का विवेचन, इस विवृत्ति में योग्यता का अतिक्रमण न करके—करेंगे ।

शंका—‘इन्द्र स्थावर-जंगम-चराचर विश्व का राजा है ।’ ‘हिरण्यगर्भ-सूत्रात्मा इस अखिल विश्व के अग्र-आदि में वर्तमान था, वही उत्पन्न होने वाले समग्र-भूतों का एकमात्र-पति-स्वामी था ।’ ‘देवताओं के मध्य में एकमात्र अग्नि ही आदि में मुख्य था ।’ इत्यादि श्रुतियों में इन्द्र आदि अनेक-देवों का निरङ्कुश-स्वतन्त्र-ऐश्वर्य सुनने में आता है, इसलिए अनेक-सर्वेश्वरत्ववाद की प्रसक्ति हो जाती है ।

समाधान—अनेक सर्वेश्वरत्ववाद समीचीन नहीं है । क्योंकि—उन इन्द्र-हिरण्यगर्भ आदि बहुत-देवों में विकल्प से सर्वेश्वरत्व का सम्भव नहीं है, क्रिया में जिस प्रकार विकल्प होता है, तिस प्रकार वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता, अर्थात् जो कोई एक देव सर्वेश्वर है, वह किसी समय उस-सर्वेश्वरत्व के अभाव से युक्त नहीं हो सकता एवं जो कोई एक देव प्रथम सर्वेश्वर नहीं था, वह पीछे से सर्वेश्वर बन जाय, ऐसा नहीं हो सकता । जो यथार्थरूप से जैसा होता है वह वैसा ही रहता है । एवं उन-अनेक देवों के समुच्चय-समुदाय में भी सर्वेश्वरत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि—परस्पर-ईशितृत्व-नियन्तृत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए किसी में भी सर्वेश्वरत्व नहीं हो सकता । कल्पों के भेद से भी अर्थात्-किसी कल्प में इन्द्र सर्वेश्वर एवं अन्य कल्प में हिरण्यगर्भ आदि—सर्वेश्वर हो जाय—ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि—उन-देवों के—जो किसीएक कल्पविशेष में सर्वेश्वर बने हैं—उनके-ऐश्वर्य में काल से परिच्छिन्न होने के कारण—निरङ्कुशत्व का अभाव हो जाता है,

श्वरत्वं स्यात् । तस्मात्तादृशेषु श्रुतिवचनेषु मिथो व्याहृतिं परिहर्तुं सर्वेश्वरत्वं प्रति-
 ष्ठापयितुञ्च विभिन्ननामभिः प्रतिपादितस्यैकत्वं युक्तमभ्युपगन्तुम् । तथा च यद्यपि
 वेदमन्त्रेषु तेषु स्थूलशुद्ध्याऽऽपाततोऽनेकसर्वेश्वरत्ववाद उपलभ्यते । तथापि सूक्ष्मे-
 क्षिकया पर्यालोच्यमानेषु तेषु स्पष्टतः समानलक्षणयोगेनान्ततो गत्वा 'एकं सद्विप्रा
 बहुधा वदन्ति' (ऋ. १।१६४।४६) इत्यादिश्रुतिसिद्धव्यवस्थामनुसृत्य कस्मिंश्चित्-
 एकस्मिन्नेव सर्वानुगते पूर्णलक्षणे तत्त्वे सर्वेश्वरत्वं प्रतिष्ठाप्यते मतिमद्भिः ।

अत एव सर्वासामपि देवतानामन्तर्यामी इन्द्र एवात्मा, इन्द्रः परमात्मैव सर्वा
 देवता, सत्रैव सर्वा तद्विभूतिरूपेणावस्थिताः । न ततो वस्तुतः पृथग्भूता भवन्तीति
 वैदिकसिद्धान्तं दर्शयितुं सर्वस्य देवजातस्य सर्वेश्वरत्वप्रत्यगभिन्नब्रह्मत्वलक्षणमिन्द्रत्वं
 प्रतिपादयन्ति यजुषीमानि तेषामेकत्वं द्रढयितुं प्रवर्तन्ते—'अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च
 म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे
 बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च
 मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा
 इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे

इसलिए किसी भी देव में सर्वेश्वरत्व सिद्ध न होगा । इसलिए उस प्रकारके श्रुति-वचनों में परस्पर
 व्याघात का परिहार करने के लिए—एवं सर्वेश्वरत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए—विभिन्न-नामों से
 प्रतिपादित—परमेश्वरके एकत्व का स्वीकार करना युक्त-समीचीन है । तथा च यद्यपि उन वेदमन्त्रों में
 स्थूल-शुद्धि से आपाततः अनेक-सर्वेश्वरत्ववाद उपलब्ध होता है, तथापि—सूक्ष्म-दृष्टि से पर्यालोच्य-
 मान-उन मन्त्रों में स्पष्ट ही समान-लक्षण के सम्बन्ध से अन्त में जा कर—'एक ही उस परमात्मा
 का तत्त्वदर्शी-विद्वान् बहुनामों से एवं बहुरूपों से प्रतिपादन करते हैं ।' इत्यादि श्रुति से सिद्ध-
 व्यवस्था का अनुसरण करके—किसी-एक ही-सर्वानुगत-पूर्ण लक्षण वाले-तत्त्व-स्वरूप में सर्वेश्वरत्व की
 मतिमान्-विद्वान्-प्रतिष्ठा करते हैं ।

अत एव-सभी उन-देवताओं का भी अन्तर्यामी-इन्द्र ही आत्मा है, इन्द्र परमात्मा ही सर्व
 देवता है, उसमें ही सब देवता उस-परमात्मा की विभूतिरूप से अवस्थित हैं, उस इन्द्र से वस्तुतः
 पृथक् रूप नहीं हैं, ऐसे वैदिक-सिद्धान्त का प्रदर्शन करने के लिए—समस्त-देवसमुदाय में—
 सर्वेश्वरत्व-प्रत्यगभिन्नब्रह्मत्वलक्षणवाले इन्द्रत्व का प्रतिपादन करते हुए—ये यजुर्मन्त्र, उन सब के
 एकत्व को दृढ कराने के लिए—प्रवृत्त होते हैं—'अग्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र है, सविता भी
 इन्द्र है, सरस्वती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब इन्द्र-परमात्म-
 स्वरूप अग्नि आदि देव, यज्ञ के द्वारा मेरे अनुकूल-सहायक हों । मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी
 इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है, त्वष्टा भी इन्द्र है, मरुत् भी इन्द्र है, विश्वदेव भी इन्द्र है, वे सब
 इन्द्ररूप देव, यज्ञ के द्वारा हमारे अनुकूल हों । पृथिवी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है,

द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥' (शु. य. १८।१६-१७-१८) इति ।

अत्र किलाग्निसोमादिसकलदेवसेन्द्राभिन्नत्वं दर्शयितुं तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वन्यायेन तेषां मिथो भेदमपि निराकर्तुं एकस्यैव सर्वेश्वरत्वं गमयितुं आद्यादि-प्रत्येकपदेन सहेन्द्रपदं प्रयुक्तम् । 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' (ऋ. ६।४७।१८) इत्यादिश्रुत्या परमात्मैवेन्द्रः समधिगतः । स एव सर्वेश्वर एकोऽखिलदेवतास्वरूपः 'एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति' (ऋ. १०।११४।५) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । अग्नि-भृङ्ग इत्यभिर्भोक्ता जीवः सोऽपीन्द्र एव, मेऽस्त्विति सर्वत्र सम्बन्धः । उभया भगवत्या सहितः सोमः=ईश्वरः सोऽपीन्द्रः परमात्मा । तत्रैवेश्वरत्वाध्यवसायात् । 'पूर्व प्राणि-प्रसवे' इति धातोः सविता सृष्टिकृत् ब्रह्माऽऽदित्यो वा सोऽपीन्द्रः । सरस्वती-प्रज्ञा-ज्ञत्तयधिष्ठातृदेवता-साऽपीन्द्र एव । 'लोके स्त्रीवाचकं यच्च यच्च पुंशब्दवाचकम् । परमेव हि तत्तत्त्वमवेहि व्यासनन्दन ॥' इति स्कान्दोक्तेः । पुष्पाति सकलदेहं सर्वलोकान् वेति पूषाऽहङ्करोपाधिजीवो वा कथित् देवो वा सोऽपीन्द्र एव । स एव सौ-ख्यार्ग मी इन्द्र है, समा-संयत्सर की अधिष्ठातृ-देव मी इन्द्र है, नक्षत्र मी इन्द्र हैं, दिशाएँ मी इन्द्र हैं, वे सब इन्द्राभिन्न देव, यज्ञ के द्वारा मेरे रक्षक हों ।' इति ।

इस मन्त्र में निश्चय से अग्नि-सोम आदि सकल-देव में इन्द्र-परमात्मा से अभिन्नत्व का प्रदर्शन करने के लिए—'उस से अभिन्न से अभिन्न का मी उससे अभिन्नत्व है' (जिस प्रकार घट से अभिन्न-मृत्तिका से अभिन्न-शराव का घट से भी अभिन्नत्व हो जाता है, तिस प्रकार अग्नि से अभिन्न-इन्द्र-परमात्मा से अभिन्न-सोम का मी अग्नि से अभिन्नत्व हो जाता है) इस न्याय से उन अग्नि-सोमादिकों के परस्पर भेद का भी निराकरण करने के लिए—एवं एक ही में सर्वेश्वरत्व का ज्ञापन करने के लिए—अग्नि आदि प्रत्येक पद के साथ इन्द्रपद का प्रयोग किया गया है । 'इन्द्र-परमात्मा मायाओं के द्वारा बहुरूप-सा हुआ प्रतीत होता है ।' इत्यादि श्रुति के द्वारा इन्द्र परमात्मा ही है, ऐसा अच्छी प्रकार से जाना गया है । वही एक सर्वेश्वर है एवं निखिलदेवतास्वरूप है । 'एक ही विषयमान-परमात्मा की बहुरूप से विद्वान् वरूपना करते हैं ।' इत्यादि-अन्य श्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध होता है । अग्नि यानी भोगता है इस व्युत्पत्ति से अग्नि अर्थात् भोक्षक जीव, वह मी इन्द्र ही है 'मेऽस्तु' इस पद का सर्व में सम्बन्ध है । उमा-भगवती के सहित जो सोम-ईश्वर है, वह मी इन्द्र परमात्मा है, क्योंकि-उस सोम-महेश्वर में ही ईश्वरत्व का निश्चय होता है । 'पूर्व'-प्राणियों के प्रसव-उत्पत्ति अर्थ का धातु है, उससे सिद्ध होने वाला समिता पद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या आदित्य का बोधक है, वह मी इन्द्र है । प्रज्ञा-बुद्धि-शक्ति की अधिष्ठात्री-देवता सरस्वती है, वह मी इन्द्र है । 'हे व्यासनन्दन ! शुकदेव ! लोक में जो जो स्त्रीवाचक पदार्थ है, एवं जो जो पुरुष-वाचक पदार्थ है, वह सब यावत् चराचर पदार्थ परमतत्त्वस्वरूप-परमात्मा ही है, ऐसा व निश्चय से जान' इस स्कन्दपुराण के कथन से मी पूर्वोक्त ही अर्थ सिद्ध होता है । सकल देह का एवं सर्व लोकों का जो मरण-पोषण करता है, वह पूषा, अहङ्कार-उपाधिवाला विशिष्ट-जीव वा

बुद्ध्याधिष्ठाता लोकविशेषाधिष्ठाता वा बृहस्पतिः । स एव मृत्योस्त्रायत इति मित्रो मनसस्पतिः 'मनो हि भयधैर्याभ्यां रोगारोग्ये प्रसूचयेत् ।' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । स एव वरुणः, त्वष्टा, धाता इत्यादिः । तत्तदात्मा इन्द्र एव । पृथिव्यादयोऽपि तदंशत्वात् तद्रूपा एव । यज्ञेन-साधनेन इष्टं पुरुषार्थं सम्पादयितुं इन्द्ररूपा त एते कल्पन्तां=समर्था भवन्तु इत्यर्थः ।

तदेतदुक्तं शतपथेऽपि—'तस्मादाहुरिन्द्रः सर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति' (श. ब्रा. १।६।३।२२) इति । एवमाथर्वणेऽपि—'स एति सविता महेन्द्रः स धाता विधर्ता स वायुः सोऽयमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ॥ सोऽग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।' (अथर्व. १३।४।१-५) इति । अत एव पञ्चदश्यां सकलविद्यानिधानैर्विद्यारण्यस्वामिभिरप्युक्तं—'ईशसूत्रविराड्वेधोविष्णुरुद्रेन्द्रब्रह्मयः । विघ्नभैरवमैराल-मरिकायक्षराक्षसाः ॥ विप्रक्षत्रियचिट्शूद्रा गवाश्चमृगपक्षिणः । अश्वत्थवटचूताद्या यवव्रीहिस्तृणादयः ॥ जलपापाणमृत्काष्ठवास्याकुहालकादयः । ईश्वराः सर्वे एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥' (चित्रदीप. १०.६-७-८) इति । एतैः-ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं

कोई देव है, वह भी इन्द्र ही है । वह इन्द्र-परमात्मा ही बुद्धि का अधिष्ठाता या लोकविशेष का अधिष्ठाता बृहस्पति है । वह इन्द्र ही जो मृत्यु से त्राण-रक्षण करता है, वह मित्र मन का पति-रक्षक है । 'मन ही भय के द्वारा रोग की, एवं धैर्य के द्वारा आरोग्य की सूचना देता है ।' इस याज्ञवल्क्य के कथन से भी यही सिद्ध होता है । वह इन्द्र ही वरुण, त्वष्टा, धाता इत्यादि सर्व देवतारूप है, उन-उन सब देवों का आत्मा इन्द्र ही है । पृथिवी आदि पदार्थ भी उस इन्द्र परमात्मा के अंश-रूप होने से तद्रूप ही हैं । यज्ञ-साधन के द्वारा इष्ट-पुरुषार्थ का सम्पादन कराने के लिए इन्द्ररूप वे सब देव समर्थ हों ।

वही यह शतपथब्राह्मण में भी कहा है—'इसलिए इन्द्र ही सर्व देवता है, अतः सब देव इन्द्र श्रेष्ठ हैं, अर्थात् इन्द्र परमात्मा ही उन सब देवों के मध्य में श्रेष्ठ है ऐसा विद्वान् कहते हैं ।' इस प्रकार आथर्वण-संहिता में भी कहा है—'वही महान् इन्द्र सविता हो जाता है, वही धाता, विधर्ता है, वही वायु है, वह अर्यमा है, वह वरुण है, वह रुद्र है, वह महादेव है, वह अग्नि है, वही सूर्य है, वही महायम है ।' इति । इसलिए पञ्चदशी ग्रन्थ में सकल-विद्यार्थों के निधान-विद्यारण्यस्वामीजी ने भी कहा है—'भाषाविशिष्ट-ईश्वर, अपञ्चीकृत-सूक्ष्मसमष्टि-भूतोपहित-हिरण्य-गर्भ सूत्रात्मा, पञ्चीकृत-स्थूल-समष्टि-भूतोपहित-विराट्, ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर, इन्द्र, अग्नि, विघ्न-हर्ता-गणेश, भैरव, मैराल, मरिका, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय, अश्व, मृग, पक्षी, अश्वत्थ, वट, आम, आदि वृक्ष, यव, व्रीहि, तृण आदि औषधियाँ, जल, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बसुन्दा, बुदाखा आदि, ये सब ईश्वरस्वरूप ही हैं, ईश्वरभावना से उनको पूजने पर वे इष्ट फल का भी प्रदान करते हैं ।' इति । इन लोकों के द्वारा 'ब्रह्मा से ले कर स्तम्बपर्यन्तं वस्तु-

वस्तुजातं प्रत्येकं वेश्वरत्वेनावलोक्यतां पूज्यताञ्चेति सर्वत्राभेददर्शनलक्षणं तत्त्व-
ज्ञानमुपदिष्टम् ।

एवं तैरप्याचार्यप्रवरैः—प्रश्नोत्तराभ्यां परमेश्वरसैकत्वमनन्यत्वलक्षणमभि-
हितं—बृहदारण्यकवार्तिकसारे—‘पर एव प्रविष्टश्चेत्प्रविष्टानामनेकता । तदनन्यत्वतः
प्राप्ता महेशस्याप्यनेकता ॥ नैव दौपोऽस्य चोद्यस्य विपरीतत्वसम्भवात् । बहूनामेक-
तादात्म्यादेकत्वं किं न चोद्यते ? । नियामकआगमोऽत्र स च भेदं निवारयेत् । कल्प्यैः
सर्पादिभिर्मदैर्न च रजुर्विभिद्यते । एको देवो निबिष्टोऽत्र बहुषेति श्रुतीरणात् ।
वियद्वदेक एवैष ईश्वरोऽभ्युपगम्यताम् ॥’ इति । इदमेवास्ति हि—‘सर्वाणि भूतान्या-
त्मैवाभूत्’ (शु. य. ४०।७) इति श्रुतिगम्यं—‘बहूनां सर्वभूतानां तदुपाधिकानां
समेपां देवादीनामपि एकस्मिन्नात्मन्येव तदभिन्नरूपेणोपसंहारविभाजनम् ।’ एवं—
‘एकत्वमनुपश्यतः’ (शु. य. ४०।७) इति श्रुतिज्ञाप्यं—‘अनेकेषु तेषु सर्वेषु मिथो
विपरमेष्वपि एकत्वस्य समत्वस्यानुदर्शनमेव ।’ ‘विजानताः’ (शु. य. ४०।७) इति
श्रुतिगम्यं निश्चितं वैदिकं श्रद्धेयमध्यात्मतत्त्वविज्ञानं, तदेतत्सरहस्यं तत्र तत्र यथायथं
वयं प्रदर्शयिष्यामः ।

समुदाय को एवं प्रत्येक वस्तु को भी ईश्वररूप से अवलोकन करो तथा पूजन करो ।’ ऐसे सर्व
में अभेद दर्शन के लक्षण वाले-तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया ।

इस प्रकार उन्ही आचार्यप्रवर विचारण्यस्वामी ने प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा परमेश्वर के
अनन्यत्व लक्षण वाले एकत्व का—बृहदारण्यक-वार्तिकसार ग्रन्थ में कथन किया है—‘परमात्मा ही
यदि इन सर्वभूतों में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए अनेक—भूतोपाधिक-प्रविष्ट-देवादि-जीवों की अनेकता
होने से, उनके साथ अनन्यता-अभिन्नता होने के कारण महेश्वर-परमात्मा में भी अनेकता प्राप्त हो
जाती है । यह शंकररूप दोष समीचीन नहीं है, क्योंकि-इस शंका में विपरीतत्व का भी सम्भव है ।
बहुतों का एक-परमात्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण, उनमें एकत्व-प्राप्ति की शंका
क्यों नहीं की जाती है ? अर्थात् जैसे अनेक से एक का तादात्म्य होने से एक भी अनेक हो
जायगा ऐसी तू शंका करता है, वैसे एक से अनेक का तादात्म्य होने से अनेक भी एक क्यों
नहीं हो जाँय, ऐसी विपरीत शंका तू क्यों नहीं करता ? । इस विषय में नियामक-व्यवस्था करने
वाला आगम-शास्त्र है, यह भेद का निवारण करता है । कल्पित-सर्पादि के भेदों से रजु विभिन्न
नहीं होती है । ‘एक ही देव इस विषय में बहुरूपों से प्रविष्ट है,’ इस श्रुति के कथन से आकाश
की भाँति एक ही इस ईश्वर का स्वीकार करना चाहिए ।’ इति । यही निश्चय से है—‘सर्वे चराचर-
भूत आत्मा ही होगए’ इस श्रुति से उक्षित-बहु-सर्व भूतों का एवं भूतोपाधिकाले सभी देवादियों का
भी एक आत्मा में ही उस के साथ अभिन्नरूप से उपसंहार का विभाजन, एवं ‘एकत्वमनुपश्यतः’
इति श्रुति से ज्ञापनीय—अनेक उन सर्वों में—जो परस्पर वियम भी हैं—एकत्व का—समत्व का
अनुदर्शन ही—‘विजानताः’ इस श्रुति से बोध्य-निश्चित-संशय रहित-श्रद्धेय-वैदिक-अध्यात्म-तत्त्व
विज्ञान । वही यह रहस्य सहित-व्याख्येय-उस-उस मन्त्र में यथायोग्य हम प्रदर्शन करेंगे ।

ननु-प्रसिद्धमहिमशालिभिर्वृहदारण्यकछान्दोग्याद्युपनिषद्भिरेवाद्वितीयब्रह्मात्म-
तत्त्वस्य महता समारम्भेण प्रतिपादितत्वात् ताभिरेव कृतकार्यत्वात् ऋग्वेदसंहितोप-
निषच्छतकादेरस्य किं पृथक् प्रयोजनम् ? इति चेत् ; चाद्यम् । पृथक्प्रयोजनाभावेऽपि
ये केचनाद्यतना वाचदूकाः-ब्राह्मणभागो न वेदः, अपि तु ऋषिप्रणीतं वेदव्याख्यान-
मेव, तत्रत्या उपनिषदो वृहदारण्यकाद्या इमा न वेदोपनिषदः, वेदस्तु ऋगादिमन्त्र-
संहिता एव, 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इत्यादिमहावाक्यानि न वेदस्यापि तु ब्राह्मणभागस्य, अत
एवाचार्यस्य जगद्गुरु-शङ्करस्वामिनोऽद्वैतसिद्धान्तो ब्राह्मणभाग एव प्रतिष्ठितः, न
ऋग्वेदादिमन्त्रसंहितासु, इत्यादिकमनर्गलं प्रलपन्ति, तेषामेतादृशं वचनमाकर्ण्य सन्ति
ये विशिष्ट-विद्यासामर्थ्यरहिता अद्वैतसिद्धान्तरसिका भक्ताः, तेषां चित्तं संखिद्यते ।
अत एव तेषां वाचदूकानां मुखपिधानाय, अद्वैतभक्तानाञ्च खेदापनयाय मन्त्रसंहिता-
स्वप्नभिचर्णितो विद्यते विमलोऽद्वैतसिद्धान्तः, सन्ति तत्रापि जीवब्रह्मैक्यप्रतिपादकानि
महावाक्यानि, इत्यादिनिरूपणपरस्यास्य ऋग्वेदसंहितोपनिषदादेर्विद्यते किमपि विशिष्टं
प्रयोजनम् । यद्यप्यस्ति ब्राह्मणभागस्यापि वेदत्वं, प्रतिपादितञ्च विद्वद्भिरेकप्रमाण-
युक्त्यादिभिस्तत् । तथापि ग्रन्थविस्तारमयादिह तन्नास्माभिर्निरूप्यते ।

शंका-प्रसिद्ध महिमा वाले-वृहदारण्यक-छान्दोग्य-आदि-उपनिषदों ने ही अद्वितीय-ब्रह्मा-
त्मतत्त्व का महान्-समारम्भ के द्वारा प्रतिपादन किया है, इसलिए उनके द्वारा ही अद्वैत ब्रह्म का
प्रतिपादनरूप-कार्य, कृत-साधित होने के कारण, 'ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' आदि इस ग्रन्थ
का क्या पृथक् प्रयोजन है ?

समाधान-ठीक है । इस का पृथक् प्रयोजन न होने पर भी-जो कोई इस वर्तमान-
समय के वक्तुवादी लोग कहते हैं कि-'ब्राह्मणभाग वेद नहीं है, किन्तु ऋषियों के द्वारा बनाया
गया वेदों का व्याख्यान ही है, इसलिए उन ब्राह्मणभागों की वृहदारण्यक आदि ये उपनिषदें,
वेद की उपनिषद् नहीं हैं, वेद तो ऋक् आदि मन्त्रसंहिता ही है, इसलिए 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इत्यादि
जीवब्रह्मैक्यबोधक महावाक्य, वेद के नहीं हैं, किन्तु ब्राह्मण-भाग के हैं, अत एव आचार्य-
जगद्गुरु-शंकरस्वामी का अद्वैतसिद्धान्त ब्राह्मणभाग में ही प्रतिष्ठित है, ऋग्वेदादिमन्त्रों की संहिता-
ओं में अद्वैतसिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं है ।' इत्यादि अनर्गल-जो प्रलाप करते हैं । उन-मिथ्यावा-
दकों के इस प्रकार के वचनों को सुन कर-जो विशिष्ट-वेदादिविद्या के सामर्थ्य से रहित-अद्वैत-
सिद्धान्त के रसिक-भक्त हैं, उन का चित्त अत्यन्त खिन्न हो जाता है । इसलिए-उन-मिथ्या प्रला-
पियों के मुख को बंद करने के लिए एवं अद्वैत-मन्त्रों के खेद का निवारण करने के लिए-मन्त्र-
संहिताओं में भी विमल-अद्वैतसिद्धान्त अभिवर्णित है, उनमें भी जीव-ब्रह्म की एकता के प्रतिपा-
दक महावाक्य विद्यमान हैं, इत्यादि निरूपण करने में परायण-इन-'ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक'
आदि शतकों का कुछ विशिष्ट प्रयोजन है । यद्यपि ब्राह्मणभाग भी वेद ही है, विद्वानों ने अनेक-
प्रमाण एवं युक्ति आदि के द्वारा उस विषय का प्रतिपादन भी किया है । तथापि ग्रन्थविस्तार के
भय से हम यहाँ उसका निरूपण नहीं करते हैं ।

अपि च 'मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी' (वि. चू.) 'भक्त्या माम-
भिजानाति' (गी. १८।५५) 'भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते' इत्यादिवचनैरवगम्यते—ब्रह्मा-
त्माद्वैतज्ञानस्य गुरुतरं साधनं भक्तियोग एवेति । स च भक्तियोग उपासनप्रधानः ।
उपासना च साकारस्य सविशेषस्यैव परमात्मनो भवति, न तु निराकारस्य निर्विशे-
षस्य परब्रह्मणः । 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' इति केनश्रुतेः, अतः
सविशेषं सगुणं ब्रह्मोपास्यं भवति । निर्विशेषं निर्गुणं ब्रह्म तु ज्ञेयमेव नोपास्यम् ।
इत्यस्ति शंखस्य निश्चितः सिद्धान्तः । तमपि ये नास्ति मन्त्रसंहितासु साकारवादः,
अवतारवादः, इत्यादिजल्पनेनाक्षिपन्ति । तदाक्षेपं परिहर्तुं मन्त्रोपनिषत्छतकेषु एषु
तत्र तत्र साकारवादादयः, एवमात्मज्ञानानुकूलानि लोकाभ्युदयप्रयोजकानि भग-
वत्प्रार्थनासुचरितशिक्षणादीनि अपि निरूप्यन्ते ।

ननु—यत्र तत्रावस्थितानां मन्त्राणां क्रमविहीनं शतकमेव कथं व्याख्यायते ?
क्रमशः सर्वे मन्त्रा व्याख्यायन्ताम्, इति चेत्सत्यम् । परमेशानानुग्रहात्तदपि कदा-
चित् सिद्ध्यतु नाम, तच्छोभनमेव, परन्त्वधुनाऽद्यतनानां जनानां खलु प्रत्यग्रसंस्का-
रकालविशेषप्रभावात् समग्रवेदार्थपरिशीलनविमुखानामलसानामल्पायासेन सारभू-
तयह्यर्थबुद्धस्त्वनां कृतेऽयमस्सदीयः प्रयासो वेदितव्यः । अपि च मन्त्रेषु एषु

और 'मोक्षसम्पादक-कारण सामग्री में भक्ति ही अत्यन्त गुरुभूत साधन है।' 'भक्ति से
ही वह मुक्तको सम्पक् जान जाता है।' 'भगवद्भक्ति ही ज्ञान सम्पादन कराने के लिए समर्थ
होती है।' इत्यादिवचनों के द्वारा जाना जाता है कि—ब्रह्मात्मा के द्वैतज्ञान का अत्यन्त
गुरुभूत-साधन भक्तियोग ही है। वह भक्तियोग उपासना प्रधान है। उपासना साकार-सविशेष
परमात्मा की ही होती है, निराकार निर्विशेष-परब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। 'उसी ही
निर्विशेष-परब्रह्म को तू जान, इस सविशेष-ब्रह्म को न जान, जिसकी उपासना फलते हैं।' इस
केनोपनिषत् की श्रुति से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। इसलिए-सविशेष-सगुण-ब्रह्म ही उपास्य
है निर्विशेष-निर्गुण-ब्रह्म तो एक मात्र ज्ञेय है, उपास्य नहीं है, ऐसा शास्त्र का निश्चितसिद्धान्त है।
उस सिद्धान्त के उपर भी जो लोग-मन्त्रसंहिताओं में साकारवाद एवं अवतारवाद नहीं है,
इत्यादि प्रमाण के द्वारा आक्षेप करते हैं। उस आक्षेप का परिहार करने के लिए इन-मन्त्रोपनिषत्
के शतकों में वहाँ-वहाँ-स्थलविशेषों में साकारवाद, अवतारवाद आदि का, एवं आत्मज्ञान के
अनुकूल-परम्परा साधक, एवं लोकों के अभ्युदयों के प्रयोजक-भगवान् की प्रार्थना, सुचरित्र की
शिक्षा आदि का भी निरूपण किया जाता है।

शंका—जहाँ तहाँ के विभिन्न-गण्डछादियों में अवस्थित-मन्त्रों का शतक-जो-क्रम से
विहीन है—उसका ही क्यों व्याख्यान करते हैं? क्रम से सभी मन्त्रों का व्याख्यान करें।

समाधान—यह कहना आस का सल है। परमेश्वर के अनुग्रह से वह भी कभी सिद्ध
हो जाय, वह अच्छा ही है। परन्तु इस समय तो—इस वर्तमान समय के जो लोग-नवीन
संस्कारों के प्रभाव से एवं कालविशेष के प्रभाव से समग्र-वेदार्थ के परिशीलन से विमुख हैं,
आलसी हैं, अल्पप्रयास से सारभूत-ब्रह्म-अर्थों के जानने की इच्छा रखते हैं—उनके लिए ही यह

उपनिषच्छैली अनुक्रियते, अत एव तेषां ऋषिछन्दोदेवतास्त्रादयोऽत्र न प्रदर्शिताः । आकरात्ते जिज्ञासुना प्रत्येतव्याः । व्याख्यानोऽपि तत्र तत्र संध्यभावः स्पष्टप्रतिपत्तये युद्धिपूर्वक एव विहितः । 'वाक्ये सा विवक्षामपेक्षते' इति वचनात् ।

किञ्चात्र यथामति यथाशक्ति च सरलैरेव शब्दैर्विवृत्तिलेखनेऽस्माभिः प्रयत्नितम् । येनाध्येद्व्याणां सज्जनानां झटिति स्वच्छः सुबोधः सम्पद्येत । तत्र कियन्नः साफल्यं जातमित्यत्र विचक्षणता मतिमन्तः पाठका एव प्रमाणम् । अपि चास्या लेखने येभ्यः पूज्येभ्यः पूर्वाचार्येभ्यो विद्वद्भ्यो बहुमूल्यं साहाय्यमासादितं, तेभ्यः सादरमद्वैतभावनां पुरस्कृत्य सप्रणतिधन्यवादराशीन् सुतरां समर्पयामः । पुनश्चेदमन्ते विदुषाममत्सरानां विनिवेदयामः—

व्याख्यासु यद्भवति रम्यमिदं प्रशस्य, स्याच्चेदयमिह यत्तादिदं विशोध्य ।

कुर्वन्तु मार्मिकबुधाः कृतिवः कृतित्वं, विद्वद्भिराहतमुपैति हि धन्यभावम् ॥ इति ।

काशीवली—
कृष्णभुवन, बम्बई ।
वि० सं० २००० फारगुन
वरी ११ सोमवार

—सुचीजनवशंवदस्य
स्वामिमहेश्वरानन्दस्य
मण्डलेश्वरस्य

हमारा प्रयास है, ऐसा जानना चाहिए । और मी-इन-मन्त्रों में उपनिषदों की शैली-पद्धति का ही हमने अनुकरण किया है । इसलिए इन मन्त्रों के-ऋषि, छन्द, देवता, स्त्र आदि का हमने यहाँ प्रदर्शन नहीं किया है । जिज्ञासु को-सायणभाष्यादि-आकर-ग्रन्थ से जान लेने चाहिए । व्याख्यान में उस-उस-स्थल-विशेष में संधि का अभाव, स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिए युद्धिपूर्वक ही किया है । 'वाक्य में यह संधि का अभावादि वक्ता की इच्छा की अपेक्षा करता है ।' इस प्रमाणभूत-वचन से मी पूर्वोक्त सिद्ध होता है ।

और यहाँ मति के अनुसार एवं शक्ति के अनुसार सरल-शब्दों से ही अप्यात्मउद्योत्तावि-वृत्ति के लिखने में हमने प्रयत्न किया है कि-जिससे पढ़ने वाले-सज्जनों को शीघ्र ही स्वच्छ-सुबोध-प्राप्त हो जाय । इस में हम को कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इस विषय में हमारे विच-क्षण-मतिमान् पाठक ही प्रमाण हैं । और इसके लिखने में जिन-पूज्य-पूर्वाचार्य-विद्वानों के ग्रन्थों से-बहुमूल्य-साहाय्यता प्राप्त की है-उन पूर्वाचार्यों के प्रति-सादर-अद्वैत-भावना पूर्वक-प्रणामसहित धन्यवाद के समुदायों को हम अच्छी प्रकार से समर्पण करते हैं । पुनः अन्त में मत्सर दोष रहित विद्वानों को यह निवेदन करते हैं—

'इन मन्त्रों की व्याख्याओं में जो कुछ रमणीय हैं उसकी प्रशंसा करके एवं जो कुछ अवयव-सदोष प्रतीत हो उसका संशोधन करके-मर्म-रहस्य के ज्ञाता-विद्वान्-इस कृति को कृतित्व करें अर्थात् प्रणेता को-कृतार्थ करें । क्योंकि-विद्वानों के द्वारा जिसका आदर किया जाता है, वह धन्यत्व को प्राप्त हो जाता है ।'

—ऐसा सुचीजनवशंवद-स्वामी-महेश्वरानन्द मण्डलेश्वर का प्रास्ताविक-वक्तव्य है ।

हरिः ॐ तत्सत्

ऋग्वेदशतकम् ।

ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम् ।

सानुवाद-अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्युद्भासितम् ।

विवृत्तिकृन्मङ्गलम् ।

पूर्णमद्वैतमानन्दं प्रत्यग्रूपमजं शिवम् । चैतन्यं सुन्दरं सत्यं यद्वह्नाति तदस्यहम् ॥१॥
देवो कैलासवैकुण्ठ-वासिनो जगदीश्वरौ । तनुतां लोककल्याण-मुमेश्वरमेश्वरौ ॥ २ ॥

ॐ नमः शिवाय ।

पूर्ण, अद्वैत, आनन्द, प्रत्यग्रूप, अज, शिव, चैतन्य, सुन्दर, सत्य, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ ।
(यह वस्तुनिर्देहारूप मंगल है) ॥ १ ॥

कैलासवासी, एवं वैकुण्ठवासी जगदीश्वर देव, उमेश्वर (उमा-पार्वती के पति) रमेश्वर
(रमा-लक्ष्मी के पति) भगवान् शिव तथा भगवान् विष्णु सभी लोक के कल्याण का विस्तार करें ।
(यह आशीर्वादरूप मंगल है) ॥ २ ॥

१ निराकारपक्षे-कैलासवैकुण्ठवासिनौ=कैलास-के=मुखस्वरूपे स्वसिद्धेवाद्ये शुद्धे आस=उत्पास=प्रवृद्ध-
भोदो विद्यते यस्य स्वस्य सः कैलासः, केलास एव कैलासः, यद्वा-केलीनां-समाधिप्रसवाणामात्मकीकानां समूहः-
कैलम्, तेन आसते यत्र सः कैलासः परमानन्दनिधानं स्वस्वरूपं-तत्र पश्यति तच्छीलः, कैलासवासी । वैकुण्ठः=
विगत्य कुण्डा विबुधिर्यस्य ॥ विबुण्डः=अधिपरिलसस्वयंभ्रमविज्ञानवनस्वरूपम्, विबुण्ड एव वैकुण्डः 'स्वार्थिषोऽणु'
तत्र-स्वे महिनि सदा वसति तच्छीरो-वैकुण्ठवासी 'तदा द्रष्टुः स्वस्वरूपेऽवस्थानम्' इति पातञ्जलस्वरणात् । पक्षे-
ऽस्मिन् तयोरेकत्वमेव सम्पद्यते, परन्तु सान्धारपक्षे तयोर्द्वैतम् । अत्र कैलासवैकुण्ठ-शास्त्रप्रतिपादितालौकिक-
स्थानविशेषौ तत्र भक्ताऽमीष्टरूपस्वरूपेण निवासशीलौ ।

यद्यपि जगतामीश्वर एक एव भवितुमर्हति, तथापि-उत्पारमोषाधिमेदादिकस्यैव द्विरूपत्वम् । उमा=
अम्बारलक्ष्णा ब्रह्मविद्या ज्ञानसक्तिः, रमा=लक्ष्मी जगत्प्रवृत्तिहेतुभूता निष्ठासक्तिः, 'परमस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
स्वाभाविनी ज्ञानबलविराज' (श्वे० उ० ६।८) इति श्रुतेः । आराधनावलम्ब्यभूतो दृष्टव्यैकसमर्पनी तयोरेकत्वम-
सौन्दर्यमाधुर्यसंयुक्तौ साकारविप्रदावपि वेदितव्यौ । इति ॥

२ निराकारपक्ष में कैलासवासी एवं वैकुण्ठवासी, एक अभिव्यक्त परब्रह्म स्वरूप हैं । कैलास अर्थात् क यांनी
मुखस्वरूप शुद्ध अद्वैत-अपने में ही ब्रह्म यांनी उत्पन्न-प्रवृद्ध भोद है, जिस आप का, वह कैलास है, कैलास ही
कैलास है । अथवा समाधि से प्रवृद्ध आत्मकीका रूप केलियों के समूह का नाम कैल है, उससे जिस में वह
स्थित है, वह कैलास परमानन्दनिधान स्वरूप है, उसमें बसने का सम्भावना कैलासवासी कहाता है । वैकुण्ठ

वटमूले वसन्तं तं मौनव्याख्यानबोधदम् । दक्षिणामूर्तिमीशान-माद्याचार्यं प्रणौम्यहम् ३
 शारदाम्बा सदानन्दा सर्वसिद्धिविधायिनी । सर्वार्थस्फूर्तिदा सा च सन्निधत्ता सदा मम ४
 अनन्तबोधसंपूर्णो नित्योऽभ्रान्तो हिताग्रहः । निःश्वास इव संभूतो वेदो विजयतेतराम् ॥५॥

श्रीमज्जेन्द्राख्ययतीश्वराणां, श्रीमद्गिरिशाल्ययमीश्वराणाम् ।

पादाब्जयुग्मे नितरां लसन्तु प्रणामपुष्पाञ्जलयो गुरुणाम् ॥ ६ ॥

ऋग्वेदचन्द्रविपिने विततं विशुद्ध-मध्यात्ममार्गमपमर्गपदाधिरोहम् ।

विद्वद्गुरुक्तनयगम्यसमस्तभेद-मास्थाय यान्तु पदमुत्तममस्तदोपाः ॥ ७ ॥

वट के मूल में बसने वाले, मौनव्याख्यान से बोध देने वाले, उस आद्याचार्य, दक्षिणामूर्ति-ईशान-परमेश्वर जगद्गुरु भगवान् शङ्कर को मैं प्रणाम करता हूँ । (यह नमस्काररूप भगल है) ॥ ३ ॥

सर्वसिद्धियों का विधान करने वाली, निखिल अर्थों की स्फूर्ति देने वाली, सदा आनन्दरूपा, वह शारदा माता, मेरे समीप में सदा विराजमान रहे । (यही मैं उस कृपानिधाना केहामृतमयी भगवती से प्रार्थना करता हूँ) ॥ ४ ॥

अनन्त बोध (विज्ञान)से सम्पूर्ण, नित्य (अनादिनिधन) भ्रमप्रमादादिसकलदोषरहित, सभी लोक के हित-अभ्युदय नि श्रेयस को प्राप्त करने वाला, नि श्वासकी भाँति प्रकट होने वाला भगवान् वेद, अतिशय से विजयी है, अर्थात् भगवान् वेद का सर्वत्र सदा सर्वोपरि अत्यधिक महत्त्व प्रकाशित है ॥५॥

श्रीमान् स्वामी जेन्द्रपुरी नाम वाले यतीश्वर गुरुदेव, तथा श्रीमान् स्वामी गिरिशानन्दगिरि नाम वाले यमीश्वर (सयमियों के ईश्वर) गुरुदेव के चरणकमलयुगल में अच्छी प्रकार से श्रद्धाभक्तिपूर्वक समर्पित की हुई मेरी प्रणामरूपी पुष्पों की अञ्जलियाँ सुशोभित हों ॥ ६ ॥

ऋक् मन्त्रों के समुदाय (ऋग्वेदसंहिता) रूप जगल में अपमर्गपद (ब्रह्मनिर्णयरूप कैवल्य-मोक्ष) पर्यन्त पहुँचा हुआ, विस्तार वाला, अध्यात्मतत्त्वविज्ञानरूप, अत्यन्त शुद्ध मार्ग है । विद्वान्-तत्त्वदर्शी गुरुओं के युक्तियुक्त वचनों से उस मार्ग की समस्त विशेषताएँ जानी जाती हैं । उस मार्ग का अवलम्बन कर, कामादिदोषरहित, श्रेष्ठ अधिकारी मनुष्य, उस उत्तम पद की प्राप्ति के लिए प्रयाण करें ॥ ७ ॥

अर्थात् जिस की गुण्टा यानी विछप्ति कदापि नहीं है, वह अविपरितुल्य-स्वयंप्रभ विज्ञानघनस्वरूप, विगुण्ट है, विगुण्ट ही वैगुण्ट है, इसमें स्वार्थिक अणु प्रत्यय होता है । उस वैगुण्टरूप अपनी महिमा में जो सदा बसने का स्वभाव वाला है, वह वैगुण्टवासी है । योगशास्त्र में महापि पतञ्जलि ने कहा है—“समाधिसमय में द्रष्टा आत्मा की स्वस्वरूप में अवस्थिति होती है” । इस पक्ष में कैलासवासी एवं वैगुण्टवासी, शिवतत्त्व एवं विष्णुतत्त्व का एकत्व (अभेद) हो जाता है । परन्तु साकाररूप में उनमें द्वित्व (दोपना) होजाता है । इस पक्ष में कैलास एवं वैगुण्ट, शास्त्रप्रतिपादित अलौकिक स्थानविशेष हैं । उस उस स्थान में भक्त के अभीष्ट साकारस्वरूप से विवासशील शिव एवं विष्णु हैं । यद्यपि जगत का ईश्वर एक ही हो सकता है । तथापि उमा एवं रमारूप उपाधि के भेदसे एक के ही दो स्वरूप समझने चाहिए । उमा अर्थात् स्त्रीकाररूपा ब्रह्मविद्या ज्ञानशक्ति, रमा अर्थात् लक्ष्मी, जगत्प्रवृत्ति की कारणरूपा क्रियाशक्ति । श्वेताश्वतर शुक्ति बहती है—‘इस परमेश्वर की पराशक्ति, ज्ञान बल एवं क्रिया रूपा स्वाभाविकी है ।’ आराधना के अवलम्बनभूत उस ज्ञानादि शक्ति के समर्पक, उन दोनों शक्तियों के तत्पर शक्तिचार्नों के उपमारहित, सौन्दर्य भाग्यं सयुक्त साकारविग्रह भी जानने (मानने) चाहिये ।

ऋग्वेदस्यातिविस्तारा-द्वीक्षायामलसाश्च ये । व्याख्यानं कर्मनिष्ठञ्च येषां नैव प्रमोदकृत् ८
तेषामध्यात्मतत्त्वार्थं बोद्धुमिच्छावतां कृते । श्रीमन्महेश्वरानन्द-स्वामिना यतिना मया ॥९॥
तत्सारभूतमन्त्राणां शतं संस्कृतया गिरा । व्याख्यायते मुदाऽध्यात्म-ज्ञानज्योत्स्नाभिष्टुदये ॥

ऋग्वेदसंहिता अति विस्तार वाली है, इसलिए उसके समग्र मन्त्रों के अवलोकन में जो अलसा जाते हैं । और जिनको उन मन्त्रों के कर्मपरक व्याख्यान प्रमोदकारी प्रतीत नहीं होते हैं, और जो उन मन्त्रों का अध्यात्मतत्त्वार्थ के जानने की इच्छा रखते हैं; उन सज्जनों के लिए मैं स्वामी महेश्वरानन्द यति, उस संहिता के सारभूत-चुने हुए शत (सौ) मन्त्रों का संस्कृत वाणी से अध्यात्मतत्त्वज्ञान-ज्योत्स्ना (चन्द्रिका) की अभिवृद्धि के लिए व्याख्यान करता हूँ ॥ ८।९।१० ॥

(१)

(भृशं स्तूयमानोऽनन्तकल्याणगुणसम्पन्नो विश्वहितो यज्ञदेवो भगवान् प्रसीदति, ततो वहति चाभ्युदयं निःश्रेयसं स्तुवन्नाः)

(अतिशयित श्रद्धाभक्तिद्वारा स्तूयमान-स्तुति किया गया, अनन्तकल्याण गुणों से संपुक्त, विश्व का हित करने वाला, यज्ञदेव भगवान्, प्रसन्न होता है । अपनी प्रसन्नता के द्वारा स्तुति करने वाले अपने भक्तों को अभ्युदय (इस लोक एवं परलोक की सुखसम्पत्ति) एवं निःश्रेयस (आत्मकल्याणपरमपद) प्राप्त करा देता है ।)

भगवति प्रसादिते सर्वमिष्टं सुलभं सि-
द्ध्यति, अतोऽतिदुर्लभं मानवशरीरमवाप्स्य
देवेन्द्रादिभिरप्यभीप्सितं तत्प्रसादमवाप्नुमु-
पायोऽवश्यं करणीयः । स चोपायस्तत्स्त्व-
नमेवेति महद्भिर्मन्त्रद्विभिर्महर्षिभिर्विनिर्णी-
तम् । तद्धि तस्याचिन्त्यदिव्यमहदनन्तक-
ल्याणगुणवत्त्वेन संकीर्तनमेव । सञ्छद्मया
तोष्यमानो भगवान् प्रसीदति, स्तावकान्
प्रसादयति च । स्तुत्या हि स्तुत्यस्य महत्त्वं

भगवान् के प्रसन्न होने पर सब कुछ इच्छित पदार्थ सुलभ रीति से सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए अतिदुर्लभ मनुष्यशरीर को प्राप्त कर के देवेन्द्रा-दियों से भी अभीप्सित- (प्राप्त करने की इच्छा का विषयभूत) भगवत्प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए अवश्य ही उपाय करना चाहिए । वह उपाय उस भगवान् का स्तवन (स्तुतिप्रार्थना) ही है, ऐसा मन्त्रद्वारा महान् महर्षियों ने निर्णय किया है । उस भगवान् के अचिन्त्य, दिव्य (अलौकिक) महान्, अनन्त, कल्याणकारी गुणों का संकीर्तन (गानकयनस्मरणादि) ही उसका स्तवन कहा जाता है । सात्त्विकी उत्तम श्रद्धाद्वारा अतिशय से स्तूयमान भगवान् प्रसन्न हो जाता है, और स्तुति करने वाले सज्जनों को प्रसन्न कर देता है । स्तुति से स्तुत्य भगवान् का महत्त्व स्तुति करने वाले

स्तोतरि प्रकटीभवति, महति च तस्मिन् भक्तिस्तस्याविर्भवति, भक्त्याऽनन्यया च स स्तुत्यो महादेवः तत्त्वतो द्रष्टुं प्रवेष्टुश्च सुलभो भवति । अत एव यथाऽऽस्तपूर्वजैर्गुण्यैः श्रुतिरसिकैर्महर्षिभिरहर्दिचं भृशं स्तुतोऽग्निदेवो भगवान् प्राप्तदत्, ततस्तेभ्यः समग्रं पुरुषार्थमवाक्षीत् । तथा नवीनैः—सां-प्रतिकैरस्मदादिभिर्भृशं स्तूयमानो भगवान् वक्ष्यं प्रसन्नो भूत्याऽऽसभ्यं प्रेषितं तत्सर्वं वक्ष्यति इत्यभिप्रेत्य भगवत्स्तवनाय स्वप्र-ष्ट्या सर्वजनानभिमुखीकृतं मन्त्रदृक् महर्षिः प्राह—

भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है । इससे उस महान् भगवान् में उसकी भक्ति का आविर्भाव हो जाता है । और अनन्यभक्ति से वह स्तुत्य महादेव भगवान् वस्तुतः साक्षात्कार करने के लिए तथा उस में सदा के लिए अभेदभाव से प्रवेश करने के लिए सुलभ हो जाता है, इसलिए जैसे श्रुति—(वेदमन्त्र) रसिक हमारे पूर्वज महर्षिओं से रात्रिदिन आदरपूर्वक स्तुति किया गया अग्निदेव भगवान् उन पर प्रसन्न हुआ था, और उन के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप समग्र पुरुषार्थ प्राप्त करा दिया था । जैसे इस समय में वर्तमान हम नवीन-भावुक-भक्तों से भी आदरपूर्वक स्तुति किया गया भगवान् प्रसन्न हो कर, हमारे लिए भी जो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब प्राप्त करा देगा, ऐसा अभिप्राय रख कर, भगवान् की स्तुति के लिए अपनी आदर्श—प्रवृत्तिद्वारा सभी मनुष्यों को अभिमुख बनाने के लिए मन्त्रद्रष्टा महर्षि कहता है—

ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतारं रत्नधातमम् ॥

अग्निः पूर्वभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत ।

स देवाः एह वक्षति ॥

(ऋग्वेदसंहितायां प्रथमाष्टके प्रथमाष्टकं, वर्ग. १ मण्डल. १ अनुवाक. १ सूक्त. १ अंश. ११२)
(तै. सं. कृष्णयजुः ४।३।१३।३) (निरुक्तं, ७।१५)

मैं यज्ञ के देव, ऋत्विज् (ज्ञानगम्य) पुरोहित (समक्षस्थित) होता (सर्वविश्वविलय के अविष्टाता) रत्नधातम (धर्मादिरूप रमणीय सकल पुरुषार्थों के प्रदान करने वाले) अग्निनामा से प्रतिपाद्य भगवान् परब्रह्म की स्तुति करता हूँ । वह अग्निभगवान् प्राचीन—ऋषियों से स्तुत्य हुआ था, तथा नवीनों (अर्वाचीनों) से भी स्तुत्य हुआ वह, यहाँ रहने वाले, उसकी स्तुति करने वाले देवों के समान सात्त्विक आचार विचार वाले सज्जनों को भी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त करा देगा या करा देता है ।

अहं मन्त्रहृक् ऋषिः अग्निः=अग्निनामकं
परमात्मदेवं. ईडे=ईडे-स्तौमि-स्तुतिं करो-
मि। ईड-स्तुतौ धातुः। डकारस्य ङकारो
बहुचाध्येतुसम्प्रदायप्राप्तः। कथं परमात्म-
नोऽग्निनामप्रतिपाद्यता? श्रुतिप्रामाण्यात्
'त्वमग्ने! प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो
देवानामभवः (यः) शिवः सखा'
(ऋ. १।३।१।१) 'अग्निरग्ने प्रथमो देवतानां
समानो वा चोत्तमो विष्णुरासीत्' (तै.
ब्रा. २।४।३।२) 'अग्निः सर्वा देवताः'
(ऐ. ब्रा. ६।३) (मै. सं. १।४।१३)
(शत. ब्रा. १।६।२।२०) (तै. सं. ६।२।२)
'दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्म-
न्निर्मनुष्येभिरग्निः (ऋ. ३।२९।२)
एतद्वै तत्' (क. उ. २।१।८) 'प्राणोऽग्निः
परमात्मा' (मैत्रा. ६।९) इति। सृष्ट्याद्यत्वं
सर्वाङ्गसारत्वं ऋषित्वं^१ देवदेवत्वं शिवस-
खत्वं सर्वदेवप्राथम्यं देवोत्तमविष्णुत्वं सर्व-
देवमयत्वमप्रमत्तयोगिहृदयध्येयत्वादिक-
ञ्चाग्नेः परमात्मत्वमन्तरेण न सङ्गच्छते,
अतोऽग्निपदाभिधेयस्य प्राणाकाशादियदा-

मै मन्त्रधरा ऋषिः, अग्निनाम वाळे परमात्मदेव की
स्तुति करता हूँ। ईड स्तुति अर्थ में धातु है।
'ईडे' में डकार को ङकार करना या बोलना बहुच
अर्थात् ऋग्वेद के अध्ययन करने वालों की सम्प्रदाय-
परम्परा से प्राप्त है। परमात्मा अग्निनाम से प्रतिपाद्य
क्यों है? (अर्थात् अग्निशब्द से परमात्मा का क्यों
ग्रहण करते हो, अन्य भूतान्नि आदि का क्यों नहीं
ग्रहण करते हो?) इस प्रश्न का समाधान श्रुतियों के
प्रामाण्य से किया जाता है—'हे अग्ने! तू प्रथम
(मुख्य—अग्रगण्य) है, अगिरा ऋषि है, देवों का देव
है, अमय शिव-कल्याणरूप सखा-मित्र-हितकारी
हुआ है या है।' 'अग्निदेव, अग्ने—आदि में, सभी
देवताओं में प्रथम अर्थात् मुख्य, समान—अर्थात्
समरूप से सर्वत्र वर्तमान, सर्वोत्तम, विष्णुरूप था।'
'अग्नि सर्व देवतारूप है' 'प्रतिदिन वह अग्नि,
हविष्मान् (सात्त्विक हविष्मान् का ही प्राणतुष्टि के
लिए ग्रहण करने वाले) सदा योगाम्यास में सावधान
मनुष्यों से स्तुल्य होता है।' 'वह अग्नि उन्मन्न से
प्रतिपाद्य परब्रह्म ही है' 'प्राण अर्थात् तद्वत्
परमप्रिय सर्वधार परमात्मा अग्नि है अर्थात् अग्नि-
नाम से प्रतिपाद्य है' इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा के अ-
ग्निनाम से प्रतिपाद्यत्व में प्रमाण हैं। क्योंकि—अग्नि में
परमात्मत्व माने बिना, उसमें प्रथमपदप्रतिपाद्य-
सृष्टि के आद्यत्व, अङ्गिरापदप्रतिपाद्य—सर्वेशरीयों के
अङ्गों में सारभूतत्व, ऋषित्व अर्थात् अतीन्द्रियार्थ-
द्रष्टृत्व, देवों के देवत्व—महादेवत्व, शिवसखात्व,
सर्वदेवों में मुख्यत्व, देवोत्तमविष्णुत्व, सर्वदेवमयत्व,
प्रमादरहित योगियों के हृदय में ध्येयत्व, आदि
विशेषण सम्यक् उपपन्न नहीं हो सकते हैं।
इसलिए अग्निपद से कथित अर्थ में, प्राण आका-

१ 'सं वा एतं अङ्गरसं सन्तं अङ्गिरा इत्याचखते' (गो. ब्रा. ५।१।७) 'यो रसस्त्रिदशैर्जनं तदस्य... तदङ्ग...'

(गो. ब्रा. ५।३।४) इति ॥ २ 'अतीन्द्रियार्थद्रष्टृत्वम्'।

भिधेयवत् तद्वक्ष्ययोगित्वात् परमात्मत्व-
मभ्युपेयम् । व्युत्पत्तियोगाच्च । देवादि सर्व-
विश्वस्याग्रे स्वयमात्मानं तज्जनकत्वेन तद्व्या-
प्तत्वेन च नयति=प्रापयतीत्यग्रणीत्वात्तस्या-
ग्रित्वं चराचरविश्वाभिन्ननिमित्तोपादानका-
रणत्वलक्षणं परमात्मत्वादिनाभूतमवगतं भ-
वति । यद्वा अगेर्धातोः गत्यर्थस्य ज्ञाना-
र्थस्य च निप्रत्ययान्तस्याग्निरिति रूपम् ।
तथा चाभितोऽगति-जानाति सर्वशास्त्रप्र-
तिपाद्यत्वं गच्छतीति, अभितः-सर्वतो गत-
त्वात् सर्वज्ञातृत्वात् निखिलागमसंचारि-
त्वाच्च परमात्मनोऽग्निनामप्रतिपाद्यत्वं न
विरुद्धते । यद्वा अङ्गयति-गमयति-अग्रं
कर्मफलं प्रापयतीत्यग्निः, जगतोऽग्रं जन्म
अङ्गयतीति वा । 'तदुक्तं निरुक्तव्याख्याया
दुर्गाचार्येण' कोऽयमग्निरिति ? आत्मेत्या-
त्मविदः 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'
(ऋ. १।१६।४६) इति मन्त्रदर्शनात् ।

आत्मवित्पक्षे तु सर्वमभिधानमात्मार्यमेवेति

शादि पदों के वाच्यार्थ की भाँति, परमात्मा के लक्षणों
का सम्बन्ध होने से परमात्मत्व मानना ही चाहिए ।
और अग्निपद की व्युत्पत्ति के योग से भी अग्निपद-
प्रतिपाद्य परमात्मा है ऐसा निश्चय होता है । देवादि
सकलविश्व के अग्रमें, जो स्वयं अपने आत्मा को
विश्वजनकत्वरूप से तथा विश्व में व्याप्तत्व (अनु-
गतत्व) रूप से नयति अर्थात् प्राप्त कराता है, इसलिए
अग्रणीत्व होने से उसमें चराचर विश्व का अभिन्न-
निमित्त-उपादान कारणत्व लक्षण अग्निव, परमा-
त्मत्व के बिना जो सिद्ध न हो सके, ऐसा जानने में
आता है । अर्थात् पूर्वोक्त व्युत्पत्तिगम्य तादृश
अग्निव, परमात्मपना का साधक होता है ।

अथवा गति-अर्थ वाला एवं ज्ञान अर्थ वाला अग्नि
धातु से 'नि' प्रत्यय करने पर 'अग्नि' ऐसा रूप सिद्ध
होता है । तथा च सर्व तरफ से जो सर्व को जानता
है, एवं सकलशास्त्रों से प्रतिपाद्य होता है, वह सर्वगत
अर्थात् सर्व में व्याप्त होने से सर्व का ज्ञाता होने से,
सकलशास्त्रों में प्रतिपाद्यत्व सम्बन्ध से संचरणशील
होने से, परमात्मा अग्निनाम से प्रतिपाद्य हो सकता है,
ऐसा मानने में कुछ विरोध नहीं होता । अथवा अग्र
यानी कर्मफल को जो प्राप्त कराता है, अथवा जगत्
का अग्र-जो उसका जन्म है, उसे सम्पादन कराता
है, वह अग्नि है । निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचार्य ने
भी कहा है—'अग्निमीळे' इस मन्त्रमें अग्निपदप्रति-
पाद्य कौन अग्नि है ? इस प्रश्न का आत्मवेत्ताओं ने
'वह आत्मा है' ऐसा उत्तर दिया । क्यों कि—'एक
ही परमात्मा का तत्त्वदर्शी विद्वान् अग्नि आदि अनेक
नामों से प्रतिपादन करते हैं' ऐसा वेदमन्त्र में स्पष्ट
देखने में आता है । आत्मवेत्ताओं के पक्ष में—
सिद्धान्त में—वेदमन्त्रों में प्रतिपादित सभी, इन्द्र, वृषा,

१ फल के उद्देश्य से मनुष्य कर्म करते हैं, इसलिए उद्देश्य होने से फल, अग्र कहा जाता है, और जगत्
की सभी अवस्थाओं में प्रथम जन्म है, इसलिए जन्म भी अग्र नाम से कहा जा सकता है ।

सर्वावस्थमात्मानं सर्वाभिधानव्युत्पत्तितो
निरुच्य याथात्म्यतः परिज्ञाय सर्वात्मन
आत्मनः सर्वावस्थं विभूतिताद्भाव्यमनुम-
वतीति सर्वपदव्युत्पत्तिप्रयोजनम् । सर्वते
हि-‘शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि-
गच्छति’ (म. भा. शां. २९.६।२) इति ।
ननु-पृथिवीस्थानो भौतिकोऽग्निलोकप्रसि-
द्धोऽप्यस्ति, तस्य तेन कथं न ग्रहणं कियते ?
तत्रापि कथञ्चित्प्रवृत्तिप्रशस्तेर्व्युत्पत्तियोगस्य
च सम्भवात्, इति चेन्मैवम्; केवलस्य
तस्य जडस्यानुपास्यत्वात्, शालग्रामावच्छे-
देन विष्णुरिव तदवच्छेदेन तदन्तरवस्थित-
परमात्मोपासनाभिप्रायेण तद्ग्रहणस्याविरु-
द्धत्वादिति । तदाहुर्निरुक्तकाराः-‘न मन्ये-
तामेषवाग्निरिति’ (नि. ७।१९) इममेवाग्निं
महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधा-
विनो वदन्ति’ इति । अत एव ‘अग्नि-
दंवेषु राजति अग्निर्मतेष्वविशन् ।

वरुण, सूर्य, इत्यादि नाम परमात्मरूप अर्थ के ही
प्रतिपादक हैं, इसलिए सभी वस्तुओं में अवस्थित
आत्मा का सभी नामों की व्युत्पत्ति से प्रतिपादन
करके एवं उस के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त
करके, सर्व चराचर विश्व के आत्मारूप आत्मा की
सर्वानुगत विभूति-विश्वरूप से तद्भाव का अर्थात्
उसकी सत्ता का आत्मवेत्ता विद्वान् अनुभव करते
हैं, यही सभी पदों की परमात्मानुगामिनी व्युत्पत्ति
करने का प्रयोजन है । अर्थात् सभी अर्थों में
तत्तद्रूप से वही परमात्मा अवस्थित है, इसलिए
सभी नामों से वही प्रतिपादित होता है । निश्चय से
यह स्मरण किया गया है-‘शब्दब्रह्म में निष्णात
ही परब्रह्म को प्राप्त होता है ।’ इति ।

शंका-पृथिवी में रहने वाला भौतिक अग्नि जो
लोकप्रसिद्ध है, उसका इस मन्त्र में अग्निपद से क्यों
नहीं ग्रहण करते ? क्योंकि-उस में भी किसी भी
प्रकार से पूर्वोक्त श्रुतियों की प्रशस्ति का एवं
व्युत्पत्तियों का भी सम्भव हो सकता है ।

समाधान-अध्यात्मपक्ष में ऐसा नहीं हो सकता ।
क्यों कि-वह केवल-जड-भौतिक अग्नि उपास्य नहीं
हो सकता । जैसे शालग्राम पाषाण के द्वारा विष्णु
भगवान् की उपासना की जाती है, केवल पाषाण की
उपासना नहीं की जाती । तैसे भौतिक-अग्नि के
द्वारा उस के भीतर अन्तर्यामीरूप से अवस्थित पर-
मात्मा की उपासना की जा सकती है, इस अभिप्राय
से अग्निपद से अन्तरात्मा सहित उस भौतिक अग्नि
के ग्रहण करने में कुछ विरोध नहीं है । इसलिए
निरुक्तकार महर्षि यादव कहते हैं-‘अग्निपद से यही
भौतिक जड अग्नि ही नहीं समझना चाहिए’ मेधावी
विद्वान्, महान् आत्मा एक आत्मारूप इस अग्नि का
बहुनामो से प्रतिपादन करते हैं । अत एव-‘वह
अग्नि देवो में विराजमान है, वही अग्नि मरणधर्म वाले

अग्निनां हव्यवाहनोऽग्निं धीभिः
सपर्यत ॥' (क्र. ५।२५।४) 'अयं क-
विरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्निरमृतो
निधायि' (क्र. ७।८।८) 'अग्ने ! कदा
ते आनुपक भुवत् देवस्य चेतनम् ।'
(क्र. ८।७।२।) 'भानुभिः देवेभिः
अग्निः विभाति' (क्र. १०।६।२) इ-
त्याद्याः ऋचः स्पष्टतरमेव चेतनमात्मलक्ष-
णमाध्यात्मिकमग्रिमामनन्ति । आसामय-
मर्थः—अग्निः देवेषु=देवानां शब्दाद्यर्थप्र-
काशकानामिन्द्रियलक्षणानां मध्ये राजति=
प्रकाशते इन्द्रियेष्वात्मशक्तिरेव प्रकाशते
इति हि प्रसिद्धम् । यद्वा देवेषु—सूर्यादिषु
अग्निः=परमात्मलक्षणः परमप्रकाशं एव
राजते=विभाति इत्यर्थः । 'तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति' (शुं. उ. २।२।१०)
इति श्रुतेः । मर्तेषु=मरणधर्मकेषु शरीरेषु,
आविशन्-जीवात्मरूपेण प्रविष्टो भवति ।
'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै. उ. २।६)
इति श्रुतेः । अयमग्निः हव्यवाहनः=हव्या-
नामन्नरसादीनां वाहनः=वाहको भवति ।
आत्मसत्तैवाग्नादीनां शरीरस्य तत्तत्स्थानेषु
वहनं भवति । अत एव तस्यात्माश्वेवाहक-
त्वम् । तस्मात् तमेवाग्निं परमात्मानं, धीभिः=
ध्यानलक्षणाभिः शोभनबुद्धिभिः यूयं सप-
र्यत=परिचरत-सततमृपासत । अकविषु=
कवित्वप्रयोजकचैतन्यशून्येषु जडेषु मर्तेषु=
मरणधर्मकेषु सर्वेषु शरीरेषु, अयं=साक्षाद-

समी मनुष्यादिओं के शरीरों में चैतन्यसाक्षीरूप से
प्रविष्ट हुआ है, इसलिए वही अग्नि हव्यपदार्थ-
अन्न जलादिओं का शरीर के तत्तत्स्थानों में वहन
करता है, अतः आप लोग उस अग्नितत्त्व की ध्यान
करने वाली पवित्र बुद्धि से उपासना करें । 'यह
अकवियों में सर्वज्ञ कवि है, मर्त्यों में अमृत अमिनाशी
अवस्थित है ।' 'हे अग्ने ! आप देव का चैतन्य तत्त्व
इस जड़ शरीर में कब अनुपक हुआ' 'प्रकाशक
देवों के द्वारा यह अग्नि ही प्रकाशित होता है'
इत्यादि ऋचाएँ स्पष्टतर आत्मारूप चेतन आध्या-
त्मिक अग्नि का प्रतिपादन करती हैं । इन ऋचाओं
का यह अर्थ है—शब्दादिविषयों के प्रकाशक इन्द्रियों
देश हैं, उनके मध्य में आत्मारूप अग्नि प्रकाशित
होता है । इन्द्रियों में इन्द्ररूप आत्मा की शक्ति ही
प्रकाशित होती है यह प्रसिद्ध है । अथवा सूर्यादि-
देवों में परमात्मारूप परमप्रकाशवान् अग्नि भासित
होता है । 'उस के भास से ही यह सब सूर्यचन्द्रादि
जगत् भासित होता है' ऐसा मुण्डक श्रुति भी कहती
है । मर्त अर्थात् मरणधर्म (स्वभाव) वाले शरीर,
उनमें वही अग्निपदप्रतिपाद परमात्मा आविशन्
अर्थात् जीवात्मरूप से प्रविष्ट होता है । तैत्तिरीय
श्रुति कहती है—'कार्य-करण-संघातरूप शरीरों का
सर्जन कर वह आप स्रष्टा परमात्मा ही उन में प्रविष्ट
हुआ ।' यह अग्नि, हव्यवाहन है, अर्थात् अन्नरसादि
जो हव्य हैं, उनका वाहन अर्थात् वहन करता
है । आत्मा चेतन की सत्ता से ही शरीर के उस उस
स्थानों में अन्नादि का वहन होता है । अतएव आत्मा-
रूप अग्नि का वाहकपना कहा गया है । इसलिए
उस अग्निरूप परमात्मा का ध्यान करने वाली शोभ-
नपवित्र बुद्धि वृत्तिओं से आप लोग सदा उसीकी ही
उपासना करें । कवित्व प्रयोजक चैतन्य से शून्य,
जड़, मरणधर्म वाले सभी शरीरों में यही साक्षात्

परोक्षः, आत्माग्निः कविः=कान्तदृक् अती-
तादिसकलार्थद्रष्टा, प्रचेता=प्रकाशकः, अ-
मृतः=मरणधर्मरहितोऽविनाशी, निधायि=
निहितो वर्तते । हे अग्ने ! परमात्मन् ! सर्वा-
न्तर्यामिन् ! अतः कारणात्, देवस्य=द्योत-
मानस्य स्वयंप्रभस्य ते=तव सम्बन्धि चेतनं=
चैतन्यं तेजः कार्यकरणसंघातप्रवर्तकम्,
कदा=कस्मिन् समये, अस्मिन् जडशरीरे,
आनुपक्=अनुपक्तं-अवस्थितं भुवत्=अम-
वत् इति सर्वे साध्वर्याः सन्तः स्वहृदये परा-
मृशन्ति । अग्निः परमात्मा भानुभिः=प्रका-
शकैः, देवेभिः=पिण्डेषु इन्द्रियैः, ब्रह्माण्डे
छर्यादिभिश्च विभाति=प्रकाशते, तृतीयान्त-
पदाभिधेयदेवेषु तस्यैवात्माग्निदेवस्य दीप्ते-
र्विद्यमानत्वात् तद्बद्धा तस्यैव दीप्तिर्विभा-
व्यते इति भावः । एवं-‘त्वमग्ने ! इन्द्रो
वृषभः’ त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः
‘त्वं ब्रह्मा रयिवित्’ (क्र. २।१।३)
‘त्वमग्ने ! राजा वरुणः’ ‘त्वं मित्रो
भवसि’ ‘त्वमर्यमा सत्पतिः’ (क्र.
२।१।४) ‘त्वमग्ने ! त्वष्टा’ (क्र. २।१।५)
‘त्वमग्ने ! रुद्रो असुरः’ ‘त्वं शर्घो
मारुतं’ (क्र. २।१।६) ‘त्वं देवः स-
विता’ ‘त्वं भगो नृपते !’ ‘त्वं वृत्रहा
वसुपते सरस्वती’ (क्र. २।१।११)
इत्याद्या ऋचोऽपि सर्वदेवविभूतित्वं प्रदर्श-
यन्त्यः स्पष्टतममेवाग्निपदाभिधेयस्य परमा-
त्मभावं द्रढयन्ति । तथाच ‘रुद्रो वा एष
यदग्निः तस्यैते तनुयौ धोराज्या शिवाज्या’
इत्यादिवेदभागेषु, ‘वदन्त्याग्निं महादेवं तथा
देवं महेश्वरम् । एकाक्षरं त्र्यम्बकञ्च विश्वरूपं

अपरोक्ष आत्माग्नि, कवि, अर्थात् अतीतादि सकल
पदार्थों का द्रष्टा, प्रकाशक, अमृत यानी मरणधर्म-
रहित-अविनाशी हो कर अवस्थित हुआ है । हे अग्ने !
परमात्मन् ! सर्वान्तर्यामिन् ! स्वयंप्रकाश आप का
चैतन्य तेज, जो कार्यकरण-संघात का प्रवर्तक है,
यह इस जड शरीर में कत्र अवस्थित हुआ ? इसका
समी लोग आश्चर्य के साथ अपने हृदय में विचार
करते हैं । अग्नि परमात्मा शरीरों में इन्द्रियरूप, ब्रह्मा-
ण्ड में सूर्यादिरूप प्रकाशक-देवों के द्वारा प्रकाशित
होता है । ‘भानुभिः देवेभिः’ इन तृतीयाविभक्ति
वाले पदों से प्रतिपाद्य देवों में उसी ही आत्माग्निदेव की
दीप्ति विद्यमान है । उनके द्वारा उसी की दीप्ति-ज्योतिः
का ही अनुभव होता है । यह भाव है । इस प्रकार—
‘हे अग्ने ! तू वृषभ-सर्वश्रेष्ठ इन्द्र है’ ‘तू नमस्कार
करने योग्य, अनेक लोकों की स्तुतिओं के द्वारा गाने
योग्य विष्णु है’ ‘तू ही रयि अर्थात् विविध ऐश्वर्यों का
ज्ञाता ब्रह्मा है’ ‘हे अग्ने ! तू राजा वरुण है’ ‘तू
मित्र देव है’ ‘तू ही सत्पति-सज्जनों का पालक-
अर्यमा देव है’ ‘हे अग्ने ! तू ही त्वष्टा-विश्वकर्मा
देव है’ ‘हे अग्ने ! तू असुर अर्थात् प्रकृष्टबल-
शाली रुद्र देव है’ ‘तू ही मरुत-पर्वनों का संघटनरूप
वल्ग है’ ‘तू ही सविता देव है’ ‘तू हे वसुपते !—
नरों का पालक भगदेव है’ ‘तू हे वसुपते !—
सकल ऐश्वर्यों के स्वामी वृष नामक-असुरका
विनाशक है तथा तू ही ज्ञानशक्तिरूपा सरस्वती
है’ इत्यादि ऋचाएँ—समी देव, उस महान् देव
अग्नि की ही विभूतियाँ हैं, ऐसा प्रदर्शन कराती
हुई स्पष्टतम ‘अग्निपद-प्रतिपाद्य परमात्मा ही है’
ऐसा दृढ निश्चय कराती हैं । तथा—यह अग्नि रुद्र
परमात्मा ही है, उसके ये दो विग्रह हैं, एक घोर-
भयंकर, तथा द्वितीय शिव-शान्त ।’ इत्यादि वेद
भागों में, तथा ‘उस परमेश्वरका, अग्नि-महादेव-
देव-महेश्वर-एकाक्षर-त्र्यम्बक-विश्वरूप-एवं शिव

शिवं तथा ॥' इति महाभारतानुशासनिके च
 'वेदास्त्यामभिदधतीह रुद्रमग्निं त्वामेकं
 शरणमुपैमि रुद्रमीशमि'ति कौर्मपुराणादौ च
 शिवस्य परमात्मनोऽग्निशब्देन प्रतिपादनं
 संगच्छते । अतएव देवतानुकम्पयां माघ-
 चमट्टेनाप्युक्तम्—'यतः सर्वमिदं भूत्वा महा-
 नात्मा व्यवस्थितः । तस्मादप्यादिविपयो
 वेदस्तत्र प्रतिष्ठितः ॥' (८।१६) इति ।
 कीदृशमग्निम्? पुरोहितम्=सर्वेषां सदा पुरः=
 अग्रतो हितं=स्थितं सर्वव्यापकत्वात् । 'ॐ
 तत्सर्वम्' 'ॐ तत्पुरो नमः' (तै. आ.
 १०।६८) इति श्रुतेः । यद्वा पुरोहितम्=
 स्मरणकीर्तनयजनार्चनध्यानादियोगेषु पर-
 मेण प्रेम्णा भक्ताः=तत्त्वविदः, पुरः=अग्रे
 संमुखे एनं दधति=स्थापयन्तीति सन्मुख-
 स्थापनाहं परमप्रीतिविषयमित्यर्थः । अत
 एवान्नापते—'ऋतावानं महिपं विश्वद-
 र्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः ।'
 (ऋ. १०।१४।१६) इति । ऋतावानं=स-
 त्यवन्तं=सत्यं, महिपं=महान्तं=पूज्यं वा,
 विश्वदर्शतं=विश्वैः=सर्वैः विश्वसिन् वा दर्श-
 नीयं, विश्वं दर्शतं=दर्शनं यस्य वा, सर्वज्ञं,
 ईदृशमग्निं भगवन्तं, सुम्नाय=तद्भ्यानजन्य-
 सुखाय, तं, लब्धुं जनाः=भक्तजनाः, पुरः=
 पुरस्ताद् संमुखे दधिरे=दधते=वारयन्ति-
 स्थापयन्तीत्यर्थः । यद्वा पुरः हितमिति च

आदि नामों से विद्वान् गण वर्णन करते हैं' यह
 महाभारत के अनुशासनपर्व में, तथा—'विद, आप
 भगवान् को रुद्र-अग्नि नाम से कहते हैं, उस
 आप एक रुद्र परमेश्वर की मैं शरण प्राप्त करता
 हूँ' यह कूर्मपुराण आदि में शिव-कल्याणरूप-
 परमात्मा का अग्नि शब्द से प्रतिपादन सुसंगत हो
 जाता है । इसलिए देवतानुकम्पणी नामक ग्रन्थ में
 माघचमट्ट ने भी कहा है—'यही महान् आत्मा यह
 सर्व विश्वरूप हो कर सर्वत्र अवस्थित है, इसलिये
 अग्नि आदि नाम धटित सकल वेद, उस परमात्मा में
 ही प्रतिष्ठित हैं, अर्थात् अग्नि आदि नाम वाले
 वेदमन्त्रों से वह एक अद्वय-पूर्ण परमात्मा ही प्रति-
 पादित होता है ।' वह अग्नि परमात्मा कैसा है ?
 वह पुरोहित है, अर्थात् सर्वव्यापक होने से वह
 सभी समय सब के समक्ष वर्तमान है । 'ॐ' वह
 सर्वरूप है, ॐ वह सब के सामने है, उसे नम-
 स्कार है' ऐसा तैत्तिरीय श्रुति भी कहती है ।
 अथवा स्मरण, कीर्तन, यजन, अर्चन, ध्यान,
 आदियोगों में तत्त्वदर्शी भक्तगण, परम प्रेम से उस
 भगवान् को सदा अपने सम्मुख स्थापन करते हैं,
 इसलिए वह पुरोहित है, अर्थात् सम्मुख स्थाप-
 नके योग्य, परमप्रीति का विषय है । अत एव
 भगवान् वेद कहता है—'उस सत्य, महान्, विश्व
 से या विश्व में दर्शनीय, सर्वज्ञ अग्नि भगवान् को
 अलौकिकसुख-प्राप्ति के लिए भक्तजन, अपने सम्मुख
 स्थापित करते हैं ।' इति । ऋतावान् अर्थात्
 सत्यवान् या सत्यस्वरूप, महिप अर्थात् महान् या
 पूज्य, विश्वदर्शत अर्थात् सभी से या सब में देखने
 के लिए योग्य, अथवा विश्व दर्शन है जिसका, वह
 विश्वदर्शत यानी सर्वज्ञ-सर्व का द्रष्टा, ऐसे अग्नि-
 भगवान् को, उसके ध्यान से उत्पन्न, सर्वोत्तम,
 सुखप्राप्ति के लिए भक्तजन अपने सामने स्थापित
 करते हैं । यद्वा 'पुरः हितम्' ये दो पृथक् पद

पृथक् पदं, पुरः=दिवसस्याग्रे-ब्राह्ममुहूर्ते-
अमृतवेलायामहमग्निं ईळे, तस्य ह्यग्निमस्य
समयस्य परमात्मस्तवनचिन्तनादौ प्रशस्त-
तमत्वात्, किंभूतम्? हितं=सर्वहितकर-
म्। तथाहि श्रूयते सूर्यते च 'प्रातरग्निः
पुरुप्रियः' (ऋ. ५।१८।१) 'अग्निः
प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो
विश्वकृत् विश्वशंभूः।' (अथर्व.
६।४७।१) 'ब्राह्मे मुहूर्ते ह्युत्थाय चिन्त-
येदात्मनो हितम्' (याज्ञ. सं. १।१५)
इति। यद्यपि ईद्घातोः स्तुत्यर्थत्वं प्रसि-
द्धम्; तथापि धातूनामनेकार्थत्वमिति
न्यायमाश्रित्य प्रार्थनाऽऽप्येपणापूजाधर्थ-
तयाऽऽरोचितत्वाद्वाख्यानेऽपि नास्ति क-
श्चिद्विरोधः। तथा चाहमग्निं निराकार-
मपि भक्तानुग्रहाय दिव्यसाकारविग्रहवन्त-
मिष्टदेवं प्रार्थये, इहाऽऽगच्छ, इह तिष्ठ,
प्रसन्नो भव, वरदो भव, इत्यादिना सत्का-
रपूर्वकमागमनादावहमग्निं देवं प्रवर्तयामि,
अग्निं विविधोपचारैः पूजयामीत्यादिः। यद्वा
यज्ञस्य=विविधस्य यजनजपस्वाध्यायादिल-
क्षणस्य पुरोहितं, यथा राज्ञः पुरोहितस्तद-
भीष्टं सम्पादयति, तथा अग्निरपि यज्ञसा-
पेक्षितं साद्गुण्यमिष्टं फलञ्च सम्पादयति।

है, पुरः यानी दिवसका अग्रसमय-जो ब्राह्म मुहूर्त,
या अमृतवेला कहा जाता है, उस शान्त, पवित्र,
अच्छे समय में मैं अग्नि परमात्मा की स्तुति करता
हूँ। वह अग्नि समय, परमात्मा के स्तवन, चिन्तन
आदि, आत्मकल्याण के साधन सम्पादन में अतीव
प्रशस्त माना गया है। वह अग्निदेव कैसा है?
हितरूप है, अर्थात् सर्व का हितकारी है। यह
इस प्रकार श्रुतियों में सुना गया है, तथा स्मृतिओं में
भी स्मृत हुआ है- 'वह अग्नि भगवान् प्रातः सम-
य में अतीव प्रिय है' 'वह अग्नि परमात्मा, प्रातः
समय में हमारी रक्षा करे, वह वैश्वानर है अर्थात्
सर्वात्मा है, विश्व का कर्ता, विश्व को सुखदाता है।' 'ब्राह्ममुहूर्त में उठ कर अपने हितकर-कल्याणकर्ता
परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए।' इति। यद्यपि
ईद्-धातु का स्तुतिरूप अर्थ प्रसिद्ध है, तथापि 'धातु
अनेक अर्थ वाले होते हैं' इरा न्याय का आश्रय कर
ईद्-धातु का प्रार्थना, अप्येपणा, पूजा, आदि अनेक
अर्थों में योग्यता का अनुसरण कर व्याख्यान करने-
पर भी कुछ विरोध नहीं है। तथा च उस अग्नि
परमेश्वर की-जो निराकार होता हुआ भी भक्त के
ऊपर अनुग्रह करने के लिए दिव्य साकार विग्रह
वाला होता है-उस इष्ट देव की-मैं प्रार्थना करता
हूँ। यहाँ आ, यहाँ बैठ, प्रसन्न हो, वरदाता हो,
इत्यादि कह कर उस अग्निदेव भगवान् को सत्कार-
पूर्ण आगमन आदि के लिए मैं प्रवृत्त करता हूँ,
उस अग्नि देव का मैं विविध-उपचारों के द्वारा
पूजन करता हूँ, इत्यादि भी ईद्-धातु के अर्थ हो
सकते हैं। अगत्त वह यज्ञ का पुरोहित है, वह
भी यजन, जप, स्वाध्याय, आदि विविध हैं, उन
सभी यज्ञों का वह पुरोहित है। जैसे राजा का
पुरोहित राजा के अमीष्ट कार्य का सम्पादन कराता
है, तैसे अग्नि भगवान् भी यज्ञों में अपेक्षित, शोभ-
नगुणवत्ता, एवं इष्ट फल भी सम्पादन करता है।

यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धसामान्ये पृष्ठी, तन्मध्ये
 शान्तितुष्ट्यादिरूपेणावस्थितम् । पुनः-की-
 दृशम्? देवं=दानद्योतनादिगुणयुक्तम् ।
 अथवा यज्ञस्य देवमिति सम्बन्धः, यज्ञस्य-
 प्रकाशकमित्यर्थः । पुनः कीदृशम्? ऋ-
 त्विजं='ऋ गतौ' औणादिकस्तुप्रत्ययः,
 ऋतुः=गतिः-अवगतिः विज्ञानं विवक्षि-
 तम्; तस्मिन्निमित्ते सति यो यजति=स्वा-
 त्मानं ददाति-अभेदेन संगमयति-आवर-
 णनिरासेन ज्ञापयति स्वयमात्मरूपेण संगतो
 भवतीति वा ऋत्विक् सं=ज्ञानगम्यं-सर्वा-
 त्मरूपं परं ब्रह्मतत्त्वमित्यर्थः । यजतेः संग-
 तिकरणदानार्थयोरपि सरणात् । अथवा ऋ-
 त्विजं=ऋत्विग्वत् सर्वयज्ञनिर्वाहकमित्यर्थः ।
 यद्वा सर्वेषु वसन्तादिषु ऋतुषु अनवरतं यष्टुं
 योग्यमित्यर्थः । पुनः कीदृशम्? होतारं=
 यो जुहोति-प्रयच्छति अम्युदयं निःश्रेय-
 सञ्चापि स्वाराधकेभ्यो भक्तेभ्यः, समादत्ते
 च तैः समर्पितं पत्रपुष्पादिकमपि वा होता,
 तं, 'हुं दानादनयोः' आदाने-चेत्येके, इति

अथवा 'यज्ञस्य' इस पद में पृष्ठीविभक्ति, सम्ब-
 न्धसामान्य अर्थ में है, इस लिए वह पद का
 सम्बन्धी है, अर्थात् इन सभी यज्ञों में वह, शान्ति,
 तुष्टि आदि स्वरूप से अवस्थित रहता है । पुनः
 वह अग्नि परमात्मा कैसा है? वह देव है-अर्थात्
 दान, द्योतन (प्रकाश) आदि अलौकिक
 गुणों से विभूषित है । अथवा वह यज्ञ का देव
 है, यज्ञपद का देवपद के साथ अन्यय करने से वह
 यज्ञ का प्रकाशक है, ऐसा अर्थ होता है । पुनः
 वह कैसा है? वह ऋत्विज् है, ऋधातु का गति
 अर्थ है, उससे उणादि-गण कर तु प्रत्यय होता
 है, इससे ऋतु शब्द बनता है, उसका अर्थ है
 गति अर्थात् अवगति-विज्ञान, विवक्षित (कहने के
 लिए अभिप्रेत) है, विज्ञानरूप निमित्त कारण
 उपस्थित होने पर जो परमात्मा अपने आत्मा का
 दान करता है, अर्थात् अभेदभाव से भक्त के आत्मा
 में अपने आत्मा को मिला देता है । अविद्यादि-
 आवरण निवृत्तिके द्वारा अभेदभाव का ज्ञापन करता
 है । अपने आत्मस्वरूप से जो प्राप्त होता है वह
 भगवान् ऋत्विक् यानी ज्ञान से गम्य सर्वात्मारूप
 परब्रह्मतत्त्व है, यही उसका तात्पर्यार्थ है । यज्ञ-
 धातु को संगतिकरण एवं दान अर्थ में भी पाणिनि
 महर्षि ने कहा है । इसलिए पूर्वोक्त अर्थ प्रामा-
 णिक है । अथवा-यज्ञ में प्रसिद्ध ऋत्विक् की तरह
 जो परमात्मा सभी यज्ञों का निर्वाहक है, इसलिए
 ऋत्विक् नाम से कहा गया है । अथवा वसन्तादि
 सभी ऋतुओं में सदा यह परमात्मा यजन करने
 के लिए योग्य है, इसलिए वह ऋत्विक् है । पुनः
 वह कैसा है? होता है, जो अपनी आराधना
 करने वाले भक्तों को अम्युदय (ऐश्वर्य) एवं निःश्रे-
 यस (मोक्ष) प्रदान करता है, वह होता कहा
 जाता है । हुं धातु दान, अदन, (भक्षण) एवं
 आदान (ग्रहण) अर्थ में प्रसिद्ध है । उस

धातोर्होतेति पदं निष्पद्यते । यदाहुः—‘तोयं वा पत्रं वा यद्वा किञ्चित् समर्पितं भक्त्या । तदलं मत्वा देवो निःश्रेयसमेव निष्कृत्यं मनुते ॥’ इति ॥ भगवन्तं भक्त्या पूजयन् स्तुवन् चिन्तयन् हि भक्तः तुलसीविव-दलादिद्रव्यं चेतो वा तस्मै प्रयच्छति, तच्च गृह्णन् तुष्टः परमेश्वरः तत्प्रचद्रव्यमभ्युद-यनिःश्रेयसप्रदानेन निष्क्रीणातीत्यर्थः । यद्वा होतारं—जुहोति—प्रलये उपसंहरति भू-तान्यात्मनि, सर्वे समर्पयति भूतेषु चा-त्मानमिति होता तम् । ‘हन्ताहं भूतेष्व-त्मानं जुह्वानि, भूतानि चात्मनीति तत्स-र्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा भूतानि चाऽऽ-त्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठं साराज्यमाधि-पत्यं पर्येदिति ।’ (शत. ब्रा. १५।२।४।९) इति श्रुतेः, सर्वभूतान्तर्यामिणं सर्वभूतल-याधारमिति यावत् । पुनरपि कीदृशम् ? रत्नधातमं—रत्नानां—रमणीयानां यज्ञफल-रूपाणां धर्मार्थकाममोक्षाणां निखिलपुरुषा-र्थानामतिशयेन दातारं—धारयितारं पोषयि-तारं वा । एवं हि तस्याग्निशब्दार्थसाञ्च-र्यामिणः परमात्मनो देवाधिदेवस्य प्राधान्येन स्तुतिप्रार्थनादिप्रदर्शनायैषा—‘अग्निमीळे’ इति ऋक् भवति ।

धातुसे होता पद बनता है । यह कहते हैं—‘जल या पत्ते अथवा अन्य कुछ भी जो भक्ति से समर्पित होता है, उसे अलं (पर्याप्त) मान कर देव भगवान् उसके बदले में देने के लिए निःश्रे-यस—आत्मप्राप्त्या ही है, ऐसा मांगता है ।’ भगवान् का भक्ति से पूजन करता हुआ—स्तुति करता हुआ—एवं चिन्तन-व्यान करता हुआ भक्त, तुलसीदल विल्वदल आदि वस्तु या चित्त, उस भगवान् को समर्पण करता है, यह ग्रहण करता हुआ—उससे सन्तुष्ट हुआ परमेश्वर निःश्रेयस के प्रदानद्वारा उस बी हुई वस्तु का निष्कृत्य करता है, अर्थात् दी हुई उन वस्तुओं का बदला कल्याण-मोक्ष दे कर चुकाता है । अथवा होता वह है—जो प्रलयसमय में अपने आत्मा में सभी भूतों का-चतुर्चर पदार्थों का उपसंहार (विलय) करता है, एवं सृष्टि के समय में सभी भूतों में अपने आत्मा को समर्पण करता है । यह शतपथ ब्राह्म-ण की श्रुति कहती है—‘हन्त अर्थात् बड़ा हर्ष का विषय है कि—मैं उन भूतों में आत्मा का तथा आत्मा में सभी भूतों का होम (समर्पण) करूँ, ऐसा विचार कर उसने सभी भूतों में आत्मा का तथा आत्मा में सभी भूतों का होम करके सर्वभूतों का श्रेष्ठ साराज्य एवं आधिपत्य प्राप्त किया ।’ इससे होता पद का सर्व भूतों का अन्तर्यामी एवं सर्वभूतों के विलय का आधाररूप अर्थ सिद्ध हुआ । पुनः वह कैसा है ? रत्नधातम है, अर्थात् विविध यज्ञों के फलरूप, रत्नसदृश-रमणीय-धर्म अर्थ काम मोक्षरूप निखिल पुरुषार्थों का अतिशय करके दान करने वाला—धारण करने वाला—एवं पोषण करने वाला है । इस प्रकार ‘अग्निमीळे’ यह ऋक् अग्निशब्दार्थ-अन्तर्यामी-देवाधिदेव-पर-मात्मा की प्रधानरूप से स्तुति-प्रार्थनादि के प्रदर्शन के लिए है ।

ननु ऋत्विक्पुरोहितादिशब्दानां लोक-
प्रसिद्धार्थमुपेक्ष्य व्युत्पत्तिमात्रेण ततो वि-
लक्षणार्थः कथमत्र प्रतिपाद्यते ? इति चेन्मै-
वम्-समाहितमेतन्निरुक्ते 'शब्दगतिविश्रु-
त्वाद् ऋचां विविधार्था भवन्ति' (७।२२)
इति । तद्वीकाकारैर्दुर्गाचार्यैरप्युक्तम्-‘न हि
मन्त्रेष्वर्थस्त्रयस्त्वावधारणमस्ति, महार्था होते
दुष्परिज्ञानाश्च । यथाऽश्वारोहवैशेष्यात् अश्वः
साधुः साधुतरश्च वहति, एवमेते मन्त्रा
वक्तृवैशेष्यात् साधून् साधुतरांश्चाऽर्थान्
स्रयन्ति । तत्रैवं सति लक्षणीदेशमात्रमे-
वैतस्मिँच्छास्त्रे निर्वचनमेकैकस्य क्रियते,
कचिच्चाध्यात्माधिदैवाधियज्ञोपदर्शनार्थम् ।
तसादेतेषु मन्त्रेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्,
अधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते
योज्याः, नात्रापराधोऽस्तीति । तथा च
'इत्यधिदैवतम्' 'अथाधियज्ञम्' 'अथाध्या-
त्मम्' (शत. ब्रा. १०।२।६।) इत्यादिब्राह्म-
णव्याख्यानादन्यप्युपपद्यन्ते । अत एव ऋ-

शंका-ऋत्विक्, पुरोहित, आदि शब्दों का
लोक में प्रसिद्ध अर्थ की उपेक्षा करके व्युत्पत्ति-
मात्र से उससे विलक्षण-अर्थ का यहाँ क्यों प्रति-
पादन करते हो ?

समाधान-ऐसा मत कहो । इसका समा-
धान निरुक्त में भी किया है-‘वेद के शब्दों की
गति (प्रचार) व्यापक (विशाल) है, इसलिए
ऋचाओं के विविध अर्थ होते हैं ।’ निरुक्त के
टीकाकार दुर्गाचार्य ने भी कहा है-‘वेद के मन्त्रों
में अर्थ की इयत्ता (इतनापन) का अवधारण
(निश्चय) नहीं है, अर्थात् वेदमन्त्रों के अधियज्ञ
या आधिभौतिक ही अर्थ होते हैं, आधिदैविक
या आध्यात्मिक अर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसी
इयत्ता का निश्चय नहीं करना चाहिए । क्योंकि-
वेदमन्त्र महान्-(विविध-व्यापक) अर्थ वाले हैं,
उन सभी अर्थों का परिज्ञान सभी के लिए दुर्लभ
है । अर्थात् तपस्वी, शुद्धान्तःकरण, मेधावी,
महापुरुष को ही उन सभी अर्थों का परिज्ञान होता
है, सभी को नहीं । जैसे अश्वारोह (सवार) की
विशेषता से अश्व अच्छा एवं उससे भी अच्छा
चलता है । इसी प्रकार ये मन्त्र, वक्ता-व्याख्याता
की विशेषता के कारण अच्छे एवं उससे भी अच्छे
अर्थों का प्रकाश करते हैं । ऐसा होने पर इस
निरुक्त शास्त्र में एक-एक पद का निर्वचन-उद्घ-
र्णों का उद्देश्य मात्र है, वह कहीं कहीं, अध्यात्म,
अधिदैव, अधियज्ञ, आदि अर्थों के प्रदर्शन के लिए
किया जाता है । इसलिए इन मन्त्रों में, अधिदैव,
अध्यात्म, अधियज्ञ, आदि के आश्रय करने वाले
जितने अर्थ उपपन्न (शुक्ति-युक्त) हो सकें,
उतने वे सब करने चाहिए ।’ ऐसा मानने पर
‘यह अधिदैव (अर्थ) है’ ‘अत्र अधियज्ञ’ तथा
अध्यात्म अर्थ किया जाता है’ इत्यादि ब्राह्मण-
मन्त्रों के व्याख्यान भी सुसंगत हो जाते हैं ।

ग्वेदानुक्रमण्यां माधवभट्टोऽप्याह—‘ना-
नाविधैरभिप्रायैर्भक्तो दृष्टा महर्षिभिः ॥’
(देवतानुक्रमणी १।१६) इति ।

अपि च नायमग्निः परमेश्वरो भयैवैत-
न्मन्त्रद्वशा स्तूयमानो भवत्यपि त्वत्सत्पूर्व-
जैर्महद्भिः परमात्मैरपि स्तुत आसीत् । स
च तेभ्यः इष्टान् कामान् ददौ, तथेदानीं त-
नानां जनानां शुष्मदादीनामपि विधीय-
मानस्तुतिफलमवश्यं दास्यतीति विश्वासा-
तिशयं तत्स्तुत्यादौ रुच्यतिशयञ्च जनयि-
तुमाह—यथायमग्निः, पूर्वैभिः=पुरातनैरस-
त्पूर्वजैः भृग्वङ्निरोवसिष्ठव्यासविश्वामित्रप्र-
भृतिभिः, ऋषिभिः=तत्त्वज्ञानिभिः, ईदृशः=
स्तुत्योऽभूदिति शेषः । उत=तथा, नूतनैः=
इदानींतनैर्युष्माभिरपि स्तुत्यः सोऽयमग्निः
परमेश्वरः स्तुतः सन्, इह=लोके वर्तमा-
नान् देवान्=दैवीसम्पद्भाजः—सात्त्विकाचा-
रान् भगवदाज्ञानुवर्तिनो विदुषः तत्स्तुति-
कर्मन् शुष्मान् प्रत्यपि आगच्छति=आ-सम्-
न्ततो=वक्ष्यति=वहन् करिष्यति इष्टं फल-
मिति शेषः । ‘वह प्रापये’ इति धातुः भवि-
ष्यदर्थे ‘लृट्’ तस्य स्यप्रत्ययगतस्य यकारस्य
लोपो छान्दसः । एवमेव श्रुत्यन्तरेऽपि
आज्ञायते—‘देवो देवान् खेन रसेन
पृंचन्’ (क्र. ९।९।७।१२) ‘देवो देवान्
यजत्वग्निरर्हन्’ (क्र. २।३।१) ‘देवो
देवान् यजसि जातवेदः’ (क्र. १०।
११०।१) इति । देवः=परमेश्वरः, रसेन=
आनन्देन, देवान् पृंचन्=पुष्टान् करोति ।
अर्हन्=परमपूज्यो भगवान् देवान् यजतु=

इसलिए ऋग्वेदानुक्रमणी नामक ग्रन्थमें माधवभट्ट भी
कहता है—‘महर्षियों ने अनेक प्रकार के अभिप्रायों
से इन ऋचाओं का दर्शन किया है ।’ इति ।

और यह अग्नि परमेश्वर मुझ मन्त्रद्वारा ऋषि से
ही स्तूयमान हुआ है ऐसा नहीं है, किन्तु हमारे
पूर्वज महान परमात्म-महर्षिओं से भी स्तुत हुआ
था, इसलिए उस स्तुत्य भगवान् ने उनको इष्ट-
कामों (धर्मादिपुरुषार्थों) का प्रदान किया था ।
उसी प्रकार वह इस समय के आप सभी लोकों से
की हुई स्तुति का फल भी अवश्य प्रदान करेगा,
ऐसा उसकी स्तुति आदि में अतिशय विश्वास,
एवं अतिशय रुचि उत्पन्न करने के लिए मन्त्रद्वारा
कहता है—जैसे यह अग्नि परमेश्वर, पुरातन-हमारे
पूर्वज, भृगु, अंगिरा, वसिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र,
आदि तत्त्वज्ञानी ऋषिओं से प्रथम स्तुत्य हुआ
था, तैसे इस वर्तमान समय में रहने वाले नवीन,
आप लोगों से भी स्तुति किया हुआ—वही यह
स्तुत्य अग्नि-परमेश्वर इस लोक में वर्तमान-दैवीस-
म्पत्ति को धारण करने वाले—सात्त्विक आचार वाले
भगवान् की आज्ञा के अनुसार चलने वाले—भगवान्
की स्तुति करने वाले देव-सदृश आप विद्वानों के
लिए भी वह सभी प्रकार से इष्टफल का वहन
(प्रापण) करेगा । ‘वक्षति’ यह पद प्रापण अर्थ
वाली ‘वह’ धातु से बना है, भविष्यकाल में प्रयुक्त
हुआ है । उसके स्यप्रत्यय के यकार का लोप
छान्दस है । इस प्रकार अन्य श्रुतिओं में भी कहा
गया है—‘देव भगवान् देवों को अपने रस यानी
अलौकिक आनन्दसे पुष्ट करता है ।’ ‘प्रम पूज्य
अग्निदेव, देवों का यजन अर्थात् इष्टफल प्रदान
द्वारा पूजन करता है’ ‘देव ! जातवेद ! तू देवों का
यजन करता है, अर्थात् उन को ‘इष्ट फल का
सम्बन्ध कराता है ।’ इन श्रुतिओं के पर्यालोचन से
देवशब्द का दैवी गुण वाले विद्वान् भी अर्थ होता

यजति-पूजयति इष्टफलप्रदानेनेति शेषः ।
 यजति-इष्टं फलं सङ्गमयसीत्यर्थः । अस्ति
 हि देवशब्दो दैवीसम्पद्बद्धोऽपि ।
 अत्रार्थे-‘विद्वांसो वै देवाः’ (शत. ब्रा.
 ३।७।३।१०) ‘एते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्वा-
 क्षणाः’ (तै. सं. १।७।३।१) इति, यत्त-
 पथब्राह्मणतैत्तिरीयसंहितासम्प्रतिरूप्यस्ति ।
 महाभारतेऽप्युक्तम्-‘सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञा-
 विशिष्टाः सर्वे मर्त्या देवसंज्ञाविशिष्टाः ॥’
 (शान्तिपर्व. मोक्षधर्म २२८।४१) इति;
 इन्द्रादयः सर्वे देवा यदि अभयसत्त्वसंशु-
 द्ध्यादिदैवीसम्पद्विरहिता ब्रह्मात्मज्ञानशून्या-
 श्वेत्, तर्हि ते मर्त्यसंज्ञाविशिष्टा वेदितव्याः,
 सर्वे मर्त्याः=मनुष्या यदि दैवीसंप्रयुक्ता
 आत्मज्ञानिनः स्युश्चेत्, ते इमे सर्वे देवसं-
 ज्ञावन्तो विज्ञेया इत्यर्थः । यद्वा प्राचीना-
 र्वाचीनैः सकलैः ऋषिभिः स्तुयमानः प्रशं-
 सनीयतरोऽयं परमात्माग्निः, इह=सर्वेषु
 शरीरेषु, तदङ्गेषु वा, देवान्=द्वर्गादीन्
 आवक्षति आवहति-समन्ततः प्रापयति-
 वासयतीति यावत् । ‘आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽ-
 क्षिणी प्राविशत्’ (ऐ. उ. १।२।४) इत्या-
 दिश्रुतेः । तथा चाऽखिलशरीराङ्गेषु तत्तद्देव-
 वासयितुस्तस्य भगवतः सर्वजनहितकरत्वेन
 स्तुत्यत्वमुक्तं समर्थ्यते । अधियज्ञपक्षेऽय-
 मग्निः, इह=यज्ञे, देवान्=हविर्भुजः आवह-
 ति=आनयति । अत्र लट्ठर्थे छान्दसो लट् ।-

हे, ऐसा निधय होता है । देव यानी परमेश्वर,
 उस अर्थात् आनन्द, उससे वह देवों को पुष्ट-
 वृत्त करता है । अर्हन् यानी परम पूज्य भगवान् ।
 देवों का पूजन करता है अर्थात् उनको इष्ट फल का
 प्रदान करता है, यही उनका पूजन है । इष्ट
 फल का संगमन कराना भी यज धातु का अर्थ
 है । देवशब्द दैवी सम्पत्ति वाले विद्वानों का भी
 बोधक है, इस विषय में ‘विद्वान् भी देव हैं’ ये
 ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देव हैं’ यह शतपथ ब्राह्मण
 एवं तैत्तिरीयसंहिता की भी सम्प्रति है । महाभा-
 रत में भी कहा है-‘सभी देव मर्त्यनाम वाले हैं,
 और सभी मर्त्य (मनुष्य) देवनाम वाले हैं, अर्थात्
 इन्द्रादि सभी देव, यदि अभयसत्त्वसंशुद्ध्यादि दैवी-
 सम्पत्ति से रहित, तथा ब्रह्मात्मज्ञान से शून्य हैं तो
 वे मर्त्यनाम वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए, यानी
 वे मुख्य देव नहीं हो सकते, देवों में मुख्य देव-
 पना, दैवी सम्पत्ति से एवं परमात्मदेव के साक्षा-
 त्कार से ही सिद्ध होता है । एवं यदि सभी मनुष्य
 दैवीसम्पत्ति से युक्त, आत्मज्ञानी हों तो वे देव-
 नाम वाले हैं, अर्थात् देवशब्द से कहे जा सकते
 हैं । ऐसा जानना चाहिए । अथवा प्राचीन एवं
 अर्वाचीन सकल ऋषियों से स्तुयमान, अत्यन्त-
 प्रशंसनीय-यह परमात्मा-अग्नि, इन सभी शरीरों
 में या उनके सभी अंगों में सूर्यादि देवों का वहन
 (प्रापण) करता है अर्थात् बसाता है । ऐतरेय
 श्रुति भी कहती है-‘आदित्य, चक्षु इन्द्रिय हो कर
 अग्नि-गोल्कमें प्रविष्टा हुआ’ इत्यादि । तथा च
 अखिल शरीर के अंगों में उस उस देवों का बसाने
 वाला भगवान् सर्वजन् का हितकारी होने से
 स्तुत्य है, यह पूर्वोक्त अर्थ समर्थित होता है ।
 अधियज्ञपक्ष में यह अग्नि, इस यज्ञ में, हवि के ग्रहण
 करने वाले-इन्द्रादि देवों को प्राप्त कराता है । इस
 पक्ष में लट् ट्कार के क्रोमान्-अर्थ में छान्दस लट्

इदमत्र विज्ञेयम्-आध्यात्मिकव्याख्याने-
ऽसिन् प्रायः सर्वशक्तिशब्दो मुख्यया वृत्त्या
चेतनात्मस्वरूपस्यैव बोधकः, गौण्या तु भौ-
तिकाऽग्निदेयतादेरपि । तस्मादग्निपदेन हठ-
बुद्ध्या सर्वत्र भूताग्निरिव न ग्रहीतव्यः । चेत-
नबोधकपुरोहितत्वादिधर्माणां मुख्यतस्तत्रा-
संभवात् । इत्येवं बहुतरमपक्षपातयाधिया
समालोचनीयम् । अपि चैतन्मन्त्रस्वपदैः
तात्पर्यतोऽवगम्यमानः सदुपदेश एवमूह-
नीयः । तथा हि 'मनुजैः सर्वैः परमात्मदेव-
स्याहरहः स्तवनं श्रद्धया विधातव्यम्' इत्य-
ग्निमीळे' इतिपदमुपदिशति । 'अग्रतोऽव-
स्थाय सर्वेषां हितमेवाचरणीयम्' इति
पुरोहितपदम् । 'सत्कर्मलक्षणं यज्ञमनुष्ठाय
देवानुग्रहोऽवश्यं सम्पादनीयः' इति यज्ञ-
देवपदम् । 'समयानुकूलः प्रशस्तव्यवहारः
कर्तव्यः' इति क्रतुरूपपदम् । 'दानहोमादि-
कमनुष्ठेयम्, इति होतृपदम् । 'अतिप्रयत्न-
तोऽपि रमणीयपुरुषार्थसार्थं धृत्वा स्वकीया
अपि यथा तं धारयेयुः तथा प्रयतनीयम्'
इति रत्नधातमपदम् । 'देवो भूत्वा देवं यजेत'
इति न्यायेन 'पूर्वोक्तान् उपास्यदेवसङ्गुणान्
धृत्वा स्वयं देवो भूत्वा देवो यष्टव्यः'
एवं 'देवगुणवानेव सर्वैः प्रशंसनीयो भवति,
तस्यैव प्रशंसा कर्तव्या, न तु कदापि बहु-
णश्चन्यस्य मनुजाधमस्य लोभादिना प्रशंसा
कर्तव्या' इतीत्यपदं विज्ञापयति । 'असिन्

लभ्यताम्' हुआ है । यहाँ यह समझना चाहिए-
इस आध्यात्मिक व्याख्यान में प्रायः (बहुत करके)
सर्वत्र (सभी मन्त्रों में) अग्नि शब्द मुख्यवृत्ति से
चेतन-आत्मस्वरूप का ही बोधक है । गौणीयता
से भौतिक-आग्नि-देवता का भी बोधक है । इसलिये
सर्वत्र हठ- (दुराग्रह) बुद्धि से अग्निपद से भूताग्नि
ही नहीं ग्रहण करनी चाहिए । क्यों कि-चेतन
अर्थ के बोधक पुरोहितशब्द पूर्णों के धर्मों का मुख्य-
ता से उसमें संभव नहीं हो सकता । इस प्रकार
बहुत कुछ पक्षपातरहित बुद्धि से तत्पत्र अर्थ की
समालोचना करनी चाहिए । और इस मन्त्र में अव-
स्थित पदों के द्वारा तात्पर्य-वृत्ति से ज्ञात हुए सदु-
पदेशों की इस प्रकार कल्पना करनी चाहिए ।
यह बतलाते हैं- 'अग्निमीळे' यह पद- 'सभी
मनुष्यों को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक परमात्मदेव को
स्तवन करना चाहिए ।' यह उपदेश देता है ।
पुरोहितपद- 'अग्रभाग में खड़े हो कर सभी
प्राणियों का हित करना चाहिए' । यज्ञदेवपद-
'सत्कर्मलक्षण वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके
परमात्मदेव का अनुग्रह अवश्य सम्पादन करना
चाहिए ।' क्रतुरूपपद- 'समय के अनुकूल
प्रशस्त व्यवहार करना चाहिए ।' होतृपद-
'दान होम आदि सत्कार्य करने चाहिए ।'
रत्नधातमपद- 'अतिप्रयत्न से भी रमणीय-धर्मोप-
पुरुषार्थ समुदाय को धारण कर अपने सम्बन्धी
मनुष्य भी जिस प्रकार इस पुरुषार्थ समूह को
धारण करें वैसे प्रयत्न करना चाहिए ।' ईड्य-
पद- 'देव हो कर देव का यजन करना चाहिए' इस
न्याय से पूर्ण 'उपास्य' देव के सङ्गुणों को धारण
करके स्वयं देवस्वरूप बनकर देवता यजन करना
चाहिए ।' एवं 'देवगुणवान् ही सभी से प्रशंसनीय
होता है, सभी को उसी की ही प्रशंसा करनी चाहिए,
देवगुणशून्य-मनुजाधम की लोभादि के निमित्त से
कदापि प्रशंसा (खुशामद) नहीं करनी चाहिए ।'
इसे उपदेश विज्ञापन करते हैं । 'दिवान् पृह

धराधासि सर्वे मनुजा देवगुणवन्तः सन्तो लोकमिमं सर्वविधाऽभ्युदयसंयुक्तं देवलोकं कुर्युः' इति 'देवान् एह वक्षति' इति वाक्यं सूचयति । इत्यादिकं सदुपदेशजातमपि मतिमत्ता स्वयम्बूहम् ।

वक्षति' यह वाक्य—'इस धराधाम में सभी मनुष्य देवगुणवाले होकर इस लोक को सर्व प्रकार के अभ्युदयों से संयुक्त—देवलोक बनावें।' ऐसा उपदेश सूचित करता है। इत्यादि सदुपदेश समुदाय की मतिमान् स्वयं कल्पना करें। इति।

(२)

(प्रत्यगात्माभिन्नविष्णुपदमपरोक्षं पश्यन्तः स्वयं कृतकृत्वाः सन्तो महात्मानोऽन्यानपि कृतार्थयन्ति)

(प्रत्यगात्मा से अभिन्न-विष्णुपद को अपरोक्षरूप से अनुभव करते हुए स्वयं धृन्मृत्वा हुए महात्मा अन्यो को भी कृतार्थ बना देते हैं)

ये फिल महाभागाः कृतसंन्यासा धीत-रागद्वेषाः पण्डिताः श्रुतिप्रतिपादितं प्रत्यगात्माभिन्नस्व विष्णोः परमं पदमपरिच्छिन्नचिदानन्दधनस्वरूपमविद्यातत्कार्यकल्पनाविनिर्मुक्तमलौकिकाखण्डामृतैकरसं सदा सर्वत्र नैरन्तर्येणास्वादयन्ति । 'त्वां देवासो अमृताय कं पपुः' (ऋ. १।१०६।८) इति श्रुतेः । त एव भुवि मतिमन्तो धन्याः श्रुतिसारविद्वराः पुण्यकीर्तयः सम्मान्याः सन्ति । तादृशानां तेषां ब्रह्मविदां किञ्चिदप्यपरमन्वेष्टव्यं ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं वा कृत्यं नावशिष्यते । ते हि स्वयं कृतार्थाः जीवन्मुक्ताः सन्तोऽन्यानपि मुमुक्षून् स्वात्मसाक्षात्कारोपदेशेन कृतार्थीकुर्वन्ति, स्वयं संसारवारिधेः तीर्णाः परानपि तारयन्ति इत्याशयान् आह—

जो महाभाग्यशाली, संन्याससम्पन्न, राग-द्वेषरहित पण्डित हैं, वे—श्रुतिप्रतिपादित प्रत्यगात्मा से अभिन्न-विष्णु का परम पद—जो अपरिच्छिन्न-चिदानन्दधनस्वरूप-अविद्यातत्कार्य की कल्पना से विनिर्मुक्त-अलौकिक-अखण्ड-अमृत एक रस है—उसका सदा सर्वत्र निरन्तर आस्वादन करते हैं। ऋक् श्रुति कहती है—'अमृतत्व के लिए आनन्द स्वरूप आपका दैवीसम्पत्ति वाले तत्त्व-दर्शी देव, पान (आस्वादन) करते हैं।' इति । वे ही इस पृथिवी में मतिमान्, धन्य, श्रुति—सार के जानने वालों में श्रेष्ठ—पवित्र कीर्ति वाले—सम्मान्य हैं। ऐसे उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए कुछ भी अन्य अन्वेषण करने योग्य, या जानने योग्य, या प्राप्त करने योग्य, कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है। वे स्वयं कृतार्थ—जीवन्मुक्त हुए, अन्य मुमुक्षुओं को स्वात्म-साक्षात्कार के साधनों के उपदेश से कृतार्थ कर देते हैं। स्वयं संसारवारिधि से तरते हुए अन्यो को भी तार देते हैं, इस आशय का आश्रय कर भगवान् वेद कहता है—

१ देवासः=तत्त्वदर्शिनो विद्वत्सः, त्वां=सर्वत्र समनुगतं परमात्मानं, कं=परमानन्दरूपं स्वादुतमं, अमृताय=मोक्षाय-परमप्रयोजनाय, पपुः=सततं पानमकार्षुः-कुर्वन्ति वा इत्यर्थः आस्वादयन्तीति यावत् ।

ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥

ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥

(अग्वेदसंहितायां प्रथमाष्टके द्वितीयाष्टकं वर्ग. ७, मण्डल १, अनुवाक ५, सूक्त. २२ अक्ष २०।२१)
(सा. सं. १६७२) (अथर्वसं. ७।२६।७) (शु. प. सं. १।५) (कृष्णयजुःसं. १।१।६।१)

ॐ उस विष्णु के परम पद को विद्वान् गदात्मा लोग सदा देखते हैं—अपरोक्ष अनुभव करते हैं । जैसे आकाश में फैली हुई चक्षुः सूर्य का साक्षात् दर्शन करती हैं, तद्वत् । उस विष्णु के परम पद को—वे तत्त्वदर्शी मेधावी—जो सदा क्रोधादि दोषों से विपुक्त-निर्द्वन्द्व, सदा जागरूक-प्रमाद रहित हैं, जिज्ञासुओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं ।

तत्=सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्राह्मनसातीतं

मुक्तोपसृप्यं ब्रह्म प्रसिद्धम्, विष्णोः=व्याप-

नशीलस्य तस्यैव । पृथी 'शीलापुत्रकस्य शरी-

रम्' 'राहोः शिरः' इतिवदभेदेन द्रष्टव्या ।

परमं=उत्कृष्टं-अनौपम्यस्वभावमित्यर्थः ।

पदं=पश्यते-गम्यते आत्मत्वेनाहं ब्रह्मासीति

ज्ञानेनेति पदम्, पदनीयं-ज्ञानगम्यं-ज्ञातव्यं-

प्रत्यगभिन्नं ब्रह्मतत्त्वम् । सदा=कालत्रयेऽपि

तस्य नित्यत्वात् । पश्यन्ति=विष्णोस्तत्पदं

तत् अर्थात् सत्य, ज्ञान, आदि लक्षण वाला, वाणी एवं मन की विषयता से अतीत, अविद्यादि बन्ध से विमुक्त-महोपगुणों से प्राप्त करने योग्य-प्रसिद्ध ब्रह्म । विष्णु अर्थात् व्यापनशील उस परमात्माका । इसमें पृथी विभक्ति—'शीला' पुत्रक का शरीर' 'राहु का शिर' की भाँति औपचारिक है, अर्थात् शिला का बना हुआ जो पुतल है, वही शरीर है, जो राहु है, वही शिर है, ऐसा होने पर भी शिला पुत्रक का शरीर, राहु का शिर ऐसा कहा जाता है । तैसे विष्णु-स्वरूप ही परम पद है, परन्तु 'विष्णु का परम पद' ऐसा कहा जाता है । इस लिए यह पृथी विभक्ति अभेद अर्थ में है, विष्णु का एवं परम पद का भेद केवल कहने मात्र का है, ऐसा समझना चाहिए । परम अर्थात् उत्कृष्ट, उपमा-सादृश्य रहित, असाधारण स्वरूप । पद अर्थात् आत्मस्वरूप से 'मैं ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान से जानने योग्य स्वरूप, जो ज्ञानगम्य-ज्ञातव्य, प्रत्यगभिन्न-ब्रह्म तत्त्व है । सदा अर्थात् तीन काल में, क्योंकि वह स्वरूप नित्य अविनाशी है । पश्यन्ति-अर्थात् 'उस विष्णु का वह पद हम ही हैं' इस

वयं स इति साक्षात्कुर्वन्ति । के? सूरयः= कृताहंममेतिदौर्जन्यसंन्यासाः समदर्शिनः पण्डिताः । आह च भगवान् वेदव्यासोऽपि श्रीमद्भागवते—‘परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यच्चेति नेतीत्यतदुत्तिसृक्षवः ।’ ‘त एतदधि- गच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥’ (१२।६। ३२-३३) इति । अतदुत्तिसृक्षवः=तत्= आत्मतत्त्वं, न तत्-अतत्-अविद्यात्कार्य- लक्षणं मूर्तामूर्तानात्मोपाधिजातं नेतिनेती- त्यनेन श्रुतिवचनेन, उत्सृष्टं-परित्यक्तं, इच्छयो मुमुक्षवः, तत्=आत्मतत्त्वाभिन्नमेव वैष्णवं परं पदं प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । की- दृशाः सन्तः? दिवीव=स्वयंप्रकाशे स्वरूपे स्वमहिम्नयेव वर्तमानाः सन्तः, इवकार आ- धाराधेयभाननिवारणार्थः । कीदृशं पुनः तत्साक्षात्क्रियमाणं स्वरूपं? इत्याह—चक्षुः= चष्टे—प्रकाशते—स्वयं प्रभातीति चक्षुः स्वयं- प्रकाशमित्यर्थः । आततं=विस्तृतं देशकाल- वस्तुकृतपरिच्छेदशून्यमित्यर्थः । यद्वा स्वरूपे दृष्टान्तमाह—दिवीवेति दिवि=निर्मलकाशे, आततं=व्याप्तं, चक्षुः, इव—यथाऽऽवरकामा- वाद् विततं निर्विकल्पज्ञानं भवति । तथा विकल्पशून्यं चिदानन्दघनपूर्णं तदित्यर्थः ।

प्रकार अभेदरूप से साक्षात्कार करते हैं । कौन! सूरि अर्थात् जिन्होंने अहंता ममता रूप दुर्जन- ता का परित्याग किया है, ऐसे समदर्शी पण्डित । भगवान् वेदव्यास भी श्रीमद्भागवत में कहते हैं— ‘नेति नेति’ इस श्रुति के उपदेश के अनुसार मूर्तामूर्त अनात्मार्ग के त्याग करने की इच्छा वाले विद्वान्, सर्व द्वैत प्रपञ्च के बाध का आश्रय (अधिष्ठान) रूप से विष्णु के परम-पद का वर्णन करते हैं । ‘विष्णु के उस परम-पद को वे ही सज्जन प्राप्त होते हैं, जिन के देह में होने वाला अहंपना और गृह आदि सम्यन्धी पदार्थों में होने वाला ममपना-रूप दौर्जन्य नहीं है, इति । ‘अतदुत्तिसृक्षवः’ पद में विद्यमान तत्पद का आत्मतत्त्व अर्थ है, अतत्-पद का अविद्या और तत्कार्य रूप मूर्त-अमूर्त-अनात्म-उपाधि समुदाय अर्थ है, उसका ‘नेति नेति’ इस श्रुति वचन से परित्याग करने की इच्छा वाले मुमुक्षु लोग, आत्म- तत्त्व से अभिन्न ही विष्णु के परम-पद का प्रति- पादन करते हैं । कैसे हुए वे विष्णुपद का साक्षात्कार करते हैं? ‘दिवीव’ अर्थात् स्वप्रकाश स्वरूप अपनी महिमा में वर्तमान हुए । ‘इव’ यह निपात पद आधार-आधेय भाव का निवारण करता है । वह साक्षात् होने वाला स्वरूप किस प्रकार का है? यह कहते हैं—चक्षुः अर्थात् स्वयं- प्रकाश । तथा आतत अर्थात् विस्तृत-देश काल एव वस्तुकृत परिच्छेदरहित । अथवा स्वरूप में दृष्टान्त कहते हैं—‘दिवि’ अर्थात् निर्मल-आकाश में, आतत अर्थात् व्याप्त-फैला हुआ चक्षु की तरह । जैसे आवरक (प्रतिबन्धक) नहीं होने से वह फैला हुआ चक्षु निर्विकल्पज्ञान वाला होता है, तद्वत् वह चिदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म-

दृष्टान्तेऽत्र खलु शुद्धप्रातिपदिकव्यक्तिमात्र-
 साकाशस्य ज्ञेयस्य तद्विषयकमनःसंयुक्त-
 चक्षुःप्रसूतज्ञानस्य च निर्विकल्पत्वमिव दार्ष्ट-
 न्तिकेऽपि ज्ञानज्ञेययोर्निर्विकल्पत्वमवगन्त-
 व्यम् । यद्वा साक्षात्कारे निदर्शनमाह-इव=
 यथा, दिवि=द्युलोके व्योम्नि, आततं=सम-
 न्ततो रश्मिभिर्विस्तारं प्राप्तं व्याप्तं तत्रो-
 च्यन्तं चक्षुः=द्वयं; कर्मणि द्वितीया । 'द्वयों
 भूतस्यैकं चक्षुः' (अथर्व. १३।२।४५) 'द्वयों
 वै प्रजानां चक्षुः' (शत. ब्रा. १३।३।८।४)
 'द्वयों यथा सर्वलोकस्य चक्षुः' (फ. उ. ५।
 ११) इत्यादिश्रुतिभ्यः स्वर्गस्य चक्षुःप्रमव-
 गम्यते । तथा चात्र सर्वेषां चक्षुःस्थानीयं
 स्वर्गमण्डलमिह चक्षुःशब्देनोच्यते, तं यथा
 जनाः सर्वे स्पष्टतरं पश्यन्ति, तथा सूरयः
 परमं पदं सर्वत्र प्रकाशानन्दस्वरूपं तत्त्वं पश्य-
 न्तीति यावत् । ननु-कथं तदज्ञैर्लभ्यं स्वा-
 दित्याशङ्क्य ब्रह्मनिष्ठसद्गुरुपदेशादित्याह-
 तत्=उक्तं वैष्णवं पदम् । विप्रासः=विप्राः,
 छान्दसोऽसुगागमः, विशेषेण तत्त्वं पश्य-
 न्तीति विप्राः=तत्त्वदर्शिनो मेधाविनो ब्रह्म-
 निष्ठाः ब्राह्मणा इत्यर्थः । तादृशानामेवोप-
 देशाधिकार इति विप्रग्रहणेन सूचितम् ।
 कीदृशास्ते ? विपन्पवः=विमन्यवः, छान्दसो
 वर्णव्यत्ययः, कामक्रोधादिविद्युक्ताः कृतसं-
 न्यासाः, परमहंसपरिव्राजकाः इत्यर्थः ।
 मन्युः=क्रोधः, तदुपलक्षितं कामादिकं, वि=
 विद्युक्तं, येभ्यस्ते विमन्यवः इति व्युत्पत्तेः,

विकल्प शून्य प्रतिभासित होता है । इस दृष्टान्त में
 जैसे शुद्ध प्रातिपदिक-व्यक्ति मात्र-ज्ञेय-आकाश,
 तथा आकाशविषयक मन से संयुक्त चक्षु से
 उत्पन्न ज्ञान निर्विकल्प होता है, तद्वत् सिद्धान्त
 में ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों ही निर्विकल्प हैं, ऐसा
 जानना चाहिए । अथवा साक्षात्कार में दृष्टान्त
 कहते हैं-जैसे द्युलोक-अन्तरीक्ष-आकाश में
 आतत अर्थात् चारों तरफ रश्मियों से विस्तार
 को प्राप्त हुआ-व्याप्त हुआ-उदित हुआ-चक्षु
 अर्थात् सूर्य को जैसे सभी लोग अतिस्पष्टरूप से
 देखते हैं, तैसे सूर्य-विद्वान् महात्मा सर्वत्र सदा
 तत्त्व वस्तु प्रकाशानन्द स्वरूप परम पद को
 देखते हैं । 'भूतों का चक्षु-प्रकाशक एकमात्र
 सूर्य है' 'सूर्य प्रजाओं का चक्षु है' 'जैसे सूर्य
 लोक का चक्षु है' इत्यादि श्रुतियों से सूर्य का
 चक्षुपना जाना जाता है । तथा च यहाँ सभी
 के चक्षुस्थानापन्न सूर्यमण्डल, चक्षु-शब्दसे कहा
 गया है ।

शंका-यह पद, अज्ञ गूढ़ मनुष्यों को कैसे
 प्राप्त हो ?

समाधान-ब्रह्मनिष्ठ-सद्गुरु के उपदेश से ।
 यही कहते हैं-तत् अर्थात् उस पूर्वोक्त वैष्णव-
 पद को, विप्र अर्थात् विशेषरूप से तत्त्व का
 अपरोक्ष अनुभव करने वाले-तत्त्वदर्शी-मेधावी-
 ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, ऐसे विप्रों का ही उस पद के
 उपदेश का अधिकार है, ऐसा विप्रपद के ग्रहण
 से सूचित होता है । वे पुनः किस प्रकार के
 हैं ? विपन्पवः अर्थात् विमन्यवः, म के स्थान में
 प वर्ण का व्यत्यय छान्दस है । विमन्यव यानी
 काम क्रोधादि दोषों से विद्युक्त, संन्याससम्पन्न,
 परमहंस परिव्राजक, यह अर्थ है । मनु का अर्थ
 क्रोध है; उस से उपलक्षित कामादि, वि अर्थात्
 विद्युक्त है जिन से वे विमन्यव हैं, ऐसी व्युत्पत्ति

यद्वा 'पन स्तुतौ' सरणात्, पन्युः=स्तुतिः, तद्रहिताः विपन्यवः=तुल्यनिन्दास्तुतयः निर्द्वन्द्वा इत्यर्थः । तथा च सरति भगवान् वासुदेवो गीतासु- 'कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥' (५।२६) निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो ! सुखं बन्धाद्विमुच्यते ।' (५।३) इति च । पुनः कीदृशः ? जागृ- वांसः=जागरणवन्तस्त्यक्ताज्ञाननिद्राः-अप्र- मादिनः संयमशीला इत्यर्थः । तदप्युक्तं गीतागायकेन- 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।' (२।६९) इति । किं कुर्वन्ति ? इत्याह-समिन्धते=सम्पद्दीपय- न्ति-परहितायं प्रकाशयन्ति असदादीन्- मुमुक्षून् प्रति कथयन्तीत्यर्थः । कथंनवि- पयं तच्छब्दार्थमाह-विष्णोर्यत्परमं पदम् । यत्=प्रसिद्धं सर्वेषु वेदेषु च शास्त्रेषु च । व्याख्यातमन्यत् । 'प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्' (मुं. उ. १।२।१३) इति श्रुतेः । सादृशविप्रकृपाकटाक्षदेव तच्छ्रम्यमिति भावः । अत्रत्योऽयं सदुपदेशः- 'विष्णु- परमपदसाक्षात्कार एवास्ति मनुजजन्मन-

हे । अथवा- 'पन धातु' स्तुति अर्थ में स्मृत है, इसलिए पन्यु का अर्थ स्तुति है । उस से रहित अर्थात् जिन को स्तुति निन्दा तुल्यरूप हो गई है, वे निर्द्वन्द्व-वीनरागद्वेष-सन्त विपन्यु पद से प्रतिपादित हैं । तथा च भगवान् वासुदेव गीता में स्मरण करते हैं- 'कामक्रोध से वियुक्त, संय- तचित्त वाले, परब्रह्म-परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए, यति-यानी प्रपञ्चशील-ज्ञानी पुरुषों को सब तरफ से ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् शान्त, पूर्णानन्द निधि, परब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त है ।' 'रागद्वेषादि द्वन्द्वों से रहित हुआ पुरुष, सुख- पूर्वक संसाररूप बन्धन से मुक्त हो जाता है ।' इति । पुनः वे कैसे हैं ? जागृवांसः अर्थात् जाग्रत (सावधान) रहने वाले, अज्ञाननिद्रा का परित्याग किये हुए, प्रमादरहित, संयमशील । यह भी गीता का गान करने वाले भगवान् ने कहा है- 'सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस निम्न शुद्ध बोध परमानन्दस्वरूप में ब्रह्म को प्राप्त हुआ संयमी-योगी पुरुष जागता है ।' इति । वे क्या करते हैं ? यह कहते हैं- समिन्धते अर्थात् उस विष्णु के परमपद का परहित (अन्यो के कल्याण) के लिए प्रकाशन करते हैं, अर्थात् हम सब मुमुक्षुओं के प्रति प्रतिपादन करते हैं । प्रतिपादन का विषय तच्छब्द का अर्थ कहते हैं-यह विष्णु का परम पद । 'यत्' पद, जो परमात्मा सर्व वेदों में तथा सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उसका बोधक है । अन्य का व्या- ख्यान होगया । मुण्डक श्रुति कहती है- 'तत्त्व से उस ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया ।' इति । पूर्वोक्त लक्षण वाले विप्र के कृपाकटाक्ष से ही वह विष्णु परम पद लभ्य है, यह भाव है । इस मन्त्र का यह सदुपदेश है- 'विष्णु परम पद का साक्षात्कार ही मनुष्यजन्म का परम उद्देश्य है ।'

परमोद्देश्यः' इति तद्विष्णोः परमं पदमित्यादिपदसंदर्भो बोधयति । 'तं सम्पादयितुं श्रवणादिनाऽजसं तत्तत्परिशीलनं कर्तव्यम्' इति विप्रपदमुपदिशति । 'तत्र काम-क्रोधप्रमादाद्याः प्रतिबन्धाः प्रयत्नतः परिहृतव्याः' इति विपन्युजागृह्यपदे । 'तत्साक्षात्कृत्य मुमुक्षुस्य आदरादुपदेशव्यम्' इति समिन्धते इति पदम् । इति । (आततं=तनोतेः कर्मणि क्तः, इदप्रतिषेधो नलोपपद्यते । विपन्यवः--पनेः-औणादिको युप्रत्ययः । जागृवांसः-जागृ-निद्राशये, लिटः 'कसु' क्रादिनियमात्प्राप्तस्य 'इटः' 'षस्ते-फाजान्दसाम्' इति नियमाभिवृत्तिः) । अयं हि युगलमन्त्रो मुद्राशोधनमन्त्रनाम्ना महा-निर्वाणतन्त्रे (५।२११) इत्यत्र साधकस्यान्तःकरणशुद्धये परमानन्दप्राप्तये च जपनीयत्वेन वर्णितः । इति ।

तदेतद् ज्ञानिमक्तप्राप्तव्यं परमं पदमभि-वर्णयत् तत्प्राप्तिप्रार्थनमपि च संक्षेपयत्, ऋगन्तरमप्याह--'तदस्य प्रियमभिपाथो अद्यां नरो यत्र देवयवो म-दन्ति । उरुक्रमस्य स हि यन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥' (ऋ. १।१५५।५) इति । अस्याऽयमर्थः-अस्य=महतो विष्णोः परमं पदं प्रियं=परम-प्रेमास्पदं, तत्=सर्वैः ज्ञानिभक्तैः प्राप्यत्वेन प्रसिद्धं पाथः=अन्तरिक्षं-अन्तर्हृदये ईक्ष्य-

यह 'तद्विष्णोः परमं पदं' इत्यादि पदसमुदाय बोधन करता है । 'उस पद का सम्पादन करने के लिए निरन्तर श्रवणादि के द्वारा उस तत्त्व का परिशीलन (विचार-ध्यानादि) करना चाहिए' यह विप्रपद उपदेश देता है । विपन्यु एवं जागृवान् पद--'उसकी प्राप्ति में काम, क्रोध, प्रमाद आदि प्रतिबन्धक प्रयत्न से दूर हटाने चाहिए ।' एवं समिन्धते पद--'उसका साक्षात्कार कर मुमुक्षुओं को आदर्शपूर्णक उपदेश देना चाहिए' यह उपदेश देता है । इति । यह युगल मन्त्र मुद्राशोधन मन्त्र के नाम से महानिर्वाण तन्त्र में साधक की अन्तःकरण की शुद्धि के लिए एवं परमानन्द की प्राप्ति के लिए जप करने के योग्य होने से वर्णन किया है ।

यही यह-ज्ञानी भक्तों से प्राप्त करने योग्य-परम पद का अभिकर्णन करता हुआ, उसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना की सूचना देता हुआ-अन्य ऋगमन्त्र भी कहता है--'जिस पद में देव होने की इच्छा वाले मुमुक्षुगण, अव-स्थित होकर सदा निरुद्धं वृत्ति का अनुभव करते हैं, जो पद विष्णु को परम प्रिय है, एवं सब के हृदयों के अन्तः-स्वरूप से अनुभूयमान है, उरुक्रम-विष्णु के उस परमपद में मधुरतम-विशुद्ध-आनन्द का अखण्ड-प्रवाह विद्यमान है, वही पद इस प्रकार सच का महान् हितकारी है । उस पदको मैं (उस अन्तर्यामी के अनुग्रह से)-प्राप्त करूँ या करता हूँ ।' इस मन्त्र का यह अर्थ है-इस महान् विष्णु का परम पद, प्रिय अर्थात् परम प्रेमास्पद है, यह सभी ज्ञानी-भक्तों से प्राप्त करने के योग्य होने से प्रसिद्ध है । वह पाथ अर्थात् अन्तरिक्ष है । यास्क ने निरुक्त में पाथ का अन्तरिक्ष अर्थ किया है । अन्तरिक्ष का व्युत्प-त्तिमय अर्थ है-हृदय के अन्तः जो देखा जाता

माणमनुभूयमानम् 'पाथोऽन्तरिक्षम्' (नि. ६।७) इति यास्कैकोक्तम् । अविनश्वरं पूर्ण-सुखमद्वैतं ब्रह्मलोकमिति यावत् । अहं सु-सुखः अस्यां=प्राप्नुयामिति प्रार्थनां सूच-यति । तदेव परमपदं विशेष्यते-यत्र=यस्मिन् पदे स्थिताः, देवयवः=देवं स्वयंप्रकाशस्व-भावं विष्णुमात्मन इच्छन्तः पूर्वं विष्णु-भावं प्राप्नुमभिलपन्तो सुसुखवः संप्रति त-त्पदं प्राप्ताः, नरः=महापुरुषा भाग्यशालिनो नराः, मदन्ति=निरङ्कुशां तृप्तिमनुभवन्ति, तत्पदमहमश्यामित्यन्वयः । पुनरपि तदेव विशेष्यते-उरुक्रमस्व=अत्यधिकं सर्वं जग-दाक्रममाणस्व-तत्तदात्मना व्यापनशीलस्व, अत एव विष्णोः=व्यापकस्य सर्वात्मनः पर-मेश्वरस्य परमे=सर्वोत्कृष्टे क्षुत्तृष्णाजरापर-णकामक्रोधपुनरावृत्त्यादिजन्यसकलदुःखर-हिते निरतिशये केवलपूर्णचिदानन्दसान्दे पदे=स्थाने, मध्वः=मधुरस्य शाश्वतानन्दस्य उत्सः=निष्पन्दः-अखण्डप्रवाहो वर्तते, तदस्यामिति संबन्धः । ततोऽधिकं नास्ति

हे-जिसका अपरोक्ष अनुभूत होता है । अवि-नश्वर, पूर्ण सुखरूप, अद्वैत ब्रह्मरूप स्वयंप्रकाश-लोक ही अन्तरिक्षपद का आप्यात्मिक अर्थ है । मैं सुसुख उस पद को प्राप्त होऊँ, ऐसी प्रार्थना यहाँ सूचित होती है । वह परम पद कैसा है ? उसका विशेषणों से वर्णन किया जाता है-जिस पद में स्थित, देय्यय यानी प्रथम स्वयंप्रकाश-स्वभावा-विष्णुभावा को आत्मस्वरूप से प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अब (साधन के परिपक्व होने से) उस पद को प्राप्त हुए, नर यानी भाग्यशाली महापुरुष, निरङ्कुशवृत्ति का अनुभूत करते हैं । उस पद को मैं प्राप्त करूँ, ऐसा अन्वय है । पुनः मी वही पद विशेषण से प्रदर्शित किया जाता है-उरुक्रम यानी अत्यधिक रूप से सर्व जगत् को आक्रमण करने वाले-उस उस-असंख्यरूप से व्यापनशील-व्यापक सर्वात्मा-परमे-श्वर के परम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट-जिस में क्षुधा, तृष्णा, जरा, मृत्यु, काम, क्रोध, पुनरावृत्त्यादि-जन्य सकल दुःखों का अभाव है, उस निरति-शय-केवल-पूर्ण चिदानन्द-धन, पद, यानी स्थान में मध्व, यानी मधुर शाश्वतानन्द का उत्स यानी अखण्ड प्रवाह वर्तमान है । उस पद को मैं प्राप्त होऊँ यह सम्बन्ध है । उस से अधिक कुछ

१ कतमस्य धातोरयं सामान्यमिहास्ति, इति तत्त्वव्यवस्थित्वा सामान्यं तेन निर्वृत्वा । अर्थो हि प्रधानम्, तद्गुणभूतं शब्दः, तस्मादयं सामान्यं बलीयः शब्दसामान्यात् । (निरुक्तटीका. १।२) इति निरुक्तव्याख्याकारां दुर्गाचार्या वदन्ति । अतोऽन्तरिक्षपदमाध्यात्मपक्षे हृदयान्तरनुभूयमानप्रत्यगात्मपरतया व्याख्यातम् । हृदया-न्तरीक्ष्यते योगिभिस्तत् । अदस ह्रस्वत्वे वेदे । ईक्ष दर्शने धातुः ।

२ किस धातु का सामान्य अर्थ यहाँ (पद में) है, ऐसा पद का तर्क-विचार कर के, उस से धातु के सामान्य अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए । क्यों कि शब्द की अपेक्षा से अर्थ प्रधान और शब्द गौण (अनुस्यू) माना गया है । इसलिये शब्दसामान्य की अपेक्षा से अर्थ सामान्य बलवान् है । ऐसा निरुक्त के व्याख्याकार दुर्गाचार्यजी कहते हैं । इसलिए यहाँ अध्यात्म-पक्ष में अन्तरिक्ष पद का हृदय के मध्य में अनु-भूयमान प्रत्यगात्मरूप से व्याख्यान किया । हृदय के भीतर जो योगियों से देखा जाता है, वह अन्तरिक्ष है । ईक्ष दर्शन अर्थ में धातु है । वेद में अन्तरिक्ष पदका ईकार ह्रस्व छान्दस है, अर्थात् लोक में अन्तरीक्ष कहा जाता है । वेद में नहीं ।

सा काष्ठा सा परा गतिरित्याह-इत्याह-इत्थं
उक्तप्रकारेण, स हि=सः खलु, बन्धुः सर्वेषां
तत्त्वज्ञानपराभक्तिसम्पन्नानां महासुकृतिनां
बन्धुभूतः-परमहितकरः तत्प्राप्तवतां न पुन-
रावृत्तेः 'न च पुनरावर्तते' (छां. ८।५।१)
'माधुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न
विद्यते' (गी. ८।१६) इति श्रुति-स्मृ-
तिभ्यां तस्य बन्धुत्वम् । 'हि' शब्दः सक-
लनिगमागमप्रसिद्धिद्योतनार्थः । तत्पूर्णम-
खण्डानन्दधाम परमं पदं तत्त्वदृशां सर्व-
ज्ञान्तर्वहिः साक्षात्स्वरूपतः स्फुरतीत्याह-
'अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं
पदमवभाति भूरि।' (क्र. १।१५।५।६)
इति । अत्रा=अत्र-अस्मिन्-हृदये सर्वसिन्
वा, ह=निश्चयेन उरुगायस्य=बहुभिर्महात्म-
भिर्गीतव्यस्य स्तुत्यस्य, वृष्णः=कामानां
वर्षितुः विष्णोः तत्तादृशं, परमं=निरतिशयं,
पदं=पदनीयं-स्वरूपम्, भूरि=अतिप्रभूतं
पूर्णं, अवभाति=साक्षादपरोक्षतः स्फुरती-
त्यर्थः, सोऽहमित्यभेदेन प्रकाशते इति
यावत् । 'अत्रा' इत्यत्र छान्दसो दीर्घः ।

मी नहीं है, वही काष्ठा अर्थात् अन्तिम मर्यादा है,
एवं वही परमगति है-यह कहते हैं-इत्थं यानी
उक्त प्रकार से, वही एक मात्र बन्धु है-तत्त्वज्ञान एवं
पराभक्ति से सम्पन्न सभी महापुण्यशाली-मुमुक्षुओं
का बन्धुभूत यानी परमहितकारी है, क्योंकि-उस
पद को प्राप्त होने वाले-मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्ति
नहीं होती है । 'वह पुनः यहाँ नहीं लौटता है'
'मुक्त-परब्रह्म को प्राप्त कर हे अर्जुन ! पुनर्जन्म
नहीं होता है ।' इस श्रुति एवं स्मृति से उसका
बन्धुत्व (सदा के लिए अपने स्वरूप में बन्ध-
कपना) विदित होता है । 'हि' शब्द सकल
निगम एवं आगम की प्रसिद्धि द्योतन के लिए
है । वह पूर्ण अखण्डानन्द-धामरूप परमपद तत्त्व-
दर्शी-महात्माओं को सर्वत्र भीतर बाहर साक्षात्
अपने स्वरूप से स्फुरित (प्रकाशित) होता
है, यह कहते हैं-'यहाँ उस उरुगाय, सकल-
काम पूरक, विष्णु का पूर्ण परम पद साक्षात्
अपरोक्ष भासित होता है ।' 'अत्र' अर्थात् हृदय
में या सर्व में, 'ह' यानी निश्चय से, उरुगाय
अर्थात् अनेक-असंख्य-विद्वान्-महात्माओं से गाने
योग्य-स्तुत्य, वृष्ण यानी शरणागत जनों की
सकल कामनाओं का वर्षक (पूरक) विष्णु का
वह परम यानी निरतिशय, पद यानी प्राप्त करने
योग्य स्वरूप, भूरि यानी अतिप्रभूत, पूर्ण, ठोस,
साक्षात् अपरोक्षतः स्फुरित होता है, अर्थात्
'वही मैं हूँ' ऐसा अमेदभाव से प्रकाशित होता
है । 'अत्रा' इस पद में छान्दस (छन्द-मन्त्र के
नियम से) दीर्घ हुआ है ।

(३)

(दुःखबहुलेऽस्मिन् संसारे स्थिरं सुखलवमप्यननुभवन्तः सर्वेऽपि
जनाः शाश्वतसुखनिधिं परमात्मानमेवेन्द्रमवासुमिच्छन्ति)
(दुःख-बहुल इस संसार में स्थिर सुख के लेश का भी अनुभव नहीं करते हुए सभी
मनुष्य, शाश्वत सुखनिधि परमात्मा इन्द्र को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं)

‘सुखं मे निरतिशयं भूयात्’ ‘दुःखं मा भूदणुमात्रमपी’ त्यखिलाः प्राणिन आशा-
 साना दरीदृश्यन्ते । अथापि तेऽसिन् संसारे
 प्रकृष्टोत्साहेन प्रयतमाना अपि सुखमात्य-
 न्तिकं दुःखाभावं वा न लभन्ते, प्रत्युत
 प्रभूतं दुःखमेव लभन्ते । तथाहि—केचन
 समुद्रपारविदेशगमनराजप्रीणनविविधव्या-
 पारपरिचरणाद्यतिकष्टमनुभूय धनादिलक्ष-
 णफलसमये स्वयं नश्यन्ति । केचन फल-
 मप्यासाद्य दुरदृष्टप्रमादादिवंशेन व्याध्या-
 द्युपहताः सन्तः क्षणिकमपि तुच्छं वैप-
 यिकं सुखं मोक्तुं न प्रभवन्ति । केचन
 कथञ्चन प्राप्तभोगा अपि भार्यापुत्रधनादि-
 वियोगाद्वा, तद्विसंवादाद्वा, अन्यैर्वा सह
 स्पर्द्धाद्विषयादिभिः सञ्चितभोग्यजातस्य क्षय-
 भयेन वाऽत्युद्विग्नाः क्षणमपि सुखमलम-
 माना अवगम्यन्ते । एवमन्ये कुष्ठा दरिद्रा
 अन्धाः काणकुञ्जवधिरादयो बुद्ध्यापिपा-
 साद्यदिताः कामकोपादिभिश्च पीडिता बहु-

‘मुञ्च को निरतिशय सुख प्राप्त हो’ ‘अणुमात्र
 भी दुःख मत प्राप्त हो’ ऐसी सभी प्राणी आशा
 (चाहना) रखते हुए दिखाई देते हैं । अब च
 वे सभी लोग, इस संसार में प्रकृष्ट-उत्साह से
 प्रयत्न करते हुए भी आत्यन्तिक सुख का एवं
 दुःखों के अभाव का लाभ नहीं कर सकते हैं,
 प्रत्युत बहुत दुःख को ही प्राप्त होते हैं । तथा
 हि अर्थात् यह दिखलाने हैं—कुछ लोग—समुद्र
 पार के विदेश का गमन, राजा को प्रसन्न
 बनाना, विविध-व्यापार एवं सेवा (नौकरी) करना
 आदि कार्यों में अतिकष्ट का अनुभव कर धन
 आदिरूप—जो उन कार्यों का फल है, उसकी प्राप्ति-
 समय में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, (अर्थात् यहाँ
 से चल बसते हैं; धनादि फल जहाँ का यहाँ
 ही रखा हुआ रह जाता है, उसके साथ कुछ
 नहीं चलता) कुछ लोग, धनादि फल को प्राप्त
 कर, दुर-अदृष्ट (प्रातन्त्र); एवं प्रमादादि दोष-
 वश से, व्याधि आदि से उपहृत (आक्रान्त)
 हुए क्षणिक तुच्छ-विरस विषयों का सुख भी
 भोगने के लिए समय नहीं होते हैं । कुछ लोग,
 किसी भी प्रकार से अर्थात् अच्छे प्रारब्ध आदि
 के योग से विषयभोगादि को प्राप्त हुए भी, भार्या
 (स्त्री) पुत्र, धन आदि इष्ट पदार्थों के वियोग
 से, या उन भार्या पुत्र आदिकों के साथ विसंवाद
 (विवाद, द्वेष, कलह आदि) के होने से, या
 अन्य मनुष्यों के साथ स्पर्द्धा, असूया आदिके हो
 जाने से, या सञ्चय किये हुए भोग्य पदार्थों के
 समुदाय का क्षय—(विनाश) भय से अत्यन्त
 उद्विग्न हुए वे क्षणमात्र भी सुखको नहीं प्राप्त
 करते हुए देखने में आते हैं । इस प्रकार अन्य
 लोग—भी जो कुछ, दरिद्र, अन्धे, काण्ठे, कुब्जे,
 बधिर आदि, एवं क्षुधा पिपासा आदि से दुःखी
 हुए, काम, मोह आदि से पीड़ित हुए बहुत

लघुपलभ्यन्ते । अत एव 'नालपे सुखमस्ति' (छां. ७।२।१) 'अतोऽन्यदार्तम्' (वृ. ३।७।२३) इत्यादिश्रुतिभिरपि परिच्छिन्न-स्यास्याऽल्पस्य संसारस्य परमार्थसद्भिन्नस्य सुखरहितत्वं दुःखापरपर्यायार्तिसंयुक्तत्वञ्च स्पष्टमेवावेद्यते । गीतासु भगवताऽपि—'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।' (गी. ९।३३) इति । तदित्यं विविधविष-ञ्चालजटिलेऽतिघोरे दुःखदुःसहदाहप्रचुरे संसारदावाग्रौ सम्पत्तिताः तेनानिशं दंदह-मानाः पुनरपि तस्मिन्नेव पापच्यमानाः तस्मात्कथञ्चिद्विरज्यमानास्ते प्राणिनः किम-प्यनन्तं शान्तमच्छं सुखमवाप्तुमचिरतं काम-यन्ते । 'आत्मैवानन्दः' 'आनन्द आत्मा' (तै. २।५।१) 'यो वै भूमा तत्सुखम्' (छा. ७।२।१) 'रसो वै सः' (तै. २।७) इत्या-दिश्रुतिभिः प्रत्यगात्मा सुखस्वभावो निर-तिशयनिरुपाधिकप्रेमास्पदत्वात्, इत्याद्यु-पपत्त्यादिभिश्च इन्द्रः—प्रत्यगात्मा भूमैव सुखस्वरूप इति निश्चीयते । तस्मात् सुख-निधेः परमात्मन एवेन्द्रस्य केवलस्य सर्व-जनकाम्यत्वं तात्पर्यतो बुबोधयिषुर्मगवान-तिधन्यो वेदः प्रतिपादयति—

उपलब्ध होते हैं । इसलिए 'अल्प में सुख नहीं है' 'इस परमात्मा से अन्य सब कुछ दुःख से संयुक्त है' इत्यादि श्रुतियाँ भी परमार्थ सद्बस्तु से भिन्न-वस्तु अल्प-परिच्छिन्न यह संसार-सुखसे रहित, एवं दुःख है जिसका दूसरा नाम ऐसी-आर्ति से संयुक्त है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोधन करती हैं । गीता में भगवान् भी कहते हैं—'हे अर्जुन ! अनित्य एवं सुखरहित इस लोको को प्राप्त कर तू मुझ नित्य सुखनिधि परमात्मा का ही भजन कर ।' इति । वह इस प्रकार विविध विपत्तिओं रूपी ज्वालाओं से जटिल, अति घोर-भयंकर, दुःख-रूपी दुःसह दाह (जलन) से प्रचुर (भापुर) संसाररूपी दावाग्नि में अच्छी रीति से गिरे हुए, उससे निरन्तर अतिशय दह्यमान (जलते) हुए, पुनः भी उसमें ही अतिशय सड़ते (रचे पचे) हुए, उससे किसी भी प्रकार से उपराम हुए, वे प्राणी, किमपि-अर्थात् अवर्णनीय, अनन्त, शान्त, स्वच्छ, सुख को प्राप्त करने की निरन्तर कामना करते हैं । 'आत्मा ही आनन्द है' 'आनन्द आत्मा है' 'जो भूमा है, वह निश्चय ही सुखरूप है' 'वह रस (आनन्द) ही है' इत्यादि श्रुतियों से, प्रत्यक् आत्मा सुख-स्वभाव है, निरतिशय एवं निरुपा-धिक प्रेम का आस्पद (विषय) होने से इत्यादि उपपत्ति आदि से, इन्द्र प्रत्यगात्मा भूमा ही सुख-स्वरूप है, ऐसा निश्चय होता है । इसलिए सुख-निधि परमात्मा इन्द्र ही केवल सर्वजनों की कामना का विषय है, यह तात्पर्य से बोधन करने की इच्छा वाला भगवान् अतिधन्य वेद-प्रतिपादन करता है—

ॐ इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽवसितास इन्द्रम् ।

इन्द्रं क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥

उत्तम, मध्यम, एवं कनिष्ठ सभी लोग, एक मात्र उस आनन्दनिधि इन्द्र परमात्मा का ही आह्वान करते हैं, अर्थात् उसी को ही सभी बुलाते हैं—चाहते हैं। एवं किसी भी अभिप्रेत कार्य की सिद्धि के लिए इधर-उधर जाने वाले प्रवृत्तिपरायण लोग, तथा निवृत्तिपरायण लोग, या सर्व परिग्रह रहित संन्यासी योगीजन भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं। तथा गृह में निवास करने वाले गृहस्थ, एवं युद्ध करने वाले योद्धा लोग, अन्न की इच्छा रखने वाले क्षुधार्त जन, नेता, सद्गुणदेशक आदि सभी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं।

परे=उत्कृष्टाः धनादिभिरिति शेषः, उत्त-
माः सात्त्विकाः सदाचारिणो वा । अवरे=
निकृष्टाः धनादिहीना दरिद्राश्च, अधमाः
तामसा दुराचाररता वा । तथा मध्यमासः=
मध्यमाः—साधारणस्थितिका जना अपि रा-
जसा वा, 'मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः' (गी. १४।
१८) इति सरणात् इन्द्रं=सुखस्वभावं पर-
मात्मानमेव, हवन्ते=आह्वयन्ति आह्वानेन
तमेव कामयन्ते । परादीनां तेषां स्वस्वसा-
ध्वसाधुप्रवृत्तिलक्ष्यमस्त्यखण्डं निरतिशयं
सुखमेव नान्यद्, अतस्ते साक्षाद्वा परम्प-
रया वा तं सुखार्णवमिन्द्रं प्रत्यगात्मान-
मेव सततमभिलपन्तीति तात्पर्यम् । इन्द्र-
पदस्य प्रत्यगात्मपरत्वमग्रे सूच्यमादियिष्यते ।
एवं, यान्तः=कार्यसिद्धयर्थ इत्यन्तो ग-
च्छन्तो जनाः कार्यसाधकाः इन्द्रमेवाऽऽह्व-
यन्ति, सुखस्वभावस्य तस्यैवेन्द्रस्य कार्य-
सिद्धेर्लक्ष्यत्वात् । 'सुखार्थाः सर्वभूतानां
मताः सर्वाः प्रवृत्तयः' इति हि लोकप्रसि-
द्धमपि, अवसितासः=निविष्टाः निवृत्तिप-
रायणाश्च जना इन्द्रमेवाऽऽह्वयन्ति । निवृ-

पर यानी उत्कृष्ट, धन आदि से, ऐसा शेष,
पदार्थ-पूर्ति के लिए जोड़ा गया है। या पर
अर्थात् उत्तम-सात्त्विक सदाचारी। अवर यानी
निकृष्ट-धनादि पदार्थों से हीन, दरिद्र, या अधम,
तमोगुणी, दुराचार में प्रीति वाले। तथा मध्यम
अर्थात् साधारण स्थिति वाले जन, या रजोगुणी
लोग। 'मध्य मे रजोगुणी रहते हैं' ऐसा गीता
में स्मृत है। वे सब, सुखस्वभाव-परमात्मा इन्द्र
का ही आह्वान करते हैं—आह्वान के द्वारा उसी की
ही कामना करते हैं। पर आदि सभी उन लोगों
की अपनी अपनी अच्छी या बुरी सभी प्रवृत्तियों
का लक्ष्य निरतिशय—अखण्ड—सुख ही है, अन्य
नहीं। इसलिए वे सब साक्षात् या परम्परा से
उस सुख का समुद्ररूप, प्रत्यगात्मा इन्द्र की ही
निरन्तर अभिलाषा (चाहना) करते हैं, यह तात्पर्य
है। 'इन्द्रपद प्रत्यगात्मा का बोधक है' यह हम
आगे के मन्त्र-व्याख्यान में अच्छी रीतिसे उपपादन
करेंगे। इस प्रकार यान्तः अर्थात् कार्यसिद्धि के
लिए इधर-उधर जाने वाले कार्यसाधक जन इन्द्र
का ही आह्वान करते हैं' क्यों कि—सुखस्वभावरूप
वह इन्द्र ही कार्यसिद्धि का लक्ष्य है। 'सभी
भूत-प्राणियों की सभी प्रवृत्तियाँ सुख के लिए
ही मानी जाती हैं' ऐसा लोकमें प्रसिद्ध भी है।
'अवसितासः' यानी निविष्ट अर्थात् बैठे हुए
निवृत्तिपरायण जन भी इन्द्र का ही आह्वान
करते हैं। निवृत्ति का लक्ष्य भी वही है। अथवा

चित्क्षयमपि तदेव । यद्वा अवसितासः= समाप्तकर्तव्याः कृतसंन्यासाः त्यक्तसर्वपरि-
ग्रहाः परमहंसपरिव्राजका योगिन इत्यर्थः ।
तेऽपि इन्द्रमेव हवन्ते । तेषां त्यागलक्षण-
संन्यासपूर्वको योगाभ्यासोऽपि विद्यते ता-
दृशेन्द्रसुखप्राप्त्यर्थमेव 'तपांसि सर्वाणि च
यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति'
(क. उ. १।२।१५) इति श्रुतेः । क्षियन्तः=
गृहे वसन्तो गृहस्थाश्च जनाः 'क्षि निवासे'
स्मरणात्, इन्द्रमेव हवन्ते । स्त्रीपुत्रादिभि-
स्तोऽपि तमेव समीहन्ते । 'आत्मनस्तु का-
माय जाया प्रिया भवति...पुत्राः प्रिया
भवन्ति' इत्यादि-(च. २।४।५) श्रुतेः ।
उत=अपि च युज्यमानाः=युद्धं कुर्वाणा
योद्धारो जना विजयार्थमिन्द्रमेवाह्वयन्ति,
सुखस्यैव विजयोद्देश्यत्वात् । वाजयन्तः=
वाजं अन्नमिच्छन्तो वृमुक्षवः, नरः=नेतारो
मनुष्या इन्द्रमेव हवन्ते, अन्नेच्छाया अपि
सुखेच्छाशेषत्वात् । यद्वा वाजयन्तः=अन्न-
दानकर्तारः-पारलौकिकसुखार्थत्वात् दान-
स्य । नरः=सन्मार्गे नेतारः प्रवर्तयितारः
आचार्याः सद्गुपदेशकाः सद्गुरु इत्यर्थः ।
सर्वभूतहिते रताः समबुद्धयस्तोऽपि सर्वत्र
सुखमेवोद्दिश्य प्रवर्तन्ते । अयं भावः-नि-

'अवसितासः' अर्थात् लौकिक-कर्तव्यकार्य जिनके
समाप्त हो गये हैं-ऐसे संन्यास-धर्मसम्पन्न, सर्व
स्त्री पुत्र धनादि परिग्रहों के त्यागी, परमहंस-
परिव्राजक योगी । वे भी इन्द्र का ही आह्वान
करते हैं । क्योंकि-उन महानुभावों का त्याग
लक्षण वाला संन्यास-पूर्वक योगाभ्यास भी उस
प्रकार के इन्द्र सुखकी प्राप्ति के लिए ही है ।
कठ श्रुति भी कहती है-‘तप उपलक्षित समी
साधन, उसकी प्राप्ति के लिए ही कहे गये हैं,
उसी की ही इच्छा रखने वाले महापुरुष ब्रह्म-
चर्यव्रतका पालन करते हैं ।’ इति । ‘क्षियन्तः’
अर्थात् गृह में निवास करने वाले गृहस्थ मनुष्य
भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं ‘क्षि’ धातु
निवास अर्थ में स्मृत की गई है । वे गृहस्थ भी
स्त्री-पुत्रादि इष्ट पदार्थों के द्वारा उस आनन्द-
निधि इन्द्र को ही चाहते हैं । ‘आत्मा की कामना
के लिए ही स्त्री प्रिय लगती है, ‘पुत्र प्रिय लगते
हैं’ इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है ।
अपि च ‘युज्यमानाः’ अर्थात् युद्ध करने वाले
योद्धा लोग भी विजय के लिए इन्द्रका ही आह्वान
करते हैं । नभो कि-सुख ही विजय का उद्देश्य
है । ‘वाजयन्तः’ अर्थात् वाज यानी अन्न की
इच्छा करने वाले-क्षुधार्च-नर यानी नेता मनुष्य
भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं । क्योंकि-
अन्नेच्छा भी सुखेच्छा का शेष है । अर्थात्
सुखेच्छा से ही अन्नभक्षण की इच्छा होती है ।
अथवा ‘वाजयन्तः’ यानी अन्न दान करने वाले,
क्यों कि-दान भी परलोक के सुख के लिए ही
किया जाता है । ‘नरः’ यानी सन्मार्ग में प्रवृत्त
कराने वाले आचार्य सद्गुपदेशक सद्गुरु । सर्व
भूतों के हित में प्रीति रखने वाले-समबुद्धि-
सम्पन्न वे भी सर्वत्र सुख के उद्देश्य से ही प्रवृत्त
होते हैं । यह भाव (तात्पर्य) है-उपाधि रहित

रूपाधिकानुकूलवेद्यं हि लोके साक्षात्प्रिय-
मिति प्रसिद्धम् । तच्च सुखमेव नान्यत्,
तदेव काम्यम् । यज्ञायापुत्रादि वस्तु
लोके प्रियत्वेन काम्यत्वेन च प्रसिद्धमस्ति
तस्य सुखाभिव्यक्त्यर्थत्वात्, सुखशेषत्वेनैव
प्रियत्वं काम्यत्वश्चाभिमतम्, न तु स्वात-
न्त्र्येण, तथा चेन्द्रः चिदात्मा सुखरूपत्वेन
साक्षात्प्रियः सर्वजनाऽऽह्वानगम्यकामना-
विषय इति सिद्धम् । अनेकेन्द्रपदग्रहणं तस्मि-
न्निरूपाधिककामनाविषयत्वस्य परमाप्रिय-
त्वस्य च द्योतनार्थमिति ध्येयम् । तदेतत्स-
रति भगवान् व्यासः—‘सर्वेषामपि भूतानां
नृप ! स्वात्मैव बल्लभः । इतरेऽपत्यविचाया-
स्तद्वल्लभतयैव हि ॥’ (भा. १०।१५।५०)
इति । अत्रत्योऽयं—‘सर्वजनकामनाविषये पर-
मप्रेमास्पदे परमानन्दनिधौ इन्द्रपदाभिधेये
प्रत्यगात्मन्वेव परां प्रीतिं सम्पाद्य तस्यैव
नैरन्तर्येण ‘कायुकेन कामिनीरत्नखेव’ भावना
कर्तव्याः, अर्थतस्तदन्यस्य क्षणभङ्गुरस्य देहा-
देर्मोहं परिहाय तस्मादौदासीन्यं सम्पाद्य
मतिमद्भिः तदेवेन्द्रपदं सम्यगुपास्यमि’त्युप-
देशः परिग्राह्यः । इति ॥

‘अनुकूल वेद्य’ (यह अनुकूल-इष्ट है, इस प्रकार
के ज्ञान का विषय) ही लोक में साक्षात् प्रिय
है, ऐसा प्रसिद्ध है । वह सुख ही है, अन्य नहीं,
वही कामना का विषय है । लोक में जो वी-पुत्रादि
पदार्थ, प्रियरूप से एवं काम्यरूप से प्रसिद्ध हैं,
वे सब सुखकी अभिव्यक्ति (प्राकृत्य) के लिए
हैं, इसलिए वे सब सुख के शेषरूप से प्रिय
एवं काम्य हैं, स्वतन्त्र रूप से नहीं, ऐसा अभि-
प्रेत है । तथा च इन्द्र विदात्मा ही सुखरूप
होने से साक्षात् प्रिय है, सर्व जनों के आह्वान
से गम्य कामना का विषय है, यह सिद्ध हुआ ।
इस मन्त्र में अनेक इन्द्रपद का ग्रहण, उस में ही
एकमात्र निरूपाधिक कामना की विषयता, एवं
परमाप्रियता के द्योतन के लिए है, ऐसा जानना
चाहिये । (सुख की कामना अन्य किसी के लिए
नहीं है, इस लिए वह निरूपाधिक कामना कही
जाती है, वी आदि की कामना सुख के लिए
है, इसलिए वह कामना सोपाधिक है) वही यह
श्रीमद्भागवत में भगवान् व्यास स्मरण करता
है—हे नृप ! सभी भूतों को एक मात्र अपना
आत्मा ही बल्लभ यानी प्रिय है । अन्य पुत्र
धनादि पदार्थ, आत्मा की प्रियता से ही प्रिय
हैं । इति । इस मन्त्र का यहाँ ग्रहण करने
योग्य यह सदुपदेश है—‘सर्वजनों की कामना
का विषय, परम प्रेमास्पद, परमानन्दनिधि, इन्द्र-
पदका वाच्यार्थ, प्रत्यगात्मा में ही परम प्रीति
सम्पादन कर उसीकी ही निरन्तर एकमात्र भावना
करनी चाहिए, जैसे कामी पुरुष सुन्दर कामिनी
की निरन्तर भावना करता है, तद्वत् । अर्थात्
उस प्रत्यगात्मा से भिन्न क्षणभङ्गुर देहादि मिथ्या
पदार्थों के मोह का परित्याग कर उनसे उदासीनता
प्राप्त कर मतिमान् पुरुष, उस चिदानन्दरूप
इन्द्रपद की ही सम्यक् उपासना करे ।’ इति ।

(४)

(मधुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं विज्ञानघनं प्रत्यगात्मानं सूर्यं धूयं विजानत)
(अतिमधुर, अतिसुन्दर, अतीवप्रिय, विज्ञानघन प्रत्यगात्मा सूर्य को आप लोग विशेष रूप से जानें)

जडे चैतन्यसम्पादकमसुन्दरे सौन्दर्य-

समर्पकं मधुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं विज्ञा-

नघनं प्रत्यगात्मानं धूर्यमुपदिशति—

जब शरीरादि में जो चैतनता का सम्पादक है, असुन्दर-मांसास्थिरुधिरादि के संघात में जो सौन्दर्य का समर्पक है, उस अतीव मधुर, अतीव सुन्दर, अतीव प्रिय, विज्ञानघन प्रत्यगात्मा सूर्य का भगवान् वेद उपदेश करता है—

ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या ! अपेशसे । समुपद्मिरजायथाः ॥

(ऋग्वेदसंहितायां प्र. अ. प्र. अ. वर्ग. ११ मं. १ अनु. २ सूक्त. ६ ऋक् ३) (सा. सं. १४७०)
(अथर्व २०।२६।६) (वा. सं. य. २९।३०) (जै. सं. ७।४।२०।१) (तै. भा. ३।९।४।३)

हे मरण धर्म वाले मनुष्य ! जिस विदाल्या ने चैतन्यरहित-जड़-शरीरादि में अपना चैतन्य-रूप प्रकट किया है, एवं सौन्दर्य रहित शरीरादि में अपना सौन्दर्य प्रकट किया है । जो स्वयं अन्तःकरण की-चक्षुरादि-इन्द्रियों के द्वारा-निरुद्धने वाली जड़वृत्तिओं में आरुढ़ हो कर पदार्थों के प्रकाशन के लिए अज्ञाननाशक-ज्ञानरूप से प्रकट होता है, उसे तुम जानो ।

हे मर्याः ! = हे मरणधर्माणो मनुष्याः !

इदमाश्चर्यमयं प्रत्यगात्मनः स्वस्वरूपं यन्म-

धुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं सच्चिदानन्दलक्ष-

णमस्ति, तद् धूयं विजानतेत्यध्याहारः ।

तत्र किमाश्चर्यमिति ? उच्यते-स्वप्रकाश-

चैतन्यरूपोऽयमात्मा, उपद्भिः=ज्वलज्यो-

तिरूपाभिः तत्तद्विषयाज्ञानदाहिकाभिर्विष-

यप्रकाशिकाभिश्चिद्रूपशक्तिभिस्तत्तदाकारवृ-

त्त्युपारूढाभिः 'उप' दाहार्थे सरणात् । तं=

हे मर्याः अर्थात् हे मरणधर्म वाले मनुष्य ! प्रत्यगात्मा का जो प्रचुर आश्चर्य का विषय, अतीव मधुर, अतीव सुन्दर, अतीव प्रिय, सच्चिदानन्द लक्षण वाला स्वस्वरूप है, उसे आप लोग जानें, ऐसा इस मन्त्र में अव्याहार करना चाहिए । उस में क्या आश्चर्य है ? यह कहते हैं-स्वप्रकाश चैतन्यरूप यह आत्मा, 'उपद्भिः' अर्थात् जड़-अन्तःकरण की इन्द्रियों के द्वारा निरुद्धी हुई-उस-उस पदार्थकार वृत्तिओं में उपारूढ़, जलती हुई-ज्योति के सदृश रूप वाली, उस उस विषय के अज्ञान को दहन (ध्वंस) करने वाली, विषयों के प्रकाशन करने वाली चिद्रूप-ज्ञान-शक्तियों से, जो पुनः पुनः उत्पन्न (प्रकट) होता है । उप धातु दाह अर्थ में स्मृत है । 'तं' उपसर्ग का सम्भव-प्रादुर्भाव अर्थ है । 'अजायथाः' यह भव्य पुरुष का कियापद है,

संभूय पौनःपुन्येन, अजायथा=अजायत
 पुरुषव्यत्ययः उदपद्यत इत्यर्थः । जाग्रदाद्य-
 वस्थाः भूयोभूयः सम्प्राप्य नामरूपव्यव-
 हारप्रवर्तको भूत्वा समुदितो भवतीति या-
 वत् । किं कुर्वन् ? अकेतवे=ज्ञानरहिताय, -
 जडाय-स्थूलसूक्ष्मकारणात्मकशरीरत्रित-
 याय, केतुं=प्रज्ञानं-चैतन्यं, कृण्वन्-स-
 कीर्त्यां चिद्रूपां स्फूर्तिशक्तिं समर्पयन् । पुनश्च
 किं कुर्वन् ? अपेशसे=सुन्दररूपरहिताय मां-
 सास्थिरुधिरमूत्रपुरीषाद्यशोभनपदार्थभाज-
 नाय मर्त्याय श्वाय शरीराय, पेशः=सुन्दरं
 मधुरं रूपमभिव्यज्यमानं कुर्वन् । पेशः इति
 रूपनाम (नि. ८।११) समुदितो भवती-
 ति पूर्वेषान्वयः । 'अकेतवे' 'अपेशसे' इति
 चतुर्थ्यां पष्ठ्यर्थे द्रष्टव्ये । तं चिद्रूपं शिवं
 सत्यं सुन्दरं प्रत्यगात्मानं पूर्णानन्दनिधिं
 ध्रुवं विजानत, यत्सत्त्वेदं शरीरादिकं सर्व-
 मसजगत् सदिव, यच्चैतन्येनेदं जडं सर्वं
 चेतनमिव, यत्सौन्दर्येणेदमसुन्दरमपि सर्वं
 सुन्दरमिव, यदानन्दलेशेनेदमानन्दं सर्व-
 मानन्दवदिव च प्रतिपाति । परञ्च तमेतं
 नावगच्छति लोकः । तथा चास्मायते-
 'आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन'
 (द्य. ४।३।१४) इति । आरामं=सत्त्वादिना

वह प्रथम पुरुष में बदल कर 'अजायत' ऐसा
 होता है । जाग्रत् आदि अवस्थाओं को पुनः पुनः
 प्राप्त हो कर, नामरूप के व्यवहार का प्रवर्तक हो
 कर जो प्रकट होता है, यह भावार्थ है । क्या
 करता हुआ वह प्रकट होता है ? अकेतु अर्थात्
 ज्ञानरहित, जड, स्थूल-सूक्ष्म-कारणरूप तीन
 शरीरों को, केतु अर्थात् प्रज्ञान-चैतन्य करता
 हुआ यानी इन जड़ शरीरों में अपनी चिद्रूप-
 स्फूर्तिशक्ति को समर्पण करता हुआ; पुनः क्या
 करता हुआ प्रकट होता है ? 'अपेशस्' अर्थात्
 सुन्दररूपरहित, मांस, अस्थि, रुधिर, मूत्र,
 पुरीष (विघ्न) आदि अशोभन (गंदे) पदार्थों
 के भाजन (पात्र) रूप मरने वाला मुरदा शरीर
 में पेशः यानी सुन्दर मधुर रूप की अभिव्यक्ति
 करता हुआ प्रकट होता है, ऐसा पूर्व के साथ
 अन्य है । पेश यह रूप का नाम है । 'अके-
 तवे' 'अपेशसे' यह दो चतुर्थी विभक्ति, पष्ठी
 विभक्ति के अर्थ में समझनी चाहिए । उस
 चिद्रूप, शिव, सत्य, सुन्दर, पूर्ण आनन्द-निधि,
 प्रत्यगात्मा को तुम जानो, जिसकी सत्ता से यह
 असत् सब जगत्, सत् की तरह प्रतीत होता
 है, जिसके चैतन्य से यह जड़ सब जगत्, चेतन
 की तरह प्रतीत होता है, जिस के सौन्दर्य से
 यह सब असुन्दर भी सुन्दर की तरह प्रतीत होता
 है, जिसके आनन्द के लेश से यह आनन्द रहित,
 सब जगत् आनन्दवान् की तरह प्रतीत होता
 है । परन्तु यह मूढ़ लोग, उस को नहीं जानता
 है । ऐसा उपनिषत् में प्रतिपादित है- 'उस पर-
 मात्मा के आराम यानी-संसाररूप बगीचा को
 सब देखते हैं, परन्तु उसको-इस बगीचे के ब-
 नाने वाले इसमें सत्ता स्फूर्ति देने वाले-परमात्मा
 को कोई भी नहीं देखता है ।' आराम अर्थात्
 सत्ता आदि से प्रयोजित-आरामभूत (आ-राम-

प्रयोजितमारमणभूतं चराचरं जगत्, अ-
स्याऽऽत्मनः पश्यन्ति सर्वे जनाः, तं न
पश्यति कथनेत्यतीव कष्टं वर्तते भो ! यद-
त्यन्तपिबिक्तमस्त्वित्यादिना दृष्टिगोचरापन्न-
मप्यहो ! भाग्यहीनता लोकस्य यच्छक्य-
दर्शनमप्यात्मानं न पश्यतीति लोकं प्रत्य-
मुक्त्रोऽं दर्शयति श्रुतिः ।

अत्रेमे संग्रहश्लोका आश्चर्यप्रदर्शनपरा

द्रष्टव्याः—

‘दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा
सुधापि मधुरैव । सर्वं यस्मान्मधुरं तं मधुरतरं
को न जानाति ? ॥ १ ॥ द्रविणं दयितं
सुतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिर्दयि-
तैव । सर्वं यस्माद् दयितं तं दयिततरं को
न जानाति ? ॥ २ ॥ अघरं रुचिरं नयनं रुचिरं
दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरैव । सर्वं यस्मा-
द् रुचिरं तं रुचिरतरं को न जानाति ? ॥ ३ ॥

दयितं=प्रियं, रुचिरं=सुन्दरमित्यर्थः ।

को न जानाति ?=विद्वांसमन्तरेण कौञ्चि

विमूढचेता तं ज्ञातुं विशेषतो नार्हतीत्यर्थः ।

यद्वा सामान्यतः तं को न जानाति ? सर्वो

न्ततः—चरो तरफ रमण का विषय) चराचर जगत्
इस आत्मा का है, उसे सभी जन देखते हैं,
परन्तु उस आत्मा को कोई भी नहीं देखता है,
यह अत्यन्त कष्ट वर्तमान है, जो उसका अज्ञान
है, भो ! यह सम्बोधन है । जो आत्मतत्त्व यद्यपि
अत्यन्त विबिक्त (असंग-मिलैय) है, एवं वही
अस्तित्व (सत्ता) आदि से दृष्टि का विषय हो
रहा है, तथापि अहो ! (खेद अर्थ में) लोक
को भाग्यहीनता यह है कि—जो आत्मा शक्य
दर्शन है, अर्थात् दर्शन के लिए शक्य है, उसे
भी यह नहीं देख पाता है, ऐसा लोक के प्रति
श्रुति अनुक्ता (कुत्सा या दया) प्रदर्शित
करती है ।

यहाँ ये आश्चर्य के प्रदर्शन कराने वाले संग्रह-
श्लोक जानने चाहिए—

‘दधि मधुर है, मधु मधुर है, द्राक्षा मधुर है,
सुधा भी मधुर ही है । परन्तु सभी पदार्थ जिस
के माधुर्य से मधुर हुए हैं, उस अतीव मधुर
आत्मा को कोई भी नहीं जानता है !’ ‘द्रव्य
(धन) प्रिय है, पुत्र प्रिय है, शरीर प्रिय है,
युवती भी भी प्रिय है, परन्तु सभी पदार्थ
जिसकी प्रियता के कारण ही प्रिय हुए हैं, उस
अतीव प्रिय आत्मा को कोई भी नहीं जानता
है ।’ ‘अघर (ओष्ठ) सुन्दर है, नयन सुन्दर
है, दाँत सुन्दर हैं, नासिका भी सुन्दर ही है,
परन्तु जिस के सौन्दर्य से ये सब सुन्दर हुए
हैं, उस अतीव सुन्दर आत्मा को कोई भी नहीं
जानता है ।’ इति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

दयित का प्रिय अर्थ है । रुचिर का सुन्दर
अर्थ है । ‘को न जानाति’ अर्थात् विद्वान् के
बिना उसको विशेषरूप से जानने के लिए कोई भी
विमूढ़ चित्त याद योग्य नहीं है । अपना सामान्यरूप
से उसको कौन नहीं जानता है, अर्थात् सभी

लोको जानाति, तथाऽपि-तं न जानाती-
त्याश्चर्यम् । अत्रत्योऽयं सदुपदेशः-‘असु-
न्दरे जडे शरीरादावात्मबुद्धिं परित्यज्य
शिवे सत्ये सुन्दरे चैतन्यधन एवाऽऽत्मानि
दृष्ट्वाऽऽत्मबुद्धिः संस्थापनीया कल्याणका-
मिभिः, अनयैव तदत्युज्ज्वलाऽमृतानन्दा-
नुभवः सिद्ध्यतीति’ ।

अथाधिदैवतम्-हे मर्याः ! = मनुष्याः,
इदमाश्चर्यं पश्यतेत्यध्याहारः । किमाश्चर्य-
मिति ? तदुच्यते-आदित्यरूपोऽयमिन्द्रः,
उपद्भिः=दाहकैः, रश्मिभिः प्रतिदिनमुप-
काले प्रभाते सम्भूय अजायथाः-उदपद्यत ।
अथवा सूर्यस्यैवास्तसमये मरणमुपचर्य व्यत्य-
येन बहुवचनं कृत्वा सम्बोधनं क्रियते, हे
मर्याः ! प्रतिदिनं त्वमजायथाः इति योज्यम् ।
किं कुर्वन् ? अकेतवे=रात्रौ निद्राभिभूतत्वेन
प्रज्ञानरहिताय प्राणिने, केतुं कुण्वन्=प्रातः
प्रज्ञानं कुर्वन् । अपेशसे=रात्रौ अन्धकारा-
वृत्तत्वेनाऽनभिष्यक्तत्वात्, रूपरहिताय
पदार्थाय प्रातरन्धकारनिवारणेन पेशः=रूप-
मभिष्यज्यमानं कुर्वन् इति । यद्वा, हे अग्ने !
त्वं उपद्भिः=अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वद्भिः
कृत्वा, अजायथाः=उत्पन्नोऽसि । ‘उप-दाहे’
उपन्ति-हविर्दहन्ति ते उपन्तोऽग्निहोमक-
तारो यजमानाः । कीदृशस्त्वं, अकेतवे=न

लोक जानते हं तथापि उसमो नहीं जानते हैं, यही
आश्चर्य है । यहाँ का यह सदुपदेश है-‘कल्याण
की कामना करने वाले सज्जनों को असुन्दर,
जड़, शरीर आदि में आत्मबुद्धि का परित्याग कर
शिव, सत्य, सुन्दर, चैतन्यधन, आत्मा में ही दृढ़
आत्मबुद्धि स्थापन करनी चाहिए । इससे ही
उसके अति उज्ज्वल अमृतानन्द का अनुभव सिद्ध
होता है ।’ इति ।

अत्र इस मन्त्र का अधिदैवत व्याख्यान प्रद-
र्शित किया जाता है-हे मनुष्य ! इस आश्चर्य
को देखो । क्षिपापद आदि का अच्चाहार है ।
क्या आश्चर्य है ? यह कहते हैं-आदित्यरूप यह
इन्द्र, उपद्भिः अर्थात् दाह करने वाली रश्मिओं
से प्रतिदिन उपाकाल-प्रभात में पुनः पुनः उदित
होता है । अथवा सूर्य का ही अस्तसमय में मरण
का उपचार कर (अर्थात् मृत्युरहित सूर्य में
मृत्यु का आरोप कर) एकाग्रचन का व्यत्यय से
बहुवचन कर सम्बोधन किया जाता है, हे मर्या !
मरणधर्म वाला सूर्य ! प्रतिदिन तू मर मर कर
उत्पन्न होता है, ऐसी योजना करनी चाहिए ।
क्या करता हुआ ? रात्रि में निद्रा से अभिभूत
होने से अकेतु यानी प्रज्ञानरहित-प्राणी को प्रातः-
काल में प्रज्ञान समर्पण करता हुआ उदित होता
है । तथा रात्रि में अन्धकार से आवृत्त होने के
कारण अभिव्यक्त न होने से रूपरहित पदार्थ
के प्रातः अन्धकार के निवारणद्वारा पेशः यानी
रूपको अभिव्यक्त करता हुआ उदित होता है ।
अथवा हे अग्ने ! तू उपद्भिः अर्थात् अग्नि-
होत्रादि कर्मों के करने वाले सज्जनों के द्वारा
उत्पन्न हुआ है । उप दाह अर्थ में धातु है ।
उपन्ति अर्थात् जो अग्नि में हवि को जला देते
हैं, वे अग्नि में होम करने वाले यजमान ‘उपन्तः’
कहे जाते हैं । तू केसा है ? केतु अर्थात् प्रज्ञान

विद्यते केतुः=प्रज्ञानं यस्य तस्यै अकेतवे= अज्ञानाय, मर्याः=मर्याय-मर्त्याय, विभ-
क्तिवचनव्यत्ययः, केतुं=ज्ञानं कृष्वन्=
कुर्वन् । नास्ति पेशः=सुवर्णं रूप्यं वा यस्य
स अपेशः=तस्यै अपेशसे=अविद्यमानसुवर्ण-
रूप्याय वा पेशं कुर्वन् । इति । अनेनाऽऽस्य
ज्ञानसमर्पकं दरिद्रस्य धनादिसमर्पकञ्चाऽ-
भ्युपासनं प्रशस्यते, अभ्युदयकामिभिस्तदव-
श्यमेव कर्तव्यमिति सूच्यते ।

कर्मकाण्डिनस्तु-‘अस्मिन् मन्त्रे केतुश-
ब्देन केतुग्रहोऽपि स्मृतो भवति । मन्त्रार्थो-
ऽपि तत्र सामर्थ्यविशेषेण सङ्गतो भवति ।
अत्र पक्षेऽयं मन्त्रार्थः=हे मर्याः ! मनुष्याः !
भवन्तः, अकेतवे=ध्वजरहिताय रथाय केतुं=
ध्वजं कृष्वन्=कुर्वन्तु । तथा अपेशसे=
सुवर्णालङ्काररहिताय रथाय, पेशः=सु-
वर्णालङ्कारं कुर्वन्तु । तथासति हे रथ !
त्वं समुपद्भिः=ज्वालासदृशैः सुवर्णरश्मिभिः
समजायथाः=सङ्गतो दर्शनीयो जातोऽ-
सीति । हे केतो ! त्वदीयशोभनदृष्टिप्रक्षेप-
मात्रेण सर्वो हि रथः सुसम्पन्नः स्वेष्टप्रयो-
जनसाधनाय समर्थश्च भवतीति व्यञ्जोऽर्थः ।
तेन केतुग्रहस्यापि प्रशंसा भवति । तथा च
मन्त्रगतेन सार्थकेन वाऽनर्थकेन वा शब्दे-
नाऽर्थेन वा सादृश्यादिसम्बन्धेन केनापि
प्रकारान्तरेण वा स्मृताया देवताया आवा-
हनादौ स मन्त्रो विनियोगयोग्यो भवति ।
लोकेऽपीयं रीतिः प्रसिद्धैव । महाकविना
कालिनासेनाऽपि ‘पश्यैतच्छ्रुन्तलावण्यम्’

नहीं है जिसको, वह अकेतु-ज्ञान रहित, मर्य
को ज्ञान प्रदान करता है । पेशः यानी सुवर्ण
एवं रजत नहीं है जिसको, वह अकिञ्चन-सुवर्ण-
रुपादि-धनरहित दरिद्र को सुवर्णादि-प्रदान क-
रता है, ऐसा द है । ‘मर्याः’ इस पद की विभ-
क्ति एवं वचन का व्यवसाय कर ‘मर्याय’ ऐसा
समझना चाहिए । इति । इस कथन से अब को
ज्ञान का समर्पक और दरिद्र को धनादि का
समर्पक अग्नि की उपासना प्रशस्त है ऐसा, तथा
अभ्युदय की कामना वाले को अग्नि की उपा-
सना अवश्य बरती चाहिए ऐसा, सूचित किया
जाता है ।

‘कर्मकाण्डी’-“इस मन्त्र में केतु शब्द से आ-
काशीय केतुग्रह भी स्मृत होता है । मन्त्र का
अर्थ भी उस केतुग्रह में सामर्थ्यविशेष से संगत
होता है । इस पक्ष में यह मन्त्रार्थ है-हे मर्या
यानी हे मनुष्यो ! आप लोग, केतु अर्थात् ध्वजा
रहित रथ के ऊपर ध्वजा का आरोपण करें ।
तथा पेश अर्थात् सुवर्ण के अलंकार रहित रथ
के ऊपर सुवर्णों के अलंकार -(भूषण) स्थापित
करें । ऐसा होने पर द है रथ ! ज्वाला के सदृश
सुवर्ण की रश्मियों (किरणों) से, संयुक्त हुआ,
दर्शनीय हो जाता है । हे केतो ! तेरी शोभन
दृष्टि के प्रक्षेप मात्र से-सभी रथ, सुव सजा हुआ
तथा अपने इष्ट-प्रयोजन की सिद्धि के लिए समर्थ
हो जाता है, यह व्यङ्ग्य अर्थ है । इससे केतु-
ग्रह की भी प्रशंसा हो जाती है । तथा च मन्त्र-
गत सार्थक या अनर्थक शब्द से, या अर्थ से,
या सादृश्यादि सम्बन्ध से, या किसी अन्य भी
प्रकार से, स्मृत देवता का आवाहन आदि में वह
मन्त्र विनियोग के लिए योग्य हो जाता है । लोक
में भी यह रीति प्रसिद्ध ही है । महाकवि कालि-
दासने शानुन्तल नाटक में-‘हे भक्त ! इस

इति केनचित् प्रयुक्तं यद्वाक्यं तत्रत्यादनर्थ-
कादपि 'शकुन्तला' इत्यक्षरचतुष्टयात्तत्रा-
मिकाया मातुः स्मरणं भरतस्य जातमित्यर्थो-
वर्णितः शाकुन्तलनाटकः । तस्मान्मन्त्रात्प्र-
तीयमानः प्रार्थनाप्रशंसादिरूपः तात्पर्यार्थः
शक्त्या लक्षणाया व्यञ्जनया वा स्मृतदेवतां
संबन्धात्वेव, देवानां परोक्षप्रियत्वादेव स्म-
रणपर्याप्तसादृश्यमात्रेण यन्मन्त्रस्यादक्षरसमु-
दायान्नामस्मरणद्वारा या देवता स्मृता
भवति, सा तत्र मन्त्रे सन्निधत्ते-इति प्रति-
पादयन्ति ।

[पूर्वं तावत् द्वाभ्यां सकलकल्याणनि-
दानं मोहामयश्मनरसायनं भगवत्स्तवनं
कर्तव्यत्वेन प्रतिपादितम्, स्तुत्यस्य तस्य
भक्तप्राप्यस्वरूपं तत्प्राप्तिसाधनानि तत्पर-
त्वनिर्द्वन्द्वत्वादीनि च वर्णितानि । पश्चाद्
द्वाभ्यामस्ति तत्स्वरूपं परमप्रेमास्पदं सत्ता-
स्फूर्तिप्रदञ्च सर्वेषामस्ति विशेषतो निरूपि-
तम् । अथेदानीं तत्साक्षात्कारप्रतिबन्धक-
दोषान् परिहातुमुपदेक्ष्यति, इति यथापथं
पूर्वोत्तरमन्त्राणां सङ्गतिः स्वयमेवोक्ता इति ।]

शकुन्तलपक्षी का लावण्य देय' ऐसा किसीने वाक्य
कहा, उसमें 'शकुन्तला' पद अनर्थक है ।
(शकुन्त एवं लावण्य ये दो पद सार्थक हैं, परन्तु
शकुन्त से, ला-जो अन्य पद का एकदेश है,
उसका अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि-समु-
दाय अर्थवान् होता है और एकदेश अनर्थक
माना जाता है ।) तथापि 'शकुन्तला' इन अन्-
र्थक चार अक्षरों से भी शकुन्तला नाम की अपनी
माता का स्मरण भरत को हो गया था, ऐसा वर्णन
किया है । इसलिए मन्त्र से प्रतीयमान, प्रार्थना एवं
प्रशंसादिरूप तात्पर्यार्थ, शक्ति से या लक्षणा से या
व्यञ्जना से स्मृत देवताका सम्बन्ध करवा देता है ।
देव परोक्षप्रिय होते हैं, इसलिए देवता के स्मरण
के लिए पर्याप्त-सादृश्य मात्र से जिस मन्त्र के अ-
क्षर समुदाय से या नाम-स्मरणद्वारा जो देवता
स्मृत होता है, वह उस मन्त्र में सन्निहित होता
है"-ऐसा प्रतिपादन करते हैं ।

[प्रथम के दो मन्त्रों से-जो समस्त-कल्याणों
का मूल कारण, 'एवं मोहोत्पन्न-रोग के शमन के
लिए स्थापनरूप है, ऐसा भगवत्स्तवन कर्तव्य-
रूप से प्रतिपादन किया । तथा स्तुत्य उस भग-
वान् का भक्तों के प्राप्त होने योग्य स्वरूप,
और उसकी प्राप्ति के साधन, तत्परत्व एवं निर्द्व-
न्द्वत्व आदिओं का भी वर्णन किया । पश्चात् दो
मन्त्रों से भगवान् का वह स्वरूप, परमप्रेम का
आस्पद (विषय) है, और सभी पदार्थों को सत्ता
एवं स्फूर्ति देता है, ऐसा विशेषरूप से वर्णन
किया । इसके अनन्तर अब उस भगवत्स्वरूप के
साक्षात्कार में प्रतिबन्धक कामादि दोषों के परि-
त्याग के लिए भगवान् वेद आगे के अन्य-दो-मन्त्रों से
उपदेश देंगे । इस प्रकार यथायोग्य पूर्वोत्तरमन्त्रों
की सगति की स्वयं ही कल्पना कर लेनी
चाहिए ।]

(५)

(मोहादिपङ्क्तिपुविध्वंसनायोपदेशः)

(मोहादि पङ्क्तिपुञ्जों के विध्वंस के लिए उपदेश)

मोहक्रोधादिवतः पुरुषस्य शतधा श्रुत-

श्राविताध्यात्मतत्त्वस्यापि यथावत्तत्त्वसाक्षा-
त्कारो नैव जायते । अतस्तत्त्वबुद्धत्वेना ह्यु-
क्षुणा मोक्षपरिपन्थिनां मोहादीनां विध्वं-
साय विवेकवैराग्यादिकं सदुपायमाश्रित्या-
वश्यं महान् प्रयत्न आख्येय इत्युपदिशति-
सकलजनकल्याणकारुण्यकोजतिधन्यो भगवान्
वेदः—

चाहे सैकड़ों बार अध्यात्मतत्त्व का स्वयं श्रवण
क्यों न किया हो ? तथा अन्यो को सुनाया भी
क्यों न हो ? तथापि मोह, क्रोध आदि दोष
वाले पुरुष को कदापि यथार्थतः अध्यात्मतत्त्व का
साक्षात्कार नहीं हो सकता है । इसलिए तत्त्व-
बुद्धि (तत्त्व को जानने की इच्छा वाले) मुमुक्षु-
को-मोक्ष के परिपन्थी (विरोधी-प्रतिबन्धक)
मोहादियों के विध्वंस के लिए विवेक वैराग्य
आदि-सदुपायों का आश्रय ग्रहण कर अवश्य ही
महान् प्रयत्न करना चाहिए, यह सकल मुमुक्षु-
जनों के कल्याण की कामना करने वाला,
अतिधन्य, भगवान् वेद उपदेश देता है—

ॐ उद्धकयातुं शुशुद्धकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत श्रधयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ! ॥

(मन्त्रवेदसंहिताया पञ्चमाहके स. अ. वर्ग ९ मण्डल ७ अथ १ सूक्त १०४ मन्त्र ११)
(अथर्व ८-४-२२)

हे इन्द्र = इन्द्रस्वरूप जीवामन् । उद्धर (उद्ध-विगन्ध) के समान आचरण करने वाले—
मोहरूपी राक्षस का, तथा शुशुद्धर (अतिक्रोध वाला मेढिआ-वृक्ष-पशु) के समान आचरण करने
वाले-क्रोधरूपी राक्षस का, तथा श्रा-वृत्ते के समान आचरण करने वाले-मत्सररूपी राक्षस का, तथा
कोस-पक्षी के समान आचरण करने वाले-कामरूपी राक्षस का, तथा सुपर्ण (गरुड-) पक्षी के
समान आचरण करने वाले मदरूपी राक्षस का तथा गृध्र (गीघ-) पक्षी के समान आचरण करने
वाले लोभरूपी राक्षस का विध्वंस कर । और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है,
तैसे उन छ' कामादि दोषरूपी राक्षस-शत्रुओं को पीस डाल ।

उद्धकयातुमिति-उद्धकः=पेचकः-दिवा-

उद्धर यानी पेचक, दिगन्ध (दिन में अन्धा)
उद्ध एक पक्षिविशेष है । यह जैसे अनर्थ प्राप्त
करता है (अर्थात् किसी के मकान ऊपर बैठ
कर बोलने से अनर्थ-प्राप्ति की सूचना देता है,
ऐसा कुछ बहेमी खरू की मान्यता है) तद्वत्
जो विविध अनर्थों (शोक सतापादि) को प्राप्त
करता है, वह उद्धकयातु अर्थात् उद्धर के समान

न्धः पक्षिविशेषः, स इ यो विविधानन-

थान् याति=प्रापयति-इत्युद्धकयातुः=वं

तादृशं महानर्थकारिणं मोहनामानं रक्षः=

राक्षसं स्वशत्रुं, त्वं हे इन्द्र ! = हे जीवात्मन् !

जहि=विध्वंसय । यथोद्धूको निशायां का-

कान् स्वप्रतिपक्षिणः सन्तापयति, तथाऽय-

मविद्यातमस्त्रिन्पां मोहराक्षसोऽपि सर्वान्

जनान् सन्तापयति । यथा वाऽन्धकारप्रिय

उद्धूकः प्रकाशं न सहते, तथाऽयमज्ञानान्ध-

कारप्रियो मोहराक्षसो ज्ञानालोकं न सहते,

अतस्तयोः साम्यमत्रावगन्तव्यम् । यद्वा उद्धूक

इव यातयति 'जीवात्मानं परिभवति-अपक-

रोति-तिरस्करोति-हिनस्ति-वेत्युद्धूकयातुः

तम् । अत्र किल तद्वास्तविकं स्वरूपं तिरोधाय

शास्त्रीयं लौकिकमपि च विवेकज्ञानमपि-

धाय विपरीतग्रहणं विधाय विविधानर्थव्या-

पत्पातशोकसन्तापादिजननलक्षणं तत्परिभ-

वादिकं विज्ञेयम्, हिंसनमपि तादृशमेव;

यतोऽन्यादृशस्य हिंसनस्य नित्यात्मन्यस-

म्भवात् । किञ्च^१ अतस्मिंस्तदुद्धूकरूपस्य मोह-

आचरण करने वाला, महा अनर्थकारी, मोह नाम

वाले-अपने शत्रु राक्षस का तू हे इन्द्र ! = हे

जीवात्मन् विध्वंस कर । जैसे उद्धू रात्रि में अपने

प्रतिपक्षी कौओ को संताप देता है, वैसे यह

मोह राक्षस भी अविद्यारूपी रात्रि में सभी प्राणि-

यों को संताप देता है । या जैसे उद्धू को अन्ध-

कार प्रिय है, इसलिए प्रकाश को सहन नहीं

कर सकता, तद्वत् मोह राक्षस को भी अज्ञान-

रूप अन्धकार प्रिय है, इसलिए यह ज्ञानरूपी

प्रकाश को सहन नहीं कर सकता । अर्थात्

उससे तिरस्कृत हो जाता है, अतः यहाँ उद्धू

एवं मोह की इस प्रकार की समानता समझनी

चाहिए । अथवा उद्धू की तरह जो मोहराक्षस

जीवात्मा को यातयति अर्थात् पराजित करता है,

उस का अपकार (हानि) करता है, तिरस्कार

करता है, मार देता है (मोह के वश हो कर

बहुत प्राणी मर जाते हैं, यह लोक में प्रसिद्ध है)

वह उद्धूकयातु है । उस को-(अपने को दुःख

देने वाले या मारने वाले को) तू मार दे । यहाँ

जीवात्मा के पारमार्थिकस्वरूप का तिरोधान करके,

शास्त्रीय एवं लौकिक विवेकज्ञान का भी आच्छा-

दन कर के, विपरीत (मिथ्या-भ्रान्ति) ज्ञान को,

उत्पन्न कर के, विविध अनर्थ के समूह में पतन,

शोक, संताप आदि का उत्पादनरूप जीवात्मा का

परिभव आदि समझना चाहिए । जीवात्मा का

हिंसन (हत्या) भी वैसा ही समझना चाहिये,

क्योंकि-अन्य प्रकार का हिंसन (स्वरूप-नाशरूप)

नित्य आत्मा में असंभवित है । और 'मोहराक्षस

का स्वरूप अन्य में अन्य बुद्धिरूप है, (अर्थात्

सुख के अभावे में सुखबुद्धिरूप, सौन्दर्य के अभाव

१ 'यत निरापेक्षारयोः' 'चुरादि' निरार-

उद्धूकयातोः मोहराक्षसस्यानर्थकरत्वं प्रपञ्चयति-

२ 'किञ्च' इत्यादि प्रश्न से उद्धूकयातु जो मोहराक्षस है, उसके अनर्थकरत्व का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं ।

परिभवापकारतिरस्कारमात्राद्यर्थे । २ किञ्चेत्यादिना

राक्षसस्य विश्वविदिता काऽप्यद्भुता मोहन-
शक्तिः सर्वत्र वितता दरीदृश्यते । मोह-
ग्रस्ता जना वीभत्समसुन्दरमपि मनोहारि-
सुन्दरं, कज्जलश्यामलमपि कर्पूरगौरं, दुर्ग-
न्धमप्यतिसुगन्धं निःसारमपि संसारं, नीर-
समपि सरसं, निन्द्यतममपि स्तुत्यतमं, नीच-
मप्युत्तमं च वस्तु परिपश्यन्तीति केषाम-
विदितम् ? । मोहराक्षसो हेयमप्युपादेयम-
सत्यमपि सत्यमकृत्यमपि कृत्यमभक्ष्यमपि
भक्ष्यमपेयमपि पेयमहितमपि हितमप्रियम-
पि प्रियमशुणमपि शृणुणं सदोषमप्यदोषं किं
बहुनोक्तेन ? सर्वं विपरीतमेव दर्शयति ।

महामोहप्रभावात्-अष्टा बभूवुरनेके देवा
दानवा मानवाश्च महाऽऽप्तपरम्परापराभू-
तिमनुबभूवुः । अहल्यायौवनरूपमोहितो
महेन्द्रो देवराजः सहस्रमगत्वमगच्छत् ।
इन्द्राणीसुपमामोहितः परकलत्रकाशुको न-

में सौन्दर्यबुद्धिरूप, नित्यता के अभाव में नित्य-
बुद्धिरूप, इत्यादि रूप है) उस की विश्व में
विदित (प्रसिद्ध) कुल भी (अवर्णनीय) अद्भुत,
मोहशक्ति सर्वत्र फैली हुई अतिशय कर के देखने
में आती है । इसलिए मोह से ग्रस्त (आक्रान्त)
लोग, वीभत्स (गदा) सौन्दर्यरहित पदार्थ को
भी मनोहारी सुन्दररूप से, कज्जल के समान काले
शरीर को भी कर्पूर के समान गौर रूप से, दुर्गन्ध
को भी अतिसुगन्धरूप से, साररहित को भी सार-
रूप से, नीरसको भी सरसरूप से, अति निन्दित
पदार्थ को भी अति स्तुत्य रूप से, नीच को भी
उत्तम रूप से, परि अर्थात् चिरन्तल तरु या
चारो तरफ, पश्यन्ति अर्थात् देखते हैं । यह
किन् को अविदित है, अर्थात् सभी जानते
हैं । मोहराक्षस, हेय (परित्याग करने योग्य)
पदार्थ को भी उपादेय (ग्रहण करने योग्य)
रूप से, असत्य (मिथ्या) पदार्थ को भी
सत्यरूप से, अकृत्य को भी कृत्यरूप से,
अभक्ष्य को भी भक्ष्य रूप से, अपेय (नहीं
पीने के योग्य शराबादि) को भी पेयरूप से,
अहित को भी हितरूप से, अप्रिय को भी प्रिय-
रूप से, शुणरहित पदार्थ को भी शृणुण रूप से,
दोषयुक्त पदार्थ को भी निर्दोषरूप से, बहुत क्या
कहें, सप्त कुल विपरीत (उल्टा) ही दिखलाता है ।

महामोह के प्रभाव से अनेक, देव, दानव
एवं मानव भ्रष्ट हो गये हैं । वे विपुल-विपत्तिओं
की परम्परा से महान् पराजय का अनुभूत कर
गये हैं । अहल्या के यौवन एव रूप से मोहित
हुआ महान् इन्द्र देवराज, सहस्र (हजार) भग-
पने को प्राप्त हो गया था, (अर्थात् उस-व्यभि-
चारी इन्द्र के शरीर में गोतम के शाप से भग के
समान हजारों-द्वि-पीप बहने वाले हो गये थे)
इन्द्राणी की सुपमा (अतिशोभा) से मोहित हुआ,
अन्य इन्द्र की पत्नी का कामुक, नटप (जो स्वयं

हृपः शतसहस्रं समाः सर्पत्वमसर्पत् । तारा-

ख्यगुहदारलावण्यमोहितः कलानिधिर्द्विज-

राजः कलाहीनत्वमयासीत् । सीतासौन्दर्य-

सम्मोहितो लङ्केश्वरः प्रयत्नपराक्रमोऽपि सम-

धामसर्वविद्योऽपि रावणः सह खराक्षसकुलैः

क्षयमपक्षयहीनमन्वभवत् । प्रमदामोहसमा-

क्रान्तस्वान्तः पुरज्जनः सन्तापसमाकुलः

कुत्सितः स्त्रीमय इवामवत् । कृतदेवयानी-

पाणिग्रहणोऽपि ययातिः शर्मिष्ठासौन्दर्यमो-

हितः तारुण्यादपतत् । द्रौपद्यतिशयितरूप-

सुप्रमामोहसमाकृतोऽतिबलोऽपि कीचको-

ऽतिरुद्धमीमसेनद्रुतवेगवद्भूतविमानमारुह्य

यमराजसदनान्तिथिरभवत् । किं बहुना

विस्तरेण ? केवलं मृगपालस्यैव लालनपा-

लनविमोहितो मारुतवर्षभूषणं महाराजो

भरतोऽपि लक्ष्यच्युतः सन् मृगावतारमभ-

जत् । महामोहग्रस्तेभ्यो जनेभ्यः शास्त्राचा-

र्यगुरुणां सुधारसनिर्विशेषाः सुखशान्ति-

इन्द्र हुआ था) एक लक्ष वर्ष पर्यन्त सर्प हो गया था । तारा नाम की बृहस्पति-गुरु की स्त्री के लावण्य से मोहित हुआ कलानिधि, द्विजराज चन्द्रमा कलाहीनता को प्राप्त हो गया (अर्थात् क्षयरोगयुक्त बन गया) । सीता के सौन्दर्य से अत्यन्त मोहित हुआ, लंका का ईश्वर (राजा) जो स्वयं प्रबल पराक्रम वाला था, समस्त विद्याएँ जिसने प्राप्त की थीं, वह भी रावण, अपने समस्त राक्षसों के कुन्नों के साथ अपक्षय हीन (ध्वंस-रहित) क्षय (ध्वंस) को प्राप्त हुआ, (अर्थात् भगवान् राम के द्वारा उस रावण का ऐसा ध्वंस हुआ कि—जिस ध्वंस का पुनः ध्वंस ही न हो सके, यानी रावण का अस्तित्व कुछ भी न रहने पाया) प्रमदा (सुन्दर स्त्री) के मोह से समा-क्रान्त हृदय वाला राजा पुरज्जन, विविध सन्तापों से समाकुल हुआ प्रायः कुत्सित-स्त्री की तरह हो गया था । राजा ययाति, जिसने शुक्राचार्य की लङ्की देवयानी से पाणिग्रहण (विवाह) किया था, परन्तु वह शर्मिष्ठा (एक राजा की लड़की) के सौन्दर्य से मोहित हुआ शुक्राचार्य के शाप से अपने तारुण्य से गिर गया, (अर्थात् शक्ति हीन बूढ़ा बन गया था) । द्रौपदी के अतिशयित रूप की अतिशोभा के मोह से अच्छी प्रकार से आकृष्ट हुआ अतिबलवान् भी कीचक, अत्यन्त क्रुद्ध भीमसेन के बड़े वेग वाले हस्तरूपी विमान में बैठ कर यमराज के भवन का अतिथि बन गया, (अर्थात् वह भीमसेन के द्वारा शीघ्र ही मारा गया था) । बहुत विस्तार से क्या कहें ? केवल मृग के एक छोटे से वस्त्र के लालन-पालन में ही मोहित हुआ मारुतवर्ष का भूषण महाराज भरत भी लक्ष्य से च्युत हो कर मृग के अवतार को प्राप्त हो गया था । महामोह से ग्रस्त मनुष्यों को, शास्त्र, आचार्य, एवं गुरुओं के अमृत रस

कारका अपि सदुपदेशाः सन्मित्राणां हित-
वचनान्यपि न रोचन्ते । मोहराक्षसो राजानं
रङ्गं, पण्डितं मूर्खं, सखलं दुर्बलं, तेजस्विनं
तेजोविहीनं, युवानं वृद्धं, स्वस्थमस्वस्थं, सदु-
चममधमतममपि विधातुं क्षमो भवति ।
अपि च कामक्रोधाद्यखिलदुर्गुणानां जन्म-
भूमिः, विविधशोकसन्तापादिकारणमपि च
महामोह एव । अत एव सुधीभिः स्वपर-
देहधनाद्यास्पदो मोहरूपः प्रबलो महाशत्रुः
सर्वथा—‘शरीराणीमानि कुत्सितमैयुनादेवो-
द्भूतानि, मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तानि, अस्थिमि-
श्रितानि मांसेनाञ्जुलिप्तानि, चर्मणाञ्जन-
द्धानि, विष्णूमूत्रपित्तकफमज्जाभेदवसाभिर-
न्यैश्च मलैर्वद्भुभिः परिपूर्णानि, नवच्छिद्रै-
र्निरन्तरं स्रवद्भिर्मलैरतिघृणास्पदान्वतिम-
लिनानि, विविधरोगसमाकुलानि, चिकि-
त्सयाऽप्येषां रोगशान्तिर्न नियता, शान्ता
अपि रोगाः कदाचित् पुनरुद्भवन्ति । समे-
पामेपामद्य वा श्वो वा भ्रुवो विध्वंसः, स्त्री-
पुत्रघनादयोऽप्यतिक्लेशप्रदाः, अतोऽत्र कृते-
नातितुच्छेन मोहेनालम्’-इत्यादिलक्षणेन
राद्विवेकवैराग्यखड्गेन विध्वंसनीयः । मोहा-
रात्यधीना धीः कथमपि न विषेया धी-

के समान-सुख-शान्ति करने वाले-सदुपदेश एवं
अच्छे निःस्वार्थ-मित्रों के हितवचन भी रुचिकर
प्रतीत नहीं होते हैं । मोहराक्षस, राजा को रङ्ग,
पण्डित को मूर्ख, सखल को दुर्बल, तेजस्वी को
तेज से विहीन, युवक को वृद्ध, स्वस्थ को रोगी,
अच्छे-उत्तम को भी अति अधम बनाने के लिए
समर्थ होता है । और काम क्रोध आदि अखिल
दुर्गुणों की जन्मभूमि एवं विविध शोकसन्तापादि
का कारण भी महामोह ही है । इसलिए सुधी
अर्थात् शोभन विवेक विचार वाली बुद्धि वालों
को—यह, अपने शरीर में, अन्य स्त्री आदि के
शरीरों में, एवं धनादि पदार्थों में होने वाला—
मोहरूपी प्रबल महाशत्रु, सर्वथा अच्छे विवेक-
विचाररूपी शत्रु से विध्यस्त कर देना चाहिए ।
‘ये सभी शरीर’ कुत्सित मैथुन (गन्दे प्राप्यधर्म) से
उत्पन्न हुए हैं, मूत्र के द्वार से निकले हुए हैं,
हड्डियों से संचित हुए हैं, मांस के पलस्तर से
लिप्त हुए हैं, चर्म से वेष्टित हुए हैं, विष्टा, मूत्र,
पित्त, कफ, मज्जा, मेद, वसा आदि अन्य बहुत
मलों से परिपूर्ण (अत्यन्त मरे) हुए हैं । मुख,
गुदा, नासिका आदि नव छिद्रोंके द्वारा निरन्तर
हरने वाले-कफ आदि मलों से-अतीव घृणा के
विषय होने से अत्यन्त मलिन निश्चित हुए हैं,
विविध रोगों से समालुप्त हैं, चिकित्सा-औषधि
आदि के सेवन से भी इन शरीरों के रोग की
शान्ति नियम से नहीं होती है, दैवयोग से कदा-
चित् शान्त हुए भी रोग पुनः उत्पन्न हो जाते
हैं । इन सभी शरीरों का विध्वंस, आज या कल
निश्चयरूप से होता ही है । स्त्री, पुत्र, धन आदि
पदार्थ भी अतीव क्लेशप्रद हैं, इसलिए इन शरी-
रादियों में किये गये अतितुच्छ मोह से अलं (वस)
हे, इत्यादि लक्षण वाला यह विवेकविचाररूप
शत्रु है । अतः धी (विचारवती बुद्धि) रूपी धन

धनैरिति श्रद्धेयमगमद्वेदसदुपदेशोऽयं न
विसर्तव्य इति ।

तथा शुशुलकयातुं=शुशुलकः-वृकः-
पशुविशेषः-अतिक्रोधनस्तरक्षुर्वा तत्समान-
रूपेण वर्तमानं क्रोधनामानमरुणनेत्रादिलि-
ङ्गगम्यं गात्रविक्षेपकारणं अनुग्रहाभिला-
षुकं राक्षसमपि जहीत्यन्वयः । कामिता-
र्थविघातजन्यस्य बुद्धिक्षोभविशेषस्यास्य क्रो-
धस्याऽप्यरातेः अनेके दोषाः, तद्विध्वंसस्य
चानेके गुणाः विश्वविदिताः सन्ति । विघ्न-
स्तमकलसद्गुणस्य स्वर्गीकृतसर्वपापस्योपहसि-
ताशेषवैरिणः तस्य क्रोधस्य राक्षसस्य महा-
दुर्गुणत्वं महापापत्वं प्रबलवैरित्वाच्च सर्वत्रा-
तिप्रसिद्धम् । विद्वेषविपवृक्षस्य दृढं मूलं क्रोध
एव । क्रोधपिशचो यत्र प्रविष्टः तस्यैव प्रथमं
रुधिरपानं करोति । क्रोधसमाकुला जना
धाण्डालकृत्याविशेषापण्यकृत्यान्यपि कर्तुं ना
परयन्ते । स्खलेहभाजनानि मातापित्रादि
यान्धमानपि तं दृमिति कृत्याक्षेप्तुं निहन्तु-
मपि च न विलम्बमवलम्बन्ते । क्रोधः
फानि यान्यकृत्यानि न कारयति लोभः ।
क्रोधेन पाप्मना वैरिणा घशीकृता लोका
हितपित्रनोदीरिता कल्याणस्यामपि श्रोतुं

वालों को अपनी बुद्धि किसी भी प्रकार से मोह-
रूपी शत्रु के आधीन नहीं करनी चाहिए । एव
यह श्रद्धेय (श्रद्धा करने योग्य) भगवान् वेद का
सदुपदेश विसृत नहीं करना चाहिए ।

तथा शुशुलक अर्थात् वृक (भेडिआ) नाम
का पशुविशेष, या अतिक्रोध करने वाला तरक्षु
(ग्रेटा चित्ता) के समानरूप से वर्तने वाला,
लाल नेत्र आदि चिह्नो से जिसका अस्तित्व
मात्रुम होता है, ऐसा, गात्र (शरीर) के विक्षेप
(कम्पन) का कारण, शत्रु के घब की अभि
लाषा रखने वाला, क्रोधनामक राक्षसका भी है
जीवामन् । तू ध्वंस कर, यह अन्यय है । नामित-
(कामना का विषय) अर्थ के विघात से जन्य,
बुद्धि का क्षोभविशेषरूप, इस क्रोधरूपी शत्रु के
भी अनेक दोष, एव उसके ध्वंस के अनेक गुण
भी विश्व में विदित हैं । जिसने सज्जल सद्गुणों
का विध्वंस किया है, जिसने अपने समक्ष सभी
पाप, खर्च (लघु छोटे) कर दिये हैं, जिसने समग्र
वैरियों की भी अपने पराक्रम से हँसी उड़ाई है ।
ऐसे क्रोधराक्षस का महादुर्गुणपना, महापापपना,
प्रबलवैरिपना भी सर्वत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है ।
विद्वेषरूपी विपवृक्ष का दृढ मूल क्रोध ही है ।
क्रोधरूपी पिशाच जहाँ प्रविष्ट होता है, उसका
ही वह प्रथम रुधिर का पान करता है । क्रोध
से समाकुल मनुष्य, चाण्डाल के वृत्त्य के समान
अकृत्यों को भी करने के लिए लज्जित नहीं होते
हैं । अपने स्नेह के भाजन (आश्रय पानरूप)
माता पिता आदि वाध्यों को भी ' वृद्ध ' कर
आक्षेप करने के लिए एव मारने के लिए भी विलम्ब
या अलम्बन नहीं करते हैं । क्रोध विन नित
अकृत्यों को लोको से नहीं करवाता अर्थात् सभी
अकृत्य करता देता है । क्रोध जो महापापी एव
वैरी है, उसने यश इष्ट लोक, हितेष्ट जन से

न शक्नुवन्ति । क्रोधो हि निखिलमपि त्रिभु-

वनमन्वीकरोति, वधिरीकरोति च, तथा च

स्मरन्ति शिष्टाः—'क्रुद्धः पापं न कुर्यात्क्रुः

क्रुद्धो हन्याद्गुरुनपि । क्रुद्धः परुषया वाचां

नरः साधूनपिक्षिपेत्' (वा. २१, सुं. ५५।४)

'वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हि

चित् । नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नानाच्यं विद्यते

कचित्' (म. भा. व. २९।५) इति । अतः

एव नादूरीकृतक्रोधान्धकारजालो जनः कथ-

मप्यभ्युदयमाजनतामुपगच्छति । तथा चा-

भिहितं—युधिष्ठिरेण भीमसेनं प्रति—

'अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोपमयं

धिया पुरः । अविभिद्य निशाकृतं तमः प्र-

भया नांशुमताऽप्युदीयते ।' (कि.स. २।३६)

एतमेव विज्ञा अपि—'विवेकविचारगर्भि-

तया क्षमया ये वै क्रोधं विध्वंसन्ते' त एव

पुरुषा महात्मानो धन्याश्च प्रवितुमर्हन्ति,

कही हुई अच्छी बात को भी सुनने के लिए

समर्थ नहीं होने । क्रोध निश्चय से समस्त त्रिभु-

वन को भी अन्ध कर देता है, वधिर बना देता

है । तथा च (इस प्रकार) शिष्ट-महापुरुष,

स्मरण करते हैं—'कोनसा क्रुद्ध मनुष्य पाप नहीं

करता ? क्रुद्ध, माता पिता आदि गुरुओं को भी

मार देता है । क्रुद्ध मनुष्य, 'कठोर एवं कठवी

बाणीसे अच्छे साधु-पुरुषों के प्रति भी आक्षेप

कर बैठता है ।' कुपित हुआ मनुष्य कभी भी

वाच्य एवं अवाच्यको नहीं जानता है, (अर्थात्

क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना

चाहिए, ऐसा विवेक उसे नहीं रहता) ।

क्रुद्ध के लिए अकार्य (नहीं करने योग्य) कुछ

नहीं रहता, एवं कहीं अवाच्य (नहीं कहने

योग्य) भी नहीं रहता, (अर्थात् क्रोधी सन कुछ

कर सकता है एवं सब कुछ बोल सकता है) ।'

इति । इसलिए जन तक मनुष्य क्रोधरूपी अन्ध-

कार के जाल को दूर नहीं करता, तत्र तत्र वह

किसी भी प्रकार से अभ्युदय की पात्रता को प्राप्त

नहीं होता, अर्थात् अपना अभ्युदय नहीं कर

पाता । इस प्रकार गीमसेन के प्रति किरातार्जुनीय

काव्य में युधिष्ठिर ने कहा था—

'अभ्युदय की चाहना करने वाले मनुष्य को

प्रथम क्रोधमय-अन्धकार को अपनी विवेकविचार

वाली बुद्धि से दूर करना चाहिए । अशुमान्

सूर्य भी जब तक अपनी प्रभा (प्रकाश) से

रात्रि द्वारा किये गये अन्धकार का भेदन नहीं

करता, तत्र तत्र वह उदित नहीं हो सकता ।'

इस प्रकार विज्ञ (विद्वान्) महोदय भी—

'जो, विवेकविचारगर्भित अर्थात् जिसके अन्दर

विवेक एवं विचार है, ऐसी क्षमा से क्रोध का

विध्वंस करते हैं, वे ही पुरुष, महात्मा, एवं धन्य

होने योग्य हैं' ऐसा कहते हैं—'जैसे सर्प अपनी

इत्याहुः—‘यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णं स वै पुरुष उच्यते ॥ ‘धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम् । निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्त-मग्निमिवाऽम्भसा ॥’ (वा. रा. सुं. ५५।६-३) इति । ततः क्रोधस्य सर्वपुरुषार्थपरिषन्धित्वं सकललोकोद्देजकत्वं महामयसमत्वं महाम-यसंतापादिजनकत्वं च विनिश्चित्य श्रेयोऽर्थिभिः न तदधीना धीरास्थेया, किन्तु पर-मापकर्तृक्रोधे क्रोधं विधाय सर्वत्र स्वात्मा-नमेकमनुसन्धाय दृढतरदोषानुसन्धानमौ-नादिसदुपायेनापि धर्माद्यखिलपुरुषार्थना-शनः क्रोधः शत्रुः सपदि विध्वस्तव्य इत्यु-पदेशः ।

उत=तथा, श्रयातुं=था=कुक्षुरः, तत्स-मानरूपेण वर्तमानं मत्सरनामानं राक्षसं शत्रुं जहीत्यन्ययः । मत्सरस्वभावप्रधान-त्वाच्छ्रुतः तत्समानरूपत्वं तस्यात्र प्रत्य-पादि । परोत्कर्षासहनस्रोत्कर्षवाञ्छनपूर्व-कस्वात्मभाग्यधिकाराकारवृत्तिविशेषो हि मत्सरो राक्षसः परोत्कर्षधर्षणपरोऽनेकदोष-कोशपोषकः परसम्पदभ्युदयविद्याकीर्त्या-

जीर्णं चमडीरूपी कश्चिन्मा का परित्याग करता है, तैसे जो किसी कारण से उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा हटा देता है, वही पुरुष कहलाता है।’ जैसे जल से, दीप्त हुई अग्नि, निरुद्ध कर दी जाती है, तैसे जो महात्मा उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी शान्त एवं विचारमयी बुद्धिसे निरुद्ध (शान्त) कर देते हैं, वे ही महात्मा धन्य हैं।’ इति । इसलिए क्रोध, सभी धर्मादि पुरुषार्थों का परिपन्थी (विरोधी) है, सकल लोगों के उद्देग का कारण है, महारोग (न्याधि) के समान है, महामय संताप आदि का जनक है, ऐसा विशेष-रूप से निश्चय कर, कल्याणकारी मनुष्यों को क्रोध के आधीन अपनी बुद्धि को नहीं करनी चाहिए, किन्तु परम अपकार करने वाले क्रोध के ऊपर क्रोध करके, सभी चराचर पदार्थों में एक ही अपने आत्मा का अनुसंधान करके, अत्यन्त दृढ दोषों का अनुसंधान, (विचारविशेष) मौन, आदि सदुपाय द्वारा धर्मादिसमस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाला, क्रोध-शत्रु, शीघ्र ही विध्वस्त कर देना चाहिए, यही वेद का उपदेश है ।

तथा, श्रयातु-अर्थात् था-कुक्षुर (कुत्ता) के समान रूप से वर्तने वाले मत्सर नामक राक्षस शत्रु का विनाश कर, यह अन्य है । (अर्थात् ‘श्रयातुं’ के साथ ‘जहि’ का सम्बन्ध है) कुत्ता मत्सरस्वभावप्रधान है, इसलिए उसकी समान-रूपता इस मत्सर में प्रतिपादन की गई है । अन्य के उत्कर्ष का सहन न करना, अपनी ही उन्नति की वाञ्छा करना, इन दो वृत्तिओं के सहित, अपने भाग्य के विस्तार के आकार वाली जो वृत्ति-विशेष है, वही मत्सर राक्षस है । वह अन्य के उत्कर्ष का धर्षण (तिरस्कार) करता है, अनेक दोषों के कोश (खजाना) का पोषण करता है, अन्य की सम्पत्ति का अभ्युदय, विद्या, कीर्ति

दिश्रवणस्मरणदर्शनादिजन्यः कोऽपि पिशाच इव महापापो मत्सरिणामसूयावत्स्वन्तःकरणेषु महान्तं सन्तापं जनयति । परोत्कर्षदर्शनं स्वस्य हीनत्वाऽनुभवश्च लोके दुःखकारणं प्रसिद्धम् । यदाहुर्मित्राः—‘परसम्पदुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति’ (सांख्यकारिकाव्याख्याने) इति । अत एव मत्सरवशीकृतानां मानवानां मत्सरमहापापसमुत्पादितविविधसन्तापसंतप्तानि स्वान्तानि न दिवा न रात्रौ किं धनुना ? क्षणलवाऽर्धमपि शान्तिं सन्तोषञ्च नानुभवन्ति । मत्सरग्रस्तानि मानसानि न विपुलानि धनानि न रम्याणि हर्म्याणि, न नितान्तोपचिता विभवाः, न सुन्दराणि कलत्राणि, न सुचरितानि मित्राणि, नातिप्रियपुत्रपौत्रादिपरिवारोऽपि सुखयतीति नास्त्यत्र विवादलेशोऽपि । तस्मात्सुधीभिः स्वहृदये सन्तापसन्ततिजनकाय सुखसन्तोपसमुद्दयसमुत्सारकाय मत्सरापाऽवकाशलेऽपि न देयः, किन्तु शुद्धेन विचारेण सद्भावनया चोपशमेन च मत्सरः शत्रुमारयितव्य इति ।

उत्तमपि च, कोकयातुं—कोकः—चक्रवाकः—कामदोषप्रधानः पक्षिविशेषः, तत्समानरूपेण वर्तमानं कामाख्यं राक्षसं महाशत्रुं

आदि के श्रवण, स्मरण, एवं दर्शन आदि से उत्पन्न होता है । वह कोई पिशाच की भाँति, महापापी, मत्सर वालों के असूया—(गुणों में दोष का आरोप) वाले अन्तःकरणों में महान् सन्ताप को उत्पन्न कर देता है । अन्य के उत्कर्ष का दर्शन, और अपनी हीनता का अनुभव, लोक में दुःख का कारण प्रसिद्ध है । इस लिए वाचस्पति मिश्र भी सांख्यकारिका के व्याख्यान में कहते हैं—‘अन्य की सम्पत्ति का उत्कर्ष, निश्चय से हीन सम्पत्ति वाले—मूढ़ मनुष्य को दुःखी बना देता है ।’ इसलिए मत्सर के वश हुए मनुष्यों के—मत्सररूपी महापाप से उत्पन्न किये गए विविध—सन्तापों से—सन्तप्त—हृदय, न दिन में, न रात्रि में, बहुत क्या ? क्षण के लव का अर्ध समय भी शान्ति एवं संतोष का अनुभव नहीं करते हैं । मत्सर से प्राप्त मनो को, विपुल धन, रम्य बंगले, अच्छी प्रकार से बडे हुए वैभव, सुन्दर स्त्रियाँ, सच्चरित्र मित्र, तथा अतिप्रिय पुत्र, पौत्रादि, परिवार भी सुखी नहीं कर सकता है, इस विषय में विवाद का लेश भी नहीं है । इसलिए सुधी—शोभन बुद्धिवाले—मनुष्यों को अपने हृदय में सन्तापों की परम्परा का उत्पादक, सुख एवं संतोष के समुद्दय का विनाशक—मत्सर के लिए अवकाश का लेश भी नहीं देना चाहिए, अर्थात् अपने हृदय में मत्सर के रहने के लिए अल्प भी स्थान नहीं देना चाहिए । किन्तु शुद्ध विचार से, सद्भावना से, एवं उपशम से मत्सर शत्रु को मार देना चाहिए । इति ।

और, कोकयातु, अर्थात् कोक यानी कामदोष जिस में प्रधानरूप से विद्यमान रहता है, ऐसा चक्रवाक पक्षिविशेष, उसके समानरूप से वर्तने वाला काम नाम का महाशत्रु राक्षस का वह है

जहीति सम्बन्धः । स्त्रीपुंसव्यतिकराभिलाषः
 कामो विषयसामान्येच्छा वा । तदुक्तं—‘इदं
 मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छा कामशब्दिता’ ।
 इति । एकान्तवामशीलेन कामेन केकेऽनर्था
 नोद्भान्पन्ते ? । कामः प्राणिनमन्धं कर्तुं
 प्रभवति, अत एव सुखलोलुपः प्राणी
 कामान्धतया भावि महदपि दुःखमप-
 श्यन् प्रवर्तमानो भवति । स्वकीयं निश्चितं
 मृत्युं जानन्नपि राजा पाण्डुः माया साक-
 मरीरमत् । एतर्थापि लोकेऽप्रवशीभूतसर्व-
 भूतकामभूताभिभूताशया जनाः चक्षुष्मन्तो-
 ऽप्यन्धता शृण्वन्तोऽपि बधिरतां वाग्मि-
 नोऽपि मूकतां बुद्धिमन्तोऽपि मूढताञ्चोप-
 गच्छन्तीति बहुवार बहुपु स्थलेषु दृष्टं श्रुतं
 दृश्यते श्रूयते चास्माभिः । दुष्पूरेणानलेन
 पाप्मना कामेन कति कति दाक्षिणाः पण्डिता
 अपि दाक्षिण्यपाण्डित्यरहिताः, तपःप्रताप-
 तेजस्समन्विता अपि प्रणष्टतपःप्रतापतेजसः
 धीरवीरगम्भीरसमुदारा अपि धैर्यगाम्भीर्यौ-

जीवात्मन् । विघ्नस कर । स्त्री एव पुरुष के
 सम्पर्क की अभिलाषा का तथा विषय सामान्य
 की इच्छा का नाम काम है । यह कहा है—
 ‘यह मुझे हो’ ‘यह मुझे हो’ ऐसी इच्छा काम
 शब्द से प्रतिपादित है ।’ एकान्त यानी नियम से,
 काम यानी टेढ़ा, शील यानी स्वभाव है जिसका,
 ऐसे काम ने इस ससार में किन किन अनर्थों का
 उद्भानन नहीं विये हैं ? अर्थात् सभी धन्यों
 का उद्भानन एक मात्र काम से ही होता है ।
 काम प्राणी को अध बनाने के लिए भी समर्थ
 होता है, इस लिए विषयसुखलोलुप प्राणी का-
 मान्ध होकर भविष्य में होने वाले महान् दुःख
 को भी नहीं देखता हुआ विषयों में प्रवृत्त होता
 है । अपनी निश्चित मृत्यु को जानता हुआ भी
 राजा पाण्डु ने माद्री-राणी के साथ रमण किया ।
 (यह एक अधपने का उदाहरण है) इस समय
 इस लोक में भी—जिस काम के यश में सकल
 भूत प्राणी हैं, उस काम-भूत से अभिभूत हैं,
 आशय (हृदय) जिन्हों का, ऐसे प्राणी, चक्षुष्मान्
 होते हुए भी अधपने को, सुनते हुए भी बधि-
 रपने को, बहु बोलने वाले हुए भी मूकपनेको,
 बुद्धिमान् होते हुए भी मूढ़पने को प्राप्त होते हैं,
 ऐसा बहुवार बहुत स्थलों में हमने देखा एव
 सुना है, हम-देखते एव सुनते हैं । दुष्पूर (जिसकी
 पूर्ति बड़ी कठिनाई होती है) एव अनल (जि-
 समें अलमात्र-वसपना नहीं है, अपना जो अग्नि
 के समान भोगावृत्तिओ से प्रदीप्त ही होता रहता
 है) उस पापी काम-राक्षसने, किन किन कुशल
 पण्डितों को भी दाक्षिण्य (कुशलता) एव
 पाण्डित्य से रहित, एव किन किन तपःप्रताप एव
 तेज से सयुक्त-महानुभावों को भी तपःप्रताप
 एव तेज से प्रच्युत, एव किन किन धीर-वीर-
 गम्भीर एव समुदार-मनुष्यों को भी धैर्य गाम्भीर्य

दार्पादिशून्याश्च न कृता न क्रियन्ते च । ।
 नेतायदेव ? असंख्यदुर्गुणप्राप्तेन कामेन
 कति कति विद्वद्भिरपि विद्वद्भिराहनिर्विशे-
 षतां, सभाभूषणायमाना अपि रासभाजवि-
 शेषतां, कुलीना अपि कौलेयककुलतुल्यतां,
 महानरा अपि धानराघमसमतां, परिग्रह-
 शून्या महाविरक्ता अपि रागमर्तपातप्रवृत्तां
 च नोपनीता नोपनीयन्ते च । । कामारिणा
 भगवता महादेवेन भस्मसात्कृतोऽप्ययं मन-
 सिजः स्मृतिमात्रसंनिहितः क्षणमात्रेण स-
 र्पेणां लोकानां सकलसद्गुणगणान् भस्मसा-
 त्करोतीत्यहोऽस्य दौःशील्यम् । अनङ्गोऽपि
 यः सकलानां लोकानामेतादृशीं पारावार-
 शून्यां पीडां जनयति, स एव साङ्गवेदम-
 विष्यत्तर्हि कां कामनिर्वान्यां तां तां नाज-
 निष्पदिति सुधियो विदाङ्कर्वन्तु । एवं श्रुति-
 स्मृतिपुराणेतिहासा अपि सर्वजनोद्वेजकं
 कामं सर्वश्रेयोवाममेव वर्णयन्तीति केमां
 नाविदितम् ? । अपि च, कामोऽयमनादि-

लोदार्पादि से शून्य, नहीं किया एवं नहीं करता
 है ? अर्थात् बहुत-उत्तम कोटि के पुरुषों को भी
 काम ने उस उस सद्गुणों से भ्रष्ट कर दिया है, एवं
 कर देता है । इतना ही नहीं, किन्तु-असंख्य-
 दुर्गुणों का भाग (समुदाय) रूप-काम ने, किन्
 किन् श्रेष्ठ-विद्वानों को भी, विद्वद्ग्राह (विद्याभक्षण
 करने वाला शूबर) के समान एवं सभा में भूषण
 के समान सुशोभित-उत्तमपुरुषों को भी, रासम
 (गर्दभ) के समान, एवं बड़े बड़े कुलीनों को भी
 कौलेयक (कुत्ते) के कुल के तुल्य, एवं महान्
 नरों को भी अयम बानर के समान, एवं परिग्रह
 रहित महाविरक्तों को भी रागरूपी गर्त (खेद) में
 पतन से भ्रष्ट, नहीं किया हैं या नहीं करता है ?
 अर्थात् उन उन बड़े बड़े विख्यात पुरुषों को भी
 काम ने प्रतित एवं तुच्छ बना दिया है एवं बना
 रहा है । कामारी (काम के शत्रु) भगवान् महा-
 देव से भस्मीभूत किया गया भी यह मनसिज
 (मन में उत्पन्न होने वाला-काम) ही आदिपदार्थों
 के स्मृतिमात्र से ही संनिहित (समीप ही में स्थित)
 होने वाला यह मदन राक्षस, क्षणमात्र में ही सभी
 लोकों के सकल सद्गुणों के समुदाय को भस्म
 कर देता है, इस प्रकार इस पापी काम का अहो !
 (खेद में) बड़ा दुष्ट स्वभाव है । अंगरहित हुआ
 भी यह अमंगल-नाम, सभी लोकों को इतनी बड़ी
 पारावर (अवधि) रहित पीडा (संताप) उत्पन्न
 करता है, कि-यदि यह राक्षस (अज्ञों से युक्त)
 होता तो क्या क्या अवर्णनीय उस उस पीडा को
 उत्पन्न न करता ? इसका शोभन बुद्धि वाले सज्जन
 विचार करें । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण एवं
 इतिहास भी, सभी प्राणियों के उद्देशों का उत्पा-
 दक, काम को सभी प्रकार के श्रेय से प्रतिकूल
 (विरोधी) रूप से ही वर्णन करते हैं, यह किन्
 बुद्धिमानी को अवदित है ? अर्थात् विचारशील

कालतः समेषां प्राणिनां हृदि वज्रायमाणो
निरुद्धः प्रयत्नातिशयं विना तं विध्वंसितुं
न केनापि प्रभूयते । तस्य विध्वंसने संततं
बलवद्दोषानुसन्धानमेवोत्कटो हेतुर्विजयते ।

ननु—सामदानभेददण्डाश्चत्वारः शत्रुज-
योपाया वर्णिताः सन्ति, तत्रादौ पूर्वोपाय-

सामादिना शत्रुर्वशीकर्तव्यः, नतु सहसैव

दण्डेन हन्तव्यः इति चेत्सत्यम्, तथापि

पूर्वपूर्वोपायासम्भव एवोत्तरोत्तरोपायस्य प्र-

योज्यत्वात् । कामस्य स्वत्वरतोरत्युग्रस्य

महापापस्य प्रियसद्वचनसाञ्जलिवन्धविनय-

प्रार्थनाद्युपायभूतेन साम्रा, महाशनस्याऽ-

नलस्य तस्य तदभीप्सितार्थसमर्पणोपायेन

दानेन च, रजोगुणविवर्धकस्य तस्य भेदे-

सब कुछ जानते ही हैं । और यह काम अनारि-
काल से सभी प्राणियों के हृदय में वज्र के समान
अत्यन्त घुसा हुआ है, अतिशय प्रयत्न के बिना,
उसको कोई भी विध्वस्त करने के लिए समर्थ
नहीं हो सकता है । उसके विध्वंस करने में सतत
(निरंतर) बलवान् दोषों का अनुसंधान ही उत्कट-
साधन विजयीरूप से माना जाता है ।

शंका—साम, (समझाना) दान (कुछ देना)
भेद (युक्ति प्रयोग) एवं दण्ड ये चार शत्रुओंके
विजय के उपाय शास्त्र में वर्णन किये हैं, उन में
प्रथम, आगे के साम आदि उपाय से शत्रु को
वश करना चाहिए, सहसा (एकदम) दण्ड से
ही शत्रु को नहीं मार देना चाहिए ! (शंका का
तात्पर्य यह है कि-वेद भंगवान् इस काम शत्रु को
एकदम मार देने के लिए 'जहि' पद से क्यों इब्रुज
करता है ? साम आदि उपाय से वश करने के
लिए क्यों नहीं कहता है ?)

समाधान—यद्यपि शंका आपाततः सत्य
(ठीक) मान्य होती है, तथापि पूर्व पूर्व के साम
आदि उपायों के असम्भव (विफल) होने पर ही
उत्तर उत्तर के दान आदि उपायों का प्रयोग
किया जाता है । निश्चय से यह महापापी काम
अन्युग्र शत्रु है, इस लिये उसको—मधुर-अच्छे वचन,
अञ्जलि-बन्धन (हाथ जोड़ना) पूर्ण विनय प्रार्-
थना आदि उपायरूप साम से भी किसी प्रकार
समझा नहीं सकते हैं, तथा महाशन-अर्थात्
असंख्य भोगों के अशन (भोग) करने की सारा
कामना रखने वाला एवं अनल अर्थात् अग्नि के
सदृश असंख्य भोगों से भी तृप्त न होने वाला
यह काम शत्रु है, इस लिये उस के अर्पण-
(इष्ट) पदार्थों के समर्पण उपाय रूप दान से
भी उसको वश में करना असम्भव है, तथा यह
काम राक्षस रजोगुण के बढ़ाने का समान बन

नापि चानुसन्धातुमशक्यत्वात्, चतुर्थ एवोपायो दण्डवधः, 'जहि' इत्यनेन श्रुत्या विहितः ।

नन्वसिन् जगति जगज्जनकेन परमेश्वरेण सृष्टः कथनापि पदार्थो नितरां नास्ति निरर्थक इति सिद्धान्तश्चेत्तर्हि परमेश्वरसृष्टस्य कामस्याऽपि कथमेकान्ततो निरर्थकत्वमनुसन्धाय वक्ष्यत्वमुच्यते ? इति चेत्, मैवम्, भावानवयोधात् । न श्रुत्या यथोचितपरिमितपरिचयस्य धर्माविरुद्धस्य कामस्यैकान्ततो निरर्थकत्वमुच्यते, किन्तु धर्मसंयमविरुद्धस्यापरिमितसौचित्यवर्जितस्य कामस्य निरर्थकत्वेनाऽनर्थावहत्वेन च वक्ष्यत्वमुच्यते । अतो गीतासु भगवद्विभूतित्वेन 'प्रजनश्चासि कन्दर्पः ।' (१०।२८) इति परिगणितस्य धर्म्यस्य विशिष्टप्रजोत्पादकस्य कामस्य कामधुत्त्वमेवावगन्तव्यम् । ततो न कामकामशब्दधीना धीर्विधेया विवेकविचारशीलैः । किन्तु ब्रह्मचर्यादिसदुपायैरवश्यं कामः शुश्रूहन्तव्य इत्यादिश्यते सर्वज्ञेन

है, इस लिये उसको भेद से भी यश में रखना असंभव है, अत एव उस महादुष्ट के विघ्नसंकेत के लिए चतुर्थ उपाय दण्ड से वध का 'जहि' इस वचन से श्रुति ने उपदेश दिया है ।

शंका—इस जगत् में, जगत् के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर से सर्जन किया (बनाया) हुआ कोई भी पदार्थ अल्पसं निरर्थक है ही नहीं, ऐसा यदि सिद्धान्त माना जाता है, तब तो परमेश्वर से बनाये गए इस काम को निरर्थक समझ कर क्यों वध्य (मारने योग्य) कहते हो ?

समाधान—ऐसा मत कहो, काम वध के तात्पर्य का यथार्थ बोध नहीं होने से ऐसी शंका होती है । श्रुति (वेद) यथोचित-अर्थात् जो योग्यता का—श्रुतकालाभिगमनादि की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है, जिसका योग्य-प्रजा के उत्पादन के लिए ही परिमित-अल्प परिचय है, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, ऐसे काम को नियम से—निरर्थक नहीं कहती है । किन्तु जो धर्म एव समय से विरुद्ध है, अपरिमित है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, उस काम को निरर्थक एवं अनर्थों का प्रापक होने से श्रुति ने वध्य कहा है । इस लिए गीता में—'शास्त्रोक्तरीति से योग्य-संतान की उत्पत्ति का हेतु काम-देव मैं हूँ' इस वचन से भगवान् की विभूतिरूप से परिगणन किया हुआ, धर्मसंयुक्त, विशिष्ट (बलवान्, बुद्धिमान्, स्वस्थ, सुन्दर) प्रजा का उत्पादक, काम, कामधुक् (इच्छित अर्थ का साधक) ही है, निरर्थक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । इस लिए जो वाम (प्रतिकूल-अनर्थकारी) काम शत्रु है, उसके आधीन, बुद्धि, विवेक विचारशील मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए । किन्तु 'ब्रह्मचर्यादि-अच्छे उपायों से अनर्थ ही अनर्थकारी कामशत्रु मार देना चाहिए' ऐसा

भगवता वेदेन । अत एव भगवान् श्रीकृ-
ष्णोऽपि द्विरुक्त्या प्रभूतानर्थावहं कामशत्रुं
विहन्तुमाह—‘पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानवि-
ज्ञाननाशनम् ।’ (३।४१) ‘जहि शत्रुं महा-
बाहो ! कामरूपं दुरासदम् ।’ (३।४३) इति ।

उत=तथा, सुपर्णयातुं=सुपर्णः=गरुडः—

पक्षिराजः, तत्समानरूपेण वर्तमानं मदसं-
ज्ञकं यातुधानं जहीत्यन्वयः । गरुडस्य

मदस्वभावप्रधानत्वात्तदुपमानमत्र विहितम् ।

मदोऽपि महागद इव परमार्थात्मकल्याण-

विरोधी महावैरी राक्षसः सहसाऽवश्यं ह-

न्तव्य एव । तस्यापि प्रावर्त्यमत्यद्भुतमेव

लोके चकास्ति । एकोऽपि मदो ब्रह्म इवा-

नेकविधतां विभर्ति । तस्यानैकविध्यं मदा-

न्धेषु जनेषु स्पष्टं विलोक्यतेऽस्माभिः ।

केचन तनुमदेन, केचन धनमदेन, राज्य-

मदेन, विद्यामदेन, यौवनमदेन, सौन्दर्यम-

देन, पराक्रममदेनाधिकारमदेन, कुलजाति-

मदेन, मानकीर्तिमदेन, कुटुम्बमदेन, च

मत्ता अत्युन्मत्ता मदिरामदान्धा इवासम्ब-

सर्गज्ञ भगवान् वेद आदेश (आज्ञा) देता है।
इस लिए भगवान् श्रीकृष्ण भी, ‘प्रजहि’ एव
‘जहि’ इस दो बार के कथन से प्रभूत (अनेक-
बहुत) अनर्थों की प्राप्ति कराने वाले-कामशत्रुको
विशेषरूप से विध्वंस करने के लिए कहता है—
‘ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले-इस पापी
काम को निश्चय पूर्वक अतिशय-प्रयत्न से मार !’
‘हे महाबाहो ! (तू अपने आत्मा की महान् शक्ति
को समझ कर) इस दुर्जय कामरूपी शत्रु को
मार !’ इति ।

तथा सुपर्णयातु अर्थात् सुपर्ण, पक्षियों का
राजा गरुड है, उसके समानरूप से बर्तने वाले
मद नामवाले-यातुधान (राक्षस) को विध्वंस
कर । गरुड मदस्वभाव की प्रधानता वाला एक
पक्षि है, इस लिए इस पक्षिका उपमान (सा-
दृश्य) इस मदराक्षस में दिया गया है । मद भी
महारोग के समान, परमार्थ-आत्मकल्याण का
विरोधी महावैरी राक्षस है, इस लिए वह सीने
ही बिना अवश्य मार देना चाहिए । उस मद-
राक्षस की अति-अद्भुत (आश्चर्यकारी) प्रवृत्ति
लोक में प्रकाशित है । एक हुआ भी वह मद,
ब्रह्म की तरह अनेक प्रकारता को धारण करता
है । उस मद की अनेक प्रकारता, मद से अपे-
क्ष्य मनुष्यों में स्पष्ट ही हम देख सकते हैं ।
कुछ लोग शरीर के मद से, कुछ लोग धन के
मद से, कुछ लोग राज्य के मद से, मित्र के
मद से, यौवन (जवानी) के मद से, सुन्दरता
के मद से, पराक्रम के मद से, अधिकार के
मद से, कुल एव जाति के मद से, मान एव
कीर्ति के मद से, कुटुम्ब के मद से, मत्त एवं
अति-उन्मत्त हुए मदिरा के मद से अपेक्ष्य इतने
पागल मनुष्यों की भाँति, असम्बद्ध ही (प्रमाद-
युक्ति-रहित, यदा तदा) अनल्प (बहुत कुछ)

इमेवानल्पं जल्पन्तो जगत्रयमपि तृणतुल्यं

गणयन्तोऽवगणयन्ति, धर्माधर्मस्वर्गनरका-

दिकं साक्षात्परमेश्वरमपि च । धनमान-

मदान्विताः 'सर्वगुणविशिष्टा धयमेवे' त्य-

भिमन्यमाना अविवेककेतवो विभिन्नाऽ-

र्यसेतवो भद्रगुरुजनगलानिहेतवो भूत्वा

सद्भिचारं सद्दिनयश्च निरादृत्याऽसंख्येया

जनाः परिभ्रमन्ति वसुधातले । सन्ति

ते विरलाः खलु ये सत्तद्भसद्भिचार-

महौषधदूरीकृतमहामदगदाः सर्वत्र भगव-

दर्शनप्रणयिनो मानवमणयः । जन्मान्धम-

दान्धयोर्वैलक्षण्यं त्रियदेव यजन्मान्धो

नात्मानं पश्यति, नान्यश्च । मदान्धस्तु

स्वात्मानमेव पश्यति, नान्यं कमपीति ब्रह्म-

ब्रह्माद करते हुए, तीन लोक को भी अपने समक्ष तृण के समान गिनते हुए, धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक आदि की तथा साक्षात् परमेश्वर की भी अवगणना (तिरस्कार) करते हैं । धन एवं मान के मद से अन्वित (समुक्त) वे लोग, 'समस्त-गुणों से श्रेष्ठ हम ही हैं' ऐसा अभिमान रखते हुए, अविवेक की सूचना देने वाले केतु (ध्वजा) की तरह चंचलता का एवं उच्छृङ्खलता का वर्तान करने वाले, आर्य-भद्रपुरुषों की विनय-नम्रतारूपी सेतु-मर्यादा का ध्वंस करने वाले, भद्र-गुरुजनो की ग्लानि के कारणरूप हुए, सद्भि-चार एवं सद्दिनय का निरादर करके असह्य मनुष्य, इस पृथिवीतल में चारों तरफ भ्रमण करते हैं । वे लोग निश्चय से विरल (बहुत थोड़े) हैं, जो मनुष्यों में मणि के समान विनय-नम्रता सार-लता आदि सद्गुणों से सुशोभित हैं, एष जिन्होंने, सत्सग एवं सद्भिचाररूपी महाम् औषध से महाम्-मदरूपी रोग को दूर कर दिया है, एवं जो सत्र (समी चराचर पदार्थों में) भगवान् के दर्शन के लब्धे प्रेमी हैं । जमाध और मदान्ध की इतनी ही निष्पक्षता है कि—जन्मान्ध अपने आप को भी नहीं देखता है । एवं अन्य को भी नहीं देखता है । मदान्ध तो अपने आप को ही देखता है, अपने समक्ष अन्य किसी को भी नहीं देखता है, (समझता है) इस प्रकार उस मदान्ध की ब्रह्म-वेत्ता की तरह अहो-बुद्धिपूर्वक प्रशस्तीय श्रेष्ठ-बुद्धिमत्ता है । (अर्थात् ब्रह्मवेत्ता जैसे सर्वत्र एवं अपने आत्मा का ही अवलोकन करता है, इस लिए वह श्रेष्ठ बुद्धिमान् माना जाता है, तद्वत् मदान्ध भी सर्वत्र अपने आप का ही सर्वोत्तमरूप से अवलोकन करता है, इस लिए वह भी एक प्रकार से प्रशस्तीय बुद्धिमान् उपहास के लिए माना जा सकता है), अतः उस मदान्ध की

विदिव तस्याहो ! शंसनीयधीवरत्वम् । यदि
 वयं प्रज्ञाप्रासादमारुह्य प्रपञ्चप्रेक्षणं क्षणं
 करिष्यामस्तर्हि विशालायां संसाररङ्गभूमौ
 धनविद्यायौवनजात्यादिमदावेशविवशान-
 नेकान् 'न किलाखिलेलावलयेऽप्यस्यादृशः
 कश्चिदभूदस्ति भविष्यती'त्यभिमन्यमानान्
 पण्डितमन्यान् यथेच्छं प्रलपतः कोलाहलं
 कुर्वतः प्रतिपदं स्खलतो हसतो नृत्यतश्च
 विलोकयिष्यामः । अथ च धनयौवनादि-
 क्षयेण क्षीणेषु तेषु तेषु मदेषु सत्सु मदान्ध-
 त्वदशायां कृतानि स्त्रीयानि नीचकृत्यानि
 सारं सारं दुस्तरानुतापकूपारे निमज्जतोऽपि
 तात् द्रक्ष्यामः । एवमनेकविधविपत्परम्प-
 रार्षणप्रवीणः पापशापसन्तापदुष्क्रीतिसम्पा-
 दकश्च मदो महाशत्रु इति लोकशास्त्रप्रसि-
 द्धम् । अतो न कदाचिदापि सहृदयधुरीणै-
 र्मदाधीनया दशयोच्छृङ्खलाचारविचारविहा-
 राहारपरता परोपालम्भोपहासशोच्यता

अहो ! शंसनीय-दुर्गति एवं तिरस्कार करने
 योग्य धीवरत्व-धीवर-मन्त्रीमार के समान गन्दा-
 पन । यदि हम प्रज्ञारूपी बंगले के ऊपर आरुह्य
 हो कर कुछ क्षण तक इस संसार के प्रपञ्च का
 दर्शन करेंगे तो-इस विशाल संसाररूपी रंग-
 भूमि में, धन, विद्या, यौवन, जाति आदि के
 मर्दों से विग्रह हुए, संमस्त इस पृथिवीमण्डल में
 हमारे जैसा न कोई हुआ है, न है, एव न होगा,
 ऐसा अभिमान रखने वाले, अपने को पण्डित
 मानने वाले, अपनी गन्दी इच्छा के अनुसार बक-
 वाद करने वाले, कोलाहल (वाद-विवाद-खण्डन
 मण्डन) करते हुए, प्रत्येक पद के साथ गिरते
 हुए, हसते-एवं नाचते हुए अनेक मनुष्यों को
 देखेंगे । अथ च धन एव यौवन आदि पदार्थों
 के क्षय (ध्वंस) होने से, उन उन धनादिमर्दों
 के क्षीण हो जाने पर मदान्धपने की दशा में
 किये हुए अपने नीच-कृत्यों का बारम्बार स्मरण कर
 के, दुस्तर (जिस से पार होना बड़ा कठीन)
 पश्चात्तापरूपी समुद्र में डूबते हुए भी उनमें हम
 देखेंगे । इस प्रकार, अनेक प्रकार की विपत्तियों
 की परम्परा के अर्पण करने में अतीत कुशल,
 पाप, शाप, संताप, एव दुष्क्रीति का सम्पादन
 कराने वाला, यह मद-राक्षस बड़ा शत्रु है, ऐसा
 लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध है । इस लिए कदा-
 चित् भी-अच्छे-हृदय के श्रेष्ठ मनुष्यों को-मद के
 आधीन दशा द्वारा, उच्छृङ्खल (मर्वादा नीति-
 धर्मरहित) आचार, उच्छृङ्खल-विचार, उच्छृङ्खल-
 विहार एवं उच्छृङ्खल आहार के आधीन बन
 कर, अन्यो के उपालम्भ (आक्षेप-तिरस्कार-

१ शत्रु दुर्गति-अर्थ में भी धातु माना गया है । अन्य-असहनीय मनुष्य उस के मद की दुर्गति एवं
 तिरस्कार करते हैं । ब्रह्मवैतारण दृष्टान्त में शंसनीयधीवरत्वच अर्थ-श्रेष्ठ-प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमत्ता
 समझना चाहिये । एव मदान्धरूप दार्शनिक में अर्थान्तर-न्यास से दुर्गति करने योग्य मन्त्री मारका गन्दानन
 समझना चाहिए ।

चाख्येया । किन्तु तनुधनादिविययकक्षणि-
कत्वतुच्छत्वादिविचारेण शस्त्रेण मदराक्ष-
सोऽयमवश्यं मारयितव्य इति परमात्मस्य
स्वतःप्रमाणस्याऽपौरुषेयस्य वेदस्य विमला-
देशः परमादरेण परिपालनीय इति ।

उत्त, गृध्रपातुं=गृध्रः-मांसलुब्धः—
खगविशेषः, तत्सदृशधर्मेण वर्तमानं लो-
भाख्यं राक्षसं जहीत्यन्वयः । लुब्धस्य
धनस्य त्यागासहिष्णुत्वे सति परद्रव्याभि-
लाषात्मकमनोविकारविशेषो हि लोभः ।
स च नाम लोके महान् दुर्गुणो जागर्तित-
राम् । जगत्प्रसिद्ध एव च यस्याप्रतिमः परा-
क्रमः । अत एव श्रीवाग्देवताविलासावासो
भगवान् व्यासोऽपि भागवते—

“कामस्यान्तश्च क्षुचृद्भय्यां क्रोधस्यैत-
त्फलोदयात् । जनो याति न लोभस्य,
जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥” (भा. ७-
१५।२०) इत्यनेन लोभस्यानन्त्यं प्रतिपाद-

धृणा) एवं उपहास से होने वाली शोच्यता
(शोक दशा) का आश्रयण नहीं करना चाहिए ।
किन्तु, शरीर, धन, आदि पदार्थों की क्षण-भंगु-
रता, तुच्छता आदि के विचाररूपी शस्त्र से, यह
मदराक्षस अत्यन्त ही मार देना चाहिए, ऐसे
परम आत (सर्व जनों का अतिशय से हितचि-
न्तक) स्वतःप्रमाण, अपौरुषेय, वेद के विमल
(निर्दोष) आदेश का परम आदर के साथ परि-
पालन करना चाहिए । इति ।

तथा गृध्रपातुं-अर्थात् गृध्र-मांस-भक्षण के
लिए सदा लोलुप रहने वाला ग्रीधनामक-पक्षी
विशेष के सदृश धर्म से वर्तने वाले, इस लोभ
नामक राक्षस का भी तू है जीवात्मन् ! विध्वंस
कर । ऐसा ‘जहि’ क्रियापद के साथ ‘गृध्रपातुं’
इस कर्मपद का अन्वय है । प्राप्त धन का ह्वाग
करने के लिए जो असहिष्णु (सहन नहीं करने का
स्वभाव वाला) है, एवं परद्रव्य की अभिलाषा-
रूप जो मन का विकार-विशेष है, वही लोभ का
स्वरूप है । वह इस लोक में प्रसिद्ध महान् दुर्गुण
अतिशय कर के जाग्रत् (सर्वाभूत) है । जगत् में
प्रसिद्ध ही जिसका अप्रतिम (उपमाराहित) परा-
क्रम है । इस लिये श्रीनागदेवता (भगवती सर-
स्वती) के विलास का आनास (आश्रय) भग-
वान् व्यास-भी श्रीमद्भागवत में—

‘मनुष्य, काम के-क्षुधा, एवं तृप्ता (प्यास) से
भी अन्त को प्राप्त हो जाता है, तथा क्रोध के-भी
उस का फल-हिंसा आदि के उदय हो जाने से
अन्त को प्राप्त हो जाता है, परन्तु मनुष्य पृथिवी
की सभी दिशाओं का विजय कर तथा उन
दिशाओं में अवस्थित सभी वैभवाविलासों को भोग
कर भी लोभ (धन-एवं विषय-भोग की तृष्णा)
के अन्त को प्राप्त नहीं होता है ।’ इस कथन
से-लोभ के अनन्तता का प्रतिपादन कर गये

यामास । किञ्च—“यशो यशस्विनां शुद्धं
श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः । लोभः स्वल्पो-
ऽपि तान् हन्ति धित्रो रूपमिवेप्सितम् ॥”
(भा. ११।२३।१६)

इत्युक्त्याऽनयाऽपि सकलसद्गुणानां सद्यो
विनाशकारी महामारीतुल्यः स्वल्पोऽपि
लोभः इति स्फुटं प्रदर्शयामास । अपि च
‘जगद्गुरुर्भगवान् श्रीकृष्णोऽपि गीतासु का-
मादेः त्रयस्य नरकद्वारत्वमात्मनो नाशनत्वं
त्याज्यत्वञ्च बोधयामास । कामक्रोधानन्तरं
लोभस्य ग्रहणादतिनीचकृत्यकारित्वञ्च
तत्सार्थात्सूचयामास । ‘लोभश्चेदगुणेन
किमि’ति सद्विद्वच्चनेनापि लोभस्य निखि-
लदुर्गुणचक्रचक्रवर्तिन स्फुटमवगम्यते ।
एतावता यो बहुलुब्धो भवेन्मानवस्तस्मिन्
दुर्गुणगणा अपि निखिला निरसेयुरित्यसं-
शयमवगन्तव्यम् । अतिलोभाभिभूता भूता-
विष्टा इव जना नीचनीचान्यपि कुकृत्यानि
कपर्दिकामात्रलाभायाऽपि कुर्वन्ति । लोभः
स्वानुयायिनं जनं सद्गर्भसदाचारसद्विचार-
सद्गुणसत्कीर्तिभ्योऽपि अष्टं करोति । आत्रा-
दिसद्गन्धुभिः सहापि महद्वैरं कारयति ।
लोभेन राक्षसेन कस्कोऽन्यो न कृतो न च

हैं । और—‘यशस्वियों का जो शुद्ध यश है, और
गुणवानों के—जो श्लाघा (प्रशंसा) करने योग्य
गुण हैं, उन सब को स्वल्प भी लोभ नष्ट कर
देता है, अधिक की बात ही क्या कहना ?’ जैसे
अमीष्ट (दर्शनीय) शरीर के रूप को स्वल्प वृद्ध
नष्ट कर देता है, तद्वत् ।’ इस उक्ति से भी
सकल सद्गुणों का सद्यः (शीघ्र) विनाश करने
वाला महामारी (प्लेग हैजा) के तुल्य स्वल्प भी
लोभ है, ऐसा स्पष्ट प्रदर्शन कर गये हैं । और
जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण भी गीता में कामादि
(काम, क्रोध, लोभ) त्रय को नरक के द्वार रूप
से, आत्मा के नाशक रूप से एवं त्याग करने
योग्य रूप से बोधन कर गये हैं । काम क्रोध के
अनन्तर लोभ के ग्रहण से अतिनीच कृत्य के
कारीपना भी उसमें—लोभ में अर्थात् सूचन कर
गये हैं । ‘लोभ यदि है तो दूसरे दुर्गुणों से
क्या ?’ (अर्थात् जहाँ लोभ रहता है, वहाँ सभी
अन्य दुर्गुण खत ही आ जाते हैं) इस अच्छे
विद्वान् (भर्तृहरि) के वचन से भी लोभ में—
सकल दुर्गुणों के चक्र का (समुदाय का) चक्र
वर्तिपना स्पष्ट ही जानने में आ जाता है । इतने
कथन से—‘जो बहुत लोभी मनुष्य होता है, उस
में समस्त दुर्गुणों का समुदाय भी निवास करता
है’ ऐसा संशय रहित ही जानना चाहिए । जहाँ
लोभ से अभिभूत मनुष्य, भूत (पिशाच) से आ-
विष्ट (पकड़े हुए) मनुष्यों की भाँति, नीच से
भी नीच कुकृत्यों को बौड़ी मात्र के लाभ के
लिए भी करते हैं । लोभ, अपने अनुयायी मनु-
ष्य को सद्गर्भ, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, एवं
सत्कीर्ति से भी अष्ट कर देता है, भार (सहो-
दर) आदि अपने अच्छे वस्तुओं के साथ भी
महान् वैर करता देता है । लोभरूपी राक्षस ने
क्या क्या अनर्थ नहीं किया हैं, और यह क्या

क्रियते ? पापसाखिलस्य पिता लोभ एवेति
 लोकप्रसिद्धिः । न लोभो रङ्गानेव पीडय-
 त्यपि तु राज्यैश्वर्यसम्पन्नानपि । तथाहि-
 लोभरक्षोभक्षितविवेकाः प्रमादिनो राजानाः
 पुत्रवत्परिपालनीयाः स्याः प्रजा अपि राक्षसा
 इव त्रासयन्ति, पश्चात् दुष्कीर्तिममरामिह
 स्थापयित्वा । निरययातनापरम्परामनुभ-
 यन्ति । एवं धनिनः श्रेष्ठिनोऽपि धनलव-
 लोभान्धतया नीतिमर्यादां विहाय रङ्गान्
 विश्वासघातवाक्चातुर्यादिनां चञ्चयित्वा
 चलात्प्रभूतकुसीदादिग्रहणेन पीडयित्वा
 पापसन्तोषभारं शिरसि निधाय दुःखबहु-
 लाय नरकाय प्रयाणं कुर्वन्ति । राज्यलो-
 भाभिभूता राजकुमारा अपि स्वपितृमहा-
 राजप्राणप्रयाणसमयं महोत्सवमिव प्रती-
 क्षन्ते । इत्येवं लोभस्य माहात्म्यं सर्वत्र
 नातिरोहितम् । तस्माद्विहितजगत्त्रयक्षोभस्य
 लोभस्यारतेर्विश्ववर्तिता कथमपि सुधीभिर्न
 विधेया, किन्तु सदुपायेन, - 'यथार्थपति-

क्या अनर्थ नहीं कर रहा है । अखिल पाप का
 पिता (बाप) लोभ ही है, यह लोक की प्रसिद्धि
 है । लोभ, रङ्ग (दरिद्र-दीनों) को ही पीड़ा
 देता है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु राज्य एवं
 धनादि ऐश्वर्यों से सम्पन्न-राजा धनी आदि को
 भी पीड़ा देता है । तथा हि- (यह बतलाते हैं)
 लोभरूपी राक्षस ने जिन के विवेकज्ञान का
 मक्षण कर लिया है, ऐसे विवेकहान-रज्य,
 प्रमादी राजा लोग भी पुत्र की तरह पालन करने
 योग्य अपनी प्रजा को भी राक्षस की भाँति त्रास
 देते हैं । पश्चात् (मरने के बाद) वे राजा लोग
 यहाँ अपनी अमर (सदा जाग्रत रहने वाली)
 दुष्कीर्ति को स्थापन कर नरक की भयंकर यातना
 (पीड़ा)ओं की परम्परा का अनुभव करते हैं ।
 इस प्रकार धनवान् सेठ लोग भी, छव (स्वल्प)
 धन के लोभ से भी अन्धे होकर नीति की मर्यादा
 का परित्याग कर गरीबों की-विश्वास घात, बाणी
 की चतुरता आदि उपायों से-चञ्चना (छाई)कर
 जबरदस्ती से बहुत व्याज आदि के ग्रहणद्वारा उन
 को पीड़ित बना कर, पापों के सन्तापों का भार
 शिर में धारण कर बहुत दुःखों से भरे हुए नरक
 के लिए प्रयाण करते हैं । (यह लोभ के अनर्थों
 का वर्णन है) राज्य के लोभ से अभिभूत
 (परास्त) हुए राजकुमार भी अपने महाराजा-
 पिता के प्राण प्रयाण के समय की महोत्सव की
 तरह प्रतीक्षा करते हैं । इस प्रकार लोभ की
 महिमा सर्वत्र प्रकट है । इस लिए, जिस लोभ से
 भूर्भुवःस्व रूप तीन प्रकार के जगत् में भी क्षोभ
 पैदा कर दिया है, उस महाशत्रु-लोभ की वश-
 वर्तिता (आधीनता) किसी भी प्रकार से अच्छी
 बुद्धि वालों को खीफार नहीं करनी चाहिए ।
 किन्तु-सदुपाय के द्वारा लोभरूपी शत्रु का विध्वंस
 करना चाहिए । यह सदुपाय-महाभारत के मन्त्र-

रुद्विगो यश्च सर्वार्थनिस्पृहः । तयोरर्थपति-
 दुःखी सर्वार्थनिस्पृहः सुखी ॥' तस्मात्सर्व-
 र्थसङ्कल्पो यथा लब्धेन वर्तयन् । नार्थलो-
 भादिहाऽऽत्मानं क्लेशयिष्याम्यहं पुनः ॥'
 (महा. भा. शां. मो. १७७) इत्यादिमहा-
 भारतीयमङ्गि-ऋषिविवेकनिस्पृहत्वादिलक्ष-
 णेन लोभः शत्रुर्विध्वंसनीय इति ।

पुनरपि भगवान् वेदस्तेषां षण्णां रिपूणां
 विध्वंसनाय विशिष्टं प्रयत्नं विधातुमाह—हे
 इन्द्र=जीवात्मन् ! यदि त्वं स्वात्मकल्या-
 णमभिलपसि तर्हि—एतान् सर्वान् कामक्रो-
 धलोभमोहमदमत्सराख्यान् नानाकारान्
 प्रद्विषः सहजान् स्वमहाशत्रून् राक्षसान्,
 दृषदेव=दृषदा—पापाणेन पांसुपिण्डमिष,
 प्रमृण=चूर्णय—मारय, वस्तुविचारेण यथा-
 र्थज्ञानलक्षणेन मोहं; दयया क्षमयाऽर्हिसया
 तितिक्षया कामत्यागेन च क्रोधं; मैत्रीमुदि-
 तादिशुभभावनया मत्सरं, घनादिविषयक-
 क्षणभङ्गुरत्वादोपदर्शनाभ्यासेन मदं,
 अस्तेयेनापरिग्रहेण दानेन सन्तोषेणोदार-
 भावनया च लोभं, निःसंकल्पेन दमेन ब्रह्म-
 चर्येण वस्तुविवेकेन च कामश्च विनाशयेति

ऋषि का विवेक, निस्पृहता, आदिरूप है ।
 (मङ्गि ऋषि कहता है—) एक तरफ, अर्थपति
 (धनवान्—ऐश्वर्यों का स्वामी) अनेक प्रकार की
 चिन्ताओं से, भय एवं संकटों से, उद्विग्न हो रहा
 है, और दूसरी तरफ सभी प्रकार के पदार्थों की
 स्पृहा से रहित, वीतराग, शान्त महात्मा है, इन
 दोनों में अर्थपति बड़ा दुःखी है, और सभी-
 अर्थों से निस्पृह रहने वाला सन्तोषी पुरुष महा-
 सुखी है । 'इस लिए मैं घनादि पदार्थ विषयक
 संकल्पों का परित्याग कर, आरब्ध आदि के अनु-
 सार जिस समय, शरीरादि निर्ग्राह के लिए जो
 झिझा, उससे निर्वाह चलाता हुआ, मैं अर्थ के
 लोभ से इस संसार में अपने आत्मा को पुनः
 क्लेशयुक्त नहीं बनाऊँगा ।' इति ।

फिर भी भगवान् वेद, उन मोह आदि छः
 शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए विशिष्ट (प्रब-
 लतम) प्रयत्न करने के लिए आदेश देता है—हे
 इन्द्र ! अर्थात् जीवात्मन् ! यदि तू अपने आत्मा
 का कल्याण चाहता है, तो काम, क्रोध, लोभ,
 मोह, मद एवं मत्सर नाम वाले—विषय-आकार-
 वाले—अति द्वेष करने वाले—अपने सहज महा-
 शत्रु-इन सभी राक्षसों को—जैसे पापाण से मिट्टी का
 डेला पीस दिया जाता है, तैसे पीस डाल-चूर्ण
 कर दे-मार डाल । यथार्थज्ञानरूप-वस्तुविचार से,
 मोह का विनाश कर, दया से, क्षमा से, अहिंसा से,
 तितिक्षा से एवं काम-त्याग से क्रोध का विनाश कर,
 मैत्री, मुदिता आदि शुभभावनया से मत्सर का विनाश
 कर, घनादि पदार्थों के क्षणभंगुरत्वादि दोष
 दर्शन के अभ्यास से मद का विनाश कर, अस्तेय
 से (स्तेय-चोरी, उसका अभाव अस्तेय) अपरिग्रह
 से, दान से, सन्तोष से, उदार भावना से लोभ का
 विनाश कर, निःसंकल्प से, दम (तपन) से, ब्रह्म-
 चर्य से, वस्तुविवेक से, काम का विनाश कर ।

यावत् । तदेतदुपदिशति निखिललोक-
श्रद्धेयो वादरायणाचार्योऽपि भागवते—
'असंकल्पाजयेत्कामं, क्रोधं कामविवर्ज-
नात् । अर्थानर्थेष्वपि लोभं, भयं तत्त्वविम-
र्शनात् ॥ आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ, दम्भं
महदुपासया । योगान्तरायान् मौनेन, हिंसां
क्रायाघनीहया ॥ (७।१५।२।२३) इति ।

अत एव ऋगन्तरेऽपि प्रकारान्तरतस्तदेव
समासात् भवति—'गूहता गुह्यं तमो वियात
विश्वमग्निणम् । ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि' ॥
(ऋ. १।८६।१०) इति । अयमर्थः—हे
मदीयाः प्रबलतमसद्विचाराः ! यूयं गुह्यं=
गुहायां शरीरान्तर्गतगुहारूपे हृदये भवं
तमः=भावरूपमज्ञानं कामादिदोषजातका-
रणं मिथ्याज्ञानलक्षणं तद् गूह्यत=यया
अस्माभिर्न दृश्येत, तथा अदर्शनं प्राप्यत=
विनाशयत । 'गूहता' इत्यत्र छांदसो दीर्घः ।

यह यावत् अर्थात् निचोड अर्थ है । यही वह
श्रीमद्भागवत में निखिललोक-श्रद्धेय (समस्त लोगों
से श्रद्धा करने योग्य-परम पूज्य) वादरायणा-
चार्य व्यास उपदेश देता है—

'असंकल्प से काम का विजय करना चाहिये,
काम के परित्याग से क्रोध का विजय करना
चाहिए, अर्थों में अनर्थों की भावना से लोभ का
विजय करना चाहिए, तत्त्व वस्तु के अनुसन्धान
से भय का विजय करना चाहिए, आन्वीक्षिकी-
विद्या (ब्रह्ममीमांसा) से शोक एवं मोहका विजय
करना चाहिए, महान् पुरुषों की उपासना
(सेवा) से दम्भ का विजय करना चाहिए, मौन
से योगान्पास के विघ्नो का विजय करना चाहिए,
एव. काय-इन्द्रियादिओ की अनीहा (सिरता-
चेष्टा का अभाव) से हिंसा (परपीडा) का विजय
करना चाहिए ।'

अत एव अन्य ऋक् मन्त्रमें भी प्रकारान्तर से
यही सम्यक् रूप से कहा गया है—'आप लोग
हृदय-गुहा में रहने वाले अज्ञानान्धकार का
विनाश करें, धर्मोदि पुरुषार्थ के रक्षण करने
वाले—सभी कामक्रोधादि-राक्षसों को—दूर हटावें,
जिसको हम सब चाहते हैं, उस आत्मविज्ञानरूप
ज्योति का सम्पादन करें ।' इति । यह अर्थ है—हे मेरे
अतीन प्रबल-सच्चे-शुद्ध विचार ! आप, गुहा में यानी
शरीर के मध्य में वर्तमान गुहारूप हृदय में रहने
वाला तम, अर्थात् भाररूप अज्ञान, जो कामादि
दोषों के समुदाय का कारण, मिथ्याज्ञान रूप
है, उसको गूह्यत अर्थात् जिस प्रकार हम उसको
न देखें, तिसप्रकार उस के-अदर्शन को प्राप्त
करा दें, यानी उसका विनाश कर दें । 'गूहता'

१ 'अध्यवस्यन्ति मन्त्रार्थानि मन्त्रान्तरैरपि ।' (माधवगृह) अ य मन्त्रों से भी मन्त्रों के अर्थ निहित
किये जाते हैं ।

तथा अत्रिणं=धर्मादिपुरुषार्थस्यात्चारं-भक्ष-
यितारं-कामक्रोधादिकं विश्वं=सर्वं वियात=
विविधं यापयत-असत्सकाशाद्विनिर्गम-
यत । यत् ज्योतिः=परमतत्त्वसाक्षात्कार-
लक्षणं विज्ञानं, ययं उश्मसि=कामयामहे,
तत् कर्त=कुरुत-सत्सङ्गश्रवणमननादिसा-
धनेन सम्पादयत । 'गूहू संवरणे' शपि
लघूपधगुणे, उपधाया ऊकारे गूहत इति,
'या प्रापणे' असात्, अन्तर्भावितण्यर्थात्
लोटि यात इति, 'अद भक्षणे' त्रिणि प्रत्यये-
अत्रिणमिति, 'वश कान्तौ' इदन्तो मसिः
शपो लुकि सम्प्रसारणे उश्मसीति रूपाणि
सिद्ध्यन्ति । 'कर्ता' इत्यत्रापि छांदसदीर्घ-
त्वमिति ।

इस पद में छांदस दीर्घ हुआ है । तथा, धर्मादि
पुरुषार्थ का अत्ता,—भक्षण करने वाला, जो
कामक्रोधादि दोषसमुदाय है, उस सर्व को
हमारे समीप से दूर कर दें । जो ज्योतिः—पर-
मतत्त्व का साक्षात्कार रूप विज्ञान है, जिसकी हम
कामना करते हैं, वह आप लोग, सत्संग, श्रवण,
मनन आदि साधन द्वारा सम्पादन करें ।
'गूहू' धातु संवरण अर्थात् छिपा देना रूप अर्थ
में है, शप् प्रत्यय, लघूपधा का गुण, और दीर्घ
ऊकार होने पर 'गूहत' ऐसा रूप सिद्ध होता
है । या प्रापण अर्थ का धातु है, इस से, अन्तर
में भावना रूप से विद्यमान णिच् प्रत्यय के अर्थ
से लोट् लकार में 'यात' ऐसा रूप सिद्ध होता
है । अद, भक्षण अर्थ का धातु है, उस से त्रिन्
प्रत्यय होने पर 'अत्रिणं' ऐसा रूप सिद्ध होता
है । वश कान्ति (कामना-इच्छा) अर्थ का धातु
है, मसि प्रत्यय, शप् का लृक् सम्प्रसारण होने
पर 'उश्मसि' ऐसा रूप सिद्ध होता है । 'कर्ता'
इस पद में भी दीर्घ छांदस है ।

(६)

(कामादिराक्षसेभ्यः सदा सावधानैर्भवद्भिर्भवितव्यं, तेभ्यः
स्वरक्षायै च परमेशप्रार्थना विधातव्या)

(कामादि-राक्षसों से सदा आप समस्त सावधान रहना चाहिए और उनसे
अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए)

स्वश्रेयोऽभिलाषुका भवन्तः कामा-
दिभ्यः सदा सावधाना भवन्तु । अनादिन
इमे कामादयः शत्रवः स्वान्तनिवासिनः
सकृत्प्रयत्नेन न निवर्तन्ते, अतः पुनः पुन-
र्विवेकविरागादिखड्गेन तान् निष्कृत्य सहृद-

आप सब अपने-कल्याण की अभिलाषा रखने
हैं, इस लिए कामादियों से सदा सावधान रहें ।
अपने हृदय में ही निवास करने वाले ये कामादि
अनादि काल के शत्रु हैं, इस त्रि वे एकवार
के प्रयत्न से निवृत्त नहीं होते हैं, अतः पुनः
पुनः (बार बार) विवेक विराग आदि शस्त्र से

यादुत्सार्य च चिन्निष्ठा शान्तिकी शान्तिः

समासादयितव्येत्याह—

उनका विध्वंस करके, एवं अपने हृदय से उनको बाहर निशाल कर के, चैतन्य-साक्षी-परमात्मा के आश्रय में रहने वाली शान्त (ध्रुव) शान्ति प्राप्त करनी चाहिए, यही वेद मन्त्र उपदेश करता है—

ॐ मा नो रक्षो अभिनद् यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना ।
पृथिवी नः पार्थिवात्पातवंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पातवस्मान् ॥

(अ. अष्ट. ५ मण्ड. ७ सूक्त १०४ ऋक्. २३) (अथर्व. ८।१२३)

‘हम श्रेयः-साधकों को कामादि राक्षस व्याप्त मत हो, अर्थात् हमारे भीतर उनका जिस प्रकार फैलाव न हो, उस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए । अत्युन्नत पीड़ा देने वाले कामादि राक्षसों के जो अहंता-ममता, राग-द्वेष, दम्भ-दर्प, आदि मिथुन (जोड़े-दो दो साथ रहने वाले) हैं, हमारे पराक्रम के समक्ष ये प्राणियों का समुदाय क्या है ? यानी तुच्छ है; ऐसा मान कर उनकी हत्सा करने के लिए जो सदा प्रवृत्त रहते हैं, उनको आप दूर कर दे-नष्ट कर दें । पृथिवी का अधिष्ठाता, या सरल विश्व को अपने स्वरूप से ही विस्तार करने वाला परमेश्वर, शरीरादि-जो पृथिवी (भूमि) के विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करे । अन्तरिक्ष का अधिष्ठाता या हृदय के भीतर आत्मस्वरूप से अनुभव करने योग्य-परमात्मा, स्वर्गादि लोक के दिव्य-पापों से हमारी रक्षा करे ।’

रक्षः=राक्षसजातिः कामाद्या, नः=अ-
सान्-श्रेयःसाधकान्, मा=न, अभिनद्=
अभिष्यामोतु, स्वास्तान्ते या प्रविशति
सदाऽसाभिः सावधानैर्भावितव्यमिति भावः ।
नशतेर्व्याप्तिकर्मणो लुडि ‘मन्त्रे घस’ इति
‘ल्लेखिके’ न माद् योगे’ इत्यङभावे ‘नद्’
इति रूपं सिद्ध्यति । तथा यातुमावतां=
यातनावतां-तीव्रवेदनाप्रदादृणां कामादि-
राक्षसानां, या=यानि, मिथुना=मिथुनानि-
युगलानि-अहङ्कारममकारद्वेषेर्वादिदम्भदर्प-

‘रक्षः’ अर्थात् कामादि-राक्षस-जाति (जो राक्षसों के समान संताप ही देती है) हम कल्याण के साधक-समुदायों को मत अभिव्याप्त हो, अपने हृदय में वे मत प्रविष्ट हो, इस लिए सदा हमें सावधान रहना चाहिए, यह भाव है । व्याप्तिकर्म (विक्षा) वाला नश धातु है, लुङ्-लङ्कार में ‘ल्लि’ प्रत्यय का लोप होने पर माङ् के योग में अद् प्रत्यय का अभाव होने पर ‘नद्’ ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है । अभि उपसर्ग लगाने से ‘अभिनद्’ ऐसा रूप बनता है । तथा यातुमा-यातना वाले-अर्थात् तीव्र वेदना (संताप पीड़ा) प्रदान करने वाले कामादि राक्षसों के जो मिथुन अर्थात् युगल-जोड़े, अहंकार और ममकार, द्वेष और ईर्ष्या, दम्भ और दर्प,

प्रभृतिरूपाणि । कथंभूतानि तानि ? किमी-
दिना=किमीदिनानि किमिदं किमिदं
प्राणिजातं तुच्छमिति मत्वा जिघांसया
प्रवर्तमानानि तानि । आह च यास्कः—
'किमिदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति
वा पिशुनाय चरते' (नि. ६।११) इति ।
भवान् अपोच्छतु=अपविचासयतु=अपवर्ज-
यतु=विध्वंसयतु । 'उच्छी विवासे' घातुः,
विवासः=द्रावसरणं विध्वंसनं वा । 'मा
नो' इति पूर्ववाक्येनः पदभिधेयानां बहुत्व-
विशिष्टानां कर्तृत्वस्याभिप्रेतत्वाद् भवन्तः,
इति कर्तृपदमनुबध्य क्रियापदं बहुवचनं
द्रष्टव्यं 'अपोच्छन्तु' इति; मन्त्रद्रष्टुर्महर्षेरा-
देशोऽयमिति ।

सम्प्रति तेभ्यः स्वशत्रुभ्यः स्वरक्षाविधा-
नाय सर्वशक्तियन्तं भगवन्तं सर्वत्रावस्थितं
प्रार्थयन्ते-पृथिवी=प्रथिते=सर्वं जगद्विस्तृ-
णाति चराचरात्मना स्वयं विस्तारयेति वा,
या सा सकलविवैकयोनिः-प्रथितेयं पार-
मेश्वरी चितिशक्तिः इत्यर्थः । 'पृथु विस्तारे'
पिबन्, संप्रसारणं पित्वात् डीप् । शक्ति-

आदि रूप वाले हैं । वे मिथुन कैसे हैं ? किमी-
दिना, अर्थात् मनुष्यादि प्राणियों का समुदाय,
यह क्या है ? यह क्या है ? तुच्छ है ऐसा मान
कर, उनको मारने की इच्छासे जो प्रवर्तमान रहते
हैं । यास्क महर्षि भी निरुक्त में 'किमीदिना' की
व्युत्पत्ति करता हुआ कहता है—अब क्या है ?
(अर्थात् हमने अपने पराक्रम से जब अस्त्रियों
को नष्ट कर डाले हैं तब इस विषय में क्या कहना
है ?) इस प्रकार अपने पराक्रम के घमण्ड के साथ
जो घमता है, या यह क्या है ? यह क्या है ?
ऐसे मिथुन के लिए अर्थात् खल-दुर्जन की कृता
समर्पण करने के लिए जो घमता है, वह किमी-
दिन कहा जाता है । उनको आप, अपोच्छतु,
अर्थात् दूर निकाल दें, भगा दें, विध्वंस कर दें ।
उच्छी घातु का विवास अर्थ है । विवास का दूर
हठाना या विध्वंस करना अर्थ है । 'मा नो' इस
पूर्व वाक्य में 'नः' पद से कथित, जो बहुत्व से
विशिष्ट यानी अनेक हैं, इन में ही कर्तापना
अभिप्रेत है, इसलिए 'भवन्तः' ऐसे बहु वचन
वाले-कर्तृपद का अनुरोध कर क्रियापद भी
'अपोच्छन्तु' ऐसा बहुवचन वाला समझना
चाहिए । यह मन्त्रद्रष्टा महर्षि का आदेश
है । इति ।

अब उन-अपने शत्रुओं से, अपनी रक्षा करने
के लिए-श्रेयःसाधकराण, सर्वशक्तिमान् सर्वत्र
विराजमान भगवान् की प्रार्थना करते हैं—पृथिवी-
अर्थात् सर्व जगत् का विस्तार करने वाली, या
चराचर विविध-विस्तरूप से स्वयं विस्तृत होने
वाली, जो समस्त विश्व की एक मात्र कारण
रूपा, सर्वत्र फैली हुई यह परमेश्वर की वैभवं
शक्ति ही, यहाँ पृथिवी पद का व्युत्पत्ति गम्य
अर्थ है । पृथु घातु विस्तार अर्थ में है, उन्मने
पिबन् प्रत्यय, संप्रसारण, पित् होने से डीप्

शक्तिमतोरमेदात् विभुर्विश्वेश्वर इति यावत् ।
 नः=अस्मान्, श्रेयःसाधकान् पार्थिवात्=
 पृथिव्याः प्रसिद्धाया भूमेर्देहेन्द्रियादिरू-
 पायाः संचन्निनः, अंहसः=कामक्रोधादि-
 रूपात् पापात्, पातु=रक्षतु, सद्भिनेकविरा-
 गादिकल्याणगुणप्रदानेन गोपायतु इति
 यावत् । तथा अन्तरिक्षं=स्वहृदयस्थान्तरी-
 क्ष्यते योगिभिस्तत्-योगिहृदयसाक्षात्क्रिय-
 माणं परं विशुद्धं ब्रह्मतत्त्वमित्यर्थः । 'ईश
 दर्शने' कर्मणि घञ् छान्दसं ह्रस्वत्वम् । 'स
 वा एष हृदि आत्मा' (छां. ८।३।३) 'हृद-
 न्तज्योतिः पुरुषः' (चू. ४।३।७) इत्याद्या
 श्रुत्या परमेश्वरस्य स्वहृदय एव द्रष्टव्यत्वे-
 नोपदिश्यमानत्वात्, योगिनामुपासकानां
 हृदये किलास्थामिव्यज्यमानत्वाच्च हृदयमस्य
 विशिष्टमुपलब्धिस्थानं परिगीयते, अत एवा-
 न्तरिक्षमिति परमात्मनोऽन्वयं नामधेयमि-
 दम् । दिव्यात्=दिवि भवात्पापात्, अस्मान्
 पातु=रक्षतु । दिव्यपदार्थोपभोगकामनानां
 चयः खेददानकुशलौ ह्यत्र दिव्यपापपदार्थः ।
 तस्मादपि भगवान्सानमित्रायताम्; यदा
 चायं कल्याणाकांक्षी पुमान् सर्वेभ्यो दृष्टा-
 नुश्रविकार्थविषयेभ्यः पापेभ्यः कामेभ्यो
 विमुक्तो भवति, तदाऽयं ब्रह्मभूतोऽमृतोऽ-

हो जाने पर 'पृथिवी' ऐसा शब्द का रूप सिद्ध
 होता है । शक्ति और शक्तिमान् का सर्वत्र अमेद
 माना गया है, इस लिए पृथिवी पद का सारभूत
 अर्थ हुआ, विभु-विश्वेश्वर भगवान् । वह हम
 श्रेयःसाधकों की-पार्थिव अर्थात् देह-इन्द्रि-
 यादि रूप से परिणत हुई प्रसिद्ध पृथिवी के
 समन्वी, कामक्रोधादि रूप पाप से-शोभन
 विवेक विरगादि कल्याणगुणों के प्रदान द्वारा,
 रक्षा करे । तथा अन्तरिक्ष-अर्थात् योगियों से
 अपने हृदय के भीतर साक्षात् होने वाला,
 सर्वोच्छ्रित, विशुद्ध, ब्रह्मतत्त्व । ईश, दर्शन-अर्थ
 की धातु है उससे कर्म में घञ् प्रत्यय होने पर
 'अन्तरिक्ष' ऐसा रूप बनता है, इस में ह्रस्व
 छान्दस है । निश्चय से हृदय में वह यह आत्मा
 है । 'हृदय में अन्तःज्योतिरूप पुरुष है' इत्यादि
 श्रुतियों, परमेश्वर को अपने हृदय में ही साक्षात्
 देखने के लिए उपदेश करती हैं, उपासक-यो-
 गियों के हृदय में निश्चय से यह परमात्मा अभि-
 व्यक्त होता है, इस लिए हृदय ही इस परमात्मा
 की उपलब्धि का विशिष्ट (उत्तम) स्थान है,
 ऐसा कहा गया है । अत एव 'अन्तरिक्ष' यह
 परमात्मा का अन्वय (अर्थ का अनुरोध करने
 वाला) नाम है । वह भगवान् दिव्य-पाप से
 हमारी रक्षा करे । स्वर्ग लोक के अस्तर आदि
 सभी पदार्थ दिव्य कहे जाते हैं, उन दिव्य
 पदार्थों के उपभोग की कामनाओं का समुदाय
 ही जो खेद (शोक-संताप) देने में कुशल है,
 वही यहाँ दिव्य पाप पद का अर्थ है । उस से
 मैं भगवान् हम सब का अधिवाण (रक्षा) करे ।
 जब यह कल्याण की आकांक्षा रखने वाला,
 समुक्ष्म पुरुष, सभी दृष्ट-अर्थ-चिन्ताधनादि; एवं
 आनुश्रविक अर्थ (अनुश्रव-वेद, उसमें प्रतिपा-
 दित) अस्तर आदि, की कामना रखी पापों से

भयो भवतीति भावः । 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
 कामा येऽस्य हृदि धिताः । अथ मर्त्योऽमृतो
 भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥' (कठ. २।६।१४)
 इति श्रुतेः । यद्वा-पृथिवी-तन्नाधिष्ठातृत्वेन
 स्थितः परमात्मा 'तात्स्थ्यात्ताच्छब्दमि'ति
 न्यायेन पृथिवीत्युच्यते; तद्वदन्तरिक्षमपि-
 'यो पृथिव्यां तिष्ठन्' 'योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्'
 (बृ. ३।७।७) इति श्रुतेः । अन्यथा केवल-
 जडपृथिव्यादेः पापरक्षणकर्तृत्वानुपपत्तेरिति
 भावः । एवमनर्थवद्दशश्रुवधार्थं भगवत्प्रा-
 र्थनाऽन्ययर्चाऽपि समाम्नायते-'बाधतां
 द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम'
 (क्र. ६।४७।१२) इति, स इन्द्रः परमेश्वरः
 द्वेषः=द्वेषून्-कामादिकान् शत्रून् बाधतां=

विमुक्त होता है, तब ही यह ब्रह्मरूप, अमृत
 एवं अमय होता है, यह भाव है । कठोपनिषद्
 की श्रुति कहती है-'जिस समय इस लोक एवं
 परलोक की समस्त कामनाएँ जो कि-इच्छे
 हृदय में आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती हैं
 उस समय वह मर्त्य (मरण-धर्मा) अमर हो जाव
 है, और इस शरीर से ही ब्रह्म-भाव को प्राप्त हो
 जाता है।' इति । अथवा, पृथिवी अर्थात् पृथिवी
 में अधिष्ठाता के रूप से अवस्थित परमात्मा ।
 'उसमें स्थित पदार्थ को भी उस के नाम से
 कहा जाता है' इस न्याय से परमात्मा को
 पृथिवी कहा गया है । तद्वत् अन्तरिक्ष में वर्त-
 मान परमात्मा भी अन्तरिक्ष नाम से कहा जा
 सकता है । बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है-'जो
 परमात्मा पृथिवी में स्थित हुआ है' 'जो परमात्मा
 अन्तरिक्ष में स्थित हुआ है।' इति । अन्यथा
 अर्थात् ऐसा न मानने पर, केवल जड पृथिवी
 आदि में (अन्तर्यामी परमेश्वर की शक्ति के बिना)
 पापों से रक्षण करना उपपन्न (युक्तिसंगत) नहीं हो
 सकता है, यह भाव है । इस प्रकार अन्यों के
 प्रापक शत्रुओं के वध के लिए भगवत्प्रार्थना का
 अन्य ऋक् मन्त्र भी उपदेश देता है-'वह भगवान्
 हमारे द्वेषी कामादि शत्रुओं का विनाश करे,
 शत्रुओं के भय से रहित हमें बनावे, हम सब
 भगवान् के अनुग्रह से अच्छे-बुरे शक्तियों के

१ प्रतिपादितं चैतत् पुंयोगसूत्रे व्याकरणमहामाये-
 तत्सामाग्यात् तत्सहाहचर्याच्च ।

हिनस्तु । अभयं=शत्रुप्रयुक्तभयरहितश्चा-
स्माकं कृणोतु=करोतु, हे अनन्तबलनिधे !
भगवन् ! वयं त्वत्प्रसादात् सुवीर्यस्य=शत्रु-
बाधकशोभनबलस्य पतयः=सामिनः शोभ-
नबलवन्तः, स्याम=भवेम इत्यर्थः ।

[पूर्वं प्रतिबन्धकदोषजातनिरासमुपदि-
श्यानन्तरं गणाधिपदेवोऽमीष्टसिद्धये शर-
णीकृत्योपास इत्युपदिशति तन्महत्त्वाभि-
धानपूर्वकं द्वाभ्यामिति प्रयोज्यप्रयोजका-
दिलक्षणः सन्निकर्षः]

सामी वनं ।' इति । वह इन्द्र परमेश्वर, द्वेय कर-
ने वाले कामादि शत्रुओं का बाध (ध्वंस) करें,
उनको मार दें, अभय अर्थात् शत्रुओं से होने
वाले भय से रहित-निर्भय हमको बनावें, हे अनन्त
बलों के भण्डार ! मांगवन् ! हम तुम्हारी कृपा से,
अच्छे वीर्य-शक्ति के-अर्थात् शत्रुओं का विनाश
करने वाले शोभन बल के पति-सामी बन, यानी
सार्वभौम, दैवी-विशिष्ट-बलों से सम्पन्न हम हो
जाँय, यह अर्थ है ।

[प्रथम कल्याण-मार्ग के प्रतिरोधक कामादि
दोषों के समुदाय के विध्वंस करने का उपदेश
दिया, इसके बाद अब अमीष्ट-सिद्धि के लिए
गणाधिपति देव की शरण ग्रहण कर, उसकी
उपासना करनी चाहिये, ऐसा उस गणपति तत्त्व
के महत्त्व का कथन पूर्वक दो मन्त्रों से उपदेश
दिया जाता है, इस प्रकार पूर्वोत्तर मन्त्रों का
प्रयोग-प्रयोजकादि रूप सम्बन्ध है ।]

(७)

(स्वेप्सितलाभाय गणपतिदेवस्याऽऽवाहनम्)

(स्वेप्सित (अपना-इच्छित पदार्थ) लाभ के लिए गणपति देव का आवाहन)

गणपतिं देवं भगवन्तमाह्वयति—

भगवान् गणपति देव का आवाहन किया
जाता है—

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्र्वस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत ! आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥

(क. अष्ट. २ मंत्र. २ सूक्त. २३ मन्त्र १) (वै. सं. २।३।१।३।३)

हे ब्रह्म के पति ! आप गणों के गणपति हैं; कवियों के कवि हैं; विविध-आकाशादि की
उपमाओं से अवगत, नितिशय विमुक्तादि विषयक पवित्र महान् यशों के गणदार हैं; ज्येष्ठ अर्थात्
अति प्रशस्त-ज्ञानवान् योगी भक्तों के हृदय में निराजमान हैं, एवं वेदमन्त्रों के उपदेश आचार्य-
प्रवर हैं उस आप गणाधिपति का हम आवाहन करते हैं (अर्थात् अपने हृदय में सदा के लिए

प्रकट निवास करने के लिए बुलाते है) आप के शरणागत, श्रद्धालु-भक्त-हम लोगों की स्तुति को सुनते हुए आप, रक्षण करने की साधन-शक्तियों के साथ हमारे हृदय-भवन में बिराजें ।

हे ब्रह्मणस्पते ! ब्रह्मणः=वेदशास्त्रवाण्याः पते ! =पालयितः ! यद्वा ब्रह्मणः=ब्रह्मात्म-ज्ञानस्य, पते=सम्प्रदायाध्वना प्रवर्तकसद्-गुरुरूप ! यद्वा ब्रह्मणः=सूक्ष्मसमष्टिप्रपञ्चो-पाधिकस्य हिरण्यगर्भस्य पते ! =स्वामिन् ! -नियन्तः ! यद्वा ब्रह्मणः=नामरूपकर्मभिः परिवृढस्य चराचरभूतजातस्य ब्रह्माण्डस्य पते ! संचालक ! यद्वा ब्रह्मणः=सप्तविध-स्थानस्य वा सत्कर्मणो वा सद्गुणानस्य वा पते ! =अध्यक्ष ! परमेश्वर ! गणानां=देवा-दिगणानां सम्बन्धिनं-तैष्वधिष्ठेयेष्वधिष्ठा-तृत्वेन वर्तमानं, त्वा=त्वां, गणपतिं=स्त्रीय-गणानां पतिं हवामहे=स्वेप्सितसिद्धये वय-माह्वयामः । यद्वा न केवलमेकस्यैव गणस्य पतिर्भवानपि तु सर्वेषां गणानामित्याह-गणानामिति । कथंभूतं त्वां ? कवीनां=अतीतानागतव्यवहितसहस्रमार्गदर्शिनां मध्ये कविं=सर्वज्ञं सर्वविदं, कवीनामन्येषां हिर-ण्यगर्मादीनां कवित्वसामर्थ्यमग्निनिमित्त-

हे ब्रह्मणस्पते ! अर्थात् ब्रह्म यानी वेदशास्त्र की वाणी, उसके पति यानी पालन करने वाले ! या ब्रह्म यानी ब्रह्मात्मा का ज्ञान, उसके पति यानी सम्प्रदाय मार्ग द्वारा प्रवर्तक सद्गुरु रूप ! यद्वा ब्रह्म यानी सूक्ष्म समष्टि-प्रपञ्च रूपी उपाधि वाले हिरण्यगर्भ के स्वामी !-नियन्ता ! यद्वा ब्रह्म यानी नाम से रूप से एवं कर्म से चारों तरफ बटा हुआ-फैला हुआ, चराचर भूतों के समुदाय का आश्रयरूप-ब्रह्माण्ड, उसके पति यानी संचालक (चलाने वाले) यद्वा ब्रह्म यानी सत् प्रकार का 'अन्न, या सत्कर्म, या सद्गुणानस्य, उनके पति-अध्यक्ष परमेश्वर । । देवादिगणों के सम्बन्धी, अर्थात् उन अधिष्ठेय गणों में अधिष्ठातृ रूप से वर्तमान, आप गणपति को अर्थात् अपने गणों के पति को भी हम सब अपने अनीप्सित (इष्ट) अर्थ की सिद्धि के लिए बुलाते हैं । यद्वा, केवल, एक ही गण के पति आप हैं, ऐसा नहीं, किन्तु सभी गणों के भी पति आप ही हैं ऐसा 'गणानां' इस पद से कहा गया है । आप कैसे हैं ? अर्थात् आप को कैसा मान कर हम बुलाते हैं ? कवीनां अर्थात् अतीत (भूत) अनागत (भविष्यत्) व्यवहित (टिपा हुआ) एवं सूक्ष्म अर्थ के देखने वाले, कवि कहलाते हैं, उनके मध्य में कवि यानी सर्वज्ञ एवं सर्व-विद्-सामान्य एवं विशेष रूप से सत्र को जानने वाले, (आप का हम आराधन करते हैं) । जैसे अग्नि से भिन्न पदार्थ-उदक आदि कों के दाह-यत्न (जलाने पना) का सामर्थ्य, अग्नि के

१ मीहि यथादि एक मनुष्यान्, हुत एवं प्रहुत ये दो देवोंका अन्न, एव मनुजों का अन्न एव और मन वाणी एवं प्राण ये तीन आत्मा के अन्न हैं । बृहदारण्यकोपनिषद् में इनका वर्णन है ।

मिव दाहकत्वसामर्थ्यमनयीनाद्युदकादीनां

निरवधिकानन्तचैतन्यज्ञानमयगणपतिदेव-

निमित्तमेवाऽतः तस्यैव निर्निमित्तमपरतथं

निरतिशयं सार्वश्यवीजं कवित्वम् । पुनः

कीदृशं ? उपमश्रवस्तमं=उपमीयतेऽनयेत्यु-

पमा=उपमानं तैः-सादृश्यज्ञानसाधनद्वया-

ऽऽकाशाद्युदाहरणैः 'आकाशवत्सर्वगतश्च

नित्यः' (छां. ३।१।३) 'आदित्यवर्णं

वमसः परस्तात्' (यजुः ३।१।८) 'अग्नि-

र्यथैको भुवनं प्रविष्टः' (क. उ. २।५।९)

इत्यादिश्रुतिषु प्रतिपादितैः श्रोतॄणां चेतसि

समुत्पन्नं, श्रवः=पुण्यः श्लोकः-विपुलनिर-

वद्यकीर्तिः यस्य स तथोक्तः, अतिशयेनो-

पमश्रवाः, इत्युपमश्रवस्तमः तम्-विविधो-

पमानावगम्यनिरतिशयविशुद्धादिविषयक-

पावनविपुलयशोनिधानमिति यावत् ।

निमित्त से ही है, स्वतः नहीं (अर्थात् अग्नि के दाहकत्व का सामर्थ्य ग्रहण कर जल आदि पदार्थ दाहक होते हैं, स्वतः उन में दाहकत्व सामर्थ्य नहीं होता है) तद्वत् हिरण्यगर्भादि अन्य-कवियों का कवित्व सामर्थ्य, निरवधिक, अनन्त, चैतन्य-रूप ज्ञान-मय, गणपति देव के निमित्त से ही है, (अर्थात् महानवि-गणपति देव के कवित्व का सामर्थ्य ग्रहण कर हिरण्यगर्भादि-अन्य देव भी कवि कहलते हैं) इस लिये उस-गणपति देव में ही-निर्निमित्त यानी स्वतः-अन्य निमित्त की अपेक्षा न करने वाला, अपर-तन्त्र यानी अन्य के अधीन न रहने वाला, निरतिशय यानी न्यूनाधिक-रहित सर्वज्ञता का प्रयोजक, कवित्व विद्यमान है । पुनः गणपति देव कैसा है ? उपमश्रवस्तमः अर्थात् जिस से अन्यपदार्थ उपमित होते हैं, वह उपमा यानी उपमान-सादृश्यज्ञान के साधन सूर्य आकाशादि-उदाहरण-दृष्टान्त । वे उपमानरूप उदाहरण-वह आकाश के समान सर्वगत एवं नित्य है । 'वह परमात्मा आदित्य के तेजस्वी वर्ण के सदृश है, एव अन्धकार से अतीत है' 'जैसे एक अग्नि भुवन में (उत्पत्ति धर्म वाले सभी ऋन्डी आदि पदार्थों में) प्रविष्ट हुआ है, तद्वत् परमात्मा भी ।' इत्यादि श्रुतियों में प्रतिपादित है । उन उपमानों से श्रोताओं के चित्त में जिसका श्रव-यानी पुण्य (पवित्र) श्लोक अर्थात् विपुल (विस्तृत) निरवद्य (दोषरहित) कीर्ति, उत्पन्न होता है, वह गणपति देव उपमश्रवः है अतिशय से जो उपमश्रव है, वे उपमश्रवस्तम कहे जाते हैं । अर्थात् विविध (अनेक प्रकार के) उपमानों से गणपति देव का निरतिशय विमुक्तादि अगम्य होते हैं, उन विमुक्तादि-भगवद्दीय धर्म-विषयक पानन (पवित्र) विपुल

उपमा—‘माङ् माने’ आतथोपसर्गे करणे अद-
प्रत्ययः, ढयापोः संज्ञाच्छन्दसोरिति हस्-
त्वम् । पुनः कथंभूतं त्वां ? ज्येष्ठराजं=
ज्येष्ठाः—प्रशस्ततमा योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः
तेषां हृदयकमलमध्ये साक्षादपरोक्षतया
राजं=राजमानं प्रकाशमानमित्यर्थः । ब्रह्म-
णां=वेदमन्त्राणां स्वामिनं रहस्यार्थप्रदर्शनेन
समुपदेशारमाचार्यप्रवरं त्वां हवामहे इत्य-
न्ययः । किञ्च नः=अस्माकं त्वत्प्रपन्नानां
श्रद्धालुभक्तानां स्तुतीः=सप्रार्थनान् त्वद्-
गुणानुवादान्, आ=समन्ततः शृण्वन्=आ-
कर्णयन् सन् त्वं ऊतिभिः=पालनैः रक्षण-
साधनैः—सुखसंतुष्टिपुष्टिहेतुभूतैः सह सा-
दनं=असदीयं हृदयसदनं, आसीद=उप-
विश । असदृदयसदनमुपविश्याऽज्ञानाऽ-
न्यकारं संसारसंतापञ्चापाकृत्याऽज्ञानमन्दा-
नन्दसन्दोहमाजः कुरु इत्याशयः । सीद-
त्वसिन्निति सदनं, सदनमेव सादनं स्वार्थि-
कोऽण् प्रत्ययः ।

(महान्) यश सर्वत्र फैल जाता है, उस विस्तृत
यश के भण्डार गणपति देव हैं, यह तात्पर्यार्थ है ।
माङ् मान अर्थ वाला धातु है, इससे ‘उप’ उप-
सर्ग के होने पर करण में अङ् प्रत्यय होता है
और ‘ढयापोः संज्ञाच्छन्दसोः’ इस सूत्र से हस्
होता है । फिर आप गणपति देव कैसे हैं ? ज्येष्ठराजं
अर्थात् ज्येष्ठ यानी अति प्रशस्त, ज्ञानवान् योगी
भक्त, उन के हृदय कमल के मध्य में साक्षात्
अपरोक्ष रूप से राज यानी विराजमान—प्रकाश-
मान, गणपति देव हैं । ब्रह्म अर्थात् वेद के मन्त्र,
उन के स्वामी हैं, यानी उन वेद मन्त्रों के रह-
स्यार्थ के प्रदर्शन द्वारा सम्यक् मन्त्रों का उपदेश
देने वाले, श्रेष्ठ-आचार्य्य हैं, उन आप गणपति
देव का हम आवाहन करते हैं, यह अन्यय
है । और नः अर्थात् आप के शरणागत दुष्ट-हम
श्रद्धालु भक्तों की स्तुति को अर्थात् प्रार्थना पूर्ण
आप के गुणानुवाद को आ यानी समन्ततः—
सर्व तरफ से सुनते हुए आप—ऊतिभिः अर्थात्
सुख, संतुष्टि, पुष्टि आदि के कारण रूप, रक्षण
के साधनों के साथ हमारे हृदयभवन में आसीद
यानी विराजें । हमारे हृदय में विराज कर, अज्ञा-
नान्धकार एवं संसार-संताप का निगारण कर हम-
को महान् आनन्द के समूह के सेवन करने वाले
बनायें, यही इस प्रार्थना का आशय है । जिस-
में बैठा जाता है, वह सदन कहा जाता है, वह
सदन ही स्वार्थ में होने वाले अण् प्रत्यय के
सम्बन्ध से सादन बन जाता है ।

(८)

(गणपतिदेवसन्निधिना सर्वं कार्यं सफलं पूर्णं च भवति)

(गणपतिदेव की सन्निधि से ही सभी कार्य सफल एवं पूर्ण होते हैं)

‘अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरा-
सुरैः’ ‘अर्चितः संस्मृतो ध्यातः कीर्तितः
कथितः श्रुतः । यो ददात्यमृतत्वं हि सो
नः पातु गणाधिपः ।’ ‘पुण्यागण्यगुणोदा-
रघाप्ने प्रेष्ठाय वेधसे । लोमसौख्यकरश्री-
मद्गणाधिपतये नमः’ । इत्यादिसार्तवच-
नजातेन प्रसिद्धमहिम्नो गणाधिपतिदेवस्य
भगवतः सर्वेषां कार्याणां साफल्याय परि-
पूर्णतायै च साधको भक्तः साभिष्य-
मभिलषति—

‘अभीप्सित अर्थ की सिद्धि के लिये वह सुर
एवं असुरों से पूजित हुआ ।’ ‘अर्चन किया हुआ,
सम्यक् स्मरण किया हुआ, ध्यान एवं कीर्तन किया
हुआ, कथन किया हुआ, एवं सुना हुआ, जो गणा-
धिपति देव, अमृतत्व (मोक्ष) को निधय से देता
है, वह हमारी रक्षा करे ।’ ‘अगण्य-पवित्र-गुणों
के उदार-आश्रय रूप, अतिशय-प्रिय, वेधा यानी
विश्वकर्ता, लोम एवं सौख्य के करने वाले,
श्रीमान् गणाधिपति-देव को नमस्कार है ।’
इत्यादि स्मृतियों के वचन समुदाय से—प्रसिद्ध
महिमा वाले भगवान् गणाधिपति देव की—समी
कार्यों की सफलता एवं परिपूर्णता के लिए, भक्त-
साधक सज्जिवि की अभिलाषा करता है—

ॐ नि पु सीद गणपते ! गणेषु, त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम् ।

न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे, महामर्कं मधवश्चित्रमर्च ॥

(ऋ. अष्ट. ८ मण्ड. १० सूक्त. ११२ ऋक् ९)

‘हे गणपते ! आप अपने भक्तगणों में अच्छी रीति से चिराजें, सर्वज्ञ-कवियों के मध्य में
आप को विद्वान् लोग, विप्रतम अर्थात् विशेषरूप से विप्र यानी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् कहते हैं ।
आप के बिना अर्थात् आप की सत्ता, या प्रेरणा या आप के अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्म, दूर
या समीप में नहीं किया जा सकता, यानी आप की सत्ता से, प्रेरणा से, एवं अनुग्रह से ही समी
कार्य किये जाते हैं । इस लिए हे मधवन् ! दिव्य-अनन्त-ऐश्वर्यों से सम्पन्न ! आप अपने, महान्
अर्चनीय, दिव्यरूप युक्त, मनोहर स्वरूप को प्रकट कर, अभ्युदय एवं निःश्रेयस के प्रदान द्वारा
हमारा पूजन-सत्कार करें, या हमारे महान्, प्रशंसनीय, लौकिक एवं वैदिक शोभन-कर्म समुदाय
को निर्विघ्न एवं सफल बनाये, या हम से आप पूजित हों ।

हे गणपते !—जगदिदं गणसंज्ञितमस्य
यः पतिरेप शिवः स्वयं गणपतिः—तत्स-
म्बुद्धौ हे विश्वपते ! गणेषु=त्वद्भक्तगणेषु
तव प्रेयसः परमेश्वरस्य स्तुत्या स्मृत्या
ध्यानेन च त्वदभिमुखीभूतेषु खेष्टलाभप्रद-
कार्यकर्तृषु, त्वं, पु=सु=सुष्टु यथा सात्तथा

हे गणपते ! अर्थात् यह सब जगत् गण
नाम से कहा जाता है, इस जगत् का जो पति
है, वही यह शिव स्वयं गणपति है, उस के
सम्बोद्धन में हे विश्वपते ! यही अर्थ होता है ।
प्रियतम, आप, परमेश्वर की स्तुति, स्मरण एवं
ध्यान द्वारा आप के ही अभिमुख होने वाले एवं
अपने इष्ट लाभ के प्रदान करने वाले—कार्यों के

निपीद=निपण्णो भवेत्यर्थः, सन्निहितो भवेति यावत् । 'सन्निहितस्य तव कृपा-
कटाक्षप्रभावात्सर्वाणि कार्याणि सफलानि
परिपूर्णानि च सिद्ध्यन्ति' इति त्वद्भक्तानां
परिपूर्णां विश्वासः । यद्यपि सामान्यतस्तत्र
सर्वान्तर्यामिणः सर्वगतस्य सन्निधिः सदा
सर्वत्रास्ति, तथापि—यथा 'अग्निमानये'-
त्युक्ते सति ज्वलत्काष्ठादृते पृथक् नाग्निरा-
नेतुं शक्यते, तद्वत् 'सन्निहितो भव' इति
भक्तप्रार्थनायां सत्यां दिव्यतमसाकारविग्र-
हवत्त्वादिना विना सर्वगतः परमात्मा न
विशेषतः सन्निहितो भवितुं शक्नोति । तस्मा-
त्सन्निहितस्य सन्निधानप्रार्थनमिदं व्यर्थं
सत् स्वसार्थक्याय विग्रहलक्षणस्य विशिष्ट-
स्वरूपस्य सान्निध्यमर्थोद्बोधयति । अपि च
यथा गवां शरीरस्थेन सामान्यसर्पिणा न
तदङ्गानि पुष्टानि भवन्ति, परञ्च विशेषतः
प्रकटीभूतेन तेन तदङ्गपोषणं विधातुं पार्यते,
तद्वत् सामान्यतः स्थितेन परमेश्वरेण जनानां
विशिष्टं हितं कर्तुं न शक्यते, किन्तुपास-
नया विशेषतः प्रकटीभूतेन प्रसादाभिमुखेन

करने वाले, अपने भक्त-गणों में आप, अच्छी-
प्रकार से जैसे हो वैसे, विराजें—सन्निहित रहें ।
यह यावत् यानी सारभूत अर्थ है । 'सन्निधि में
रहने वाले आप भगवान् के कृपाकटाक्ष के
प्रभाव से ही सभी कार्य सफल एवं परिपूर्ण सिद्ध
होते हैं' ऐसा आप के भक्तों का परिपूर्ण विश्वास
है । यद्यपि आप अन्तर्यामी, सर्वगत, परमेश्वर की
सामान्य रूप से सन्निधि, सदा सर्वत्र है ही,
तथापि जैसे 'अग्नि ले आवें' ऐसा कहने पर वह
अग्नि लाने वाला मनुष्य, जलती हुई लकड़ी के
बिना पृथक् यानी अलग-अकेला, अग्नि नहीं ला
सकता है, अर्थात् लकड़ी आदि के साथ ही
अग्नि ले आ सकता है । तद्वत् हे भगवन् ! 'तु
सन्निहित हो' ऐसी भक्त की प्रार्थना होने पर
दिव्यतम साकार विग्रहादि के बिना सर्वगत-पर-
मात्मा विशेष रूप से सन्निहित नहीं हो सकता,
(अर्थात् साकार विग्रह धारण कर के ही वह
विशेष रूप से सन्निहित हो सकता है, क्यों कि-
सामान्य-निराकार रूप से तो वह सदा सन्निहित
है ही) इस लिए सन्निहित (समीपस्थित) परमे-
श्वर की सन्निधान की प्रार्थना यह, व्यर्थ होती
हुई, अपनी सार्थकता के लिए साकार विग्रह-
रूप की सन्निधि का अर्थत्
बोधन करती है ।

और भी, जैसे गौओं के शरीरों में अवस्थित,
सामान्य घृत से उन के अंग पुष्ट नहीं होते हैं,
परन्तु विशेष रूप से प्रकट होने वाले घृत से
(उसके भक्षण द्वारा) ही उनके अंगों का
पोषण किया जा सकता है । तद्वत् सामान्य
रूप से स्थित निराकार परमेश्वर द्वारा प्राणियों का
विशिष्ट हित नहीं किया जा सकता है । किन्तु
उपासना के द्वारा विशेष रूप से प्रकट होने
वाले—प्रसादाभिमुख—(अपनी प्रसन्नता के प्रद-

तेन तत्साधयितुं शक्यते, इत्यभिसन्धाय
विशिष्टरूपेण प्रकटसान्निध्यायाऽभ्यर्थ्यते
भक्तैर्भगवान् ।

ननु-सान्निध्यायाऽभ्यर्थितोऽप्यसौ सा-

मर्थ्याऽभावाच्चाभ्यर्थनं ज्ञातुं न च सन्नि-

धातुं शक्त इत्याशङ्क्याह—कवीनां=कान्त-

प्रज्ञानां सर्वज्ञकल्पानां देवादीनां मध्ये त्वा=

त्वां, विप्रतमं=विशेषेण सर्वमपरोक्षं पश्य-

ति-जानातीति विप्रः=सर्वज्ञः, निपातना-

त्साधुः, यद्वा विशेषेण प्राति=कविषु तेषु

स्वाः विशिष्टमेधादिशक्तीः पृणाति-प्रक्षिप-

तीति विप्रः-सर्वशक्तिनिधान इत्यर्थः ।

‘प्रा पूरणे’ ‘आतश्चोपसर्गे’ इति ‘का’ ।

अतिशयेन विप्र इति विप्रतमत्वं निरतिशय-

सर्वज्ञानशक्तिमन्तं, आहुः=कथयन्ति विप-

श्चित इति शेषः ।

र्शन के लिए समक्षस्थित) उस परमेश्वर से ही विशिष्ट-हित की सिद्धि-प्राप्त की जा सकती है । ऐसा अभिप्राय रख कर भक्त, विशेष रूप से होने वाली प्रकट सन्निधि के लिए भगवान् की प्रार्थना करते हैं ।

शंका—सन्निधि के लिए प्रार्थना किया हुआ भी वह भगवान्, सामर्थ्य नहीं होने से प्रार्थना को जान ने के लिए, या सन्निहित होने के लिए भी समर्थ नहीं होगा ? ।

समाधान—कवीनां, अर्थात् कान्त-(अतीत-अनागतादि-अतीन्द्रिय पदार्थ) को विषय करने वाली-प्रज्ञा वाले, सर्वज्ञ के सदृश देवादियों के मध्य में, तुल्य भगवान् को विद्वान् लोग ‘विप्रतम’ कहते हैं । विशेष रूप से सभी पदार्थ को अपरोक्ष जो देखता है, या जानता है, वह विप्र यानी सर्वज्ञ है । विप्र शब्द, निपातन से (विशेष सूत्र न होने पर प्रत्ययादियों की कल्पना करना निपातन है) सिद्ध कर साधु (अच्छ-सार्थक) बनाना चाहिए । अथवा जो विशेष रूप से-उन देवादि-कवियों में अपनी विशिष्टमेधा आदि शक्तियों का प्रक्षेप करता है, वह सर्व शक्तियों का भण्डार भगवान् विप्र है, यह अर्थ है । ‘प्रा’ धातु पूरण अर्थ में है, उस धातु से ‘आतश्चोपसर्गे’ इस सूत्र से क प्रत्यय करने पर एवं ‘वि’ उपसर्ग आगे रखने पर ‘विप्र’ शब्द सिद्ध होता है । अतिशय से जो विप्र है, वह विप्रतम, अर्थात् निरतिशय, सर्व ज्ञान, एवं सर्व शक्ति वाला वह भगवान् है, ऐसा विपश्चित (तत्त्वदर्शी-विद्वान्) कहते हैं । ‘आहुः’ क्रियापद के साथ ‘विपश्चितः’ इस कर्तृ पद का अध्याहार कर शेष (अंगभूत-सम्बन्ध) करना चाहिए । (भगवान् सरल सामर्थ्यों के भण्डार हैं, भक्त की प्रार्थना सुन कर सन्निहित होने के लिए भी समर्थ हैं ? इस लिए पूर्वोक्त शंका तुच्छ है ।)

अत एव भगवन्तं गणेश्वरमादृत्यैव
 श्रद्धानुभिः सर्वं कर्मजातं साफलयाय क्रियते
 इति व्यतिरेकमुखेनाह—त्वद्वदे=त्वां वर्ज-
 यित्वा त्वदर्चनस्मरणध्यानादिकं विहाय ।
 'अन्यारादितरतं' इति पञ्चमी । त्वद्भक्तैः
 किञ्चन=लौकिकं वैदिकं वा किञ्चिदपि
 कर्म=क्रियमाणं, आरे=दूरे समीपे वा,
 'आराद् दूरसमीपयोः' न क्रियते-न विधी-
 यते । त्वामनादृत्य कृतं कर्म न निर्विघ्नं
 सफलं पूर्णञ्च भवतीत्यतः कर्मणः प्रारंभे
 मध्ये चान्ते च तव विघ्नध्वान्तमार्तण्डस्य
 गणेशस्याऽर्चनस्मरणध्यानादिकमवश्यमेव
 विधातव्यं स्वाभ्युदयकामैरिति भावः ।

यद्वा—सकलश्रेयस्साधकं गणाधिपति-
 प्रसादमुद्दिश्यैव निष्कामभावेन सर्वं कर्म
 क्रियते इत्याह—त्वद्वदे=त्वामनुद्दिश्य त्वदे-
 फपरैः त्वद्भक्तैः किञ्चनापि कर्म न क्रियते,
 किन्तु त्वामेवैकमुद्दिश्य त्वत्प्रसादानुप्राप्ति-
 मनया न तन्पत्रिकमपि फलमुद्दिश्य श्रौत-
 सार्तादिकमनुष्ठानं विधीयते । एवं परमे-

इस लिए गणेश्वर भगवान् का आदर-सत्कार
 कर के ही श्रद्धानु भक्त-सफलता के लिए सभी
 कर्म करते हैं, यह व्यतिरेक द्वारा कहते हैं—
 त्वद्वदे—अर्थात् आप को छोड़ कर यानी आप का
 अर्चन, स्मरण, ध्यानादि का परित्याग कर, आप
 के भक्त, कुछ भी लौकिक या वैदिक-करने योग्य-
 कर्म, दूर में या समीप में नहीं करते हैं । 'अन्या-
 रादितरतं' इस व्याकरण के सूत्र के अनुसार
 'ऋते' पद के साथ 'त्वत्' यह पञ्चमी विभक्ति
 की गई है । 'आराद्' ही यहाँ वेदमन्त्र में 'आरे'
 हो गया है, वह दूर एवं समीप दोनों अर्थों का
 बोधक है । आप गणपति-देव का आदर न कर
 के किया हुआ कर्म निर्विघ्न-सफल एवं पूर्ण नहीं
 होता है, इसलिए कर्म के प्रारंभ में, मध्य में एवं
 अन्त में अपने अभ्युदय की कामना करने वाले
 मनुष्यों को—विघ्नरूपी अन्धकार के विध्वंस करने
 वाले मार्तण्ड (सूर्य) रूप आप गणेश भगवान्
 का अर्चन, स्मरण, ध्यानादि अवश्य करना
 चाहिए, यह भाव है ।

अथवा—सकलकल्याणों का साधक, गणाधि-
 पति की प्रसन्नता है, उसीको उद्देश्य बना कर
 के ही निष्कामभाव से सभी कर्म (ज्ञानवान् भक्तों
 के द्वारा) किये जाते हैं—यह कहते हैं—त्वद्वदे
 अर्थात् आप को उद्देश्य न बना कर, एकमात्र
 आप के परायण रहने वाले—आप के भक्तों के
 द्वारा कुछ भी कर्म नहीं किया जाता, किन्तु,
 आप को ही एकमात्र उद्देश्य बना कर आप की
 प्रसन्नता की प्राप्ति की कामना से ही—अन्य
 किसी भी फल का उद्देश्य न रख कर, श्रौत-
 स्मार्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है ।

श्वरार्थमेव कर्म कुर्वन्तः फलेच्छाकर्तृत्वाऽ-
भिमानाभावात्, भक्ताः स्वान्तःशुद्ध्यादि-
द्वारा तत्प्रसादादेव परमाद्वैततत्त्वविज्ञानं
समाप्नुवन्तीति भावः । तदुक्तं—

‘युष्माकमपि सर्वेषां शिवस्य परमात्मनः ।
परमाद्वैतविज्ञानं प्रसादादेव नाऽन्यथा ॥’
इति ॥ यद्वा जडशरीरादिप्रवर्तकं सर्वा-
त्मानं गणपतिमनुसन्धायाऽऽस्तिकैः ।
किमपि कर्म न करणीयमित्यार्थिकं तात्पर्य-
मभिप्रेत्याह—त्वद्वृत्ते=त्वां सर्वात्मानं सर्वान्त-
र्यामिणं वर्जयित्वा जडशरीरादिभिः किञ्चि-
दपि कर्म न क्रियते=न कर्तुं शक्यते । न
हि रथादिभिः स्वयमचेतनैः चेतनैरश्वादि-
भिरनधिष्ठितैः किञ्चिदपि गमनादिकं कर्म
कर्तुं पार्यते । अतो जडशरीरादिप्रवृत्त्याऽव-
गम्यतेऽस्ति किमप्यन्तःस्वं सद्रूपमविनाशि
चैतन्यं ज्योतिः शरीरादेः प्रवर्तकम् । तेनाऽ-
वभासितस्य प्रवर्तितस्य च शरीरादेः कर्म
कर्तुं सामर्थ्यमुपजायते । तस्माद्भावुकैः सर्व-
कर्माऽनुष्ठानवेलायां तदेव कर्मकारकमन्तः-
स्वमात्मचैतन्यं गणपतितत्त्वमनुसन्धातव्य-
मिति भावः ।

तदेतदाज्ञातं च भवति—‘अनुत्तमा ते
मधवन् ! नकिर्तुं न त्वावो अस्ति देवता

इस प्रकार परमेश्वर के लिए ही कर्म करते हुए,
फल की इच्छा एवं कर्तापने का अभिमान का
अभाव होने से, भक्तलोग अपने अन्तःकरणशुद्धि
आदि के द्वारा उस परमेश्वर की प्रसन्नता से ही
परम-अद्वैततत्त्वविज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं । यह
भाव है । यह कहा है—‘परमात्मा शिव की प्रस-
न्नता से ही तुम सभी को परम अद्वैतविज्ञान की
प्राप्ति होगी, भगवत्प्रसन्नता के बिना अन्य-उपाय
से कदापि अद्वैतविज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती ।’ इति ।

अपना-आस्तिक मनुष्यो को—जड शरीर-
दियों का प्रवर्तक, सर्वात्मा गणपति का अनु-
संधान न कर के कुछ भी कर्म नहीं करना
चाहिए, यह आर्थिक तात्पर्य के अभिप्राय से
कहते हैं—त्वद्वृत्ते=अर्थात् तुझ सर्वान्तर्यामी सर्वात्मा
भगवान् को छोड़ कर, जडशरीरादि कुछ भी कर्म
करने के लिए समर्थ नहीं होते । स्वयं अचेतन
(जड़)-रथादि, (जब तक) चेतन, अश्व आदि
से अधिष्ठित (संयुक्त) न हों (तब तक) गम-
नादि कुछ भी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हो
सकते हैं । इस से जड़ शरीर आदियों की प्रवृत्ति
से जानने में आता है—कि-इन शरीरों के भीतर,
सद्रूप, अविनाशी, शरीरादियों का प्रवर्तक,
चैतन्य ज्योति किमपि—(अचिन्त्य) विद्यमान है ।
उस ज्योति से अवभासित, एवं प्रवर्तित हुए इन
शरीरादियों में कर्म करने की सामर्थ्य प्रकट
होती है । इसलिए भावुक-भक्तों को—सभी कर्म के
करने समय, कर्म का कराने वाला भीतर में साक्षी-
रूप से रहने वाला, उस-आत्मचैतन्य, गणपति-
तत्त्व-का अनुसंधान करना चाहिए, यह भाव है ।

यह यह (अन्य मन्त्र में भी) कहा गया है—
‘हे मधवन् ! हमें अब स्मृत हो गया है कि—
तुझ से अपेक्षित कर्म कुछ भी नहीं है, किन्तु

विदानः ।' (ऋ. १।१६।९) इति । अय-
मर्थः—आ इति स्मरणे, स्मृतवन्तो वयं
इदानीं, हे भगवन् ! परमैश्वर्यसम्पन्न !
भगवन् ! ते=त्वया, अनुत्तं=अप्रेरितं कर्म
किञ्चिदपि, नकिर्तुं=नैवास्ति, नु निश्चये ।
हे देव ! त्वामानु=त्वत्सदृशः, विदानः=
विद्वान्-अनन्तज्ञाननिधिः—सर्वज्ञसर्वशक्ति-
मान् व्यत्ययेन शानच्, देवता=देवो न
अस्ति । इति ।

यद्वा-भगवदिच्छामनुरुक्त्यैव इष्टानिष्टे
फले समे कृत्वा प्रसन्नेन चेतसा सर्वं कर्म
कर्तव्यमित्याशयेनाह—त्वद्वृत्ते=त्वामनधि-
कृत्य-परमेश्वरस्य तवेच्छामनङ्गीकृत्य केनापि
प्राणिना शुभमशुभं वा किञ्चिदपि कर्म न
क्रियते=कर्तुं न शक्यते, किन्तु-भगवदि-
च्छामनुसृत्यैव कर्तुं शक्यते । तथा चाज्ञा-
यते सर्पते च श्रुतिस्मृतिभ्यां—एष होव
साधु कर्म कारयति, तं यमेभ्यो लोकेभ्य
उन्निनीपते, एष उ एवाऽसाधु कर्म कार-
यति, तं यमघो निनीपते' (कौ. उ. ३।९)

सभी कर्म तेरी प्रेरणा से ही होते हैं, इसलिए
तुम्हारे सदृश, अनन्तज्ञाननिधि देव अन्य कोई
नहीं है ।' इति । इस मन्त्र का यह अर्थ है ।
'आ' यह निपातपद स्मरण अर्थ में है । अब
हमने स्मरण किया, अर्थात् इस समय हम (शास्त्र
एवं गुरु के उपदेश से) जान गये हैं । हे
भगवन् ! अर्थात् परम-ऐश्वर्यों से सम्पन्न ! हे
भगवन् ! तुझ से, अप्रेरित यानी प्रेरित नहीं हुआ
कर्म कुछ भी निश्चय से नहीं है । हे देव !
तुम्हारे सदृश, विद्वान् यानी अनन्त ज्ञानों का
निधि, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् देव और नहीं है,
'विदान' इस पद में व्यत्यय से शानच् प्रत्यय
हुआ है, (अर्थात् शानच् प्रत्यय आत्मनेपद में
होता है, परन्तु यहाँ विद् धातु के परस्मैपद में
भी हो गया) इति ।

यद्वा-भगवान् की इच्छा का अनुसरण कर के
ही इष्ट एवं अनिष्ट (सुख दुःखादि) फल को
समान (समझ) कर प्रसन्न चित्त से ही सभी
कर्म करने चाहिए, इस आशय से, कहते हैं—
त्वद्वृत्ते अर्थात् तुझ परमेश्वर को (शासकरूप से)
अधिकृत (स्वीकृत) न कर अर्थात् आप की
इच्छा को अंगीकार न कर, कोई भी प्राणी, शुभ
या अशुभ कुछ भी कर्म करने के लिए समर्थ
नहीं हो सकता है, किन्तु आप भगवान् की
इच्छा का अनुसरण करके ही सभी कर्म करने के
लिए समर्थ होता है । इसलिए यह (विषय)
श्रुति ने कहा है एवं स्मृति ने स्मृत किया है—
'निश्चय से यही परमात्मा उससे अच्छा कर्म
करवाता है, जिसको वह इन लोकों से भी
ऊर्ध्व—(उत्तम-ब्रह्म लोक) स्थान में ले जाने
की इच्छा करता है, यही निश्चय से उस से खराब
कर्म करवाता है, जिसको वह अधःस्थान
नरकादि में ले जाने की इच्छा करता है ।' 'जो

‘य आत्मानमन्तरो यमयति एष त आत्मा-
न्तर्याम्यमृतः ।’ (बृ. ३।७।२) इति ।
‘सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो भूतः स्मृति-
ज्ञानमपोहनञ्च’ (गी. १५।१५) इति च ।
भगवदिच्छापि प्राणिकर्मविशेषमपेक्षमाणा
भवति प्रवर्तिका, अतस्तत्र न वैषम्यमाश-
ङ्क्यम्, अत एवान्तर्यामिगणेश्वराधीनैर्मवद्भिः
‘भृत्यैरिव राज्ञे’ तस्यै सर्वभूतहृदयाधिष्ठात्रे
परमेश्वराय सर्वाणि लौकिकवैदिकानि तदि-
च्छया कृतानि कर्माणि समर्प्य ‘अस्माभिः
कृतान्यस्माकमिमानि कर्माणी’ति कर्तृत्वा-
भिमानं ममत्वञ्च परित्यज्य तदिच्छाव-
शादुपपन्नेष्विष्टानिष्टफलेष्वपि हर्षशोकाव-
कृत्वा तदिच्छायामेव स्वेच्छां संयोज्य तदि-
च्छामिच्छामविधाय च ‘निष्कामभावनया
तत्त्वजिज्ञासुभिः ‘दावादिप्रतिमानां सूत्रधा-
रायत्तवेष्टा इव’ प्रसन्नेन मनसाऽनवधान्येव
कर्माणि कर्तव्यानीति ध्वनिगम्योऽयं भावः ।

यस्मादेवं तस्मात् निपीद=सन्निहितो
भवेति पूर्वेण सम्बन्धः । ततः हे मधवन् !
हे दिव्यधनवन् ! ऋद्धिसिद्धादिसकलैश्वर्य-
सम्पन्न ! महेन्द्र ! महान्तं, अर्क=

इस शरीर में रह कर, जीवात्मा का नियमन
करता है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।’
इति । ‘सर्व-प्राणियों के हृदय में मैं ही अन्तर्यामी-
रूप से विराजमान हूँ, इसलिए मेरे से (मेरी
सत्ता से ही) स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन (संशय
विपर्यय आदि दोषों की निवृत्ति) होते हैं ।’
इति । भगवान् की इच्छा भी प्राणियों के कर्म-
विशेष की अपेक्षा करती हुई प्रवर्तक होती है,
इसलिए उस में विषमता (किसी का ऊर्च्यगमन
एवं किसी का अधःपात बरानारूप) की आशंका
नहीं करने की चाहिए । अत एव जैसे राजा के लिए
उसके भृत्य (सेवक) सभी कर्म करते हैं, तद्वत्
अन्तर्यामी गणेश्वर भगवान् के आधीन (शरणागत)
हो कर तत्त्वज्ञान की इच्छा रखने वाले—आप
लोगों को—सर्वभूतों के हृदय के अधिष्ठाता उस
परमेश्वर को सभी लौकिक एवं वैदिक कर्म—जो
उन की इच्छा से ही किये गये हैं—समर्पण कर,
हमने ये कर्म किये हैं, हमारे ये कर्म हैं, इस
प्रकार का कर्तापना का अभिमान एवं ममता का
परित्याग कर, उस भगवान् की इच्छा के बश से
प्राप्त हुए इष्टानिष्ट (सुखदुःख लाभहान्यादि)
फलों में हर्ष एवं शोक न कर के, उसकी इच्छा
में ही अपनी इच्छा को जोड़ कर, उसकी इच्छा
के विरुद्ध-इच्छा नहीं कर के निष्कामभावनता से—
‘लकड़ी आदि की बनी हुई पुतलियों की सूत्र-
धार के अधीन चेष्टा की मूर्ति’ प्रसन्न मन से
निर्दोष कर्म ही करने चाहिए । यह ध्वनि से
(व्यञ्जनावृत्ति से) तात्पर्य अवगत हुआ है ।

इस प्रकार जब सभी कर्म के प्रयोजक कारण
आप ही हैं, इसलिए आप निपीद यानी सन्नि-
हित रहें, यह पूर्ववाक्य के साथ अन्वय है । हे
मधवन् ‘अर्थात् दिव्य धन वाले, ऋद्धि-सिद्धि
आदि समस्त-ऐश्वर्यों से सम्पन्न । महेन्द्र ! महान्,

अर्चनीयं, चित्रं=दिव्यतमनानारूपयुक्तं, साध्वर्यं=चेतश्चमत्कृतिकारकं वा स्वस्वरूप-मसाकं हृदये प्रकटीकृत्येति शेषः । अर्च=अस्मान् त्वदुपसन्नान् पूजय स्वाऽभीप्सिता-त्मकल्याणं समर्पय । निर्भयत्वपरमानन्द-त्वादिलक्षणविलक्षणपुष्पादिसमर्पणमेव भ-गवत्कृतस्वभक्तसमर्चनमत्र विशेष्यम् । 'अर्च पूजायां' भावादिकः । भगवानपि स्वभक्तस्य भक्त एव, यं परमात्मा सेवते-अर्चति सोऽसौ भक्तो भगवता सेवितोऽर्चितो भवति । अत एव 'भज धातोः' कर्मणि के प्रत्यये कृते सिद्धो भक्तशब्दः सेविताऽर्थे न तु सेवकाऽर्थे निष्पन्नो भवति ।

अथवा महान्=महान्तं विपुलयशःप्रभू-तपुण्यस्वान्तशुद्ध्यादिलक्षणमहाप्रयोजनसं-पादकं, अर्कं=अर्चनीयं-प्रशंसनीयं, चित्रं=विशिष्टं प्रशस्ततममसदीयं कर्मकलापं त्वम-र्च=पूजय-निर्विघ्नं सफलं, समाप्तं विघेही-त्यर्थः । अथवा अर्च=अत्र कृपयाऽऽगत्याऽ-सम्प्योऽर्चितो भवेत्यर्थः ।

[पूर्वं गणेश्वरमहादेवाराधनमुपदिष्टम्, तस्मात्तत्प्रसादः प्रादुर्भवत्येव, तेन च पर-मपुरुषार्थसाधनं तत्त्वविज्ञानम् । अत एव तत्र महतीं रुचिं जनयितुं लोकानां तन्मह-त्त्वमनन्तरमुपदिशति ।]

अर्चनीय, अतिदिव्य-अनेक रूपों से युक्त, या चित्त के चमत्कार-आश्चर्य-का करने वाला, अपना स्वरूप, हमारे हृदय में प्रकट कर के, यह शेष वचन है । अर्च यानी तेरे उपसन्न (शरणप्राप्त) हुए हम भक्तों को पूजय अर्थात् अपना अभीप्सित आत्मकल्याण समर्पण कर । निर्भयत्व, परमानन्द-त्वादिरूप, (लोक से) विलक्षणे पुष्पादि का समर्पण ही यहाँ भगवान् से किया गया अपने भक्त का समर्चन समझना चाहिए । स्वादिगण का पूजा अर्थ, या अर्च धातु है । भगवान् भी अपने भक्त के भक्त हैं, जिसकी स्वयं परमात्मा सेवा करता है, अर्चन करता है, वही यह भक्त भगवान् से सेवित एवं अर्चित होना है । इसलिये भज (सेवा अर्थ के) धातु से कर्म में 'क्त' प्रत्यय करने पर सिद्ध हुआ भक्त-शब्द सेवित अर्थ में सिद्ध होता है, सेवकरूप अर्थ में सिद्ध नहीं होता ।

अथवा, महान् यानी विस्तृत यश, बड़ा पुण्य, अन्तःकरण की शुद्धि आदि रूप महान् प्रयोजन का सम्पादक, अर्चनीय यानी प्रशंसा करने योग्य, चित्र यानी विशिष्ट-श्रेष्ठ हमारे कर्मसमुदाय को व अर्च यानी विघ्नरहित सफल-समाप्त कर, यह अर्थ है । अथवा यहाँ कृपया आ कर व हम लोगों से प्रीति हो, यह भी अर्थ हो सकता है ।

[गये हुए आगे के मन्त्रों में गणेश्वर-महादेव की आराधन का उपदेश दिया, उसकी आराधना से उसकी प्रसन्नता (हमारे ऊपर) प्रकट होती है, उससे परम पुरुषार्थरूप मोक्ष का साधन तत्त्वविज्ञान प्राप्त होता है । इसलिये उस तत्त्व-विज्ञान में बड़ी भारी रुचि को उत्पन्न करने के लिए लोगों को उस तत्त्वज्ञान के महत्त्व का अनन्तर के मन्त्र से उपदेश दिया जाता है ।]

(९)

(तत्त्वविज्ञानस्याद्भुतमहत्त्वप्रतिपादनम्)

(तत्त्वविज्ञान के अद्भुत महत्त्व का प्रतिपादन)

पवित्रतमं तत्त्वविज्ञानं प्राप्य किं किं न सिद्ध्यति ? स्त्रियोऽपि तत्त्वविज्ञानप्रभावात्प्रशस्तपुरुषत्वमवाप्नुवन्ति । स्थूलदृष्टि-हिता अन्धा अपि पावनचक्षुष्मन्तो भवन्ति । पुत्रा अपि स्वपित्रपेक्षया पूज्यपितृत्वं सम्पादयन्ति । अत एव शास्त्रदृष्ट्या स एव पिता पुरुषः चक्षुष्माँश्च भवितुमर्हति, यः खलु पूर्णं स्वप्रकाशं पुरुषमपरोक्षं विजानाति, नान्यः । अतस्तत्त्वबुद्ध्यस्तुभिः पुरुषत्वादि-सम्पादनार्थमज्ञानजानर्थनिवृत्त्यर्थं परमानन्दावाप्त्यर्थञ्च प्रशस्ततमं महदद्भुतं तत्त्वविज्ञानं सम्पादनीयमिति प्रतिपादयति भगवान् वेदः—

अतीव पवित्र, तत्त्वविज्ञान को प्राप्त कर क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? स्त्रियों भी तत्त्वविज्ञान के प्रभावा से प्रशस्त (प्रशंसनीय-उत्तम) पुरुषत्व को प्राप्त होती हैं । स्थूल-दृष्टि से रहित, अन्धे भी पवित्र चक्षु बाले हो जाते हैं । पुत्र भी अपने पिता की अपेक्षा से पूज्य पितृत्व का सम्पादन करते हैं, (अर्थात् तत्त्वज्ञानी पुत्र, अज्ञानी पिता का भी सम्मान्य पिता बन जाता है) । इस लिए शास्त्र दृष्टि से वही पिता, पुरुष एवं चक्षुष्मान् होने के लिए योग्य है, जो निश्चय से पूर्ण स्वप्रकाश पुरुष को अपरोक्ष रूप से जानता है, अन्य नहीं । अतः तत्त्वमस्तु को जानने की इच्छा वाले मनुष्यों को—पुरुषत्वादि (वास्तविक-पुरुषपना आदि) के सम्पादन के लिए एवं अज्ञान से समुद्भूत-अनर्थ की निवृत्ति के लिए, एव परमानन्द की प्राप्ति के लिए—अति प्रशस्त, महान्, अद्भुत, तत्त्व-विज्ञान सम्पादन करना ही चाहिए, यह भगवान् वेद प्रतिपादन करता है—

ॐ स्त्रियः सतीस्ताऽउ मे पुंस आहुः पश्यदक्षणाञ्च विचेतदन्धः ।
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत, यस्ता विजानात् स पितुष्पिता सत् ॥

(ऋ. मण्ड. १ सूक्त. १६४ ऋक् १६) (अथर्व ११/११५) (शै जा. ११/११४) (नि ५/१)

‘स्त्रियों भी (यदि) सती-सद्ब्रह्मतत्त्व की निष्ठा वाली तत्त्वविज्ञानसम्पन्न हैं, तो वे भी मेरे मत से पुरुष ही हैं, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । जो (उस तत्त्व को) देखता है, वही चक्षुष्मान् (आख वाला) है, जो उसको नहीं जानता है, वह अन्धा है । जो इन सभी को (आत्मा-ब्रह्म-रूप से) जानता है, वह पुत्र भी (शरीर की आयु से छोटा हुआ भी) कवि है यानी सर्वज्ञ है, महान् है । जो इन को (समस्त चराचर पदार्थों को अपने पूर्ण स्वरूप से अभिन्न) जानता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है ।’

या लोके प्रसिद्धाः स्त्रियः सतीः=सद्-
पाः-श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठसद्गुरुकृपाकटाक्षेण
'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छां. ६।१।१)
इत्यादिश्रुत्युक्तं सद्गुरु बुद्ध्या तदनुभ-
वेन तद्रूपा वर्तन्ते, ता उ=ता अपि स्त्रियः
सद्ब्रह्मनिष्ठावत्यः मे=मम मते, पुंसः=पुरु-
षान् आहुः=कथयन्ति ब्रह्मविदः । यद्यपि
शरीरे स्तनपृष्ठादि स्त्रीलक्षणं दृश्यते, तथापि
पुरुषस्योचितं तत्त्वविज्ञानमस्तीति पुरुषल-
क्षणसद्भावात्पुरुषत्वं तासामभिज्ञाः प्रति-
पादयन्ति, ये तु शरीरे इमंशुप्रभृतिभिः
पुरुषलक्षणैर्युक्ता अपि पुरुषस्योचितं तत्त्व-
ज्ञानं न सम्पादयन्ति, ते स्त्रीणाद्युचितेन
मोहेनोपेतत्वात् स्त्रिय एवेत्याभिप्रायः ।
यथा स्त्रीपुरुषविभागो लोकविपरीत एव-
मन्धान्धविभागोऽपि तद्वद्द्रष्टव्यः । अक्ष-
ण्वान्=चक्षुरिन्द्रिययुक्तः, पश्यन्=नीलपी-
तादिरूपं पश्यन्नपि, न विचेतत्=विवेकेन
सद्गुरुतत्त्वं न जानातीति चेत् सोऽयमन्ध
एव; एवं मांसदृष्टिरहितोऽन्धोऽपि स्वात्म-
तत्त्वाऽभिज्ञश्चेत् सोऽयं चक्षुष्मानेवेत्यपि
द्रष्टव्यम् । एवमिदमलौकिकं स्त्रीपुरुषाऽन्धा-

लोक में प्रसिद्ध जो स्त्रियाँ हैं, वे सती अर्थात्
श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपाकटाक्ष से (यदि)
सद्गुरु यानी- 'हे प्रियदर्शन ! इस सृष्टि के प्रथम
सत् ही वस्तु थी ।' इत्यादि श्रुतियों में बड़ी हुई
सद्गुरु को जान कर, उस के (परार्थ) अनुभव
से तद्रूप हुई वर्तती हैं, वे सत् ब्रह्म की निष्ठावाली
स्त्रियाँ भी, मेरे मन में पुरुष ही हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञानी
लोग कहते हैं । यद्यपि उनके शरीर में स्तनपृष्ठादि
आदि स्त्री के लक्षण देखने में आते हैं, तथापि,
पुरुष के योग्य तत्त्वविज्ञान उनको हो गया है,
इसलिए पुरुष के लक्षण (पूर्ण-पुरुष का तत्त्व-
ज्ञान) का सद्भाव होने से उन स्त्रियों में भी पुरु-
षत्व का अभिज्ञ (विद्वान्) लोग प्रतिपादन करते
हैं । जो लोग-शरीर में मूच्छ आदि पुरुष के लक्ष-
णों से संयुक्त भी हैं, (परन्तु) पुरुष के योग्य, त-
त्त्वविज्ञान का सम्पादन नहीं करते हैं, वे स्त्रियों के
योग्य मोह से संयुक्त होने से स्त्रियाँ ही हैं, यह
अभिप्राय है । (अर्थात् लोकप्रसिद्ध पुरुष पुरुष
नहीं है । और स्त्री स्त्री नहीं है, किन्तु तत्त्व-ज्ञान
सम्पन्न ही पुरुष है, एवं सांसारिक मोह युक्त ही
स्त्री है, ऐसा वेद ने कहा है, इस लिए तत्त्व-
ज्ञान सम्पन्न स्त्रियाँ भी पुरुष हैं, और अविद्या-
मोह युक्त पुरुष भी स्त्रियाँ हैं ।) जैसे स्त्री एवं
पुरुष का विभाग लोक से विपरीत-अलौकिक है,
इस प्रकार अन्ध एवं अनन्ध (चक्षुष्मान्) का विभाग
भी तद्वत् अलौकिक ही जानना चाहिए । अक्ष-
ण्वान् यानी चक्षु इन्द्रिय से युक्त, वह नील पीत
आदि रूप को देखता हुआ भी, यदि विवेक से
सद्गुरुतत्त्वं को नहीं जानता है, तो वह अन्ध ही
है । इस प्रकार मांस दृष्टि से रहित अन्धा भी यदि
स्वात्मतत्त्वं का अभिज्ञ (ज्ञानवान्) है, तो वह
चक्षुष्मान् ही है, ऐसा समझना चाहिए । इस
प्रकार इस अलौकिक-स्त्री पुरुष एवं अन्ध-अनन्ध

नन्धविभागं निरूप्य पितृपुत्रविभागमप्य-
लौकिकं निरूपयति-कविरित्यादिना, लोके
यत्र पिता तत्त्वं न जानाति, पुत्रस्तु वय-
साऽल्पोऽपि कविः=वेदशास्त्रपारंगतस्तत्त्व-
निष्ठः तत्र स पुत्रः=पुरुषो बहुनोऽहस-
स्त्राता, ईश्वर=इमं परमार्थ, आ=समन्ततः,
चिक्वेत=जानाति, एवं ता=तानि दृश्यमा-
नानि सर्वाणि भूतानि, विजानात्=स्वात्म-
तया विजानाति, स पुत्रः पितुः=स्वोत्पाद-
कस्याऽपि ज्ञानरहितस्य, पिता सत्=पूज्यः
पिता भवति, ज्ञानोपदेशेन पालयितुं सम-
र्थत्वात् । किं बहुना तत्त्वविज्ञानमेव शाश्व-
तज्ञान्तिसुखसम्पादकत्वेन प्रशस्ततमं, अ-
ज्ञानञ्च विक्षेपदुःखनिदानत्वेनाऽतिनिकृष्ट-
मिति तात्पर्यार्थः ।

अथवा-एकस्याऽद्वितीयस्य सत्यज्ञाना-
नन्तानन्दादिलक्षणस्य परब्रह्मणो लौकि-
कानि स्त्रीत्वपुंस्त्वादीन्यौपाधिककाल्पनिक-
रूपाणि सन्ति, वस्तुतस्तस्मिन् स्त्रीत्वपुंस्त्वा-
दिकं न विद्यत इति स्मरहस्यं विज्ञानं
यः कश्चिद्रासादयति, स एव महापुरुषः
पूज्यश्च वेदितव्य इति निरूपयति-या
इदानीं स्त्रियः सतीः=स्त्रीत्वं प्राप्ता आहुर्लौ-
किकाः, । ताँउ=तानेव, मे=मह्यं, पुंसः=
पुरुषानाहुः=प्रतिपादयन्ति तत्त्वज्ञाः । कथ-
मन्यस्याऽन्यभावः ? उच्यते-एकस्यैव निर-
स्तसमन्तोपाधिकस्यात्यनस्तचदेहावस्थानमा-

के विभागं का निरूपण कर अलौकिक-पिता-पुत्र
के विभाग का भी निरूपण करते हैं-‘कविः’ इत्या-
दि से । जहाँ लोक में पिता तत्त्व को नहीं जानता
है, उसका पुत्र अरुसा से छोटा भी है, तथापि
यदि वह कवि है अर्थात् वेदशास्त्र का पारंगत,
तत्त्वनिष्ठ-है, वहाँ वह पुत्र, अर्थात् बहुत पाप से रक्षा
करने वाला, इस परमार्थ (ब्रह्मात्मतत्त्व) को समन्ततः
यानी अच्छी रीति से जानता है, इस प्रकार दृश्यमान
उन सर्वभूतों को आत्मरूप से जानता है, वह
ज्ञान से रहित अपने शरीर का उत्पादक पिता का
भी वह पूजनीय पिता होता है । (वह ज्ञानवान्
पुत्र, पिता का भी पिता इस लिए है-कि) वह
पिता का भी ज्ञान के उपदेश द्वारा (अज्ञानशत्रु से)
पालन (रक्षण) करने के लिए समर्थ है । बहु
(कहने) से क्या ? तत्त्वविज्ञान ही शाश्वत शान्ति
एवं सुख का सम्पादक होने से अति प्रशस्त है, और
अज्ञान, विक्षेप एवं दुःख का कारण होने से अति
निकृष्ट (तुच्छ) है, यही तात्पर्यरूप अर्थ है ।

अथवा-सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि
रूप, एक, अद्वितीय, परब्रह्म के, लोकप्रसिद्ध-
स्त्रीत्व-पुंस्त्वादि औपाधिक-काल्पनिक रूप हैं, व-
स्तुतः उस में स्त्रीत्व पुंस्त्वादि नहीं है, इस सूक्ष्म-
रहस्य वाले विज्ञान को जो कोई प्राप्त करता है,
वही महापुरुष एव पूज्य है, ऐसा जानना चाहिए,
ऐसा निरूपण करता है (भगवान् वेद)-इस
समय जो (आत्मा) स्त्रीत्व को प्राप्त हुए है, उन-
को लौकिक मनुष्य, स्त्री नाम से कहते हैं, उन्हीं-
को मेरे लिए अर्थात् मुझ को उपदेश देने के लिए
पुरुष रूप से तत्त्वज्ञ प्रतिपादन करते हैं । अन्य
का अन्यभाव अर्थात् स्त्री का पुरुषत्व, कैसे हो
सकता है ? यह कहते हैं-समस्त-शरीरादि-उपा-
धियों से रहित, एक ही आत्मा का उस उस
स्त्री आदि के शरीरों में अवस्थिति मात्र से ही उस

त्रेण तत्तद्व्यपदेशोपपत्तेः । श्रूयते हि 'त्वं
 स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी'
 (श्वे. ४।३) (अथर्व. १०।८।२७) इत्यादि ।
 स्त्रीत्वं पुंस्त्वं चोभयमप्यात्मनि वस्तुतो
 नास्तीत्युक्तं भवति । श्रुत्यन्तरमपि तदभावं
 बोधयति—'नैव स्त्री न पुमानेव नैव चायं
 नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स
 युज्यते ॥' (श्वे. ५।१०) इति । अमुमर्थम-
 त्यन्तनिगूढं अक्षणान्=दर्शनवान् ज्ञानद-
 ष्ठुपेतो वेदार्थविज्ञानेनोपजनितप्रज्ञः कश्चित्
 महान्, पश्यत्=जानाति । अन्धः=अध्या-
 नवान्-अश्रुतवेदोपनिषत्कः-ज्ञानदष्टिरहि-
 तः-स्थूलदष्टिरनात्मज्ञः, न विचेतत्=न
 विचेतयति न जानाति । किञ्च पुत्रो वयसा
 लघुः शिशुरपि यः कविः=क्रान्तप्रज्ञो ज्ञानी
 परिनिष्ठितविद्यः स्यात् । ईम्=इममर्थं स
 विचिकेत=जानाति, एवमुक्तलक्षणस्य पर-
 मात्मनः, तानि-स्त्रीत्वपुंस्त्वादीनि यो वि-
 जानात्=औपाधिकानि जानीयात् । स पितुः
 पिता सत्=पितृवत्पूज्यो भवतीत्यर्थः । उक्त-
 मर्थमभिप्रेत्य ताण्डकब्राह्मणं-शिशुर्वा आ-
 क्षिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्, स पितुन्

उस (यह स्त्री है, यह पुरुष है) नाम से कयन
 उपपन्न होता है । निश्चय से यह (श्रुति में) सुनने
 में आता है—'(हे परमात्मन् !) तू स्त्री है, तू पुरुष
 है, तू कुमार है, अपना तू ही कुमारी है ।' इत्यादि ।
 स्त्रीत्व, एवं पुंस्त्व, यह दोनों भी वस्तुतः आत्मा में
 नहीं है, यह कहा गया है । अन्य श्रुति मी
 (आत्मा में) स्त्रीत्वादि के अभाज का बोधन करती
 है—'यह अन्तरात्मा न स्त्री ही है, न पुरुष है,
 न तो वह नपुंसक भी है । किन्तु जिस जिस
 स्त्री आदि के शरीरों को ग्रहण करता है, उस
 उस के साथ तादात्म्यापन्न हो स्त्री आदि रूप से
 प्रतीत होता है ।' इति । इस-अत्यन्त गुप्त-अर्थ
 को-ज्ञान दृष्टि से समुक्त, आत्मा के यथार्थ दर्शन
 से सम्पन्न, वेदार्थ के यथार्थ विज्ञान से जिसे
 ऋतभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई है, वही कोई महान् पुरुष
 जानता है । जो अन्ध है, अर्थात् ज्ञान-दृष्टि रहित,
 एवं ध्यान से रहित है, जिसने वेदोपनिषद् का
 श्रवण नहीं किया है, जो अनात्मज्ञ (अनात्म
 शरीर को ही आत्म रूप से जानने वाला) एवं
 स्थूल दृष्टि वाला है, वह नहीं जानता है । और
 मी जो बच से छोटा बच्चा पुत्र है, वह भी (यदि)
 कवि यानी क्रान्तप्रज्ञ, (अतीन्द्रिय-सूक्ष्म आत्म-
 वस्तु का अनुभज करने वाली प्रज्ञा से समुक्त) ज्ञानी
 परिपक्व आत्मविद्या से युक्त हो जाता है तो वह
 इस (पारमार्थिक) अर्थ को जानता है, पूर्वोक्त
 लक्षण वाले परमात्मा के स्त्रीत्व-पुंस्त्वादि रूपों को
 वह औपाधिक (शरीरादि उपाधियों के सम्बन्ध से
 होने वाले) जानता है । वह पिता का पिता है,
 अर्थात् पिता के समान पूज्य होता है । उस (ता-
 त्पर्यमूत) अर्थ को अभिप्राय में रख कर ताण्डक
 ब्राह्मण कहता है—'आक्षिरस (अगिरा ऋषि का
 पुत्र) बालक था, परन्तु वह मन्त्रद्रष्टा-ऋषियों के
 मध्यमें मी श्रेष्ठ मन्त्रद्रष्टा था, वह अपने पिता

पुत्रका इत्यामन्त्रयत' इत्युपक्रम्य 'ते देवा-
नपृच्छन्त ते देवा अमुवन्नेप वाव पिता यो
मन्त्रकृत्' इति । (तां. ब्रा. १३।३।२४)
यदाऽत्र केवलस्य मन्त्रद्रष्टुः किल पितृत्वं
समधिगम्यते, तदा तत्त्वविदः पितुः पितृत्वं
स्यादित्यत्र किमाश्चर्यम् । इति । मनुनाऽ-
प्युक्तम्--'ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च
शासिता । बालोऽपि विप्रो बृद्धस्य पिता
भवति धर्मतः ॥' (२।१५०) 'अज्ञो भवति
वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।' (२।१५३)
'योऽनूचानः स नो महान्' (२।१५४) इति ।

अथाऽधिदैवतं मे=मम सूर्यस्य या दीधि-
तयः स्त्रियः=संस्त्यानवत्यो योपितः, सतीः=
सत्यः । योपिद्बुदकलपगर्भधारणात् स्त्रीत्व-
मेपां रश्मीनां, आविष्टलिङ्गत्वात्स्त्रीलिङ्गता ।
यद्वा स्त्रियः=पालयिष्यः कृत्स्नस्य जगतः,
त्रायतेः पालनार्थसाऽत्र स्त्रीशब्दो निरुच्यते ।
एता एव वर्षप्रदानाऽन्नपत्त्यादिनोपकारेणो-
पकुर्वन्त्यो जगन्नायन्ते । तान् उ=तान् र-
श्मीनेव, पुंसः=आहुः=प्रभूतवृष्ट्युदकसेकृन्

आदि को (अच्यपन के समय) हे पुत्रका ! ऐसे
सम्बोधन से बुलाता था' ऐसा उपक्रम (प्रारम्भ)
कर के (पुत्र के इस सम्बोधन से क्रुद्ध हुए) 'उ-
न्होंने देवों को पूछा, वे देव बोले, निश्चय से वही
पिता है, जो मन्त्रकृत् यानी मन्त्रद्रष्टा विद्वान् है ।'
(अर्थात् आपके पुत्र का यह सम्बोधन यथार्थ है,
ऐसा देवताओं ने कहा)' इति । जब इस ताण्डक
ब्राह्मण ग्रन्थ में केवल मन्त्रद्रष्टा में भी पितृत्व जाना
जाता है, तब तत्त्ववेत्ता में पिता का भी पितृत्व
होवे तो इसमें क्या आश्चर्य है । इति । मनु ने भी
कहा है--'जो ब्राह्म जन्म का (ब्रह्मस्वरूप के प्रा-
कट्य का) कर्ता है, तथा स्वधर्म का उपदेष्टा है,
वह बालक भी विप्र यानी तत्त्वदर्शी, धर्म से बृद्ध-
पिता का भी पिता होता है ।' 'निश्चय से अज्ञा-
नी का नाम बाल है, मन्त्रदाता-(विद्या देने वाला)
पिता होता है ।' 'जो विद्वान् उपदेष्टा है, वह हम
सबके मनमें महान्-उत्तम है ।' इति ।

इसके बाद अब इस मन्त्र का अधिदैवत व्या-
ख्यान करते हैं । मुझ सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, वे
ही एक प्रकार की संस्त्यान (गर्भ) वाली स्त्रियाँ
हैं । स्त्री की तरह जलरूप गर्भ के धारण करने
से उन किरणों में स्त्रीत्व है; आविष्टलिङ्ग होने से
उन में स्त्रीलिङ्गत्व है, (अर्थात् रश्मि शब्द यद्यपि
पुलिङ्ग है, तथापि उसमें गर्भधारणत्वरूप स्त्रीविद्
(लिङ्ग) होने से वह स्त्रीलिङ्ग माना गया) ।
अथवा रश्मियाँ स्त्री हैं यानी समस्त जगत् का
पालन करती हैं, यहाँ पालन अर्थ वाली प्रायति
(प्रेङ्) धातु से स्त्री शब्द की निरुक्ति (व्युत्प-
त्ति) की गई है । ये ही रश्मियाँ वृष्टिप्रदान, अन्न-
प्राप्त, आदि उपकार द्वारा उपकार करती हुई
जगत् की रक्षा करती हैं । उन्हीं रश्मियों को
बहुत वृष्टि-जल का सेचन करने से पुरुष कहते
हैं (जैसे वीर्य सेचन करने से पुरुष कहा जाता

पुरुषानाहुः । प्रतिनिर्देशापेक्षया पुष्टिङ्गता ।
 द्वितीयः पादः पूर्ववत् । किञ्च यः कविः=
 क्रान्तदर्शी पुत्रः=स्त्रीपुरुषाणां रश्मीनां पुत्र-
 स्थानीयः=पुरु जगतां त्राता वृष्ट्युदकलक्ष-
 णोऽस्ति, स ई=म एव पुत्रः । यद्वा ई=एन-
 मर्थ=स्त्रीणां सतीनां पश्चात्पुरुषभावं, आचि-
 केत=सर्वतो विजानाति, पित्रोः स्थितिं पुत्र
 एव जानाति नान्यः । यः कश्चित्, ता=
 तानि विजानात्=स्त्रीपुरुषपुत्ररूपाणि जानी-
 यात् । स पितुः पिता सत्=पिता वृष्ट्या जग-
 त्पालको रश्मिसमूहः, तस्यापि पिता आ-
 दित्यः संभवति, आदित्य एव भवतीत्यर्थः ।

हे, तद्वत् रश्मियों भी जल सेचन करने से पुरुष
 कही जाती हैं) प्रतिनिर्देशकी अपेक्षा से पुष्टि-
 ङ्गत्व है । मग्न का द्वितीयपाद पूर्व व्याख्यान की
 तरह समझना चाहिए । और जो अतीतादिसमूह-
 अर्थ का द्रष्टा कवि है, वह वृष्टिजलरूप, स्त्री एवं
 पुरुष उभय रूप रश्मियों का पुत्र स्थानापन्न है,
 पुरु (बहु) जगत् का त्राता (रक्षक) होने से
 वही पुत्र कहा जाता है । यद्वा जो प्रथम खियों
 थी, पश्चात् वे पुरुषत्व को प्राप्त हुईं, इस अर्थ
 को जो सर्व तरफ से जानता है, वह पुत्र है,
 क्योंकि-माता एवं पिता की स्थिति को पुत्र ही
 जानता है, अन्य नहीं । इस प्रकार जो कोई मनु-
 ष्य उन स्त्री, पुरुष एवं पुत्र के रूपों को जानता
 है, वह पिता का भी पिता हो जाता है । पिता
 वृष्टि के द्वारा जगत् का पालन करने वाला रश्मि-
 यों का समूह है, उसका पिता आदित्य है, वह
 ज्ञाता आदित्य ही हो जाता है ।

(१०)

(चेतसो बहिर्मुखत्वपरित्यागान्तर्मुखत्वसम्पादनाभ्यां
 पूर्णात्मब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारो भवति नान्यथा)

(चित्त की बहिर्मुखता का परित्याग एवं अन्तर्मुखता का सम्पादन से पूर्ण आत्मा-
 ब्रह्म-तत्त्व का साक्षात्कार होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता)

विषयचिन्तानिचयचञ्चुरं चेतश्चञ्चलया
 बहिर्मुखवृत्त्या निरन्तरं दिशो दश विधावती-
 ति सर्वजनप्रसिद्धम् । अत एव गीताख्यप्यभि-
 हितं, कृष्णसखेनाऽर्जुनेन-‘चञ्चलं हि मनः
 कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्दृढमिति (६।३३) ।
 विषयचिन्तानिरोधं विना न कदाऽपि शा-
 म्यन्ति चेतसो बहिर्मुखवृत्तयः । तन्निरो-

विषयों की चिन्ताओं के समुदाय से अति
 चंचल हुआ चित्त, बहिर्मुख-चञ्चलवृत्ति द्वारा
 निरन्तर दशों दिशाओं में विशेषरूप से दौड़ता
 रहता है, यह सभी मनुष्यों को प्रसिद्ध है । इस
 लिए गीता में भी श्रीकृष्ण के सखा (मित्र) अर्जुन
 ने कहा है-‘हे कृष्ण ! यह मन, निश्चय से चञ्चल,
 प्रमाथी, बलवान् एवं दृढ़ है !’ इति । विषय-
 चिन्ता के निरोध विना चित्त की बहिर्मुख वृत्तियों

धस्तु योगिनो ब्रह्मवादिनश्चाभ्यासवैरा-
ग्याभ्यामेवेत्यावेदयन्ति । तथा च ताभ्यां
निरोधे सत्येव शान्ते निर्मले चेतसि वेदो-
पदिष्टं ज्ञानं यथावदनुभवारूढं परिनिष्ठि-
तञ्च भवतीत्याह—

कदापि शान्त नहीं होती हैं । विषयचिन्ता का
निरोध तो योगी एवं ब्रह्मवादी (ज्ञानवान्)—
अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ही होता है, ऐसा बोधन
करते हैं । तथा च अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा
चित्त की विषयचिन्ता का निरोध होने पर ही,
शान्त, निर्मल चित्त में वेदों से उपदिष्ट ज्ञान,
यथार्थरूप से अनुभव में आरूढ़, एवं परिनिष्ठित
(अचल ज्ञेयतत्त्व की- निष्ठा से सम्पन्न) होता
है, यही कहते हैं—

ॐ न विजानामि यदिवेदमस्मि, निण्यः संनद्धो मनसा चरामि ।
यदा माऽऽगन् प्रथमजा ऋतस्य, आदिद्वाचो अश्रुवे भागमस्या ॥

(ऋग्वे. मण्ड. १ सूक्त. १६४ मन्त्र ३७) (अथर्व. १११०/११५) (नि. ७।३)

‘यह जो समस्त विश्व है, वह (आत्मस्वरूप से) मैं ही हूँ’ ऐसा (शास्त्र एवं गुरु का
उपदेश) मैं विशेषरूप से नहीं जानता हूँ, (अर्थात् आत्मतत्त्व की पूर्णता के उपदेश का यथार्थ
रूप से अनुभव मुझ को नहीं हुआ है) क्योंकि—मैं निण्य हूँ, अर्थात् मूढ़ हूँ (अनेक प्रकार के ली
आदि विषयों के मोह से ग्रसित हूँ) एवं सन्नद्ध हूँ—अर्थात् अविद्या, कामना एवं कर्म आदि की
जाल में मैं बँधा हुआ हूँ, इसलिए मैं (वहिर्मुख-चञ्चल) मन से (विषयों की तरफ) दोड़ रहा
हूँ । जब मुझे (परमेश्वर एवं सद्गुरु के अनुग्रह से एवं अभ्यास वैराग्यादि साधन के बल से) प्रथम
होने वाली अर्थात् निर्विकल्प-ऋतम्भरा-शुद्ध-अन्तर्मुख प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब ही—उसकी प्राप्ति
होने के अनन्तर ही, इस वेदवाणी के भाग को (भजनीय-सेवनीय सुन्दर पूर्णतः उपदेश को) मैं
प्राप्त हो जाऊँगा, अर्थात् जब ऋतम्भरा स्थिर-प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब वेद के उस उपदेश का मुझे
यथार्थ-अनुभव हो जायगा ।’

यदिच=यत् इव—यदपि, अप्यर्थक इव-
शब्दः, इदं=परिदृश्यमानं विश्वं अस्मि=
कृत्स्नः प्रपञ्चोऽप्यहमेवास्मि, काल्पनिकं
नामरूपांशं परित्यज्य सर्वत्राऽनुगतोऽस्मि-
योऽयं सर्वत्र वर्तमानः सच्चिदानन्दाकारः
सोऽहमसीत्यहं न विजानामि=नानुभवामि,

यत्—यानी जो, इव—यानी अपि, यहाँ इव-
शब्द का अपि अर्थ है । जो भी यह परिदृश्यमान
विश्व है,—समस्त प्रपञ्च है, वह मैं ही हूँ । काल्प-
निक-नामरूप अंश का परित्याग कर सर्वत्र मैं
अनुगत (व्यापक) हूँ, जो यह सर्वत्र सच्चिदा-
नन्द-आकार वर्तमान है, वह मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं
जानता हूँ—ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ । नाम
रूप को पृथक् कर मैं ने सच्चिदानन्दस्वरूप का

विविच्य नाज्ञासिपं, शास्त्रोपदिष्टमिदमह-
मस्मीति विज्ञानं मयि न जातमतोऽहमवि-
वेकी असीत्यर्थः । कार्यकारणयोरभेदात्,
कृत्स्नप्रपञ्चस्य ब्रह्मानन्यत्वेन ब्रह्मैकत्वाऽ-
वगमे प्रपञ्चजातमपि स्वस्वरूपमेव भवति ।
'इदं सर्वं यदयमात्मा' (छं. ४।५।७) 'ब्र-
ह्मैवेदं विधम्' (मुं. २।२।११) 'आत्मैवेदं
सर्वम्' (छां. ७।२।५।२) 'तदेक्षत बहु स्यां
प्रजायेय' (छां. ६।२।३) इत्यादिश्रुतिभ्यः,
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात् 'तदन-
न्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (ब्र. सू. २।
१।१४) इत्याद्युपपत्तिभ्यश्च प्रपञ्चस्य ब्रह्माऽ-
नन्यत्वं सिद्धम् । एवमृगन्तरेऽपि स्वात्म-
नोऽनन्यत्वं सर्वाभिन्नत्वं समान्नातं भवति—
'इयं मे नाभिरिह मे सधस्यं इमे मे देवा
अयमस्मि सर्वः।' (क्र. १०।६१।१९) इति ।
अयमर्थः—इयं=प्रत्यक्षतोऽनुभूयमाना मे
चितिशक्तिः, नाभिः=सन्नाहनी—सर्वपदा-
र्थस्य मध्ये स्फूर्त्या—प्रकाशेन वर्तमाना वि-
श्ववन्धिकाऽस्ति, इह=अस्मिन् मे=मम शरीरे
जगति वा अस्याः स्वात्मभूतायाः, सधस्यं=
स्थानमस्ति निवासाय । अत एव चिद्रूपस्य

ज्ञान प्राप्त नहीं किया । शास्त्र से उपदिष्ट 'यह
मैं हूँ' ऐसा विज्ञान मुझे नहीं हुआ, इसलिए मैं
अविवेकी हूँ, यह अर्थ है । कार्य एवं कारण का
अभेद होने से समग्र प्रपञ्च भी ब्रह्म से अनन्य
है, अन्य (पृथक्) नहीं है । इसलिए समग्र विश्व
में ब्रह्मस्वरूप के एकत्व का ज्ञान होने पर यह
प्रपञ्च समुदाय भी स्वस्वरूप ही हो जाता है ।
'जो यह सर्व जगत् है, वह यह आत्मा है' 'ब्रह्म
ही यह विश्व है' 'आत्मा ही यह विश्व है' 'उस
(ब्रह्म) ने ईक्षा (इच्छा) किया, मैं (एक ही) बहुत
होऊँ, अनेक रूपों से उत्पन्न हो जाऊँ' इत्यादि
श्रुतियों से, तथा, एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान
की प्रतिज्ञा होने से, 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं'
इत्यादि श्रुतियों के आरम्भण-शब्द आदि से ब्रह्म
(कारण) से जगत् (कार्य) का अनन्यत्व (ज्ञात
होता) है' इत्यादि उपपत्तियाँ (ब्रह्मसूत्र में प्रद-
र्शित की) हैं, इनसे भी प्रपञ्च का ब्रह्म से अनन्यत्व
सिद्ध होता है । इस प्रकार अन्य ऋचा में भी
स्वात्मा का सर्वाभिन्नस्वरूप-अनन्यत्व कहा गया है—
'यह मेरी चैतन्यशक्ति, नाभि है अर्थात् समस्त
विश्व को अपने स्वरूप में बाँध कर सर्वत्र वर्तमान
है, इस शरीर में या इस जगत् में उसका स्थान
है-निवास है । ये देव भी मेरे आत्मस्वरूप हैं,
यह सर्व विश्व ही मैं हूँ ।' इति । उसका यह
अर्थ है—इयं यानी जिसका प्रत्यक्ष से अनुभव
होना है, वह मेरी चैतन्यशक्ति, नाभि है, अर्थात्
सभी पदार्थ के मध्य में स्फुरण से—प्रकाश से
वर्तमान है, इसलिए उसने विश्व को अपने में
बाँध रखा है, अपने आत्मस्वरूप इस चितिशक्ति
का इस मेरे शरीर में या समस्त जगत् में निवास
के लिए स्थान है । इसलिए मुझ चिद्रूप के ये

१ सर्वं वा इदमिन्द्राय तत्स्थानमास यदिदं किञ्च' (शत. मा. ३।१।४।३४)

जो कुछ है, वह सब, इन्द्र-परमात्मा के निवास के लिए स्थानरूप हुआ है ।

मे=मम, इमे देवाः इन्द्रादयः स्वात्मरूपाः सन्ति, अत एवायं सर्वः=विश्वप्रपञ्चः, अहमेवासि, न मत्तो व्यतिरिक्तमस्ति किञ्चिदपि । इति । यदा इवशब्द उपमार्थस्तदाऽयमर्थः-यदिव=यद्वत् मे परोक्षं ज्ञानं सर्वैकात्म्यरूपं शास्त्रजनितमस्ति, तदिव=तद्वदेव, इदं सर्वमहमस्मीति ज्ञानमपि मे परोक्षं जातं, परन्तु तदेतदार्थान्तिकभूतमानुभविकं सार्वार्थ्यज्ञानं न विजानामि=न प्राप्तोऽस्मि, शास्त्रजनितं परोक्षं सार्वार्थ्यज्ञानं जातं न त्वानुभविकमपरोक्षमित्यर्थः । तत्र कारणमाह-यतोऽहं निष्पः=अन्तर्हितनामैतत् अन्तर्हितः=मूढचित्तः, प्रत्यगात्मप्रवणताऽभावेन चेतसो मौढ्यम्, अत एव परिच्छिन्नो दीनो हीनश्चाहं संवृत्तः । तत्रोपपत्तिमाह-सन्नद्धः=अविद्याकामकर्मभिः सम्यग्बद्धो-परिवेष्टितः, अत एव मनसा=विषयचिन्तानिचयविक्षिप्तेन बहिर्मुखेन चेतसा युक्तः सञ्चरामि=संसारे बन्धमीमि, अथवा-मनसा=अनन्तानामेषां विषयाणामनुभवार्थं प्रयतमानेन तत्सुखसौन्दर्यप्राप्तियुक्तेन व्याकुलेन चेतसा, सन्नद्धः=इन्द्रियपरिपन्थिपरवश एव सन् शब्दाद्यनन्तविषयविषममार्गे संचरामि, तथापि समग्रस्यायुषो व्ययीकरणेऽपि चित्तवृत्तयो न तैस्तृप्यन्ति, तत्सम्पादनाद्यर्थं दुःसहकष्टसहस्रसमुद्बद्धानेऽपि नाऽलम्भावं भजन्ते ।

इन्द्रादि देव स्वात्मरूपा हैं । इसलिए यह विश्व-प्रपञ्च मैं ही हूँ, मुझ से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इति । (मूलमन्त्र में) जब इव-शब्द का उपमा अर्थ है, तब यह अर्थ है । यदिव अर्थात् यद्वत् (जिस प्रकार) मुझ को शास्त्र से जनित, सर्व के साथ एकात्मभावरूप परोक्षज्ञान है, तद्वत् (तिस प्रकार) यह सारे में ही हूँ, ऐसा ज्ञान भी मुझे परोक्ष ही हुआ है, परन्तु वह इस सिद्धान्त-रूप अनुभववेद्य, सार्वार्थ्यज्ञान को मैं प्राप्त नहीं हूँ, अर्थात् शास्त्रजनित सार्वार्थ्यज्ञान परोक्ष हुआ है, अनुभव से जानने में आने वाला अपरोक्षज्ञान मुझ को नहीं हुआ है । उसमें कारण कहते हैं-जिस कारण से मैं निष्प हूँ, निष्प का अन्तर्हित यह नाम है । अन्तर्हित अर्थात् मैं मूढचित्त हूँ, प्रत्यगात्मा में प्रवणता (अभिमुखता) के अभाव से चित्त की मूढता प्राप्त है, इसलिए मैं परिच्छिन्न (साढ़े तीन हाथ का देहरूप) दीन एवं हीन (सुख-निर्मयता आदि से वञ्चित) हो गया हूँ । उसमें युक्ति कहते हैं-मैं सन्नद्ध हूँ, अर्थात् अविद्या, काम एवं कर्म से अच्छी प्रकार बंधा हूँ, चारों तरफ लिपटा हुआ हूँ । इसलिए मैं मन से अर्थात् विषयों की चिन्ताओं के समूह से विक्षिप्त रहने वाले बहिर्मुख चित्त से युक्त हुआ इस संसार में अतिशय से भटक रहा हूँ । अथवा, अनन्त-इन विषयों के अनुभव के लिए प्रयत्न करने वाले, उन विषयों में सुख एवं सौन्दर्य की भ्रान्ति से युक्त, व्याकुल चित्त से सन्नद्ध अर्थात् इन्द्रियरूपी शत्रुओं के वशीभूत हुआ, शब्दादि अनन्त विषयों के विषम मार्ग में मैं संचरण (भ्रमण) कर रहा हूँ । तथापि, समग्र आयु की इतिश्री हो जाने पर भी उन विषयों से चित्त की वृत्तियाँ तृप्त नहीं होती हैं । उन विषयों के सम्पादन के लिए दुःसह सहस्र (असंख्य) कष्टों को उठाने पर भी उनसे अलं-

प्रत्युत पुनः पुनस्तज्जातीयेषु तृष्णावृत्तयो
 विवर्धन्ते, तच्चादृशविषयविषयमार्गे सततं
 भ्रमणशीलाभिस्ताभिः कुतः सन्तोषः सस्रु-
 दियात् ? तदसत्त्वे कुतस्तारां शान्तिः ? तद-
 भावे च कुतस्तमां सुखप्राप्तिप्रत्याशा ? अत
 एवाहं संसारेऽसिन् केवलं विषयेभ्यो
 दुःखमेवानुभवामि, विषयाणामुपभोगेनापि
 हविषा कृष्णवर्त्मवानुपभोगेनापि च यदा
 कदाचित् सुखसम्भावनाशया तृष्णाऽनलो
 न शाम्यति, तृष्णैव दुःखमिति प्रसिद्धम् ।
 तस्याः वृद्धौ सत्यां काम्याऽलामे दुःखमवश्यं
 भावि, लाभेऽपि कुतश्चित् भोगसंकोचे दुःखं,
 संकोचके द्वेषः, ततस्तृष्णाद्वेषाभ्यां पापोप-
 चयाद् दुःखं, असंकोचे शक्तिहासो व्याधिः
 पापञ्च, ततोऽपि दुःखमेव, एवं विषयभो-
 गस्य परिणामदुःखत्वम्, तथा भोगका-
 लेऽपि विषयनाशमीत्या दुःखमनुभूयते,
 नाशप्रयोजकविषयकद्वेषप्रयुक्तं सन्तापदुःख-
 मपि, कदाचिदपक्षये वा नाशे वाऽवर्णनीय-
 मेव दुःखं, तथा विषयभोगसुखनाशेऽपि

भाव (वसपना) को प्राप्त नहीं होती है । प्रत्युत
 बार बार उन अनुभूत विषयों के सजातीय विषयों
 में तृष्णा की वृत्तियाँ बढ़ती ही जाती हैं । इस
 प्रकार के उस विषयरूपी विषय मार्ग में निरन्तर
 भ्रमण करने की संभावना वाली वृत्तियों से संतोष
 का कैसे समुदय हो ? संतोष के न होने पर कैसे
 शान्ति की प्राप्ति हो ? एवं शान्ति के अभाव में
 सुखप्राप्ति की प्रत्याशा कैसे हो सकती है ? नहीं
 हो सकती । इसलिये मैं इस संसार में विषयों से
 केवल दुःख का ही अनुभव करता हूँ । घृतादि
 हवि से जैसे कृष्णवर्त्म-अग्नि शान्त नहीं होती,
 तैसे विषयों के उपभोग से भी-एवं उनका उप-
 भोग प्राप्त न होने पर भी जब कभी इनसे सुख-
 संभावना की आशा से-तृष्णारूपी अनल (अग्नि)
 शान्त नहीं होता । तृष्णा ही दुःख है, यह प्रसिद्ध
 है । तृष्णा की वृद्धि होने पर, काम्य वस्तु का
 लय न होने से अवश्य ही दुःख होता है । काम्य
 वस्तु का लय होने पर भी किसी रोगादि निमित्त
 से भोग के संकोच होने में भी दुःख होता है,
 संकोच के निमित्तभूत पदार्थ में द्वेष होता है,
 उस तृष्णा एवं द्वेष से पाप की वृद्धि होने पर
 दुःख होता है, भोग का संकोच न होने में अर्थात्
 उच्छृङ्खलवृत्ति से भोग के भोगने पर शक्ति की
 हानि, व्याधि एवं पाप की प्राप्ति होती है, उनसे
 भी दुःख ही होता है, इस प्रकार विषयभोग की
 यह परिणाम में दुःखता है । तथा भोगसमय में
 विषयनाश के मय से भी दुःखका ही अनुभव
 होता है, विषयनाश के प्रयोजकपदार्थ में द्वेष
 प्रयुक्त, सन्तापरूपी दुःख भी होता है । कदा-
 चित् विषय का अपक्षय होने पर, या नाश होने
 पर तो अवर्णनीय ही दुःख होता है । तथा विषय-
 भोग-सुख का नाश होने पर भी उस सुख के
 संस्कार अवश्य रहते हैं, उन संस्कारों से भोग-

तत्संस्कारा अवतिष्ठन्त एव, तेभ्यः स्मृतयः सम्भवन्ति । ताभिः रागोऽभिवर्धते, तस्मिन् सति पुनरपि धनकनककलत्रपुत्रक्षेत्रवस्त्र-वाहनगृहारामादयः खलु सुखसाधनानीति प्ररूढाभिमानः प्रादुर्भवति, तस्मिन् सति तत्सम्पादनाय प्रयत्यते, तत्सम्पादनञ्च विना दुःखसहस्राऽनुभूतिं कथं घटेत ? सम्पादने च यावद्दुःखं तदपेक्षया द्विगुणं तद्रक्षणे स्यात्, रक्षितानां सम्बर्धने विनियोजने वा जायमानं दुःखन्तु ततोऽप्यधिकतर-मेव । तदेवमेतादृग्दुःखसहस्रानुभवानां मध्ये यः खलु कश्चिद्विषयेन्द्रियसंयोगजः क्षणिकानन्दलेशो विद्युदुद्योत इव, क्षारसमुद्रे क्षिप्तस्य क्षीरविन्दोर्माधुर्यमिव, सद्यो विलयमुपयाति । इमानि दुःखानि विवेकिनो विचारशीलसोद्वेजकानि, न तु कठिनचित्तानां विषयलम्पटानां, यथा मृदर्णा-तन्तुः अक्षिपात्रमेवोद्वेजयति नान्यमवय-वम् । अतोऽहं दुःखमेव चरामि=जानामि, गत्यर्थस्याऽपि चरधातोर्ज्ञानार्थत्वात्, आत्मनः सार्वस्म्यं न जानामि, इत्यज्ञस्य मुमुक्षोः परिदेवनेयं मितमापिणा महता

सुख की स्मृतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, उन स्मृतियों से विषयभोग में राग की अभिवृद्धि होती है, राग की वृद्धि होने पर फिर भी धन, सुवर्ण, खी, पुत्र, क्षेत्र, वस्त्र, वाहन (गाड़ी मोटर आदि) गृह, आराम (चगीचा) आदि 'पदार्थ' निश्चय से सुख के साधन हैं, ऐसा अतिदृढ़ अभिमान (मिथ्याभ्रान्ति) प्रादुर्भूत होता है, उसके होने पर उन पदार्थों के सम्पादन के लिए प्रयत्न किया जाता है, उन पदार्थों का सम्पादन, हजारों दुःखों के अनुभव के बिना कैसे हो सकता है ? अर्थात् अनन्त दुःखों के उठने पर उन पदार्थों का लाभ होता है, उनके सम्पादन में जितना दुःख है, उसकी अपेक्षा से उनके रक्षण में द्वागुणा दुःख होना है । रक्षित-पदार्थों के बढाने में एवं उनकी व्यवस्था करने में उत्पन्न होने वाला दुःख तो उससे भी अति-अधिक ही होता है । इस प्रकार ऐसे हजारों-दुःखों के अनुभव के मध्य में जो कुछ विषय-इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न क्षणिक आनन्द का लेश, बिजली के चमकाना की भाँति, या नमक के समुद्र में डाले हुए दूध के बिन्दु की मधुरता की तरह, शीघ्र ही विलय को प्राप्त हो जाता है । विषयों के ये दुःख, विवेकी-विचारशील मनुष्य को ही उद्दिग्ध करते हैं, कठोर चित्त वाले, विषय-लम्पटों को उद्दिग्ध नहीं करते, जैसे कोमल, ऊर्णा का तन्तु (मकड़ी के जाल का तन्तु) नेत्ररूपी पात्र को ही उद्दिग्ध करता है, अन्य हस्त-पादादि अवयव को उद्दिग्ध नहीं करता । इसलिए मैं विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न दुःख को ही जानता हूँ, गति अर्थ वाला चर धातु का ज्ञान अर्थ भी होता है, आत्मा के सार्वस्म्यता को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी अज्ञानी मुमुक्षु की यह परिदेवना (शोकयुक्त विलाप) मितभाषी महान्-भगवान् नेद सूचित करता है । निरुक्त-ग्रन्थ का

वेदेन सूच्यते । निरुक्तकारो महर्षिर्पास्कोऽपि
 इमं मन्त्रं परिदेवनार्थत्वेनोदाजहार, 'अथापि
 परिदेवना कस्माच्चिद्भावात्' 'न विजानामि
 यदिवेदमसीति' (नि. ७।३।) इति । विप-
 येन्द्रियपरवशस्य बहिर्मुखचेतसः स्वस्वरूपा-
 परिज्ञानजनितं दुःखमन्यत्राऽप्याप्राप्यते-
 'पराञ्चि खानि व्यवृणुष्वयम्भूस्तस्मात्प-
 राङ् पश्यति नान्तरात्मन्' (क. उ. २।४।१)
 इति । तर्हि कदैतस्य संसारदुःखस्यान्तः
 सर्वात्मस्वरूपस्याऽनुभवश्च सेत्स्यतीत्याह-
 यदा, मा=मां प्रति, आगन्=आगमिष्यति,
 किं तदिति ? उच्यते-ऋतस्य=परमार्थस-
 त्यस्य परस्य ब्रह्मणः, प्रथमजाः=प्रथमो-
 त्पन्नः=मुख्यतयाऽभिव्यक्तः=चेतसः प्रत्य-
 क्प्रवणताजनितोऽनुभावः, स यदा मां
 प्राप्स्यति, आदित्=अनन्तरमेव अव्यवधा-
 नेन, अस्याः=वाचः=सर्वैकात्म्यप्रतिपादि-
 काया उपनिषद्वाचः, यदिवेदमसीत्युक्ताया
 वा, मार्गः=भजनीयं शब्दब्रह्मणा व्याप्तव्यं
 तत्त्वदर्शिभिः सेवनीयं, परं विशुद्धं ब्रह्मप-
 दम्, अश्रुवे=प्राप्स्यामि, चित्तस्य दुःखनि-
 दानां बहिर्मुखतां परित्यज्य दुःसम्पाद्याऽ-
 न्तर्मुखतैव यदा लब्धा स्यात्, तदानीमेव
 स्वस्वरूपं द्रष्टुं सुशकं भवति, पश्चाद्विलम्बा-
 भावात्, यथा गिरिशिखराद्विलम्बेन पृथ-
 क्भूतः पापाणखण्डः पश्चात् पतनविलम्बेन

कर्ता, महर्षि पास्क ने मी, इस मन्त्र का परिदेवना-
 रूपी अर्थ के लिए उदाहरण दिया है ।—किती
 निमित्त से परिदेवना होती है, 'न विजानामि यदि
 वेदमस्मि' इस मन्त्र में परिदेवना का एवं उसके
 निमित्त का वर्णन है । इति । विषयेन्द्रिय के
 आधीन, बहिर्मुखचित्त वाले मनुष्य के स्वस्वरूप के
 अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुःख का अन्य मन्त्र में
 वर्णन किया है—'खानि अर्थात् खं—आकाशं, तदु-
 पलक्षित श्रोत्रादि-इन्द्रियों को बहिर्मुख बना कर
 स्वयम्भू-आत्मा ने अपने आप से अपने आत्मा की
 हत्या किया । इसलिए समी प्राणी बाहर के
 शब्दादि विषयों को ही देखता है, अन्तरात्मा को
 नहीं देखता है ।' इति । तब इस संसारदुःख का
 कब अन्त, एवं सर्वात्मस्वरूप का अनुभव भी
 कब, सिद्ध होगा ? ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं—
 जब मेरे को प्राप्त होगा ? क्या यह ? यह कहते
 हैं—परमार्थ सत्य, पत्रब्रह्म का मुख्यरूप से अभि-
 व्यक्त (प्रकट) होने वाला, चित्त की अन्तरात्मा
 की अभिमुखता से उत्पन्न-अनुभाव (अखण्ड ब्रह्मा-
 कार इत्ति में प्रतिबिम्बित-चिद्विज्ञान) जब मुझ
 को प्राप्त होगा, उसके अनन्तर ही, व्यवधान
 (प्रतिरोध) से रहित, सर्वैकात्म्य का प्रतिपादन करने
 वाली-उपनिषद्वाणी का, या 'यदिवेदमस्मि' इस
 मन्त्र से प्रतिपादित वाणी का, शब्दब्रह्म से व्याप्त
 करने योग्य, तत्त्वदर्शियों से सेवन करने योग्य,
 भजनीय पर विशुद्ध, ब्रह्मपद को मैं प्राप्त हो
 जाऊँगा । दुःखों का कारणरूप, चित्त की बहि-
 र्मुखता का परित्याग कर, दुःसम्पाद्य (बड़ी
 कठिनाता से सम्पादन करने योग्य) अन्तर्मुखता
 जब प्राप्त होती है, उस समय ही स्वस्वरूप का
 दर्शन करने के लिए वह समर्थ होता है । पश्चात्
 विलम्ब नहीं होना । जैसे पर्वत के शिखर से
 विलम्ब से पृथक् होना हुआ, पापाण का टुकड़ा

पतति । तद्वत् चेतसो बहिर्मुखतायाः सदु-
पायानुष्ठानैर्विलम्बेन परित्यागे सति दुर्ल-
भस्यान्तःप्रत्यक्षमुखत्वस्य च लाभे सति
अविलम्बेन स्वस्वरूपसाक्षात्कारो भवतीति
यावत् । विषयाणां क्षणिकत्वपरिणामविरस-
त्वादिदोषानुसन्धानजन्यविवेकबहिना यदा
विषयसुखाशङ्कराणां भस्मीकरणादात्य-
न्तिकी चित्तशान्तिः प्रत्यक्षप्रवणता च
सिद्ध्यति । तदैव वास्तविकस्वस्वरूपानुभव-
जन्यमखण्डमेकरसं सुखं समुदेति । अपि च
सुखं नाम यदि विषयजन्यमेव स्यात्, कथं
तर्हि निर्विषयाणां ब्रह्मविदामपि तदुपल-
भ्येत ? ब्रह्मविदो हि सर्वतो निस्पृहाः स्वतः
एव शान्तचित्ताः अन्तर्मुखत्वात् सन्तो निर-
तिशयानन्दभाज इति तदीयमुखप्रसादादि-
लिङ्गैस्तद्वचनैश्चावगम्यते, ततश्च विषयाणा-
मभावेऽपि चित्तोपशान्तिमत्तां सुखातिशय-
दर्शनात्, विषयसामिध्यवतामभ्यशान्तचि-
त्तानां बहिर्मुखानां सुखलेशाभावस्य प्रत्युत
दुःखातिशयस्यैव दर्शनाच्च चित्तोपशान्तिरे-
वान्वयव्यतिरेकाम्यां सुखसाधनमिति नि-
र्णयो निष्प्रत्यूह एवेति भावः । अन्यत्रापि
श्रूयते—‘कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानमैश्वरावृत्त-
चक्षुरमृतत्वमिच्छन्’ (क. २।४।१) इति ।

पथात् वहाँ से गिरता हुआ, विलम्ब न करते
शीघ्र ही गिर जाता है । तद्वत् अच्छे उपायों
से चित्त की बहिर्मुखता का विलम्ब से परित्याग
होने पर, एवं अन्तरात्मा की अभिमुखता जो
बड़ी दुर्लभ है—उसका लाभ होने पर, अवि-
लम्ब से ही स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता
है, यह तात्पर्य है । जब विषयों में क्षणिकत्व,
परिणामविरसत्व, आदि दोषों के अनुसंधान से
जन्य विवेकरूपी अग्नि से विषय-सुख आशा के
अङ्कुरों का भस्मीकरण होता है, तब चित्त की
आत्यन्तिक शान्ति, एवं प्रत्यगात्मा में अन्तर्मुखता
की सिद्धि होती है । तभी ही वास्तविक-स्वस्वरूप
के अनुभव से जन्य, अखण्ड, एकरस, सुख का
समुदय होता है । और यदि सुख, विषय-जन्य ही
हो, तब विषयरहित-ब्रह्मवेत्ताओं को भी वह सुख
कैसे उपलब्ध हो सकता है ? निश्चय से ही ब्रह्म-
वेत्ता—सर्व तरफ से निस्पृह, स्वतः ही शान्तचित्त
वाले, अन्तर्मुख हुए निरतिशय आनन्द का सेवन
(अनुभव) करते हैं, यह उनके मुख की प्रसन्नता
आदि चिह्नों से एवं उनके वचनों से जाना जाता
है, इस कारण से विषयों के अभाव में भी चित्त
की उपशान्ति वाले-महात्माओं को सुख का अति-
शय देखने में आता है, और विषयों की सन्निधि
में रहने वाले-अशान्तचित्त-बहिर्मुख मनुष्यों को
सुख के लेश का भी अभाव, प्रत्युत अतिशय
दुःख ही देखने में आता है, इसलिए अन्य एवं
व्यतिरेक से चित्त की उपशान्ति ही सुख का
साधन है, यह निर्णय, विवाद आदि विभ्रारहित-
यथार्थ है, यह भाव है । अन्य मन्त्र में भी सुना
जाता है—‘अमृतत्व-कल्याणपद की तीव्र-इच्छा
रखता हुआ, जिसने अपनी इन्द्रियों को विषयों से

१ तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वयः, तदभावे तदभावो व्यतिरेकः, अर्थात् प्रकृत में चित्त-शान्ति के होने पर सुख का अनुभव होता है, एवं चित्तशान्ति के न होने पर सुख का अनुभव नहीं होता है ।

तस्मात्सर्वात्मपूर्णानन्दघनस्वरूपं साक्षा-
त्कर्तृकामेन मुमुक्षुणा चेतसोऽन्तर्मुखतैव
महता प्रयत्नेन सम्पादनीयेति तात्पर्यम् ।

अथवा जीवात्मनो द्वैताद्वैतविषये संशयं,
तन्निवारिकायाः ऋतम्भराप्रज्ञायाः कृते
विलापञ्चाह—न एतदहं विस्पष्टं जानामि,
यदि वा इदमसि कारणं परं ब्रह्माख्यम-
द्वैतं, अथवा इदं तत्कार्यं शरीरादिलक्षणं
द्वैतमस्तीति । अनयोः कार्यकारणयोर्द्वैता-
द्वैतयोरन्तरा वर्तमानो निष्पत्तिः—अन्तर्हितोऽ-
विद्यया, सबद्धश्चानेकैः सन्देहग्रन्थिभिः,
मनसा उभे अपि द्वैताद्वैते चरामि—गच्छामि—
प्रत्यक्षतो द्वैतं, आगमतश्चाद्वैतं जानामी-
त्यर्थः । एवं सति यदा, मा आगन्—मामा-
गच्छेत् प्रथमजा—निर्विकल्पा—प्रशान्ता—
बुद्धिः । सा हि सर्वेन्द्रियविकल्पेभ्यः प्रथमं
जायते । सा च ऋतस्य=सत्यस्य भगवतः स्व-
भूता प्रकृष्टा शुद्धा प्रहीणसर्वसंशया—अन्त-
र्मुखा बुद्धिः । तया मयि तदनुग्रहात्प्राप्त-
चाज्हमसंशयं परिज्ञातुं प्रभवामि—नाहं प्रत्य-
क्षादिवोधितद्वैतसतत्त्वः, किन्त्वागमप्रति-
पादिताद्वैतसतत्त्व एवेति । तदा खलु वाचः
शास्त्रलक्षणाया भागं=भजनीयं—प्रतिपाद्यं
परममद्वैतं पदमहमश्नुयाम् । यदीयं नामैवं
प्रथमजा ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्ता भवेत्तदैवं
साधु स्वामीप्सितं सिद्धं स्यादिति, तदर्थं जी-

रोक लिया है, ऐसा कोई धीर—निर्विकार—पुरुष
ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है ।’ इति । इसलिए,
सर्वात्मा, पूर्णानन्दघन जो अपना स्वरूप है,
उसके साक्षात् करने की कामना वाले मुमुक्षु को
चित्त की अन्तर्मुखता ही महान् प्रयास से भी
सम्पादन करनी चाहिए, यह तात्पर्य है ।

अथवा—जीवात्मा का द्वैत एवं अद्वैत के विषय
में संशय का, और संशय के निवारण करने वाली
ऋतम्भरी प्रज्ञा के लिए विलाप का इस मन्त्र से प्रति-
पादन करते हैं—यह मैं विस्पष्ट रूप से नहीं जानता
हूँ,—यदि मैं यह कारणरूप परब्रह्म नाम वाला
अद्वैत हूँ, या यह उसका कार्य शरीरादि रूप द्वैत
हूँ । इस कार्य एवं कारणरूप द्वैत एवं अद्वैत के
मध्य में वर्तमान हूँ, और अविद्या से मैं मूढचित्त
वाला हो गया हूँ, और अनेक प्रकार की संदेह
की ग्रन्थियोंसे संवद्ध हो गया हूँ, इस लिए मन से
मैं द्वैत एवं अद्वैत दोनों को जानता हूँ, प्रत्यक्ष से
द्वैतप्रपञ्च को जानता हूँ, और आगम से अद्वैत-तत्त्व-
को जानता हूँ । ऐसा होने पर भी जब मुझको
प्रथमजा यानी निर्विकल्प-प्रशान्त-बुद्धि प्राप्त होगी,
वह बुद्धि इन्द्रियों के सभी विकल्पोंसे प्रथम उत्पन्न
होती है—वह सत्य भगवान् की अपनी, सर्वो-
त्तम, शुद्ध, सर्वसंशय से रहित, अन्तर्मुख बुद्धि है,
भगवान् के अनुग्रह से मुझ में प्राप्त उस-बुद्धिसे मैं
संशयरहित हो कर उस तत्त्व को जानने के लिए
समर्थ हो जाता हूँ कि—मैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से
बोधित-द्वैतस्वरूप नहीं हूँ, किन्तु आगम से प्रति-
पादित-अद्वैत-स्वरूप ही हूँ ।—तब निश्चय से ही
शास्त्ररूपा वाणी का भजनीय-प्रतिपाद्य परम अद्वैत
पद को मैं प्राप्त हो जाऊँगा । यदि यह प्रसिद्ध
प्रथमजा ऋतम्भरा प्रज्ञा मुझ को प्राप्त हो, तब तो
इस प्रकार अच्छा अपना अभीप्सित सिद्ध हो
जाय, इति । इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के लिए जीव का

घस्य विलापः परिदेवनेत्युच्यते । विलाप-
गम्या साधकैः प्रार्थनीया समाधिलक्षणा सा
च प्रज्ञा धारणाध्यानाद्यभ्यासवीर्येण सम्पा-
दिते समाहितेऽशुद्धावरणमलापेते प्रसन्ने
चेतसि परमेशानानुग्रहवशात्कस्यचिन्महा-
पुरुषस्यैव प्रादुर्भवति । तस्या ऋतम्भरेति
संज्ञा भवति । अन्यर्था च सा, सत्यमेव
विमर्ति, न तत्र संशयस्य विपर्ययासस्य वा
गन्धोऽप्यस्तीति । तदुक्तं योगशास्त्रे 'ऋत-
म्भरा तत्र प्रज्ञा' (यो. सू. १।४८) इति ।

विलाप ही परिदेवना कहा जाता है । विलाप से
गम्य, साधकों से प्रार्थनीय, वह समाधिरूपा प्रज्ञा-
धारणा, ध्यान आदि के अभ्यास के बल से समा-
हित (एकाग्र) सम्पादन किये हुए, अशुद्धि आदि
आवरणमल से रहित प्रसन्नचित्त में परमेश्वर के
अनुग्रह के बल से किसी एक महापुरुष को ही
प्रादुर्भूत होती है । उस प्रज्ञा का ऋतम्भरा ऐसा
नाम होता है । वह नाम अन्यर्थ है अर्थात् अर्थ
के अनुसारी है, वह प्रज्ञा अपनेमें सत्य को ही
धारण करती है, उसमें संशय, एवं विपरीत भाव-
ना का लेश भी नहीं है । यह योगशास्त्र में कहा
है—'समाहितचित्त में ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव
होता है ।' इति ।

(११)

(परमार्थात्मज्ञानस्य दुर्लभतमत्वप्रतिपादनम्)

(परमार्थ-आत्मज्ञान के अति दुर्लभपना का प्रतिपादन)

'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्'
(ऐ. उ. १।१।१) इत्येतरेयश्रुत्या एक आ-
त्मैव पारमार्थिक आसीत्, नान्यत्किञ्चि-
दपि पारमार्थिकं द्वितीयं वस्तुवासीत्, इति ।
'तम आसीदिति' (ऋ. सं. ८।७।१७३)
श्रुत्या चात्मविषयकमज्ञानं जगद्रूपकार्यस्य
परिणाम्युपादानकारणमप्यासीदिति च नि-
श्चीयते । यथा यटं चिकीर्षुस्तन्तुवायः पटो-
पादानभूतान् तन्तून् पश्यति, तथाऽयमात्मा
पुनःसृष्ट्यारम्भक्षणे जगदुपादानभूतमना-
द्यज्ञानं तत्तत्जीवकृतकर्मबीजसहितं समष्टि-
कारणदेहात्मकं पश्यति, ततश्च सद्य एवा-
न्तश्चित्तप्रतिविम्बितजीवसहितानि व्याप्तिभू-

'सृष्टि के आदि में यह तब कुछ एक आत्मा
ही था' इस ऐतरेय श्रुति से, प्रथम एक आत्मा ही
पारमार्थिक था, उससे अन्य कुछ भी पारमार्थिक
द्वितीय वस्तु नहीं थी । इति । 'तम—अज्ञानरूप अन्ध-
कार था' इति श्रुति से आत्मा का अज्ञान, जो जगद्
रूप कार्य का परिणामी उपादान कारण है—वह
भी था, ऐसा निश्चय होता है । जैसे पट बनाने
की इच्छा करने वाला सुखदा, पट के उपादान
रूप तन्तुओं को देखता है, वैसे यह आत्मा, पुनः—
सृष्टि के आरम्भ के समय जगद् परिणाम का
उपादान रूप, जीवकृत-उस-उस कर्म-बीज सहित-
समष्टि कारण देह रूप-अनादि-अज्ञान को देखता
है, उस मूलभूत अज्ञान से शीघ्र ही भीतर चैत-
न्य का प्रतिविम्ब रूप-जीवों के सहित, व्यष्टिरूप

तान्यज्ञानानि, क्रमेण तत्परिणामविशेष-
भूता लिङ्गदेहाश्च प्रादुर्भवन्ति । ततः स्थूल-
देहा भवन्ति, तेषु कारणसूक्ष्मस्थूलदेहेष्व-
त्मनस्तादात्म्याध्यासादहंममते समुदितः ।
एवमविद्याकामकर्मभिः सम्बद्धा जीवाः पूर्व-
मुपात्तमुपात्तं स्थूलदेहं परित्यजन्तो नवीनं
नवीनञ्च देहं परिगृह्णन्त ऊर्ध्वाऽधोमध्य-
लोकेषु सततं परिभ्रमन्ति । तत्र देहेन्द्रिया-
धनात्मभावतादात्म्याध्यासवत्स्वसंख्येषु हि
जीवसंघेषु मनुष्यातिरिक्तानामात्मज्ञाने श्रे-
यसि प्रवृत्तेरेवाऽभावात्मनुष्यत्वमेव प्रथमं
तावदुर्लभं वर्ण्यते । सत्यापि मनुष्यत्वे पाप-
प्राबल्यान् सर्वेऽपि ज्ञानाय प्रवर्तन्ते, किन्तु
सहस्रेषु कश्चिदेवं महासुकृती, अतस्तत्त्वज्ञा-
नसाधनाऽनुष्ठानं दुर्लभतरम् । तत्रापि विप्र-
प्राञ्चुर्यात् न सर्वेषां साधनानुष्ठायिनां ज्ञानं
सिद्ध्यत्यपि तु कस्यचिन्महाभागस्य महापुरु-
षार्थिन एव, अतो ज्ञानं दुर्लभतरम् । तेनैव
हि शरीरव्रित्तयान्मुञ्जादिपीकेवात्मनः समु-
द्धारणं सिद्ध्यति नाऽन्यथेति गम्यार्थं सूचयन्
संक्षेपेण तन्निरूपयति—

ॐ अपाङ्क प्राणोति स्वधया ष्ठीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वन्ता विपृचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्व्युर्न निचिक्व्युरन्यम् ॥

(ऋ० मण्ड. १ सूक्त. १६४ ऋक्. ३८) (अथर्व. १११०१९) (वे. भा. २८) (नि. १४१३)

अज्ञान, तथा उन अज्ञानों के परिणाम विशेष
रूप सूक्ष्मशरीर, प्रादुर्भूत हो जाते हैं । उसने
अनन्तर-स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाते हैं । उन
कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों में आत्मा के तादा-
त्म्य-अध्यास से अहंता एवं ममता का समुदाय
होता है । इस प्रकार अविद्या, काम एवं कर्म से
सम्बद्ध, जीव, प्रथम ग्रहण किया हुआ—ग्रहण
किया हुआ स्थूलदेह का परित्याग करते हुए
और नवीन-नवीन देह का परिग्रह करते हुए, ऊपर
के, नीचे के एवं मध्य के लोकों में निरन्तर भ्रमण
करते रहते हैं । देह-इन्द्रियादि-अनात्म-पदार्थों के
साथ तादात्म्य-अध्यास वाले-भ्रमण करने वाले-
उन-असंख्य जीवों के समुदाय में मनुष्य के
अतिरिक्त प्राणियों की कल्याण रूप आत्मज्ञान में
प्रवृत्ति का ही अभाव है, इस लिए प्रथम मनुष्यत्व
ही दुर्लभ है, ऐसा विद्वान् गण वर्णन करते हैं ।
मनुष्यत्व प्राप्त होने पर भी पापों की प्रबलता होने
से सभी ज्ञानके लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, किन्तु
हजारों मनुष्यों में कोई एक ही महापुण्यवान् ज्ञान
के लिए प्रयत्नशील होता है । इस लिए तत्त्वज्ञान
के साधनों का अनुष्ठान अति दुर्लभ है । उसमें
भी विघ्नों की प्रचुरता होने के कारण साधनों के
अनुष्ठान करने वाले सभी साधनों को ज्ञान की सिद्धि
नहीं होती है, किन्तु कोई एक महाभाग्यशाली
महापुरुषार्थी को ही ज्ञान की सिद्धि होती है, इस
लिए ज्ञान, अति से भी अति दुर्लभ है । उस ज्ञान
से ही 'मुञ्च से इषीमन् की भौति' तीन शरीरों से
आत्मा का सम्पूर्ण उद्धार सिद्ध होता है, प्रकारान्तर से
नहीं, इस तात्पर्यगम्य अर्थ की सूचना देता हुआ
मगवान् वेद संक्षेप से उसका निरूपण करता है—

अन्नमयादि-पञ्चकोशों से बँधा हुआ, अमर्त्य (अमृत-अविनाशी) आत्मा, मर्त्य (मरण धर्म-वाले) शरीरसे तादात्म्यापन्न हुआ, शुभ कर्म करके ऊपर के स्वर्गादि लोक को जाता है, और अशुभ कर्म करके नीचे के नरकादि लोक को जाता है। अविनाशी-आत्मा मर्त्यशरीरों के साथ अनादि काल से अविभक्त रूपसे वर्तमान हो रहा है, इस लिए वह शरीरविशिष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की उत्तम-अधमगतियों से संयुक्त होता है, उस उस कर्म के इष्टानिष्टफलों को भोगने के लिए लोकान्तर में गमन करता रहता है। मूढ़ लोग, आत्मा से अन्य देहादि-अनात्म समुदाय को ही आत्म रूप से जानते हैं, अनात्मा से अन्य आत्मा को नहीं जानते हैं। यद्वा विवेकविचारशील, अनात्म-देहादि से अन्य, अविनाशी आत्मा को जानते हैं, आत्मा से अन्य-देहादि को आत्मरूप से नहीं जानते हैं।

अमर्त्यः=अमरणधर्मा-अविनाशी-अय-
मात्मा, मर्त्येन=मरणधर्मणा-विनाशिना-
देहेन, सयोनिः=समानस्वरूपः-तत्तादात्म्या-
पन्नः-यत्र यत्र परिच्छेदको देहोऽस्ति, तत्र
तत्र सर्वत्र वर्तमान इत्यर्थः। यद्वा सयो-
निः=समानोत्पत्त्यादिमान् देहादेः सहवासेन
तदुत्पत्त्यादिकं तस्मिन्नप्युपचर्यत इत्यर्थः।
एवंभूतः सन् स्वधया=अभ्योपलक्षिततत्त्वज्ञो-
गेन गृहीतः=परिगृहीतः, यद्वा स्वधाश-
ब्देनात्ममयं शरीरं लक्ष्यते, तेन गृहीतः-
तत्तादात्म्यापन्नः। अनेन प्राणमयादीनां
चतुर्णां कोशानामप्युपलक्षणम्। तैः पञ्चभिः
कोशैः संयुक्तः सन् अपाडेति=अशुक्लं पापं
कर्म कृत्वा अपाङ्ग=अधो नरकादिकं एति=
गच्छति इत्यर्थः। तथा प्राडेति=शुक्लं पुण्यं
कर्म कृत्वा प्राङ्=ऊर्ध्वं स्वर्गादिलोकं एति=
गच्छति, परमात्मैवाऽविद्यया प्रकृतेर्गुणत्र-
यान्वितः शरीरत्रयेण संबद्धश्च सन् जीवसंज्ञां
लब्ध्वा नानाविधं कर्म कृत्वा तत्तद्भोगाय
लोकान्तरेषु परिभ्रमतीति यावत्। तथाच

अमर्त्य यानी मरण धर्म रहित, अविनाशी, यह
आत्मा, मर्त्य से यानी मरण-धर्म वाले विनाशी
शरीर से, समान स्वरूपवाला हो गया है, अर्थात्
शरीर के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त हो गया
है, जहाँ जहाँ परिच्छेदक (भेद का प्रयोजक)
देह है, वहाँ वहाँ वह सर्वत्र वर्तमान हो रहा है।
यद्वा सयोनि, यानी समान-उत्पत्ति आदि बाळा,
अर्थात्-देहादि के सहवास से उसकी उत्पत्ति
आदि धर्म का, उत्पत्ति रहित-अविनाशी आत्मा में
आरोप होता है। ऐसा हुआ आत्मा, स्वधा यानी
अन्न से उपलक्षित-उस-उस भोग से परिगृहीत है,
यद्वा स्वधा शब्द से अन्नमय शरीर लक्षित होता
है, उससे गृहीत यानी उसके साथ तादात्म्य-
भाव को प्राप्त हो गया है। इससे प्राणमयादि
चार कोशों का भी उपलक्षण है। उन पाँच
कोशों से संयुक्त हुआ आत्मा, अशुक्ल (काला)
पापकर्म करके, अपाङ्ग यानी नीचे के नरकादि
लोक के प्रति जाता है। तथा शुक्ल-पुण्यकर्म करके
प्राङ् यानी ऊपर के स्वर्गादि लोक के प्रति जाता
है। परमात्मा ही अविद्या से प्रकृति के सत्त्वादि तीन
गुणों से अन्वित हुआ, एवं तीनों शरीरों से संबद्ध
हुआ, जीव संज्ञा को प्राप्त कर, अनेक प्रकार के
कर्म करके उस उस शुभाशुभ कर्म फल भोग के
लिए अन्य-अन्य लोकों में परिभ्रमण करता रहता

श्वेताश्वतरशाखायामाग्रायते-‘गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिन्मर्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥’ (श्वे. उ. ५।७) इति । सत्त्वरजस्तमोगुणैरन्वयो यस्य जीवात्मनः सोऽयं गुणान्वयः । फलं=सुखदुःखरूपं तस्य च कारणे पुण्यपापरूपकर्मणी तयोरयं कर्ता । स च कृतस्यैव कर्मण उपभोक्ता न तदन्यस्य । कृतानाञ्च कर्मणामनेकत्वात् तदनुसारेण बहुदेहस्वीकारादयं विश्वरूपः । गुणत्रयवशेन मार्गत्रयगामित्वात्रिवर्त्मा । सत्त्वरजोगुणाधिक्ये सति यमनिषमाद्यष्टाङ्गयोगमभ्यस्य सगुणब्रह्मोपासीन उत्तरमार्गेणाधि-रादिना ब्रह्मलोकं प्राप्नोति । रजोगुणाधिक्ये सति काम्यकर्माणि ज्योतिष्टोमादीन्यनुष्ठाय धूमादिना दक्षिणमार्गेण स्वर्गलोकं सोमलोकं प्राप्नोति । तमोगुणाधिक्ये सति महापातकोपपातकानि कृत्वा नरकलोकं तृतीयमार्गेण प्राप्नोति । इत्थं प्राणानामधिपतिर्जीवात्मा स्वकीयैः शुभाशुभकर्मभिर्मार्गत्रये सञ्चरतीत्यर्थः । एवमात्मनः कष्टप्रदामग्या-समूलां संसारावस्थां प्रदर्श्य तयोरात्मानात्मनोर्जडचेतनयोः परस्परतादात्म्यापन्नतां

है । तथा च श्वेताश्वतर शाखा में कहा गया है-‘प्राणों का अधिपति आत्मा, गुणों से संयुक्त हुआ, फल के लिए कर्म करता है, विये हुए कर्म के ही फल का उपभोग करता है । वह अनेक रूप वाले शरीरों से संयुक्त हुआ, सत्त्वादि तीन-गुणों के अनुसार उत्तरमार्ग, दक्षिणमार्ग, एवं अधममार्ग से जाता हुआ अपने कर्मों से अनेक स्थानों में भ्रमण करता है ।’ इति । सत्त्व, रज एवं तमो गुण से अन्वय (सम्बन्ध) है जिस जीवात्मा का यह गुणान्वय है । सुखदुःख रूप फल है, उसका कारण पुण्य-पाप रूप कर्म है, उनका यह कर्ता है । यह विये हुए ही कर्म का उपभोक्ता है, अन्य का नहीं । विये हुए कर्म भी अनेक प्रकार के हैं, इस लिए उन विभिन्न-कर्मों के अनुसार अनेक देहों के स्वीकार करने से यह जीवात्मा विश्वरूप हो जाता है । गुण त्रय के वश से मार्ग-त्रय में गमन करने से यह त्रिवर्मा कहा जाता है । सत्त्वगुण की अधिकता होने पर, यम नियमादि अष्टांग योगका अभ्यास करके सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला आर्चिरादि-उत्तरमार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । रजो गुण की अधिकता होने पर ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्मों का अनुष्ठान करके, धूमादि दक्षिणमार्ग से स्वर्ग नाम वाला चन्द्रलोक को प्राप्त होता है । तमोगुण की अधिकता होने पर महापातक (ब्रह्महत्यादि) उपपातक (सुरापानादि) करके तृतीय (नीच) मार्ग से नरक लोक को प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राणों का अधिपति जीवात्मा, अपने शुभाशुभ कर्मों से मार्गत्रय में भ्रमण करता है । यह पूर्वोक्त श्वेताश्वतर मन्त्र का अर्थ है ।

इस प्रकार आत्मा की कष्टप्रद, अभ्यासमूलक, संसार की अस्थिरता का प्रदर्शन करके, उस आत्मा एवं अनामा जड-चेतन की परस्पर तादात्म्या-

प्रदर्शयति, ता=तौ-मर्त्यामर्त्यौ-सत्यानृतौ
आत्मानात्मानौ अत्यन्तविवेकावधि, अत्र
'ता' इत्यत्र 'सुपां सुलुक्' (अ. ७।१।३९)
इत्यादिना सूत्रेण द्विवचनौकारस्याऽऽकारः,
अग्रेऽप्येवम् । शश्वन्ता=शश्वन्तौ अविवेका-
विभागेन सर्वदा वर्तमानौ-एकलोलीमा-
वापन्नौ इति यावत् । अत एव विपूचीना=
विपूचीनौ-नानागतिसंयुक्तौ, विपन्ता=वि-
यन्तौ-तत्तत्कर्मफलोपभोगाय सर्वत्र लोका-
न्तरेषु गच्छन्तौ वर्तन्ते, यद्यप्यसङ्गस्य व्याप-
कस्यात्मनः स्वतो गमनादिकं न संभवति,
तथाप्यनात्मदेहाद्युपाधिसंबन्धात् घटाका-
शादाविव तत्र तद्विभाज्यत एव । तथाच
श्रुत्यन्तरं-'ध्यायतीव लेलायतीव' (घ. ४।
३।७) ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायतीव, लेला-
यन्त्यां=चलन्त्यां बुद्धौ लेलायतीव-चलती-
वाज्यमात्मा प्रतीयते, परन्तु नायं स्वतो
ध्यायति, चलतीति तदर्थः । एवं तयो-
रध्यासं निर्वर्ण्य, लोके द्विप्रकारकाः पुरुषाः
सन्ति, विवेकिनो विवेकरहिताश्च, तत्र विवे-
किनः प्रत्यक्षतो दृश्यमानात् देहादिसंघा-
ताद्विवेकेन स्वयं पृथक् भूत्वाऽऽत्मानं स्व-
स्वरूपं विजानन्ति, अन्ये तु विवेकविकला
मूढाः स्वात्मानं देहेन्द्रियादिकमेवाऽऽलोक-
यन्ति, इति ।

ताद्युभौ पुरुषौ पुनर्विविच्य दर्शयति-
तत्र फेचनाविवेकिनः पामरा नराः । अन्यं=

पञ्चता का प्रदर्शन करते हैं-तौ यानी, मर्त्य एवं
अमर्त्य, सत्य एवं अतृप्त, आत्मा एवं अनात्मा, जो
अत्यन्त पृथक् हैं, यहाँ 'ता' इस पदमें 'सुपां
सुलुक्' इत्यादि सूत्र से द्विवचन-औकार के
स्थान में आकर हो गया है, आगे शश्वन्ता इत्यादि
पदों में भी ऐसा ही समझना चाहिए । शश्वन्तौ
यानी अविवेका से अविवेका (अभेद) रूप से सर्वदा
वर्तमान हैं, आत्मा एवं अनात्मा, एकलोलीमा-से
(कल्पिततादात्म्य सम्बन्ध से) आपन हैं, अर्थात्
वे दोनों परस्पर एकरूप हो गये हैं । इस लिए
वे विपूचीनौ यानी अनेक प्रकार की गति से संयुक्त
हैं, एव उस उस कर्म के फलों का उपभोग के
लिए सर्वत्र लोकान्तर्ग में गमन करते रहते हैं ।
यद्यपि अर्तग, व्यापक, आत्मा का स्वतः गमना-
दिक संभवित नहीं है, तथापि-अनात्म-देहादि
रूप उपाधि के सम्बन्ध से घटानाशादि की तरह
आत्मा में भी गमनादि की प्रतीति होती है । तथा
च अन्यश्रुति भी कहती है-'यह आत्मा ध्यान
करता हुआ की तरह, चलता हुआ की तरह
प्रतीत होता है ।' ध्यान करती हुई बुद्धि में अ-
स्थित यह आत्मा ध्यान करता हुआ की भाँति,
चलायमान बुद्धि में अस्थित यह आत्मा चलता
हुआ की भाँति प्रतीत होता है, परन्तु यह आत्मा
स्वतः न ध्यान करता है, न चलायमान होता
है, यह अर्थ है । इस प्रकार आत्मा एवं अना-
त्मा के अध्यास का वर्णन करने लोक में दो प्रकार-
के पुरुष हैं, विवेकी एवं विवेकरहित । उनमें
विवेकी, प्रत्यक्ष से दृश्यमान-देहादि संघात से विवेक
ज्ञान द्वारा स्वयं पृथक् हो कर स्वरूप-आत्मा को
जानते हैं । अन्य विवेक से रहित मूढ, देहेन्द्रि-
यादि रूप से ही आत्मा को देखते हैं ।

उन दोनों पुरुषों को अलग-अलग करके फिर
भी दिखाते हैं-उनमें कुछ अविवेकी पामर मनुष्य,

आत्मनोऽन्यं भिन्नमनात्मानं देहेन्द्रियादि-
 संघातं भूताऽऽत्मानमेव निश्चिद्युः=नितरा-
 मात्मत्वेन पश्यन्ति-जानन्ति-निश्चिन्व-
 न्ति, अन्यं=अपरं देहाद्यतिरिक्तं प्रत्यगा-
 त्मानं न निश्चिद्युः=न जानन्ति-न निश्चि-
 न्वन्ति । अथवा केचन विवेकिनः
 पुरुषाः, अन्यं=देहादिभ्योऽन्यं प्रत्यगात्मा-
 नमेव स्वस्वरूपं निश्चिद्युः, अन्यं=देहादि-
 संघातमात्मत्वेन न निश्चिद्युः । तत्रैके देहा-
 त्मवादिनो लोकायतिका देहातिरिक्तस्याऽऽ-
 त्मनोऽसत्त्वं मन्यमानाः-शरीरे सति चैत-
 न्यसुखादीनां भावात्तदभावे चाभावादित्य-
 न्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषां देहधर्मत्वेन निश्च-
 यात्, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाऽभा-
 वात्, प्रत्यक्षैकप्रमाणवादितयाऽनुमानादेर-
 नङ्गीकारात्, अहं स्थूलः कृशोऽसीति
 सामानाधिकरण्यप्रतीत्या देहस्यैव सौल्या-
 दियोगाच्च, मम शरीरमिति व्यवहारस्य
 'राहोः शिरः' इत्यादिवदौपचारिकत्वाच्च
 देह एवात्मा-इति वदन्ति । चतुर्भ्यः खलु
 पृथिव्यादिभूतेभ्यो देहाकारपरिणतेभ्यः
 'किष्वादिभ्यो मदशक्तिवत्' चैतन्यमुपजा-
 यते, तेषु विनष्टेषु सत्सु स्वयमेव चैतन्यं विन-

आत्मा से अन्य-भिन्न अनात्मा-देहेन्द्रियादि को
 संघातरूप भूतात्मा को ही अच्छीप्रकार आत्मा-
 रूप से जानते हैं-निश्चय करते हैं । देहादि से
 अतिरिक्त-अन्य, प्रत्यक् आत्मा को नहीं जानते हैं,
 निश्चय नहीं करते हैं । अथवा, कुछ विवेकी पुरुष,
 देहादि से अन्य, प्रत्यक् आत्मा का ही स्वरूप
 से निश्चय करते हैं । आत्मा से अन्य-देहादि
 संघात को आत्मरूप से निश्चय नहीं करते हैं ।
 उनमें कुछ लोकायतिक, देहात्मवादी लोग, देह से
 अतिरिक्त-आत्मा का असत्त्व (अभाव) मानते
 हुए-शरीर के होने पर ही चैतन्य सुख आदि
 आत्म-धर्म का सद्भाव देखने में आता है, और
 शरीर के न होने पर उनका सद्भाव देखने में
 नहीं आता है, इस प्रकार के अन्यय एवं व्यति-
 रेक से चैतन्यसुखादि का देह-धर्मरूप से ही
 निश्चय होता है, देह से अतिरिक्त-आत्मा में प्रमाण
 का सद्भाव नहीं है, एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है,
 अनुमानादि-अन्य प्रमाणों का अङ्गीकार नहीं है,
 इसलिए प्रत्यक्षप्रमाण से देहातिरिक्त-आत्मा का
 अनुभव नहीं होता । 'मैं स्थूल हूँ' 'मैं कृश हूँ'
 इस प्रकार शरीर के सौल्यादि धर्मों के साथ अहं
 आत्मा का सामानाधिकरण्य (जिस देहरूप अधि-
 करण में मैंपना है, उसमें ही सौल्यादि धर्म हैं,
 उन दोनों का समान अधिकरण देह ही है)
 प्रतीत होता है, देह में ही स्थूलत्वादि धर्मों का
 सम्बन्ध है, 'मेरा शरीर है' यह व्यवहार 'राह का
 शिर की मौंति' औपचारिक अर्थात् गौण है, मुख्य
 नहीं है, इसलिए देह ही आत्मा है-ऐसा कहते
 हैं । देहाकार से परिणत-पृथिवी आदि चार भूतों
 से 'किण्यं (एक प्रकार का फल) आदि द्रव्यों के
 संयोग से मद (मादक) शक्ति की मौंति' चैतन्य
 उत्पन्न होता है । उन भूतों के विनाश होने पर
 स्वयं ही चैतन्य विनष्ट हो जाता है । 'देह के

इयति, 'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः'
इति तदुक्तेः । तन्न सम्यक्-यतो मृताव-
स्थायां शरीरस्य भावेऽपि चैतन्यादीनाम-
भावात्, एतदेहांऽभावेऽपि देहान्तरावच्छे-
देन तेषां सद्भावसम्भवादन्वयव्यतिरेकयो-
रसिद्धत्वात्, न ताभ्यां तेषां देहधर्मत्वं
वक्तुं शक्यते । अनुमानादिकं न प्रमा-
णमिति वदन् चार्वाकः प्रष्टव्यः, अनुमाना-
दिकं प्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्रमुच्यते
किम् ? अथ च तत्र किंचन साध्यसाधनाय
साधनमुपन्यस्यते वा ? नाद्यः-एकाकिनी
प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातं कथं साधयेत् ? न द्वितीयः,
साधनोपन्यासेऽनुमानप्रमाणाभ्युपगमप्रस-
ङ्गात् । किञ्चाऽनुमानादिकं प्रमाणं न भव-
तीति श्रुत्यानेन वचनप्रमाणमनभ्युपगच्छता
त्वया स्वपरकीयशास्त्रे ग्रामाण्येनोपगृहीतस्य
वचनस्योपन्यासे मम माता वंद्येतिवत्
व्याघातापातात् । शब्दानुमानयोः प्रमा-
ण्याभावे हि परप्रबोधनार्थं शब्दाऽप्रयोगा-
पस्या लोकस्य मूकतैव स्यात्, आगामिपा-

भस्मीभूत होने पर पुनः आगमन कहाँ से ?
(अर्थात् देह ही आत्मा था उसके नाश होने से
आना जाना कहाँ ? और किसका ? किसीका भी
नहीं) ऐसा उन चार्वाकों का कथन है । यह
उनका कहना अच्छा (शुक्ति-प्रमाणयुक्त) नहीं
है । क्योंकि-गरणावस्था में शरीर का सद्भाव होने
पर भी चैतन्यादि धर्मों का सद्भाव देखने में नहीं
आता है, इस देह के न होने पर भी अन्य-देह
के द्वारा चैतन्यादि धर्मों के सद्भाव का संभव हो
सकता है । इसलिए पूर्वोक्त अन्वय एवं व्यतिरेक
की सिद्धि नहीं हो सकती है । अतः इनसे, चैत-
न्यादि देह के धर्म हैं ऐसा नहीं कह सकते ।
'अनुमान आदि प्रमाण नहीं है' ऐसा कहने वाले
चार्वाक से पूछना चाहिए । क्या वृ 'अनुमान
आदि प्रमाण नहीं है' इतना मात्र ही कहता है ?
या अपनी साध्यरूप-प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए
कुछ साधन (हेतु) का भी उपन्यास करता है ? ।
प्रथम पक्ष का कहना ठीक नहीं है-क्योंकि-
अकेली प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि कैसे कर
सकती है ? द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं-साध्य
की सिद्धि के लिए साधन का उपन्यास करने पर
अनुमान प्रमाण का अभ्युपगम (स्वीकार) करना
पड़ता है । और वचन (शब्द) प्रमाण को अंगी-
कार नहीं करने वाला वृ 'अनुमानादि प्रमाण नहीं
है' ऐसा बोलता है, और अपने शास्त्र में एवं
अन्य के शास्त्र में प्रमाणरूप से गृहीत वचन-
प्रमाण का उपन्यास भी करता है, ऐसा बोलना
एवं शब्दप्रमाण का उपन्यास करना-'मेरी माता
वन्द्या है' इस कथन की भँति-व्याघात का
आपादन करता है । शब्द एवं अनुमान का
ग्रामाण्य न मानने पर अन्य के प्रबोधन के लिए
शब्द का प्रयोग नहीं करने पर सभी लोग मूक
हो जायेंगे । भविष्य के पाक (भोजनादि का

केटसाधनताज्ञानाऽसम्भवेन प्रवृत्तिराहित्यापाताच्च, शब्दप्रयोगस्याऽऽगामिपाकेटसाधनताज्ञानस्य च शब्दानुमानप्रामाण्याधीनत्वात् । न च शब्दानुमानयोर्विसंवाददर्शनेन प्रमाजनकत्वानुपगम इति वाच्यम्, तथा सति 'इदं रजतमि'त्यादिप्रत्यक्षेऽपि विसंवाददर्शनेन प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं न स्यात्, तस्मादसति प्रचलबाधके प्रत्यक्षस्येवाऽनुमानादेरपि प्रामाण्यमभ्युपेयमेवेति । यदाहुः—शारीरकशङ्करभाष्यभामतीटीकायां वाचस्पतिमिश्राः—प्रतिपन्नं पुमांसमपहापाप्रतिपन्नसन्दिग्धाः प्रेक्षावद्भिः प्रतिपाद्यन्ते, न चैवामित्थंभावः भवत्प्रत्यक्षगोचरः, न स्वत्वेतौ गौरत्वादिवत्प्रत्यक्षगोचराः, किन्तु वचनचेष्टादिलिङ्गानुमेयाः, न च लिङ्गं प्रमाणं, यत एते सिद्ध्यन्ति, न पुंतामित्थम्भावमविज्ञाय यं कञ्चन पुरुषं प्रतिपिपादयिपतोऽनवधेयवचनस्य प्रेक्षावत्ता

पत्तना) में इष्ट साधनता के ज्ञान का सम्भव नहीं होने से प्रवृत्ति का अभाव प्राप्त हो जायगा । क्योंकि—शब्दप्रयोग एवं आगामी पात्र में 'इष्ट साधनता का ज्ञान, शब्द एवं अनुमान के प्रामाण्य के आधीन है । 'शब्द एवं अनुमान में कमी विसंगत (निष्फल प्रवृत्ति) देखने में आता है, इसलिए उनमें प्रमाज्ञान की जनयत्ना का सीकार नहीं किया जाता' ऐसा नहीं कहना चाहिए । ऐसा मानने पर 'यद्हरजन है' इत्यादि प्रत्यक्ष में भी विसंगत देखने में आता है, इसलिए प्रत्यक्ष में भी प्रामाण्य-सिद्ध न होगा । इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण की तरह प्रत्यक्ष बाधक न होने पर अनुमानादि का भी प्रामाण्य मानना ही चाहिए । इति । अतः शारीरक ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य की भामती टीका में आचार्य वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं—'यथार्थज्ञानान् पुरुष को छोड़ कर, ज्ञानरहित, एवं संशयग्रस्त मनुष्यों को ऊहापोह-कुशल-विद्वान् लोग समझाते हैं । उन मनुष्यों के अज्ञता आदि भाव, आप के प्रत्यक्षप्रमाण के विषय नहीं है । 'शरीर के गौरत्व आदि की मौति' वे अज्ञान, संशय आदि भाव प्रत्यक्ष के विषय नहीं हो सकते । किन्तु वचन, चेष्टा आदि लिङ्ग (चिह्न) से अनुमेय हैं (अनुमान से जाने जाते हैं) आप के मत में लिङ्गप्रमाण नहीं है, जिससे वे सिद्ध हो सकें । मनुष्यों के अज्ञानादि भावों को नहीं जान करके, जिस किसी पुरुष के प्रति-जो कुछ प्रतिपादन करने की इच्छा करने वाले—अश्रद्धेय-अयथार्थ वचन वाले—मनुष्यकी बुद्धिमत्ता कुछ

१ प्रतिपन्न = सम्प्रतिपत्तिमान्-पुमान् । निश्चितज्ञान-सम्प्रतिपत्ति । तं विद्यायाऽसम्प्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्ति-सशीतिवन्त पुमांस प्रेक्षावद्भिः प्रतिपाद्यन्ते=व्युत्पाद्यन्ते इत्यर्थः । २ इत्थंभाव = अप्रतिपत्तिमत्त्वादिरूप ।

प्रतिपन्न यानी सम्प्रतिपत्ति वाला पुरुष । निश्चितज्ञान, सम्प्रतिपत्ति है । उसको छोड़ कर, निश्चित-ज्ञानरहित, विपरीत ज्ञानवान्, एवं संशयग्रस्त पुरुषों को प्रेक्षावान् विद्वान्, व्युत्पन्न (यथार्थज्ञानयुक्त) बनाते हैं, यह अर्थ है । अप्रतिपत्तिमत्त्वादिह्य-इत्थंभाव है ।

नाम, अपि च पशवोऽपि हिताहितप्राप्ति-
परिहारार्थिनः क्रोमलशृण्वस्यामलायां भुवि
प्रवर्तन्ते, परिहरन्ति चाश्यानतृणकण्टका-
कीर्णम्; नास्तिकस्तु पशोरपि पशुरिष्टानि-
ष्टसाधनमविद्वान्, न खल्वसिन्नानुमानगो-
चरप्रवृत्तिनिवृत्तिगोचरे प्रत्यक्षं प्रभवति, न
च परमत्यायनाय शब्दं प्रयुज्जीत, शब्द-
सार्थसाप्रत्यक्षत्वात्, तदेवं मा नाम भूना-
स्तिकस्य जन्मान्तरमस्मिन्नेव जन्मन्युपस्थितो
सूक्ष्मप्रवृत्तिनिवृत्तिविरह रूपो महाभरक
इति (ब्र. सू. ३।३।५४)। तथा च अमप्रमा-
दादिदोषशङ्करहितया स्वतः प्रमाणभावाया

नहीं है। और पशु भी हित-प्राप्ति एवं अहित-
परिहार के अर्थी (इच्छुक) हुए, क्रोमल-नवीन
घासयुक्त-श्यामवर्ण वाली भूमि में प्रवृत्त होते हैं,
थोड़ा शुष्क (सुखा हुआ) तृण-कण्टक से आवर्णित
(व्याप्त) भूमि का परित्याग कर देते हैं। नास्तिक
(चार्वाक-देहात्मवादी) तो पशु से भी (गया-
वीत) पशु है—जो अपने इष्ट-एवं अनिष्ट के
साधन को जानता नहीं है। इस अनुमान प्रमाण
के विषय में—जो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का विषय-
इष्टानिष्ट की साधनता है—प्रत्यक्षप्रमाण समर्थ नहीं
हो सकता है। अन्य के प्रबोधन के लिए शब्द-
प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि—शब्दप्रमाण-
अन्य अर्थ, प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रकार नास्तिक
का (अपने मत के अनुसार) अन्य जन्म मत
हो, परन्तु इसी ही जन्म में सूक्ष्म, एवं प्रवृत्ति
निवृत्ति का अभाव रूप महान् नरक ही उपस्थित
हो जाता है। इति। तथाच, अनप्रमादादि दोषों
की शंका से रहित, स्वतः प्रमाणत्व से युक्त, 'अन्यं
निश्चित्युः' इस प्रकृत धृति से, एव बालक की

१ न केवलं लोकान्तिकस्य परप्रबोधाय प्रत्यक्षमात्र एव दोषोऽपि तु लोकान्तरापरिधोऽपीत्याह—अपि च।
शर्प=बालकस्यम्। आश्रयान=इच्छुकस्यम्। इष्टानिष्टसाधनमविद्वान् पशोरपि पशुरित्यर्थः। अनुमानगोचरत्वात्
प्रवृत्तिनिवृत्तिगोचरत्वेष्टानिष्टसाधनत्वं, तत्र प्रत्यक्षं न हि प्रभवतीति योजना। 'अवबोधनं क्षुब्धवर्तकं बोधनत्वाद्-
प्रागनुभूतान्तरवदित्याद्यनुमानादि, इष्टसाधनत्वकस्य, तत्र प्रवृत्तिरनिष्टसाधनत्वात् अनुमानोऽपि निवृत्तिरिति।

लोकान्तिक-नास्तिक को अन्य के प्रबोधन के लिए प्रवृत्ति का अभाव ही केवल दोष है, यह नहीं किन्तु
लोकान्तिकता का विरोध भी है, यह कहते हैं—अपि च। नवीन शृणवा नाम शण्य है। आश्रयता यात्री थोड़ा
छुड़ा। इष्टानिष्ट के साधन को नहीं जानने वाला पशु से भी पशु है। जो अनुमान का विषय है, वही प्रवृत्ति
एव निवृत्ति का विषय है, ऐसी इष्टानिष्ट की साधनता है। उसमें प्रत्यक्षप्रमाण सत्य नहीं होता, यह योजना है।
यह बोधन (भात) क्षुधा वा निवर्तक है, बोधनत्व होने से, प्रथम अनुभूत बोधन की तरह, इत्यादि अनुमान
से बोधन में इष्टसाधनता वा बोध होता है, इससे बोधन के भक्षण में प्रवृत्ति होती है, अनिष्टसाधनत्व के अनु-
मान से निवृत्ति होती है।

२ एवं विपक्षे व्यापातदण्डमापायाऽनुमानप्रामाण्यं स्वीकारितम्, शब्दप्रामाण्यमपि तथैव स्वीकारयति
—न चेति।

इस प्रकार विपक्ष में व्यापात दोषरूपी दण्ड का आधादन करके अनुमानप्रामाण्य का स्वीकार कराया।
तथैव शब्द का प्रामाण्य भी स्वीकृत कराया जाता है—न चेति।

३ सूक्ष्मं नास्तिकस्य शब्दप्रामाण्यविष्टेऽपक्षम्, प्रवृत्तिनिवृत्तिविरहोऽनुमानप्रामाण्यविरहादापच इति विभागः॥

शब्द के प्रामाण्य का स्वीकार नहीं करने से नास्तिक को सूक्ष्म प्राप्त हो गया, और अनुमानप्रमाण
को नहीं मानने से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का अभाव प्राप्त हो गया, यह विभाग है।

‘अन्यं निचिक्षुः’ इत्यनया श्रुत्या, बाल-
 साधस्तन्यपानप्रवृत्त्युपयोगीष्टसाधनताऽनु-
 मित्यनुकूलस्तन्यपानत्वैष्टसाधनत्वव्याप्ति-
 स्त्वत्यनुकूलजन्मान्तरानुमनाश्रयत्वेन च
 देहातिरिक्तस्यात्मनः सिद्धिः । अपि च
 ‘योऽहं बाल्ये पितरावन्यभवं स एव स्वविवरे
 प्रणप्नुननुभवामि’ इति दृढतरप्रत्यभिज्ञा-
 नात्, बालत्वस्वविरत्वविशिष्टशरीरयोः परि-
 माणमेदेनैक्यायोगात्, अन्यनिष्ठसंस्कार-
 साऽन्यत्रानुसन्धानाजनकत्वात्, येषु व्या-
 वर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं, यथा
 कुसुमेभ्यः सूत्रमिति न्यायात्, बालादिश-
 रीरेषु परस्परव्यावर्तमानेष्वपि-अहंप्रती-
 तिविषयस्यानुवर्तमानस्यात्मनस्तेभ्यो व्यति-
 रिक्तत्वमसंशयं सिद्ध्यति । अत एव मरु-
 मरीचिकादाबुदकादिबुद्धिवत् ‘स्थूलोऽहमि’-
 त्यादिबुद्धेर्भ्रमत्वात्तया न देहात्मत्वसिद्धिः ।
 किञ्च देहादेरनित्यस्यात्मत्वाऽभ्युपगमे कृत-
 हान्यकृताऽभ्यागमप्रसङ्गात्, ‘मम देहो,

आद्य (प्रथम होने वाली) स्तन के दूध का पान
 की प्रवृत्ति में उपयोगी इष्ट साधनता की अनु-
 मिति के अनुकूल—जो स्तन्यपानत्व में इष्ट
 साधनत्व की व्याप्ति की स्मृति है—उसके अनु-
 कूल जन्मान्तर का अनुभव है, उसका आश्रयरूप
 से, देह से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाती
 है । और ‘जो मैं बाल्यकाल में माता पिता का
 अनुभव करता रहा, सो ही मैं वृद्धापस्था में
 पौत्र-प्रपौत्रों का अनुभव करता हूँ’ इस प्रकार के
 अतिदृढ प्रत्यभिज्ञान से—बाल्यविशिष्ट एवं वृद्ध-
 त्वविशिष्ट शरीरों का परिमाण के भेद होने से ऐक्य
 नहीं हो सकता है, अन्य में रहे हुए संस्कार,
 अन्य में अनुसंधान (स्मृतिविशेष) उत्पन्न नहीं
 कर सकते, ‘जैसे परस्पर व्यावर्तमान-पुष्पों से
 उनमें अनुगत सूत्र पृथक् ही होता है, तद्वत् जिन
 व्यावर्तमानों में जो अनुवर्तमान होता है, वह उनसे
 भिन्न ही होता है’ इस न्याय से परस्पर व्यावर्त-
 मान बालादि शरीरों में अनुवर्तमान-अहंप्रतीति का
 विषय, आत्मा, उन शरीरों से—सशयरहित व्यति-
 रिक्त ही सिद्ध होता है । अत एव मरु-मरीचि-
 कादि में उदकादि की बुद्धि की भ्रान्ति, ‘मैं स्थूल
 हूँ’ इत्यादि बुद्धि भी भ्रमरूप (भिन्ना) ही है,
 इसलिए, उससे देहात्मत्व की सिद्धि नहीं हो
 सकती । और अनित्य देहादि को आत्मा मानने
 पर वृत्तहानि (किये हुए शुभाशुभ कर्मों के भोग
 बिना ही विध्वंस) एवं अकृताभ्यागम (नहीं किये
 हुए कर्मों के फलों की प्राप्ति) नामक दो दोष

१ इदं स्तन्यपान, भक्षिष्टसाधनं, स्तन्यपानत्वात्, प्राग्भवीयस्तन्यपानवत्, इत्यनुमितेर्जन्मान्तरायस्तन्यपा-
 नगतेष्टसाधनत्वव्याप्तिस्मरणाधीनत्वेन पूर्वदेहिबालुभवत्वात् आत्मावस्थानं विना तदनुपपत्तेस्तत्सिद्धिरिति तदर्थः ।

‘यह स्तन्यपान मेरे इष्ट का साधन है, स्तन्यपानत्व होने से, आगे के जन्मों में किये हुए स्तन्यपान की
 तरह’ यह अनुमिति—अन्य जन्म के स्तन्यपान में वर्तमान इष्टसाधनत्व का व्याप्ति स्मरण के आधीन है, पूर्व के
 देह में होने वाले अनुभव का आश्रय आत्मा की अवस्थिति के बिना अनुमिति की अनुपपत्ति हो जाती है,
 इसलिए तादृश आत्मा की अवस्थिति की सिद्धि है, यही उसका अर्थ है ।

ममेन्द्रियं, मम मनः, मम प्राणः, इत्या-
द्यवाधितानुपचरितप्रत्यक्षप्रमाणेन देहेन्द्रि-
यप्राणमनसां ममकारारूपदानामनात्मत्वस्य
निश्चयात्, देहाद्यतिरिक्तस्तद्भावाभावभा-
सको नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सच्चिदानन्दविग्रहः
परिपूर्ण एवात्मा विवेकिभिरधिगम्यत इति ।
न च ममात्मा इति प्रतीत्या आत्मनोऽप्य-
नात्मत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्, तस्य शरीरा-
द्यभिप्रायेणाऽविद्वदुच्यमानस्य भ्रमत्वाऽभ्यु-
पगमात् ।

एवमेव श्रद्धेयानि क्रमन्तराण्यपि नास्ति-
त्वमतमनूय पश्चात् तन्निरसितुमस्तित्वसि-
द्धान्तं प्रतिष्ठापयितुञ्च समामनन्ति-‘यं
सा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैपो
अस्तीत्येनम् । सो अर्थः पुष्टीर्विज इवामिनाति
श्रदसै घत्त स जनास इन्द्रः ॥’ (क्र. २।१२।
५) इति । अयमर्थः-‘तं प्रत्यगात्मानभि-
न्द्रमपश्यन्तो मूढा नास्तिका जनाः, यं
घोरं=यतोऽनवगतोऽसौ मयङ्करो भवति,
अतः-तं घोरं-स्वाज्ञानतो मयकारिणमिन्द्रं
पृच्छन्ति स, कुह=कुत्र, सेति=स इति,

प्राप्त हो जाते हैं । ‘मेरा शरीर है’ ‘मेरी इन्द्रिय
है’ ‘मेरा मन है’ ‘मेरा प्राण है’ इत्यादि वाधरहित
एवं उपचार (गौणत्व) रहित, प्रत्यक्षप्रमाण से
ममत्व के आश्रयरूप, देह, इन्द्रिय, प्राण एवं मन
में अनात्मत्व का निश्चय होता है । इसलिए, देहा-
दिकों से अतिरिक्त, उनके भाव का एवं अभाव
का प्रकाशक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानन्द-
स्वरूप, परिपूर्ण ही आत्मा विवेकियों से जाना
जाता है । ‘मेरा आत्मा’ इस प्रतीति से आत्मा में
भी अनात्मत्व की प्राप्ति हो जायगी’ ऐसा नहीं
कहना चाहिए, क्योंकि-‘मेरा आत्मा’ ऐसा शरी-
रादि के अभिप्राय से अज्ञानी लोग बोलते हैं,
इसलिए ‘मेरा आत्मा’ यह प्रतीति भ्रमरूप
मानी गई है ।

इस प्रकार ही श्रद्धेय-अन्य ऋचाएँ भी-आत्मा
के नास्तित्व मत का प्रथम अनुवाद करके पश्चात्
उस मत का निरास करने के लिए एव आत्मा के
अस्तित्व-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापन करने के लिए-
वर्णन करती हैं-‘नास्तिक लोग इन्द्र-आत्मा को
नहीं जानते हुए ‘यह कहाँ है’ ऐसा पूछते हैं,
उनके लिए यह आत्मा, अज्ञात होने से भयकर
हो जाता है, वे इस आत्मा को ‘नहीं है’ ऐसा
कहते हैं । वह अपने नास्तित्व का श्रयण कर
उद्विग्न-सा हुआ-आत्मेन्द्र, नास्तिक शत्रु के नास्तित्व
मत के पोषक सभी तर्कादिकों का आत्मेन्द्रदर्शी-
विद्वानों के द्वारा खण्डन करता है । हे लोको ।
‘वह इन्द्र है’ ऐसा उसके अस्तित्व में श्रद्धा
रखो ।’ इति । इस ऋक् का यह अर्थ है-‘उस
प्रत्यगात्मा-इन्द्र को नहीं देखते हुए, मूढ़ नास्तिक
लोग-अपने अज्ञान से भयकारी उस आत्मेन्द्र को
‘कहाँ वह है’ ऐसा पूछते हैं । अज्ञात हुआ वह
भयङ्कर होता है । ‘सेति’ इस पद में-‘अच् परे
रहते सुविमक्ति का लोप हो जाता है, यदि उससे

‘सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्’ इति सोल्लोपे गुणः । उत=तथा, न कचिदप्यसौ इन्द्र आत्मा तिष्ठतीति मन्यमानाः । ईम् इति पादपूरणः । एनं=इन्द्रमात्मानम् । आहुः=कथयन्ति, एपः=इन्द्रः, न अस्तीति । एवं पूर्वार्धेन नास्तिकमतमभिधायोत्तरार्धेनाऽऽस्तिकसिद्धान्तमाह-सः=इन्द्रः, विज इव=उद्विजन्वित्यखनास्तित्वं श्रुत्वेति शेषः । वस्तुतोऽयमविकारत्वेनानुद्विग्न एव कूटस्थ इति दर्शयितुमिवकारः । अर्यः=अरेः=शत्रोर्नास्तिकस्य खं खण्डयितुः सम्बन्धीनि पुटीः=नास्तित्वमतपोपकाणि-सर्वाणि-तर्कादिप्रमाणानि, आमिनाति=आत्मानमिन्द्रमपरोक्षं पश्यद्भिर्विद्वद्भिः कृत्वा सर्वतो हिनस्ति-खण्डयति । ‘मीड् हिंसायाम्’ मीनाते-निगमे इति ह्रस्वः । तस्मात् हे जनासः=जनाः ! श्रद्धसै धत्त=असै इन्द्राय प्रत्यगात्मने श्रद्धत्त, स इन्द्रोऽस्तीति विश्वासमत्र कुरुत । यद्यप्यसौ विशेषतो ‘युष्माभिर्न’ इत्यते, तथापि अहमसि अहमस्मीति सामान्यतस्तस्य प्रत्यक्षत्वमस्तीति, पूर्वोक्ताऽऽस्तिकविद्वद्ब्रह्मचनयुक्त्यादिकमनुसन्धाय तस्यास्तित्वमेव मन्तव्यमित्यभिप्रायः । ‘नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्श कमभि-ष्टवाम । अयमसि जरितः ! पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यसि मद्वा ॥ क्रतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्याददिरो भुवना दर्दरीमि ।’ (क्र. ८।१००।३-४) इति । अयमर्थः-नेम उ=

पाद की पूर्ति होती हो’ इस सूत्र से सु का लोप करके ‘स इति’ का गुण करने पर ‘सेति’ ऐसा सिद्ध हो जाता है । तथा वह आत्मा इन्द्र नहीं भी नहीं रहता है, ऐसा नास्तिक लोग मानते हैं । ‘ईम्’ यह निपात पाद की पूर्ति के लिए है । वे ‘इन्द्र नहीं है’ ऐसा इन्द्र आत्मा के निषय में कहते हैं । इस प्रकार पूर्वार्ध से नास्तिक मत का कथन कर उत्तरार्ध से आस्तिकसिद्धान्त कहते हैं-वह इन्द्र, ‘अपने नास्तित्व का श्रयण कर’ इतना शेष है, उद्विग्न-सा हुआ-वस्तुतः यह आत्मा निर्विकार होने से उद्वेगरहित-कूटस्थ ही है, ऐसा दिखलाने के लिए ‘इव’ कार है । वह अपने को खण्डन करने वाले नास्तिक शत्रु के नास्तित्व मत के पोषक-सभी तर्कादि प्रमाणों को-आत्मा-इन्द्र को अपरोक्ष अनुभव करने वाले विद्वानों के द्वारा सर्व त्तरफ से-खण्डन करता है । ‘मीड्’ हिंसा अर्थ में धातु है, वेद में मीनाति धातु में हल हो जाता है, इसलिए ‘मिनाति’ ऐसा रूप बनता है । इसलिए हे जनो (लोक) । इस प्रत्यगात्मा-इन्द्र के लिए श्रद्धा धारण करो । ‘वह इन्द्र है’ ऐसा उसमें विश्वास करो । यद्यपि वह आत्मेन्द्र, आप लोगों को विशेषरूप से देखने में नहीं आता है, तथापि ‘मैं हूँ’ ‘मैं हूँ’ इस प्रकार सामान्यरूप से उसका प्रत्यक्षत्व है, ऐसा पूर्वोक्त-आस्तिक विद्वानों के वचन-युक्ति आदि का अनुसन्धान करके उसका अस्तित्व ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय है । ‘नेम’ नाम का ऋगुगोत्री ऋषि प्रथम नास्तिक था । इसलिए वह ‘प्रत्यगात्मा इन्द्र नहीं है’ ऐसा कहता था । उसको किस ने देखा है ? अर्थात् किसी ने भी नहीं । इसलिए हम किस की स्तुति करें ? । पश्चात् वह सत्संग आदि उपायों से आस्तिक बन कर अन्य को भी इन्द्र-आत्मा का उपदेश देने लगा-हे इन्द्र की स्तुति करने वाला मनुष्य !

भार्गवो नेम एव, तन्नामकः कश्चन ऋषिः ।
 प्रथममविचारदशायां इन्द्रः=प्रत्यगात्मा
 नाम, त्वः=कश्चित् न अस्ति इति आह=
 वदति स । तत्र कारणं दर्शयति-का, ईम्=
 एनमिन्द्रमात्मानं ददर्श=अद्राशीत्, नकोऽ-
 प्यपश्यत् । अतः कंचयं अभिष्टवाम=अभि-
 ष्टुमः=कस्य स्तुतिं कुर्मः ? । तस्मादिन्द्रः
 प्रत्यगात्मा नाम कश्चिद्विद्यते इति कथन-
 मात्रमेव न तु तत्सत्यमित्यभिप्रायः । एव-
 मिन्द्रस्यात्मनो नास्तित्वं मन्यमानोनेमाख्य-
 ऋषिः कियत्कालं सतामास्तिकानां विदुषां
 महर्षीणामुपदेशमाकर्ण्य मनःप्रणिधानेन
 विचार्य च तस्यास्तित्वं स्वामेदेनानुभवन्
 अन्यमपि जनं स्वयमुपदिशन्वाह-हे जरितः=
 स्तोतः—धर्मप्रिय ! अयं=साक्षादपरोक्षः
 इन्द्रभूतः प्रत्यगात्मा अहमसि, प्रत्यक्ष-
 तोऽहं मामात्मानमिन्द्रमनुभवामि । इह=
 तव हृदयेऽपि स्थितं मा=मां प्रत्यक्षं सर्व-
 साक्षिणमन्तर्यामिणं त्वमपि पश्य=अनुभव ।
 अतोऽहमेव विद्वाः=विद्वानि-सर्वाणि, जा-

देहादि का साक्षी साक्षात् यह प्रत्यगात्मा इन्द्र
 मैं ही हूँ । यहाँ सभी के हृदय में अवस्थित मुझ
 आत्मा को तू देख । मैं ही अपने महत्त्व से इन
 सभी उत्पत्ति वाले देहादि-अनात्म-वर्ग को वश में
 कर रहा हूँ । सत्य-आत्मा के उपदेश देने वाले
 विद्वान् लोग, मेरे ही महत्त्व को बढ़ाते हैं । मैं
 (स्वयम् पदार्थों का) विद्वारण करने का स्वभाव
 धाला हूँ, इसलिए सभी नास्तिक मतों का भी मैं
 विद्वारण (खण्डन) करता हूँ ।' इस मन्त्र का यह
 अर्थ है । 'नेम' भार्गव ही है, 'नेम' नाम का वह
 कोई-एक ऋषि था । प्रथम अविचारदशा में 'इन्द्र
 प्रत्यगात्मा कोई नहीं है' ऐसा कहता था । उसमें
 कारण दिखाते हैं-इस इन्द्र आत्मा को किसने
 देखा ? किसीने भी नहीं देखा । इसलिए हम
 किस की स्तुति करें ? इसलिए 'इन्द्र प्रत्यगात्मा
 कोई है' ऐसा कहना मात्र ही है, वह कथन सत्य
 नहीं है, यह अभिप्राय है । इस प्रकार प्रथम
 इन्द्र-रूप आत्मा के नास्तित्व को मानने वाला
 वह 'नेम' नाम का ऋषि, कुछ काल पर्यन्त,
 आस्तिक-विद्वान्-सत्पुरुष-महर्षियों का उपदेश सुन
 कर, एकप्र मन से विचार कर, प्रत्यगात्मा-इन्द्र
 के अस्तित्व का अपने से अमेदरूप से अनुभव
 करता हुआ, अन्य मनुष्य को भी स्वयं उसका
 उपदेश करता हुआ कहता है-हे स्तुति करने
 वाला, धर्मप्रिय मनुष्य ! यह साक्षात् अपरोक्ष,
 इन्द्ररूप प्रत्यगात्मा मैं हूँ, प्रत्यक्ष से मैं इन्द्र-
 आत्मारूप-मुझ का अनुभव करता हूँ । इस तेरे
 हृदय में भी स्थित, सर्वसाक्षी-अन्तर्यामी मुझ
 प्रत्यगात्मा का तू भी अनुभव कर, इसलिए मैं :

१ तदेतत्सरन्ति शिष्टा-हृदयकुहरमप्ये केवलं ब्रह्ममार्जं, शहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति । इति विश्व
 मनसा स्वं निन्वता मज्जता वा, पवनचलन्निरोधादात्मविष्टो भव त्वम् ॥ (रमणीया)

इसका शिष्ट-महात्मा भी सरण करते हैं-हृदयगुहा के मध्य में 'अहं एहं' इस प्रकार केवल ब्रह्ममात्र
 बरतु, साक्षात् आत्मारूप से साक्षित हो रही है । प्राणवास की गति के विरोध द्वारा अपने स्वरूप का अनुसंधान
 करने वाले एवं अपने में विद्यमान होने वाले-निर्विकल्प-मन हैं वृ हृदय में प्रविष्ट हो-और वृ आत्मनिष्ठ हो । इति ।

तानि=जन्यानि देहेन्द्रियादीनि कार्याणि-
अनात्मलक्षणानि मह्ता=स्वकीयेन महत्त्वेन
अभ्यसि=अभिभवामि-वशे स्थापयामि ।
मत्सत्तास्फूर्तिप्रियत्वैरेव तानीमानि सर्वाणि
देहादीनि जातानि सत्तावन्ति स्फूर्तिमन्ति
प्रियाणि च भवन्ति, इत्येतादृशमेव तेषा-
मभिभवनमत्र ज्ञातव्यम् । किञ्च मा=मां
प्रतस्य=सत्यस्य त्रिष्वपि कालेष्ववाध्यस्ये-
न्द्रस्यात्मनः, प्रदिशः=प्रदेष्टारः-उपदेष्टारो
महाभागा विद्वांसः, वर्धयन्ति=मन्महत्त्व-
मनारतमनुसन्धानाः मामेव सर्वोत्तमं पर-
मप्रेमास्पदं सत्यानन्दनिधिमादरेण वर्ण-
यन्ति । अपि च आदर्शः=आदरण(वि-
दारण)शीलोऽहं भुवना=भुवनानि-शत्रुभू-
तानि प्रचारणार्थं संभूयमानानि नास्तिकम-
तानि सर्वाणि दर्दरीमि=भृशं सत्प्रमाणतर्का-
दिशस्त्रेण विदारयामि=उण्ठयामीत्यर्थः ।

कैचनाऽर्धविवेकिनः पुनः कर्तृत्वभोक्तृ-
त्वोपेतो देहाद्यतिरिक्तः कश्चिदात्माऽस्तीत्य-
नुमिते, तत्र सम्पक्, निरवयवस्य साक्षिण
आत्मनः परिस्पन्दपरिणामलक्षणक्रियाश्र-
यत्वात्मकं कर्तृत्वं, सुखदुःखसाक्षात्कार-
लक्षणभोगाश्रयत्वात्मकं भोक्तृत्वञ्च नोप-
पद्यते; यतः कर्तृत्वादयोऽन्तःकरणधर्मा अ-
विद्यया निर्धर्मके आत्मन्यध्यसन्ते, अत
एव भ्रान्तानां 'अहं कर्ता भोक्ता' इति
मिथ्याप्रत्ययः-संभवति । यथा धूमशकटि-
कासो मनुजः पार्श्वस्थिततरुणु धावनकर्तृ-
त्वमारोपयति, तथैवाज्ञो जनः क्रियारहिते
कूटस्थे शुद्धात्मनि, अन्तःकरणस्य कर्तृत्वा-
दिकमारोपयति । यथा वाऽभिमुखमपि
मुखं मुकुरो विमुखमिव दर्शयति, तथा मूढस्य
मिथ्याज्ञानं खलु वस्तुतोऽकर्तारमभोक्तार-

ही, सकल-जन्य-अनात्मरूप-देहेन्द्रियादि कार्यवर्ग
को अपनी महिमा से अभिभूत करता हूँ-वश में
स्थापन करता हूँ । मेरी सत्ता से, स्फूर्ति से एवं
प्रियता से ही वे सब जन्य देहादि-सत्ता वाले-
स्फूर्ति वाले एवं प्रिय होते हैं । इस प्रकार का ही
उनका अभिभव यहाँ जानना चाहिए । और तीन
काल में भी अवाधित-सत्यस्वरूप-इन्द्र आत्मा के
उपदेष्टा, महाभाग्यमान् विद्वान्, मेरी वधाई करते
हैं, अर्थात् मुझ-आत्मा के महत्त्व का सदा अनु-
संधान करते हुए-सर्वोत्तम-परमप्रेम का आश्रय-
सत्य-आनन्द के निधि-मुझ का ही आदर से वर्णन
करते हैं । और विदारण करने का स्वभाव वाला
मैं, अखिल-शत्रुरूप-नास्तिक मत-जो प्रचार के
लिए प्रकट हुए हैं-उनका सत्प्रमाण, सत्तर्क आदि
शस्त्र के द्वारा अतिशय से खण्डन करता हूँ ।

कुछ अर्धविवेकी नैयायिक आदि, 'कर्तृत्व-
भोक्तृत्व से युक्त, देहादि से अतिरिक्त, कोई आत्मा
है' ऐसा अनुमान करते हैं-वह सम्यक्-मत नहीं
है, क्योंकि-निरवयव-साक्षी-आत्मा में, परिस्पन्द
(गतिविशेष) के परिणामरूप क्रिया के आश्रयत्व-
रूप कर्तृत्व, एवं सुख दुःख के साक्षात्काररूप
भोग के आश्रयत्वरूप-भोक्तृत्व उपपन्न नहीं हो
सकता है । क्योंकि-कर्तृत्वादि अन्तःकरण के
धर्म हैं, अविद्या से निर्धर्मक-आत्मा में अद्यस्त
होते हैं । इसलिए-भ्रान्त-मनुष्यों को 'मैं कर्ता हूँ'-
भोक्ता हूँ' ऐसा मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न होता है । जैसे
रेलगाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य, समीप के वृक्षों में
गाड़ी के दौड़नापन का आरोप करता है, वैसे ही
अज्ञानी मनुष्य, क्रियारहित, कूटस्थ, शुद्धात्मा में
अन्तःकरण के कर्तृत्वादि का आरोप करता है ।
या जैसे अभिमुख भी मुख को दर्पण विमुख की
भाँति-उलटा दिखलाता है । वैसे मूढ़-मनुष्य का
मिथ्याज्ञान, निश्चय से वस्तुतः अकर्ता-अभोक्ता-

मात्मानं कर्तृत्वाद्युपेतं दर्शयति । यथा वा लघून्यपि ग्रन्थाक्षराणि उपनेत्रकाचादि-प्रभावतो गुरुणीवावभान्ति, तथैव शुद्धोऽप्यात्माऽविद्यामहिम्ना विशिष्ट इवावभाति । यथा वा भूतप्रेतादेरावेशतादात्म्यात्परशरीरस्य तद्धर्मभाक्त्वमवलोक्यते, तथा चेतनस्य शुद्धस्यात्मनः सूक्ष्मशरीरादावाभिमानिकतादात्म्याध्यासादेव तद्धर्मकर्तृत्वभोक्तृत्वादिकमात्मनि मिथ्यैव प्रतीयते । अत एवात्मनस्तदभिमन्तृत्वमपि न वास्तवम् । तत्सम्बन्धस्याप्यसत्यत्वाभ्युपगमात् । तथा चानात्मोपाधिकं लिप्तसम्बन्धेन कर्तृत्वादि-व्यवहारनिर्वाहे सति तत्सत्यत्वकल्पनानौचित्यात्, कर्तृत्वादेः सुप्तिमूर्च्छासमाध्यादावदर्शनेन कादाचित्कप्रतीतिविषयतया रज्ज्वगवत्कल्पितत्वमेवात्मनि निश्चीयते । अयमर्थो भागवतेऽपि सदृष्टान्तः स्पष्टमुक्तः—‘यथा भ्रमरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव न भोऽन्तरम् । चिचे कर्तरि तत्रात्मा कर्तृवाहं विद्या स्मृतः ॥’ इति । भगवता च गीतास्वप्नुक्तम्—‘अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।’ (३।२७) ‘नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् ।’ (५।८) इति ।

अपि चार्धविवेकिनस्ते प्रष्टव्याः ? आत्मनः कर्तृत्वादिकं कीदृशं स्वीकुर्वन्ति भव-

आत्मा को कर्तृत्वादि से संयुक्त दिखलता है । या जैसे छोटे-छोटे ग्रन्थ के अक्षर, चश्मा के काच आदि के प्रभाव से बड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही शुद्ध-निर्धर्मक-आत्मा, अविद्या की महिमा से कर्तृत्वादि से विशिष्ट की तरह दिखाई देता है । या जैसे भूतप्रेतादि के आवेश का तादात्म्य होने से अन्य शरीर भूतादि के धर्म वाला देखने में आता है, वैसे चेतन-शुद्ध-आत्मा का सूक्ष्मशरीरादि में मिथ्या-अभिमानरूप-तादात्म्य अध्यास से ही उसके धर्म, कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि, आत्मा में मिथ्या ही प्रतीत होते हैं । इसलिए आत्मा का कर्तृत्वादि धर्मों का अभिमान (‘मैं कर्ता हूँ आदिरूप) भी वास्तविक नहीं है । क्योंकि—आत्मा में तादृश-अभिमान का सम्बन्ध भी असत्य माना गया है । तथा च अनात्मस्वरूप-उपाधि के कल्पित सम्बन्ध से कर्तृत्वादि व्यवहार का निर्वाह होने पर उसके सत्यत्व की कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि—सुषुप्ति-मूर्च्छा-समाधि आदि में कर्तृत्वादि का भान नहीं होता है, इसलिए कदाचित् प्रतीति का विषय होने के कारण ‘जब मैं सर्प-प्रतीति की भाँति’ आत्मा में कर्तृत्वादि कल्पित ही निश्चित होते हैं । यह अर्थ भागवत में भी दृष्टान्तसहित स्पष्ट कहा है—‘जैसे गोळ-गोळ-भ्रमण करने वाले की दृष्टि से आकाश का मध्यभाग, भ्रमण करता हुआ-सा प्रतीत होता है । वैसे अन्तःकरण के कर्तृत्व से उसमें अवस्थित-आत्मा ‘मैं कर्ता हूँ’ ऐसा मिथ्या-बुद्धि द्वारा मानता है ।’ इति । यह गीता में भगवान् ने भी कहा है—‘अहंकार से मोहित हुए—अन्तःकरण वाला पुरुष ‘मैं कर्ता हूँ’ ऐसे मान लेता है ।’ ‘तत्त्ववस्तु को जानने वाला-योगी ‘मैं कुछ भी नहीं करता हूँ’ ऐसा माने ।’ इति ।

और उन अर्धविवेकी नैयायिक आदि से पूछना चाहिये कि—आत्मा में कर्तृत्वादि आप लोग किस

न्तः ? औपाधिकं वा स्वाभाविकं वा ?

आद्ये-इष्टापत्तिः, द्वितीये स्वभावस्थानपा-
यतया मोक्षानुपपत्तिः । यदाहुः सुरेश्वरा-
चार्याः-आत्मा कर्त्रादिरूपश्चेत्, मा कांक्षी-
स्तर्हि मुक्तताम् । न हि स्वभावो भावानां
व्यावर्तदौर्ण्यवद्रवेः ॥' इति दिक्; विस्त-
रस्त्वाकरे द्रष्टव्यः । तस्मात् पारमार्थिक-
विशुद्धात्माऽद्वैतज्ञानस्य सर्वेषामसुलभत्वात्,
किन्तु शुद्धान्तःकरणेन केनचिन्महापुरुषे-
णैव परमेश्वरानुग्रहादधिगन्तव्यत्वाच्चदुर्ल-
भतममिति भावः । तदुक्तं-‘ईश्वरानुग्रहादेया
पुंसामद्वैतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वि-
त्राणाप्नुयजायते ॥’ (अवधूतगीता.) इति ।

[पूर्वमुत्तमाधिकारिणो वीतरागस्य कृते
तत्त्वविज्ञानप्रयोजकमन्तर्मुखत्वाऽऽत्माना-
त्मविवेकत्वादिकं साधनजातमुपदिष्टम् ।
अधुना मध्यमाधिकारिणो नातिविषणस्य
नातिसक्तस्य कृते समस्तसिद्धिसाधकं भग-
वदनुग्रहप्रधानं भक्तियोगं निरूपयति]

प्रकार का स्वीकार करते हैं ? क्या औपाधिक
मानते हैं या स्वाभाविक ? आद्य में यानी औपा-
धिक मानते हैं तो इष्टापत्ति है अर्थात् यह हमें
भी स्वीकृत है । द्वितीय में-अर्थात् आत्मा में कर्तृ-
त्वादि को स्वाभाविक मानने पर-स्वभाव का अपाय
(निवृत्ति) न होने के कारण मोक्ष की असिद्धि
हो जायगी । यह सुरेश्वरचार्य कहते हैं-‘आत्मा
स्वभावतः कर्ता भोक्ता आदिरूप है यदि, तब त
मुक्ति की आकांक्षा मत कर । क्योंकि-‘सूर्य की
उष्णता की भाँति’ पदार्थों के स्वभाव की व्यावृत्ति
नहीं हो सकती है ।’ यह दिक् यानी संक्षेप से
कहा है, विस्तार वेदान्त के आकर ग्रन्थों में देखना
चाहिए । इसलिए-पारमार्थिक-विशुद्ध-आत्मा का
अद्वैत-ज्ञान सभी के लिए सुलभ नहीं है, किन्तु
शुद्धान्तःकरण वाले किसी-एक महापुरुष से ही
परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा प्राप्त करने योग्य है,
इसलिए-वह-अद्वैतात्मज्ञान अतीव दुर्लभ है, यह
भाव है । वह अवधूतगीता में कहा है-‘ईश्वर के
अनुग्रह से ही अद्वैत की वासना (भावना)-जो
जन्ममरणादि-महाभय से रक्षा करती है-पुरुषों में
दो तीन व्यक्तियों को ही उत्पन्न होती है ।’ इति ।

[आंगे के मन्त्रों में उत्तमाधिकारी वीतराग के
लिए तत्त्वज्ञानहेतु-अन्तर्मुखत्व-आत्म-अनात्म-विवे-
कत्वादि-साधनो का समूह कहा जा चुका है ।
अब, जो संसार से न अत्यन्त वीतराग है एवं न
संसार में अत्यन्तासक्त है, ऐसे मध्यमाधिकारी के
लिए-निखिल सिद्धियों का प्रदाता, भगवान् का
अनुग्रह है प्रधानरूप से जिस में, ऐसे भक्तियोग
का निरूपण करते हैं]

(१२)

(सुकृतिनाऽऽत्मनिवेदनभक्त्या सर्वात्मा भगवान् प्राप्यते)

(पुण्यशाली ही आत्मनिवेदनभक्ति द्वारा सर्वात्मा भगवान् को प्राप्त होता है)

यः कश्चित्पुण्यकर्मा भगवदेकनिष्ठया
निरतिशयप्रीतिरूपया भक्त्याऽखिललोक-
शरण्यं जगद्गुरुं विश्वेश्वरं प्रपद्यते । तस्य
महतो विष्णोर्निगमागममुनिवृन्दगेयं गुण-
नामादिकमजस्रं संकीर्तयति, तस्यै निवेद-
यति च सर्वतोभावेन सहात्मना सर्वस्वम् ।
स खलु भवबन्धनाद्विमुक्तः सन् सकललो-
कगीयमानामतुलां कीर्तिं समवाप्य पुनरा-
वृत्तिवर्जितं तद्विष्णोः परमं पदं समुपैती-
त्यतो मोक्षसाधनगणनासु गरीयसामात्म-
निवेदनभक्तौ समेषां लोकानां महतीं
रुचिं जनयितुं तत्प्राशस्त्यं फलनिरूपणेन
वर्णयति—

जो कोई-पुण्यकर्म वाला-सुकृती, भगवान् में
ही एकमात्र निष्ठ वाली-अत्यन्त प्रीतिस्वरूप-अन-
न्यभक्ति से, विखिल लोक के शरण ग्रहण करने
योग्य, जगत् के गुरु, विश्व के अधीश्वर, भगवान्
की शरण ग्रहण करता है । उस महान्-पूर्ण विष्णु
के-वेद, शास्त्र, एवं मुनिसमुदाय, से गायन-करने
योग्य-गुणनामादि का निरन्तर कीर्तन करता है ।
और उसी भगवान् को सर्व-प्रकार से आत्मा के
सहित अपना सर्वस्व समर्पण करता है । वही मनुष्य,
रासार के दुःखमय बन्धन से छूट कर, सम्पूर्ण लोगों
से गाने योग्य-विपुल-कीर्ति को प्राप्त करके, पुनरा-
गमन से रहित-विष्णु-भगवान् के उस परमपद को
प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार मोक्ष के साधनों
की गणना में अतिश्रेष्ठ-आत्मनिवेदनभक्ति में सब
लोगों की अभिरुचि पैदा करने के लिए फल-
प्रतिपादन द्वारा भगवान् वेद उसकी प्रशस्ति का
वर्णन करता है—

ॐ यः पूर्याय वेधसे नवीयसे, सुमज्जानये विष्णवे ददाशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत् सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ॥

(अ. मण्ड. १ सूक्त. १५६ अक्ष. २) (सै. ब्रा. २।४।१९)

जो कोई पुण्यशाली मानव, सृष्टि के आदि में भी अवस्थित-पुराणपुरुष, विविध विश्व का
कर्ता, सदा नूतन ही (नया ही) रहने वाला, स्वयं अपनी माया से प्रकट होने वाले-लक्ष्मीपति-
विष्णु को आत्मा के सहित सर्वस्व समर्पण करता है । और जो उस महान्-विष्णु से प्रकट होने
वाले-रामकृष्णादि-पूज्य साकार स्वरूपों के दिव्य गुणकर्मनामादि का स्मरण कीर्तन करता है,
वह भक्त निश्चय से शोभन-यश-कीर्ति से संयुक्त हुआ, ज्ञानी-भक्तों से प्राप्तव्य-कैवल्य-धाम को
प्राप्त हो जाता है ।

यः=कथित् मर्त्यः सुकृती, पूज्याय= जगतः पूर्वमेव भवाय-पूर्वकालीनाय-नित्याय-परमकारणाय, पुनः कथंभूताय? वेधसे=विविधजगत्कर्त्रे विविधप्राणिकृतकर्मफलव्यवस्थापयित्रे वा । नवीयसे=नित्यनूतनाय-अत्यन्तरमणीयाय-शाश्वतस्वरूपायेति यावत्, स्तुत्याय वा । पुनः कीदृशाय? सुमज्जानये=स्वयमेवोत्पन्नाय स्वयंभवे, अभिनवजलधरश्यामलमरविन्ददललोचनमनवरतप्रसादसुमुखमखिलजनविलोचनाह्लादकमनङ्गकोटिसुभगमाश्रितचात्सल्यवरूणालयं रामकृष्णादिविविधविग्रहं धृत्वा स्वयमेवात्ममायया प्रकटीभवित्रे इति यावत् । 'सुमत्=स्वयमित्यर्थे' इति यास्कः, जनैरौणादिके इणि कृते जानि इति रूपं सिद्ध्यति । यद्वा सुतरां मादयतीति सुमत्, तादृशी सुष्ठु स्वयं मादयन्ती, मादयन्ती चान्यान् सा महालक्ष्मी जाया यस्य सः, तथोक्तः सुमज्जानिः तस्मै-सर्वजगदुन्मादनशीलायाः श्रियः पतये नारायणायेत्यर्थः । 'बहुव्रीहौ जायाया निङि'ति निङादेशः समासान्तः, पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टाय विष्णवे=व्यापनशीलाय भगवते, ददाशति=सहात्मना सर्वस्वं ददाति-निवेदयति-समर्पयति-इत्यर्थः । निरन्तरं भगवदेकश्रवणकीर्तनयजनादिकं कुर्वन् भगवदेकार्पितजीवितः सन् क्षणमात्रमपि परमप्रियसुहृत्तमं भगवन्तमविसरन् विषयाकार-

जो कोई पुण्यवान् मानव, जगत् के पूर्वकाल में भी अवस्थित-नित्य-परम कारणरूप, फिर कैसे? विविध जगत् के कर्ता, या अनेक-विविध प्राणियों से किये गये कर्मों के फल के प्रदाता, नित्य-नूतन-अखण्ड-रस-अत्यन्त रमणीय-शाश्वतस्वरूप या स्तुत्य, फिर कैसे? स्वयं ही उत्पन्न होने वाले-स्वयं-भू-नूतन मेघ के समान श्याम-कमलपत्र के सदृश दीर्घ नेत्र वाले-सदैव प्रसन्न-मुख-समस्त प्राणियों के नेत्रों को (अपने दर्शन से) आनन्दित करने वाले-कोटि-रामदेव के समान-अतीव सुन्दर-धारण में आये हुए भक्तों के लिए-वासलभावरूप स्नेह के समुद्र, राम-कृष्णादि नाना-दिव्य-शरीरों को धारण कर अपनी माया के द्वारा स्वयं प्रकट होने वाले । 'सुमत्' शब्द को यास्क ने निरुक्त में स्वयं अर्थ का वाचक माना है । 'जन्' धातु से औणादिक इण् प्रत्यय करने पर 'जानि' रूप सिद्ध होता है । अथवा-भली प्रकार से जो मदोन्मत्त बनावे, वह सुमत् है, वैसी, अच्छी तरह स्वयं मदयुक्त होने वाली एवं अन्योक्तों भी मदोन्मत्त बनाने वाली-महालक्ष्मी है जाया-पत्नी जिस की-येसा भगवान् सुमज्जानि है । यानी सर्व जगत् को उन्मत्त बनाने का स्वभाव वाली श्री-लक्ष्मी के प्रति-नारायण ही सुमज्जानि का स्पष्टार्थ है । बहुव्रीहि समास में 'जायाया निङ्' इस भूज से जाया शब्द को निङादेश समासान्त होता है । ऐसे पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त-व्यापनशील-विष्णु भगवान् को आत्मा के सहित सर्वस्व का प्रदान करता है-निवेदन-समर्पण करता है, यह अर्थ है । सदा एकमात्र भगवान् का ही श्रवण-कीर्तन-यजन आदि करता हुआ, एकमात्र उस भगवान् को ही अपना जीवन समर्पण करता हुआ-क्षणमात्र भी परम-प्रिय-अतीव हितकारी-भगवान् का विस्मरण नहीं करता हुआ-विषयाकार वृत्ति से रहित-चित्त से

वृत्तिशून्येन चेतसा तमेवामेदभावनयाऽन-
घरतं ध्यायमानस्तदेकपरो भक्त आत्मनि-
वेदक इत्युच्यते । किञ्च यः, अस्त्व=विष्णोः,
महतः=महानुभावस्य विमोर्व्यापकस्य निर्गु-
णस्य निराकारस्य यत् महि=महत् दिव्यं
पूज्यं, जातं=रामकृष्णशिवहिरण्यगर्भादि-
रूपेण प्रकटीभूतं भजनीयं सगुणं साकारं
स्वरूपं ब्रवत्=ब्रूयात् तदीयकल्याणगुण-
गणानुसन्धानेन तदिव्यनामभिश्च तमेव
भगवन्तं संकीर्तयेत्, ब्रवीतेल्लेख्यडागमे सति
ब्रवदिति रूपं निष्पद्यते । सेदु=उद्गन्दोऽपि-
शब्दार्थः, इत्=एवकारार्थो भिन्नक्रमः,
सोऽपि आत्मनिवेदको ज्ञानवान् संकीर्त-
यिता भक्तः, एव=निश्चयेन, श्रवोभिः=श्र-
वणीयैः-दिगन्तविख्यातसद्यशोभिर्भुक्तः
सन्, युज्यंचित्=ज्ञानिभिर्मक्तैर्बन्तव्यमेव
तत्पदं कैवल्यं धाम, अभि=आभिमुख्येन-
सुतरां असत्=गच्छति-प्राप्नोतीत्यर्थः ॥

उसीका ही अमेदभावना से सदा ध्यान करता
हुआ-उसीके ही परायण रहने वाला-भक्त आत्म-
निवेदक कहा जाता है । और जो-इस महानु-
भाव-विमु-व्यापक-निर्गुण-निराकार-विष्णु का जो
दिव्य-पूज्य, राम, कृष्ण, शिव, हिरण्यगर्भ, आदि-
अनेक रूप से प्रकट होने वाला-भजनीय-सगुण-
साकार स्वरूप का कथन करता है अर्थात् उसके
कल्याणकारी गुणों के समुदाय का अनुसंधान
द्वारा उसके दिव्य-नामों से उस भगवान् का ही जो
संकीर्तन करता है । 'ब्रू' धातु का लेट् लकार
में अट् का आगम होने पर 'ब्रवत्' ऐसा रूप
निष्पन्न होता है । 'सेदु' का सोऽपि एव (वह
भी ही) अर्थ है, इसमें उ शब्द का अपि अर्थ
है, इत् का एवकार अर्थ है, उसका भिन्न क्रम
है, यानी अन्य पद के साथ उसका सम्बन्ध है ।
वह भी आत्मनिवेदक संकीर्तनप्रेमी ज्ञानवान् भक्त,
निश्चय से, श्रवण करने में शोभन-दिशाओं के
अन्त तक विख्यात-अच्छे-यशों से युक्त हुआ,
वह, ज्ञानवान् भक्तों से प्राप्त करने योग्य-कैवल्य-
पद धाम को अच्छी रीति से प्राप्त होता है ॥

(१३)

(भगवन्नामादिकीर्तनं स्वान्तःशुद्धये सम्यग्-ज्ञानप्राप्तये च प्रभवति)

(भगवान् के नामादि का कीर्तन, अन्तःकरण की शुद्धि के लिए एवं सम्यक्
ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है)

अप्रतिमः किल भगवतो दिव्यगुणकर्म-
नामादिसंकीर्तनस्य महिमा । तत्सल्लु सृजति
पराः श्रेयःपरम्पराः । संकीर्तयितारः सर्व-
सन्तापविनिर्मुक्ताः सन्तः किमप्यात्यन्ति-
कमनिर्वाच्यं सुखमनुभवन्ति । रहस्यार्थानु-

निश्चय ही भगवान् के दिव्य-गुणकर्म-नामादि
के संकीर्तन का महिमा-उपमाहित है । वह
उत्तम-कल्याण की परम्परा का निश्चय से सर्जन
करता है । संकीर्तन करने वाले-सकल संतापों से
अच्छी प्रकार विमुक्त हुए, अलौकिक-अवर्णीय-
अकथनीय-आत्यन्तिक-सुख का अनुभव करते हैं ।

सन्धानपुरःसरेण सच्छ्रद्धयाऽनुष्ठितेन तेना-
 विच्छिन्नतैलधारावद्भगवदेकाकाराः समा-
 धिरूपाधेतोवृत्तयः सम्भवन्तीत्यनुष्ठादणां
 प्रत्यक्षमेतत् । तदेतद् दृष्टान्तपुरःसरमाभा-
 यते स्मर्यते च—‘अग्निं विश्वा अभि पृक्षः
 सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यहीः ।’ (ऋ.
 १।७।७)। इति । ‘मद्गुणश्रवणमात्रेण मयि
 सर्वगुहाशये । मनोगतिरविच्छिन्ना यथा
 गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥’ (भा. ३।२९।१२)
 इति । अयमर्थः—भगवन्तं भजतां भक्तानां
 विश्वाः=सर्वाः, पृक्षः अन्ननामैतत्—अन्नमयं
 मनः तद्वृत्तय इत्यर्थः । वृत्तिवृत्तिमतोरमे-
 दात् । अग्निः=अङ्गनादिदिव्यगुणकर्मादि-
 युक्तं परमेश्वरं अभिसचन्ते=आभिमुख्येन
 समवयन्ति—संलग्नाः तदेकाकारा भवन्ती-
 त्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः । न=इव—यथा स-
 वतः=स्रवन्त्यः प्रवहन्त्यो गङ्गाद्या नद्यः
 समुद्रं=सागरमभिगच्छन्ति तद्वत् । कीदृशो
 नद्यः ? सप्त—सप्तसंख्याकाः, ‘इमं मे गङ्गे
 यमुने’ इत्यस्यामृचि सप्त हि नद्यः प्राधा-

भगवन्नामों के रहस्यभूत-अर्थों का अनुसंधानपूर्वक
 सात्त्विकी यद्धा द्वारा अनुष्ठान किये गये संकीर्तन
 से अविच्छिन्न—तैल की धारा की भाँति भगवान् के
 साथ एकाकार—तन्मय समाधिरूप चित्त की वृत्तियाँ
 हो जाती हैं, यह संकीर्तन के अनुष्ठान करने वाले
 भक्तों को प्रत्यक्ष है । वही यह दृष्टान्तपूर्वक-श्रुति
 में कहा गया है—एवं भागवतपुराण में भी स्मृत
 किया है—‘जैसे गंगा आदि बड़ी सात नदियाँ
 समुद्र की तरफ दौड़ती हुई उसमें ही मिल जाती
 हैं, वैसे भगवद्भक्तों के मन की सभी वृत्तियाँ
 अनन्त-दिव्यगुणकर्मादि से संयुक्त-परमेश्वर की ओर
 जाती हुई—तदाकार होती हुई—उसमें ही विलीन हो
 जाती हैं ।’ इति । ‘भुक्त परमेश्वर के अनुपमेय
 गुणों के श्रवणमात्र से ही सर्व प्राणियों की बुद्धि-
 रूपी गुहा में साक्षीरूप से अवस्थित-भुक्त परमेश्वर
 में ही ‘समुद्र में गंगाप्रवाह की भाँति’ भक्तों की
 मनोवृत्ति-अविच्छिन्न-तदाकार हो जाती है ।’ इति ।
 यह अर्थ है—भगवान् का भजन करते हुए भक्तों
 की सकल-पृक्ष यह अन्न का नाम है—इसलिए
 पृक्ष शब्द अन्न का विकार मन का बोधक है—
 अर्थात् मन की वृत्तियाँ—वृत्ति और वृत्तिमान् का
 अमेद माना जाता है, अङ्गनादि दिव्य गुण-
 कर्मादि से संयुक्त-अग्नि नाम वाले-परमेश्वर के
 अभिमुख हुई उसीमें ही संलग्न-एकाकार हो जाती
 हैं, यह अर्थ है । उसमें दृष्टान्त कहते हैं । यहाँ
 ‘न’ का ‘इव’ अर्थ है । जैसे बड़े वेग से बहती
 हुई गंगादि नदियाँ सागर के अभिमुख हुई उसमें
 ही विलीन हो जाती हैं तद्वत् । वे नदियाँ कैसी
 हैं ? सात संख्या वाली । ‘इमं मे गङ्गे । यमुने !’
 इस ऋचा में प्रधानरूप से सात ही नदियाँ सुनने
 में आती हैं । वे सात नदियाँ यही हैं अर्थात्

न्येन श्रूयन्ते । यद्वाः-महन्नामैतत्-महत्तयः । भागवतश्लोकस्तु स्पष्टार्थः । अत एव यूयं संकीर्तनयोगेन यौष्माकीणं सर्वमपि जीवनं पावनं सफलञ्च कुरुष्वमिति तदनुष्ठानाय प्रतिज्ञां कारयन्नादिशति—

यड़ी हैं । भागवत के प्रयोजक श्लोक का अर्थ स्पष्ट है । इसलिए आप योग संकीर्तनयोग द्वारा अपना सकल जीवन, पावन एवं सफल करें ! इस प्रकार संकीर्तनयोग के अनुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा करवाता हुआ भगवान् वेद आदेश देता है—

ॐ तमु स्तोतारः पूर्य्य यथा विद, ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन ।
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन, महस्ते विष्णो ! सुमतिं भजामहे ॥

(मन्त्र. मण्ड. १ सूक्त. १५६ मन्त्र ३) (तै. ब्रा. २।१।३।१)

हे स्तुति-संकीर्तन करने वाले ! उस सनातन-पुरुष को-जो ऋत का (यज्ञ एवं सत्य का) गर्भ (सार) रूप है-यथार्थरूप से जानते हुए-अपने जीवन को पूर्ण-सफल करें । इस महाविष्णु-भगवान् के परमपात्रन नाम को जानते हुए श्रद्धापूर्वक उसका जप-कीर्तनादि करें । हे विष्णो ! आप महान् भगवान् की सुमति-शोभन-पवित्र बुद्धि का हम आप के उपासक सेवन करें या सम्पादन करें ।

हे स्तोतारः=हे संकीर्तयितारः ! तमु=तमेव-सर्वकारणत्वेन प्रसिद्धं प्रणतवत्सलं कृपासुधान्धि सकललोकगुरुं भक्ताभिवाञ्छितकल्याणसमर्पणकल्पद्रुमं विश्वाधिनाथं भगवन्तं श्रीमन्नारायणं विष्णुं, कीदृशं ? पूर्य्य=पूर्वाहं-अनादिसंसिद्धं-सनातनं-पुराणगुरुरपमिति यावत् । पुनः कथंभूतं ? ऋतस्य=यज्ञस्य गर्भं=सारभूतं, यज्ञानुष्ठानेनाभिवाञ्छनीयफलभूतमिति यावत्, यद्वा यज्ञस्य मध्ये गर्भवत्तदधिष्ठातृत्वेन वर्तमानमित्यर्थः । यद्वा ऋतस्य-यज्ञस्य गर्भभूतं यज्ञात्मनोत्पन्नमित्यर्थः । 'यज्ञो वै विष्णुः' (शत. ब्रा.

हे स्तुति करने वाले ! अर्थात् संकीर्तन करने वाले । जो सर्व के कारणरूप से प्रसिद्ध हैं, अत्यन्त-नम्र-अहंकाररहित-भक्त के ऊपर जो अति खेह रखते हैं, कर्णारूप-अमृत के सागर हैं, अपने भक्तों को-उनसे इच्छित-कल्याण के समर्पण करने में कल्पवृक्ष के समान हैं, विश्व के अधीश्वर, भगवान् श्रीमान् नारायण विष्णु हैं-कैसे हैं वे ? पूर्य्य है अर्थात्-सब के प्रथम में भी विद्यमान होने योग्य-अनादि काल से सिद्ध, सनातन पुराणगुरु हैं, फिर वे कैसे हैं ? ऋत यानी यज्ञ के गर्भ यानी सारभूत है, अर्थात् यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा वाञ्छ्य के विषय-श्रीमष्ट फलरूप हैं । या यज्ञ के मन्त्र में सार की भाँति यज्ञ के अधिष्ठातृरूप से वर्तमान हैं । या यज्ञ के गर्भभूत यानी यज्ञरूप से उत्पन्न (प्रकट) हुए हैं । 'यज्ञ ही विष्णु है' ऐसा

१ कार्यस्य गर्भभूतं कारणमेव कार्यस्मेगोत्पद्यते इति सर्वेन प्रसिद्धमित्यनुसंधायेदमवगन्तव्यम् ।

कार्य का गर्भरूप कारण ही कार्य रूप से उत्पन्न होता है, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है, उसका अनुसंधान करके यह समझना चाहिए ।

१।१।२।१२) इति श्रुतेः । अथवा ऋतस्य= उदकस्य गर्भं=गर्भभूतं कारणं उदकमुपलक्ष्य मन्येषां भूतानां, 'अप एव ससर्जादावि'ति (मनु. १।८) स्मृत्या तस्य प्राधान्यावगमाच्चिर्देशः, कारणं हि कार्यस्य गर्भभूतं समन्ययात्, कारणसमन्वितानि कार्याणि लोकेऽपि दृश्यन्ते, अत एव तस्य गर्भत्वेन निर्देशोऽत्र विज्ञेयः । यद्वा ऋतस्य=उदकस्य क्षीरसमुद्रस्य मध्ये गर्भं=गर्भवन्निवसनशीलमिन्दिराहृदयवह्मं नारायणमिति यावत् । तदुक्तं-राजर्षिणा मनुना='आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनुवः । ता यदस्या-यनं प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥' (१।१०) इति । अथवा ऋतस्य=पारमार्थिकस्य-त्रिका-लाभाभ्यस्य सत्यस्य, गर्भं=अन्तःसारभूतं अधिष्ठानतत्त्वं, अत्र 'पुरुषस्य चैतन्यमि'-तिवदभेदार्थबोधिका औपचारिका पृष्ठी ज्ञेया । एवंभूतं विष्णुं यथा=येन गुरुपस-दनश्रद्धातत्परत्वादिना प्रकारेण धूयं विद=जानीयः, तथा त्वं साक्षात्कृत्य जनुपा पिप-र्तन=जन्मसमाप्तिं कुरुत इत्यर्थः । अत्यगा-त्मनो विष्णोः साक्षात्कारेण पुनर्जन्मसमा-प्तिलक्षणो मोक्षो लभ्यते इति भावः । यदाह-श्रीमद्भागवते वेदपुरुषः सनातनो भगवान्- 'मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाश-

शतपथब्राह्मण श्रुति मी कहती है । अपना ऋत का उदक भी अर्थ है, उसका गर्भरूप कारण हैं । उदक अन्य पृथिव्यादि-भूतों का उपलक्षक है । 'जल ही आदि में सर्जन किया' इति स्मृति-वचन से जल में प्रधानता जानी जाती है, इस-लिए जल का ही निर्देश किया है । कारण ही कार्य का गर्भभूत है, समन्वय होने से, कारण से समन्वित कार्य लोक में भी देखने में आते हैं । इसलिए उसका गर्भरूप से यहाँ निर्देश किया है, ऐसा जानना चाहिए । यद्वा ऋत यानी क्षीरसमुद्र के जल के मध्य में गर्भ की भाँति तिगास करने के स्वभाव वाले लक्ष्मी-हृदय के अतिप्रिय, नारायण, ही ऋतगर्भ शब्द का अर्थ है । यह राजर्षि मनु ने भी कहा है-'आप (जल) 'नार' नाम से कही हैं, क्योंकि-आप, नर (परमेश्वर) से प्रसूत हुई हैं । इसलिए उसका नार नाम है वही उसका अपन (निवासस्थान) कहा गया है, इसलिए यह 'नारायण' कहा जाता है ।' इति । अपवा ऋत अर्थात् पारमार्थिक-त्रिस्ताल में भी बाधरहित-सत्य के गर्भरूप यानी अन्तःसाररूप है ऐसा वह अधिष्ठानस्वरूप है, यहाँ 'पुरुष का चैतन्य है' इसकी भाँति, अमेद अर्थ की बोधिका, औप-चारिकी पृष्ठी विभक्ति-जाननी चाहिए । उस प्रकार के विष्णु भगवान् को-सद्गुरु के समीप में जाना, श्रद्धा, तत्परता, आदि-जिस प्रकार से आप लोग जानें । उस प्रकार से उसका साक्षात्कार करके जीवन को पूर्ण-सफल करें, अर्थात् जन्म की समाप्ति करें । अत्यगात्मा-विष्णु के साक्षात्कार से पुनर्जन्म की समाप्तिरूप लक्षण वाला मोक्ष प्राप्त होता है, यह भाव है । यह श्रीमद्भागवत में वेदपुरुष सना-तन भगवान् कहता है-'सर्व-चराचर-प्राणियों की बुद्धिरूपी गुहा में साक्षिरूप से अवस्थित, स्वयं-ज्योतिः, मुझ आत्मा को अपने आत्मा में ही आत्म-

यम् । आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽ-
भयमृच्छसि ॥' (भा. ३।२५।३९) इति ।
यद्वा यथाविदः=यथार्थतत्त्ववेत्तारः सन्तो
भवन्तः, जनुपा=विष्णुमयेन शान्तिप्रसन्न-
तोपेतेन जीवनेन, पिपर्तन=सर्वात्मानं विष्णु-
मानन्दनिधिं स्वस्वरूपं यूपं ग्रीणयत-परमेण
प्रेम्णा सततमनुभवत इत्यर्थः । अथवा यथा-
विदः=यावत् विष्णुतत्त्वस्य यथावद्विज्ञान-
वन्तो यूपं न भवत, तावत्-तत्त्वरणसंकी-
र्तनादिमयेन जीवनेन विष्णुं पिपर्तन=प्रसा-
दयत, यतो विष्णुप्रसादादेव तत्त्वस्याधि-
गमसंभवादिति भावः । विदेर्लटि मध्यम-
पुरुषस्य प्रथमाविभक्त्या बहुवचनं, विद
ऋतस्येत्यत्र संहितायां 'ऋत्यकः' इति प्रकृ-
तिभावः । किञ्च अस्य=महानुभावस्य व्या-
पकस्य विष्णोः, नामचित्=सर्वैर्मननीयं
पावनमभिधानं सार्वान्म्यप्रतिपादकं 'शिव-
विष्णुहरी'त्यादिकं नाम, जानन्तः=सेवि-
तं सत्तत्त्वसकलपुरुषार्थप्रदमित्यधिगच्छन्तः
सन्तो यूपं आ=समन्तात् सर्वतो भावेन,
चित्रकन=विशेषेण ब्रूत-परया श्रद्धया तन्म-
यतायुक्तया वदत-निरन्तरं जपत-संकी-
र्तयत इत्यर्थः । यद्वा विष्णोरेव नाम=स्व-
र्गादिसाधनभूतयज्ञाङ्गमन्त्रद्रव्यदेवतेष्वाद्या-
त्मना परिणामं, वर्णलोपागमादेर्निरुक्तल-
क्षणत्वात्-एकदेशस्यापि समुदायबोधकत्व-
न्यायाच्चात्र नामेन परिणामबोधनं प्रत्येत-

त्प से साक्षात्कार करके व शोकरहित हुआ
अभयपद को प्राप्त होगा ।' इति । या, यथाविदः
यानी यथार्थ-तत्त्व के वेत्ता हुए आप लोग, विष्णु-
मय-शान्ति एवं प्रसन्नता से संयुक्त जीवन से
सर्वात्मा, आनन्दनिधि-अपने स्वर्गभूत-विष्णु का
परमप्रेम द्वारा निरन्तर अनुभव करे, यह अर्थ है ।
अथवा जब तक विष्णुस्वरूप के यथान्त विज्ञान
वाले आप लोग न हों, तब तक उसके प्रचुर-
स्मरण संकीर्तन आदि वाले जीवन के द्वारा विष्णु-
भगवान् को प्रसन्न करे । क्योंकि-विष्णु के प्रसाद
से ही उसके स्वरूप का यथार्थ विज्ञान प्राप्त हो
सकता है, यह भाव है । 'विद्' ज्ञानार्थ का धातु
है । 'विद' यह लट् लकार में मध्य पुरुष का वा
'विद' यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ।
'विद ऋतस्य' इसमें सहिता में 'ऋत्यक' इस
सूत्र से प्रकृतिभाव हो गया है (सधि आदि का
न होना प्रकृतिभाव है) और इस महानुभाव-
व्यापक विष्णु-परमात्मा के-सभी से मानने या
मनन करने योग्य-सर्वान्म्य का प्रतिपादक शिव,
विष्णु, हरि इत्यादि पावन नाम का-सेवन किया
हुआ वह सन्तुल-पुरुषार्थ का प्रदाता है' ऐसा-
जानते हुए आप लोग, निरन्तर सर्व प्रकार से
तन्मयतायुक्त-सात्विकी-उत्तम श्रद्धा द्वारा-जप
करे-संकीर्तन करे, यह अर्थ है । अथवा-स्वर्गादि
के साधनरूप-यज्ञ के अग-मन्त्र द्रव्य-देवता इष्टि-
आदिरूप, विष्णु का ही नाम यानी परिणाम है,
ऐसा जानते हुए आप लोग सर्वमय-व्यापक-विष्णु
का शिष्यों के प्रति उपदेश करे । वर्ण का लोप
होना, वर्ण का आगम होना आदि निरुक्त के
लक्षण हैं, इससे एवं एकदेश भी समुदाय का
बोधक होता है, इस न्याय से भी यहाँ 'नाम'
शब्द से परिणाम का ग्रहण हुआ है, ऐसा जानना
चाहिए । यह (यज्ञाङ्गरूप से विष्णु का परिणाम)

तव्यम्। आजानन्तो यूयं सर्वमयं विशुं विष्णुं
विवक्तन=वृत-शिष्येभ्यः समुपदिशत इति
यावत्। तदुक्तं गोविन्देन गीतासु-‘अहं
ऋतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्। मन्त्रोऽह-
महमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥’ (१।१६)
इति। भागवते भगवता व्यासेनापि-‘त्वं
ऋतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः
समिद्धदर्भपात्राणि च। त्वं सदस्यत्विजो
दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं
पशुः ॥’ (४।७।४५) इति। यतः पृथ-
ग्दृष्टिज्ञो विष्णुतत्त्वतो विमुखः सन् विपी-
दति, अनन्यदृष्टिर्विज्ञस्तत्त्वाभिमुखः सन्
संप्रसीदतीति भावः। (वचेल्लोठि छान्दसः
शपः श्लुः बहुलं छन्दसीत्यभ्यासस्वेत्वं पूर्व-
वचनादेशः)। तदेवं सर्वात्मनो विष्णोः
संकीर्तनादिकमुपदिष्टम्। इदानीं तत्साक्षा-
त्काराय भक्ता यजमानास्तदखण्डाकाराश्चि-
त्तवृत्तीर्विधातुं प्रतिजानते-हे विष्णो ! हे
सर्वात्मदेव ! महः=महतो विभोः, ते=तव
सुमतिं=त्वदेकाकारां सुष्ठु-शोभनां बुद्धिं
आ=समन्तात् भजामहे=सेवामहे सम्पाद-
यामो वा, वयं त्वामेवैकं यजनशीलाः।
अयं भावः-स्मरणकीर्तनादिनेदमेव कर्तव्यं

गोविन्द भगवान् ने गीता में कहा है-‘वृत अर्थात्
श्रौतकर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात् पञ्चमहायज्ञादिक
स्मार्तकर्म में हूँ, स्वधा अर्थात् पितरों के निमित्त
दिया जाने वाला अन्न में हूँ, ओषधि अर्थात् सब
वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि
मैं हूँ, और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ।’ इति।
भगवान् व्यास ने भागवत में भी इस प्रकार कहा
है-‘तू ऋतु है, तू हवि है, तू स्वयं हुताश (अग्नि)
है, तू ही मन्त्र है, तू समित् (छकड़ी) है, दर्भ है,
पात्र है, तू सदस्य (सभासद) है, ऋत्विक् है,
दम्पती (यजमान और उसकी पत्नी) है, तू ही
देवता है, अग्निहोत्र है, स्वधा है, सोम है, आज्य
एवं पशु भी है।’ इति। जिस कारण से-भेद-
दृष्टि वाला अज्ञानी, विष्णुतत्त्व से विमुख-हुआ
विपाद को प्राप्त होता है, और अमेददृष्टि वाला-
विज्ञानी, विष्णुतत्त्व के अभिमुख हुआ, परम प्रसन्न
होता है, यह भाव है। इस प्रकार सर्वात्मा विष्णु
के संकीर्तन आदि का उपदेश दिया। अब उस
विष्णुतत्त्व के साक्षात्कार के लिए यजमान, भक्त,
विष्णु-विषयक-अखण्ड-आस्त्रा वाली-चित्तवृत्तियों
को बनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं-हे विष्णो !
हे सर्व के आत्मरूप ! देव ! एकमात्र आप का ही
यजन (आराधना) करने के स्वभाव वाले हम,
महान् विभु-रूप आप की सुमति यानी आप के
स्वरूप के साथ ही तदाकार होने वाली शोभन
बुद्धि का ही हम सर्व प्रकार से सेवन करते हैं
या सम्पादन करते हैं। यह भाव है-स्मरण,
कीर्तन, आदि द्वारा-सर्व प्रकार से अन्य विषय में

१ आदिमध्यान्तश्रुतानि प्रच्छन्नापिहितानि च। ब्रह्मणः (वेदस्य) परिगुण्यर्थं वेदे व्यवहितानि च ॥
(निरुक्त. १।१।३)

वेद में कहीं आदि पद छुप्त हैं, कहीं मध्य पद एवं कहीं अन्त के पद छुप्त हैं, एवं कहीं छिपे हुए पद हैं,
कहीं ढके हुए पद हैं एवं कहीं व्यवहित पद हैं, यह सब वेद की रक्षा के लिए हुआ है। इसका स्पष्टीकरण
निरुक्त में या शुक्लसूत्र से जानना चाहिए।

विद्यते, यत्सर्वतोभावेन विषयान्तरानाक्षिप्तेन मनसा मुहुर्मुहुर्विष्णुचिन्तां विधाय मनसः तदेकतानत्र्यसम्पादनम् । इदमेव तत्त्वसाक्षात्कारप्रयोजकं निदिध्यासनं विद्वद्भिः परिणीयते इति । यद्वा तत्साक्षाद्दर्शनं तदच्छानुग्रहदृष्टिमन्तरेण कथमपि न सिद्ध्यतीत्यतः तामेव याचन्ते इत्याह—ते विष्णोः सुमतिं=त्वदीयामच्छानुग्रहबुद्धिं-कृपादृष्टिं भजामहे-सेवामहे-अवलम्बामहे, याचामहे वा निरन्तरमिति ।

अथवा लोकहिताय युष्माभिः 'जना उपदेष्टव्या' इति भगवदाज्ञया प्रवर्तमानाः श्रुतयः तावज्जनानुपदिशन्ति । हे जनाः ! यूयं तद् स्तोतारः=स्तुत-स्तुतिं कुरुत । छन्दसीत्यधिकारे 'व्यत्ययो बहुलमि'ति सूत्रात्-लोडर्थं छन्दः । पुरुषश्च मध्यमार्थे प्रथमः । तथा चात्र न तृजन्तमेतदपि तु तिङन्तमेव क्रियापदम् । ननु-तादृगसाकं सामर्थ्यं नास्ति, कथं तं परमेश्वरं विष्णुं स्तुमः ? इत्याशङ्क्याहुः—यथा विदन्ति ते यथाविदः तथा भूता यूयं स्वमत्यनुसारेणैवेत्यर्थः । ननु-कोऽसौ यं वयं स्तुम इत्याहुः—जगतः पूर्वं सर्वं अवस्थितं—पूर्वम्=(दिगादिभ्यो यदि'ति यत्)अनादि सर्वस्याप्पादिमतः प्रपञ्चजातस्यैकमेव स्वामिनमित्यर्थः । ननु-अनादित्वेऽपि तस्य स्तोतव्यत्वं कुत इत्यत्रोचुः—

आक्षिप्त (आसक्त) न होने वाले मन से, बार बार विष्णु की चिन्ता करके मन का एकतानत्र्य का सम्पादन ही कर्तव्य है । यही तत्त्वसाक्षात्कार का प्रयोजक निदिध्यासन है, ऐसा विद्वान् कहते हैं । अथवा, उसका साक्षात् दर्शन, उसकी विमल-दयादृष्टि के बिना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इससे उसकी दयादृष्टि की ही याचना करते हैं—यह कहते हैं—तुझ विष्णु की सुमति—यानी आप की सुन्दर दया वाली बुद्धि अर्थात् कृपादृष्टि का हम सेवन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, या सदा उसकी याचना करते हैं । इति ।

अथवा—लोकों के हित के लिए—आप को 'मनुष्यों को उपदेश देना चाहिए' ऐसी भगवान् की आज्ञा से प्रवर्तमान श्रुतियों मनुष्यों को उपदेश देती हैं—हे मनुष्यो ! आप लोग, उसकी स्तुति करें । 'छन्दसि' इस सूत्र के प्रकरण में 'व्यत्ययो बहुलम्' इस सूत्र से लोट् के अर्थ में छन्द हुआ है । मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रथम पुरुष हुआ है । तथा च यहाँ 'स्तोतारः' यह तृजन्त पद नहीं है, किन्तु तिङन्त ही क्रियापद है ।

शंका—ऐसा हमारे में सामर्थ्य नहीं है, उस परमेश्वर विष्णु की हम कैसे स्तुति करें ? ।

समाधान—जैसे जानते हैं, वैसे आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी स्तुति करें ।

शंका—जिसकी हम स्तुति करते हैं, वह कौन है ?

समाधान—इस जगत के आदि में अवस्थित है, इसलिए वह अनादि है, और आदि वाले-समस्त प्रपञ्चसमुदाय का एकमात्र-स्वामी है ।

शंका—उसको अनादि होने पर भी वह स्तुति के लिए योग्य, किस कारण से है ?

समाधान—रुत का सत्य अर्थ है, और वह

ऋतं=सत्यं वेदवाक्यं तस्य वेदान्तशास्त्रस्येति यावत् । गर्भं=अतिगोप्यत्वेन सर्वोपास्यतया प्रतिपाद्यमित्यर्थः । ननु-चैवं भगवन् नाम, परन्तु तं स्तुत्वा किमिहास्माभिरभ्यमित्या-
कांक्षायामाहुः-जनुपा पिपर्तन=जन्मना पि-
पूर्त=जन्मपूर्तिं प्राप्नुतेति यावत् । ('पृ पालन-
पूर्णयो'रिति धातोर्लोपमध्यमपुरुषबहुवच-
नस्य 'तप्तनप्तनधनाश्चे'ति सूत्रेण तनवादेशो
शुणस्तु धातोर्बाहुलकात् पिपर्तन इति सि-
द्ध्यति ।) विष्णुं स्तुवतां मोक्षलाभाज्जन्म-
समाप्तिरेव महाफलमिति भावः । अहो !
एवं तर्हि तं स्तोतुं वयन्तु किमपि न जानीमः
किमेतर्हि कुर्मः ? इत्यनुशोचतः प्रत्याहुः-
आजानन्तः । (छन्दसि परेऽपि, व्यवहिताश्च,
इति सूत्राभ्यामस्येति व्यवधानं शोभनमेव)
आ=ईप्त् जानन्तः=सम्यक् न जानन्त इ-
त्यर्थः । अंस्य विष्णोः नामचित्=नामापि
विवक्तन=भूत, (अनार्थधातुकेऽपि छन्दसि
बहुलमिति 'बुबो वचिः' तनपूर्ववत् ।
अथवा 'वच परिभाषणे' इत्यस्यैव बहुवचन-
प्रयोगोऽपि बाहुलकात्) स्तोतुमशक्तौ श्री-
विष्णोः पावनानि नामान्येव सादरं कीर्त-
यत् । तानता जन्मसमाप्तिलक्षणं मोक्षं सम्यक्
प्राप्स्यथैवेत्यर्थः । इत्थं जनानुपदिश्य भग-
वन्तं सम्बोधयन्त्यः श्रुतयः स्वयमृचुः ।
विष्णो ! भो भगवन् ! भवदाज्ञया अस्मा-
भिरुपदिष्टा एते जनाः कुर्वन्तु मा वा । वयं
तु ते=तव सुमतिं=शुद्धज्ञानात्मकं महः=
स्वप्रकाशात्मकस्वरूपभूतं तेजः भजामहे=
सेवामहे । सुमति मह इत्यनयोर्नियतलिङ्ग-
त्वात्सामानाधिकरण्यमिति ॥

सत्य वेदवाक्यम् है । वह वेदान्तशास्त्र में गर्भ यानी
अति गोप्य है, इसलिए वह सत्य के उपास्यरूप से
प्रतिपाद्य है, (इसलिए स्तुति के योग्य है) ।

शंका-ठीक है-ऐसा होओ, परन्तु उसकी
स्तुति करके हमें यहाँ क्या लाभ होगा ? ऐसी
आकांक्षा के होने पर श्रुतियाँ समाधान करती हैं-
आप लोग जन्म की समाप्ति को प्राप्त हो जायेंगे ।
विष्णु की स्तुति करने वालों को मोक्ष का लाभ
होता है, इससे जन्म की समाप्ति ही महाफल
प्राप्त हो जाता है, यह भाव है ।

शंका-अहो ! जय विष्णुस्तुति की ऐसी
महिमा है, तब हम उसकी स्तुति करने के लिए
कुछ भी नहीं जानते हैं, इस समय हम क्या करें ?
ऐसा शोक करने वाले मनुष्यों के प्रति श्रुतियाँ
कहती हैं । आजानन्तः अर्थात् आ यानी थोड़ा
जानते हुए-अच्छी रीति से स्तुति करने के लिए
नहीं जानते हुए भी, आप लोग, उस विष्णु के
नाम भी बोले, अर्थात् स्तुति करने की सामर्थ्य न
होने पर श्रीविष्णु-परमात्मा के पावन-नामों का ही
आदरपूर्ण सकीर्तन करें, इतने मात्र से जन्म की
समाप्तिरूप मोक्ष को आप लोग अच्छी रीति से
प्राप्त होंगे । इस प्रकार मनुष्यों को उपदेश दे कर
भगवान् को सम्बोधन से बोधित करती हुई श्रुतियाँ
स्वयं कहती हैं-हे विष्णो ! हे भगवन् ! आप की
आज्ञा के अनुसार हमने मनुष्यों को उपदेश
दिया, वे मनुष्य उपदेश के अनुसार कार्य करें
या न करें, परन्तु हम तो तेरे शुद्ध ज्ञानरूप,
स्वयंप्रकाश स्वरूपभूत तेज का सेवन करते हैं ।
सुमति और मह इन दोनों पद का अपना अपना
नियत लिङ्ग होने पर भी विशेष्यविशेषणभाव का
प्रयोजक सामानाधिकरण्य है । इति ।

(१४)

(पूर्णसन्तोषसुखलब्धये पूर्णः परमात्मैव समाराधनीयः)

(पूर्ण सन्तोष एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए पूर्ण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए)

निरङ्कुशमहत्कांक्षिणः सर्वे मनुजाः
निसर्गतः सुखस्य ज्ञानस्य स्वातन्त्र्यस्य निर्भय-
त्वस्य च पूर्णतामभिलपन्ति । अपि च 'यो
वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ती'ति ।
(७।२३।१) छान्दोग्यधृत्या, 'वाचदल्पस्य
परिच्छिन्नस्य देहादेरहंत्वममत्वलक्षणः स-
म्यन्वस्तिष्ठति, तावदसन्तोषो नापगच्छति,
अल्पस्याधिकतृष्णाहेतुत्वात्तस्या दुःखप्रयो-
जकत्वाच्च, न हि सत्यां तृष्णायां सुखस्य
गन्धमात्रमप्युपपद्यते । अतः पूर्णस्यापरि-
च्छिन्नस्य प्रत्यगभिन्नब्रह्मणोऽभेदभावनाप-
रिपाकप्रादुर्भूतात्पारमार्थिकसम्यग्बन्धादेव
पूर्णः सन्तोषः प्रादुर्भवति, तस्मादनुत्तम-
पूर्णसुखादिलामः' इत्यवगम्यते, तथा च
यथा विपश्चिदपञ्चिमाः तत्तच्चिन्तनरसिका
विभिन्नैः प्रकारैः पूर्ण परमात्मानममन्दान-
न्दसान्द्रं समाराध्य परमसन्तुष्टा भूत्वा
पूर्णां स्वामवाप्नुवन्ति । तथा ह्यमुषुभिरेपि
पूर्ण सन्तोषसुखमवाप्तुं पूर्ण एव परमात्मा
सच्छ्रद्धया समाराधनीय इति तात्पर्यमभि-
प्रेत्य तदेतद्विलक्षणवचनव्यक्त्या (समाधि-
भाषया) निरूपयति—

समी मनुष्य स्वभाष से ही निरङ्कुश महत्प्र की
आकांक्षा वाले होते हैं, इसलिए वे सुख की,
ज्ञान की, स्वतन्त्रता की एवं निर्भयता की पूर्णता
की अभिलाषा करते हैं । और 'जो भूमा (अप-
रिच्छिन्न-व्यापक) है, वही निधन से सुखरूप है,
अल्प में सुख नहीं है' इस छन्दोग्य-श्रुति से—जब
तत्तत्तत्तत्-परिच्छिन्न-देहादि का अहत्वममत्वरूप
सम्बन्ध रहता है, तब तत्तत्तत्तत् की निवृत्ति
नहीं होती है, क्योंकि—अल्प वस्तु अधिक की
तृष्णा का कारण है, और तृष्णा दुःख का प्रयो-
जक है, तृष्णा के होने पर सुख का लेशमात्र भी
नहीं हो सकता । इसलिए पूर्ण-अपरिच्छिन्न-प्रत्य-
गात्मा से अभिन्न-ब्रह्म के साथ अभेदभावना के
परिपाक से-प्रकट होने वाले-पारमार्थिक सम्बन्ध
से ही पूर्ण सन्तोष का प्रादुर्भाव होता है, और
इससे अनुत्तम (सर्वोत्तम) पूर्ण सुख, पूर्ण स्वतन्त्रता-
निर्भयता आदि का लाभ हो जाता है—ऐसा जाना
जाता है । तथा च जैसे विद्वानों के शिरोमणि तत्त्व-
चिन्तन के रसिरु-महात्मा, विभिन्न-प्रकारों से पूर्ण-
अलौकिक-आनन्दघन-परमात्मा की आराधना करके
परम सन्तुष्ट-हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं,
वैसे, समुत्तमों को भी, पूर्ण सन्तोष-सुख को प्राप्त
करने के लिए पूर्ण परमात्मा की ही सात्त्विकी-
श्रद्धा द्वारा अच्छी प्रज्ञा से आराधना करनी
चाहिए, इस तात्पर्य को अभिप्राय में रख कर
उसी ही उपदेश का समाधिभाषारूप अलौकिक-
वचन के प्रयोग से निरूपण करते हैं—

ॐ गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः ।

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत ! ऊद् वंशमिव येमिरे ॥

(ऋग्वेदसंहितायां, मण्डल १ सूक्त. १० ऋक्. १) (साम. ३४२।१३४४) (तै. सं. १।६। १२।२) (मि. ५।५)

‘गायत्रीमन्त्र के उपासक-या अद्वैततत्त्वबोधक-गायत्रिसाम-रहस्य के ज्ञाता विद्वान्, एकमात्र आप-पूर्णपरमात्मा का ही गान करते हैं। परमेश्वर-पूजन के उपयुक्त-पुरुषसूक्तादि मन्त्रों के पाठ्य-तत्त्वचिन्तनरसिक-जन, एकमात्र आप-आनन्दनिधि सर्वात्म-देव का ही बाहर भीतर पूजन करते हैं। हे अनन्तज्ञाननिधे ! परमात्मन् ! ब्रह्मचर्यसम्पन्न-ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मण एकमात्र आप के ही महत्त्व का वर्णन करते हुए ‘देवमंदिरादि के बोधक-ध्वजसंयुक्त-उन्नत-यांस की तरह’ आप की महिमा को बढ़ाते हैं।’

हे शतक्रतो ! = हे अनन्तज्ञानानन्दनिधे !

परमात्मन् ! गायत्रिणः = गायत्रीमन्त्रानुष्ठा-
तारः, त्वा = त्वामेव, गायन्ति = तन्मयतया
गायत्रीं गायन्तो गायत्र्यर्थं त्वामेव स्वयं-
प्रकाशं पूर्णात्मानमजस्रमनुसन्दधते। ‘तज-
पस्तदर्थभावनम्’ (यो. सू. १।२८) इति
पातञ्जलस्मरणात्। यदाहुः-शिष्टाः-‘गायत्री
सर्वमन्त्राणां शिरोमणितया स्थिता। तया
तन्मयभावेन गायन्तश्चिन्तयन्ति ये ॥ पूर्ण-
मद्वैतमानन्दं स्वप्रकाशं निरञ्जनम्। साधका-
श्चतुरो वर्गान् सन्तुष्टाः साधयन्ति ते ॥’
इति। गायत्रीमन्त्रव्याख्यानविस्तरस्तु शुक्ल-
यजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतकस्याध्यात्मज्यो-
त्स्नाविवृत्तौ अस्माभिः प्रदर्शितः, तत्रैवाव-
गन्तव्यः। अथवा गायत्रिणः = ब्रह्मणः सर्वा-
नन्यत्वलक्षणसमत्वप्रतिपादकं परिगीयमानं
गायत्रं साम येषां तत्त्वचिन्तनरसिकानामस्ति
ते तथोक्ताः। तथाचाश्नायते-‘एतत्साम

हे शतक्रतो ! अर्थात् हे अनन्तज्ञानानन्दनिधे !
परमात्मन् ! गायत्रिणः यानी गायत्रीमन्त्र के अनु-
ष्ठान करने वाले, तेरा ही गान करते हैं, अर्थात्
तन्मयतापूर्वक गायत्री का गान करते हुए गायत्री
के अर्थरूप-तुल्य-स्वयंप्रकाश-पूर्णात्मा का सदा अनु-
संधान करते हैं। यह पतञ्जलि महर्षि ने योग-
शास्त्र में स्मरण किया है-‘प्रणवादि मन्त्रों का जप
तथा उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए’ इति।
यह सत्यार्थज्ञ-शिष्ट-भी कहते हैं-‘सर्व मन्त्रों के
मध्य में गायत्रीमन्त्र, शिरोमणिरूप से वर्तमान है।
उस मन्त्र से चित्त की तन्मयता करते हुए उसका
गान करते हुए-पूर्ण-अद्वैत-आनन्द-स्वप्रकाश-निर-
ञ्जन-तत्त्व का जो साधक चिन्तन करते हैं, वे
संतुष्ट हुए धर्मादि-चार वर्गों को सिद्ध कर लेते
हैं।’ इति। गायत्रीमन्त्र के व्याख्यान का विस्तार,
शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतक की अध्यात्म-
ज्योत्स्नाविवृत्ति में हम ने प्रदर्शन किया है, वहाँ
से ही उसे जानना चाहिये। अथवा-गायत्रिणः
अर्थात् ब्रह्म का सर्वानन्यत्वरूप समत्व का प्रति-
पादक-परिगान करने योग्य-गायत्र साम है जिन
तत्त्वचिन्तनरसिकों का, वे गायत्रिणः कहे जाते
हैं। तथा च (तत्त्वचिन्तन-रसिकों के गाने योग्य-
गायत्र साम) तैत्तिरीयोपनिषत् की भृगुवल्ली में

गायन्नास्ते, हा ३ बु हा ३ बु हा ३ बु, अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोऽ ३ ह-
मन्नादोऽ ३ हमन्नादः । अहं श्लोककृदहं
श्लोककृदहं श्लोककृत् । अहमस्मि प्रथमजा
श्रुता ३ स्य, पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना ३
भायि । यो मा ददाति स इदेयमा ३ वाः ।
अहमन्नमन्नमदन्तमा ३ सि । अहं विश्वं
भुवनमभ्यमवा ३ म् । सुवर्नं ज्योतीः । य
एवं वेद, इत्युपनिषद् । (तै. उ. भृगुवल्ली
१०) इति । अस्यायमर्थः—एतत्=वक्ष्यमाणं,
लोकांशुप्रहार्यं, साम=समत्वाद्ब्रह्मैव साम
सर्वानन्तरूपं गायन्=शब्दयन्—आत्मैकत्वं
प्रख्यापयन्, तद्विज्ञानफलं चातीवकृता-
र्थत्वं विज्ञापयन् । यद्वा साम=समत्वप्रति-
पादकं वचनं संसारशूलार्पितान् प्राणिनो
निरीक्ष्य भृशं करुणाक्रान्तमना गायन्=
अत्युन्नतान्—शब्दान् कुर्वन् । दग्धपटन्या-
येन ज्ञानाग्निदग्धकर्मा वासनाक्षयेण नष्टमपि
शरीरं धृत्वा गायन् आस्ते=तिष्ठति । हा ३
बु हा ३ बु हा ३ बु । अहो इत्येतस्मिन्नर्थे त्रि-

कहा है—ब्रह्मवेत्ता-यह साम गान करता रहता है—
हा उ बु, हा उ बु, हा उ बु, मैं अन्न (भोग्य-
प्रपञ्च) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ । मैं ही अन्नाद
(भोक्ता) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ ।
मैं ही श्लोककृत् (अन्न और अन्नाद के संघात का
कर्ता) हूँ, मैं ही श्लोककृत् हूँ, मैं ही श्लोककृत्
हूँ । मैं ही इस सत्वासत्यरूप जगत् के पहले
उत्पन्न हुआ-द्विरण्यगर्भ हूँ । मैं ही देवताओं से
पूर्ववर्ती विराट् एवं अमृतत्व का केन्द्रस्वरूप हूँ ।
जो (अन्नस्वरूप) मुझे (अन्नार्थियों को) देता है,
वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु (जो
मुझ अन्नस्वरूप को दान न करता हुआ स्वयं
भोगता है, उस) अन्न-भक्षण करने वाले को मैं
अन्नरूप से भक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण
भुवन का परामव करता हूँ । हमारी ज्योति सूर्य
के समान नित्यप्रकाशस्वरूप है । ऐसी यह उप-
निषद् (ब्रह्मविद्या) है, जो इसे इस प्रकार जानता
है (उसे-पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है) इति ।' इस
मन्त्र का यह अर्थ है—एतत्-यानी लोक के ऊपर
अनुग्रह करने के लिए जो कहा जायगा वह साम,
समरूप होने से ब्रह्म ही सर्व के साथ अनन्यत्व-
रूप है, उस साम का गान करता हुआ, अर्थात्
आत्मा के एकत्व का प्रख्यापन करता हुआ, एवं
उसका फल-अत्यन्त-कृतार्थत्व का विज्ञापन करता
हुआ रहता है । यद्वा साम यानी समत्व का प्रति-
पादक वचन । संसाररूपी शूली के ऊपर आरुढ़
हुए प्राणियों को देख कर अत्यन्त करुणा से प्रेरित
मन वाला, ब्रह्मवेत्ता, अति-उन्नत-साम-शब्दों को
बोल्ता हुआ रहता है । अर्थात् दग्धपट न्याय से
ज्ञानाग्नि से जिस के समस्त कर्म दग्ध हो गये हैं,
वह तत्त्वदर्शी वासना के-क्षय से नष्ट हुए नी
शरीर को धारण करके साम का गायन करता
हुआ रहता है । अहो ! इस अर्थ में 'हा उ बु,

रुक्तिः, अत्यन्तविस्मयत्परूपापनार्थं, लोक-
त्रयीस्थान् सम्बोधयति वचनत्रयेण । कः
पुनरसौ विस्मय इत्युच्यते—अद्वैतात्मा निर-
ञ्जनोऽपि सन्नहमेवान्नमन्नादश्च । आनन्दा-
त्माऽसद्गोदासीनोऽनाद्यनिर्वाच्ययाऽविद्यया-
ऽहमन्नं=अदनीयमुपभोग्यमित्यर्थः । अन्ना-
दः=अन्नमतीत्यन्नादो मोक्ता । किञ्चाहमेव
श्लोककृत्=अन्नान्नादयोः संघातः श्लोकः तस्य
कर्ता चेतनानामित्यर्थः । यद्वा श्लोकः=की-
र्तिंस्तं करोतीति श्लोककृत् । यद्वा पूर्वं देह-
मात्रवर्तिनो मम गुरुशास्त्रप्रसादलब्धज्ञानमा-
त्रेण सर्वात्मकब्रह्मस्वरूपता प्राप्तेति यदस्ति
तदिदमत्याश्चर्यमित्यर्थः । अहमन्नमित्या-
दिना सर्वात्मकत्वानुभवः प्रकटीक्रियते ।
यद्यदन्नं ग्रीहियवगोधूमादि निष्पाद्यं तत्सर्व-
महमेव, तस्मिन्नन्ने नामरूपभागस्य मिथ्या
त्वात् । अधिष्ठानभागस्य सच्चिदानन्दरूपस्य
वस्तुनो मत्स्वरूपत्वात् । एवमन्नादश्लोककृ-
तावपि द्रष्टव्यौ । ब्राह्मणक्षत्रियादिगवाश्वादि-
श्वेतनोऽन्नादः, श्लोकशब्दः संघातवाची पद्य-
वाची वा । सैन्यादिरूपं संघं करोति सम्पा-
दयतीति श्लोककृत्=राजादिः । यद्वा काव्या-
दिग्रन्थेषु पद्यं करोतीति श्लोककृत्=विद्वान्
कविः । अत्र कृत्स्नाजकृत्स्नमोक्तृकृत्स्नवि-
द्वत्संग्रहार्थं वाक्येषु वीप्सा । तत्राप्येतत्सर्वा-
त्मकत्वमावश्यकम् । सत्य इव विशासो-

हा उ बु, हा उ बु' यह तीन बार का कपन है ।
अत्यन्त-विस्मयता के रूपापन के लिए इस तीन
वचन से लोकत्रयी में वर्तमान-जीवों को सम्बोधित
करता है । कौन फिर वह विस्मय है ? यह करते
हैं—निरञ्जन भी अद्वैतात्मा हुआ, मैं ही अन्न और
अन्नाद हूँ । अन्नंग-उदासीन-आनन्दात्मा मैं,
अनादि-अनिर्वचनीय-अविद्या से अदनीय यानी
उपभोग करने योग्य-अन्न हूँ, यह अर्थ है । एव
अन्नाद यानी अन्न का खाने वाला मोक्ता भी मैं
हूँ । और मैं ही श्लोककृत् हूँ अर्थात् अन्न एवं
अन्नाद का समुदाय श्लोक है, उसका वर्ता चेत-
नानाम् मैं हूँ । यद्वा श्लोक का कीर्ति भी अर्थ है,
कीर्ति या करने वाला-मैं श्लोककृत् हूँ । अथवा
पहिले मैं एक-देहमात्रमर्ती-परिच्छिन्न या, पश्चात्
गुरु एवं शास्त्र के अनुग्रह से प्राप्त हुए ज्ञानमात्र
से ही सर्वात्मक-ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त हुई, यह जो है,
यह अत्यन्त-आश्चर्य है यह अर्थ है । 'अहमन्न'
इत्यादि के कपन से सर्वात्मत्व का अनुभूत प्रकट
किया जाता है । जो जो, ग्रीहि, यज, गोधूम
आदि-उत्पन्न करने योग्य-अन्न है, वह सर्व मैं ही
हूँ, उस अन्न में नामरूप का अंश मिथ्या है और
सच्चिदानन्दरूप-अधिष्ठान भाग जो सत्य-वस्तु है
वह मेरा ही स्वरूप है । इस प्रकार अन्नाद एव
श्लोककृत् भी समझने चाहिए । ब्राह्मण क्षत्रियादि,
तथा गौ अश्वादि, चेतन, अन्नाद-मोक्ता है । श्लोक-
शब्द, संघात का वाचक है एव पद्य (कविता)
का भी वाचक है । सैन्य आदिरूप संघ का
सम्पादन करने वाला राजा आदि श्लोककृत् है ।
अथवा काव्यादि ग्रन्थों में पद्य बनाने वाला विद्वान्
कवि श्लोककृत् है । यहाँ समस्त अन्न, समस्त-
मोक्ता, समस्त विद्वानों के समूह के लिए वाक्यों में
वीप्सा—यानी अनेक बार उच्चारण है । उस सब
में भी यह सर्वात्मत्व आवश्यक है । सत्य की भाँति

त्पादनार्थाय त्रिरुक्तिः । तस्याथ विश्वास-
हेतुत्वं लोके वेदे च प्रसिद्धम् । 'त्रिवः शप-
थयाम्यहम्' इत्यादिलोकप्रसिद्धिः । 'त्रि-
सत्या हि देवा' इति वैदिकप्रसिद्धिः । अह-
मस्मि=भवामि, प्रथमजा=प्रथमजो-हिरण्य-
गर्भे इत्यर्थः । स कीदृशः ? ऋतस्य=सत्यस्य
मूर्तामूर्तस्यास्य जगतः कर्ताऽहमस्मि । ऋता
३ इति छुतिराश्वर्यार्था । ननु संसारात्पूर्वं
देवाः प्रसिद्धा इत्यत आह-पूर्वं=प्रथमः-
देवेभ्यः=स्वन्यष्टिरूपेभ्योऽभ्यादिभ्यः पूर्वं
विराटरूपमप्यहमेव । अमृतस्य=अमृतत्वस्य
नाभिः=मध्यं, मत्संसममृतत्वं प्राणिना-
मित्यर्थः । यद्वा अमृतस्य=अमरणधर्मिणो
वेदस्य नाभिर्मध्यं रहस्यमहमित्यर्थः । अत्रापि
नकारे छुतिराश्वर्यार्था, कार्यकारणहीनोऽस-
ङ्गोदासीनोऽहं शाश्वतवेदगर्भे इत्येवंरूप
इति । योऽन्नस्य दाताऽऽत्मनो वा सर्वा-
भिन्नस्य तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यो दाता, क्षुधा-
तेभ्यः संसारतापतप्तेभ्यो वा, मा=मां, अन्न-
मानन्दात्मरूपं वा ददाति=प्रयच्छति । सः=
उक्तो दाता । इत्=इत्थं दानं कुर्वन् । एवं=
अनेन दानेन, आश्वा=अवतीत्यर्थः ।
यः=पुनरन्यो मामदत्त्वाऽर्थिभ्यः प्राप्तं काले-
ऽन्नमत्ति, तमन्नमदन्तं=भक्षयन्तं पुरुषमहम-
न्ममेव सम्प्रति अभि=भक्षयामि । अहं=
आनन्दात्मा विश्वं=समस्तं भुवनं=भूतैः संभ-
जनीयं ब्रह्मादिभिः, भवन्ति वाऽसिन्भूता-
नीति भुवनं=ब्रह्माण्डं, अभ्यभवाम्=अभि-
भवामि-उपसंहरामि स्वकीयेनानन्तानन्द-

विश्वास के उत्पादन के लिए तीन बार का कथन
है । उस वीप्सा में विश्वास का कारणत्व, लोक में
एवं वेद में प्रसिद्ध है । 'तीन बार मैं आप लोगों
की शपथ खाता हूँ' इत्यादि लोक में प्रसिद्धि है ।
देव त्रिसत्य ही हैं, यह वेद की प्रसिद्धि है । सृष्टि
के आदि में उत्पन्न-हिरण्यगर्भ में हूँ । वह मैं कैसा
हूँ ? मूर्त एवं अमूर्तरूप इस व्यावहारिक-सत्य-
जगत् का कर्ता हूँ । 'ऋता३' यह छुत-उच्चारण,
आश्चर्य के लिए है ।

शंकां-संसार से पहिले प्रसिद्ध देव हैं ?

समाधान-अपनी व्यष्टिरूप-अग्नि आदि देवों
से प्रथम समष्टिरूप-विराट् भी मैं ही हूँ (इसलिए
आदिमें देव थे, ऐसा नहीं मान सकते) अमृतत्व की
नाभि-मध्य-केन्द्रस्थान में हूँ अर्थात् प्राणिमो का
अमृतत्व मेरे में ही अवस्थित है । यद्वा मरणधर्म-
रहित-वेद का मध्य-रहस्य-तत्त्व भी मैं हूँ । यहाँ
नकार में भी छुति आश्चर्य-प्रदर्शन के लिए है ।
यह आश्चर्य-कार्यकारण से हीन, असंग-उदासीन
में शाश्वत-वेद का गर्भ-रहस्य हूँ' इस प्रकार का
है । जो कोई अन्न का दाता क्षुधातों को मुन्न
अन्न का प्रदान करता है, या सर्वाभिन्न-आत्मा का
दाता संसार के ताप से तप्त हुए-मुमुक्षुओं को
तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा सर्वाभिन्न-मुन्न-
आनन्दरूप आत्मा का प्रदान करता है । वह
पूर्वोक्त दाता, इस प्रकार का दान करता हुआ,
इस दान से अपना रक्षण करता है । जो फिर
अन्य कोई समय प्राप्त होने पर भी अर्थियों के
लिए मुन्न को न दे करके स्वयं अन्न का भक्षण
करता है । उस अन्न के भक्षण करने वाले-पुरुष
को मैं अन्न ही अन्न भक्षण करता हूँ । आनन्दात्मा
में समस्त-मुन्न-ब्रह्माण्ड का अपने अनन्त-आनन्द-
स्वरूप से उपसंहार-विलय करता हूँ । ब्रह्मादि-
भूतों से जो भजनीय-सेवनीय है, या जिस में सब

स्वरूपेण । सुवः=आदित्यः, नकार उपमार्थे, सूर्य इव सकृद्विभातमसदीयं ज्योतिः=प्रकाशः । योऽधिकारी एवं=उक्तप्रकारमान-न्दात्मानं वेद=जानाति-साक्षात्करोति-सोऽपीमाँल्लोकानित्यादिनोक्तं फलं प्राप्नोतीत्यभिप्रायः । इति बह्विद्वयविहिता उपनिषत्=परमात्मज्ञानमित्यर्थः । (इति गायत्रसाम-व्याख्यानं समाप्तम्) तथा अर्कः=अर्चनीयं पूज्यतमं सर्वोत्तमं त्वामेव, देवदेवं, अर्किणः=अर्चन्त्येभिरित्यर्काः=पुरुषसूक्तस्त्रुद्धत्तादि-लक्षणा मन्त्राः, ते सन्ति येषां ते, अर्किणः=अर्चनोपयुक्तमन्त्रपाठकाः तदर्थतच्चिन्तन-परायणाश्च । तदुक्तं निरुक्ते-‘अर्को देवो भवति’ यसादेनं देवमर्चन्ति स्तोतारः । ‘अर्को मन्त्रो भवति’ यसादनेन मन्त्रेणा-र्चन्ति तस्मादर्कः । (५।५) इति । अर्च-न्ति=मन्दाधिकारिणः पुष्पादिभिः प्रतिमादौ त्वामेव चिन्तयित्वा पूजयन्ति, उत्तमाधि-कारिणस्तु सहृदयकमलमध्ये सन्निविष्टं ब्रह्म-चैतन्यज्योतिः पूर्णात्मलिङ्गं श्रद्धासरितो विमलशान्तचित्तवृत्तिजलैरभिपिच्यैकाग्र-निरोधसमाधिकुसुमैः समाराधयन्ति । तथा ब्रह्माणः=ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणाः, अस्ति हि ब्रह्म-

भूत उत्पन्न होते हैं, यह सुवन (कहाता) है । सुवः यानी आदित्य, नकार उपमा अर्थ में है, अर्थात् सूर्य की भाँति, हमारा ज्योतिः=प्रकाश सदा सकृत्-अवुष्टरूप से विगात है । जो अधिकारी, इस प्रकार आनन्द-आत्मा का साक्षात्कार करता है, यह भी ‘इमाँल्लोकान् कामाप्नी कामरूप्यनु-संचरन्’ (अर्थात् इन लोकों में कामाप्नी यानी इष्टानुसार भोग भोगना हुआ और कामरूपी हो कर यानी इष्टानुसार रूप धारण कर विचरण करता है) इत्यादि वाक्य द्वारा कहे गये फल को प्राप्त होना है, यह अभिप्राय है । इस प्रकार यह दो (ब्रह्मानन्द और भृगु) बलियों में कही हुई उपनिषत्-परमात्मा का ज्ञान है । (गायत्रसाम का व्याख्यान समाप्त हो गया) तथा अर्क यानी अर्चन करने योग्य-अत्यन्त-पूज्य-सर्वोत्तम-तुल्य-देव-देव का ही अर्किणः यानी पूजन के उपयुक्त-मन्त्रों के पाठक एवं मन्त्रों के अर्थतत्त्व के चिन्तनपरायण, अर्चन करते हैं । जिन से अर्चन करते हैं, वे पुरुषसूक्त, रुद्रसूक्तादिरूप मन्त्र अर्क हैं, वे मन्त्र हैं (पढ़ने के लिए) जिन्हों को, वे अर्किणः कहे जाते हैं । यह निरुक्त में कहा है-देव-परमात्मा अर्क है, क्योंकि-स्तुति करने वाले-भक्तगण उस देव का अर्चन करते हैं । मन्त्र भी अर्क है, क्योंकि-इस मन्त्र के द्वारा अर्चन करते हैं, इसलिए मन्त्र भी अर्क है । मध्यम अधिकारी प्रतिमा आदि में आप का ही चिन्तन करके पुष्प आदि से आप का ही पूजन करते हैं । उत्तम-अधिकार वाले भक्त, अपने हृदय-कमल के मध्य में सम्यक् रूप से वर्तमान, पूर्णात्मा का लिङ्ग (ज्ञापक-चिह्न) रूप ब्रह्मचैतन्यज्योति का श्रद्धा नदी के विमल-शान्त-चित्त-वृत्तिरूपी जल से अभिपेक करके एकाग्र एवं निरोध-समाधिरूप पुष्पों से समाराधन करते हैं । तथा-ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मण-ब्रह्मशब्द ब्राह्मण पर्याय

शब्दो ब्राह्मणपर्यायः । 'ब्रह्मणो वा एत-
द्रूपं यद्ब्राह्मणः' (शत. ब्रा. १३।१।५।२)
इति श्रुतेः । त्वा=त्वामेव, उद्येमिरे=उन्नतिं
प्रापयन्ति-सर्वेभ्यः समुन्नतं ज्ञानस्यानन्दस्य
स्वातन्त्र्यस्य निर्भयत्वस्य च पूर्णतयाऽऽप्तं
वर्तमानं भवन्तं प्राप्य सर्वेषां जीवात्मना-
माकाङ्क्षिता सर्वविधा पूर्णता सिद्ध्यतीत्येवं
तव महान्तमुत्कर्षं वर्णयन्तः तवैव महान्तं
महिमानं वर्धयन्ति । तत्र दृष्टान्तः-वंश-
मिव-यथा दूरस्थानामपि देवमन्दिरख्याप-
नाय ध्वजसंयुक्तं प्रौढं वंशमुन्नतं कुर्वन्ति ।
यथा वा सन्मार्गवर्तिनः स्वकीयं वंशं=कुलं
सद्यशोचितानेन समुन्नतं कुर्वन्ति । तद्वद्वि-
द्वांसो ब्राह्मणाः त्वन्महामहत्त्वं प्रख्यापयितुं
विशदवर्णनेन तव पूर्णतां समुन्नतां कुर्व-
न्तीत्याशयः ।

अत्र कर्मठानामसेदृशी व्याख्या-गाय-
त्रिणः=उद्गातारः, गायन्ति=स्तुवन्ति, अ-
र्चिणः=होतारः, अर्चन्ति=शस्त्रगतैः मन्त्रैः
प्रशंसन्ति, ब्रह्मणः=ब्रह्मप्रभृतय इतरे ऋ-
त्विजः, त्वा=त्वामेवोद्येमिरे वंशमिव, यथा
वंशाग्रे नृत्यन्तः शिल्पिनः प्रौढं वंशमुन्नतं
कुर्वन्ति, तथा त्वामिन्द्रं उन्नतिं प्रापयन्तीति,

[विस्तरतः साङ्गं भक्तियोगं पूर्वं निरूप्य
संप्रति 'भक्त्या मामभिजानाति' (गी. १८।
५४) इति भगवद्वचनात् शाश्वतशान्तिमु-
खप्राप्तिसाधनं भक्तिलभ्यमक्षरब्रह्मविज्ञानं
प्रतिपादयति] ।

है, अर्थात् ब्राह्मणरूप-एकार्थ का बोधक ब्रह्मशब्द
भी है । ब्राह्मणश्रुति भी कहती है- 'यह जो ब्राह्मण
है, यह ब्रह्म का ही रूप है' -तुम्ह-परमात्मा की
उन्नति को प्राप्त कराते हैं, अर्थात् सभी पदार्थों की
अपेक्षा से सम्यक् उन्नतरूप-यानी ज्ञान की,
आनन्द की, स्वतन्त्रता की एवं निर्भयता की पूर्णता
से सदा कर्तमान-आप भगवान् को प्राप्त करके
ही सभी जीवों की अभिलषित-सर्व प्रकार की
पूर्णता सिद्ध होनी है, इस प्रकार आप के महान्
उत्कर्ष का वर्णन करते हुए आप की ही महा-
महिमा को बढ़ाते हैं । उसमें दृष्टान्त कहते हैं-
जैसे दूर स्थान में रहने वाले मनुष्यों को देव-
मंदिर के स्थापन (ज्ञापन) के लिए, ध्वजा से
संयुक्त-ऊँचे बांस को ऊँचा बनाते हैं । या जैसे
सन्मार्ग में चलने वाले-अच्छे लोग, शोभन-यश
का विस्तार करके अपने वंश को-कुल को समु-
न्नत करते हैं । इस प्रकार विद्वान्-ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण,
आप के महा महत्त्व को प्रख्यात करने के लिए
आप के विशद वर्णन के द्वारा आप की पूर्णता को
समुन्नत करते हैं, यह आशय है ।

इस मन्त्र में कर्म-ऋषिद्वयों की इस प्रकार की
व्याख्या है-गायत्रिण यानी उद्गाता लोग, आप
की स्तुति करते हैं । अर्चिण यानी होता लोग,
शस्त्र (प्रकरण) गत मन्त्रों से आपकी प्रशंसा करते
हैं । ब्रह्मा आदि अन्य ऋत्विक् गण, आप की
वंश की तरह उन्नति करते हैं । जैसे बांस के
अग्र में बारूद हो कर नाचते हुए शिल्पी लोग,
ऊँचे बांस को ऊपर उठाते हैं, तैसे तुझ-इन्द्र की
उन्नति प्राप्त कराते हैं । इति ।

[आगे के मन्त्रों में विस्तार से अंगसहित-
भक्तियोग का निरूपण करके अब 'भक्ति के द्वारा
मुझ को जानता है' इस भगवान् के वचन से-
शाश्वत शान्ति एवं सुख की प्राप्ति का साधन-
भक्ति से प्राप्त करने योग्य-अक्षर-ब्रह्म-विज्ञान का
प्रतिपादन करते हैं ।]

(१५)

(अक्षरब्रह्मविज्ञानेनैव ध्रुवा विश्रान्तिः कृतकृत्यता च प्राप्यते,
न केवलेन लोकरक्षकेन वैदुष्येण)

(अक्षर-ब्रह्म-के विज्ञान से ही शाश्वत-विश्रान्ति एवं कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है,
केवल-लोकरक्षक-पाण्डित्य से नहीं ।)

दिग्देशकालाद्यनवच्छिन्नं सर्वाधिष्ठानं
पारमार्थिकं पूर्णं यदक्षरस्वरूपं संविदाना
विषयवैतृष्यवशाद्विश्रान्तचित्ता निर्द्वन्द्वाः
सर्वतो निस्पृहा निर्लेपनिर्भयस्वभावा अका-
महतश्रोत्रिया पादशमजस्रमनुभवन्ति ब्रह्म-
साक्षात्कारलक्षणं स्वस्वरूपभूतमपगतसीमा-
नमानन्दभूमानं, तादृशमनुभवितुमनन्त-
र्मुखाः सद्गुरुकारुण्यरहिताः कथमपि न
शक्नुवन्ति, वेदशास्त्राध्ययनव्याख्यानकौश-
लमात्रेण । अपि च यदज्ञानात्संसारानुभवो
नियतो भवितव्यस्तद्विज्ञानात्संसारोच्छेदः,
तथा यद्विज्ञानाभावात् यागादिपुण्यं कर्म
कुर्वतामपि कार्पण्यावियोगो भवितव्यस्तद्वि-
ज्ञानात्तदत्ययः, अतस्तद्विज्ञेयं परमपुरुषार्थ-
भूतं स्वरूपं, तद्विज्ञानरहितानामकृतार्थत्वं
तद्विदाश्च कृतार्थत्वमत्र प्रतिपाद्यते—

दिक्, देश, एवं कालादि प्रयुक्त-अवच्छेद(अन्त)-
रहित, सर्व का अधिष्ठान, पारमार्थिक-पूर्ण, जो
अक्षरब्रह्म का स्वरूप है, उसका जो अच्छी रीति
से अनुभव करते हैं, विषय-वैतृष्य के वश से
जिन का चित्त-विश्रान्ति को प्राप्त हुआ है, जो
निर्द्वन्द्व, सर्व तरफ से निस्पृह, निर्लेप एवं निर्भय
स्वभाव वाले, अकामहत-काम के प्रतिधात से
रहित-श्रोत्रिय-वेदादि शास्त्रों के विद्वान् हैं, वे जिस
प्रकार के, ब्रह्मसाक्षात्काररूप—अपने ही स्वरूप-
भूत—सीमा-अधिरहित अनन्त-महा आनन्द का
सदा अनुभव करते हैं । उस प्रकार के आनन्द
का अनुभव करने के लिए, अन्तर्मुखता से रहित-
बहिर्मुख—सद्गुरु की करुणाविहीन-मनुष्य, वेदादि
शास्त्र का अध्ययन एवं व्याख्यान की कुशलता-
मात्र से, किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते ।
और जिस के अज्ञान से संसार का अनुभव निय-
मतः (देखने में आता है) उसके विज्ञान से
अपश्य ही संसार का उच्छेद होने योग्य है । तथा
जिस का विज्ञान न होने के कारण, यागादि पुण्य-
कर्म करने वालों को भी कृपणता का संयोग
(देखने में आता है) उसके विज्ञान से कृपणता
का विच्छेद होने योग्य है । इसलिए उस परम-
पुरुषार्थरूप, विज्ञेय स्वरूप का, उसके विज्ञान-
रहित-मनुष्यों के अकृतार्थत्व का तथा उस तत्त्व के
ज्ञानवानों के कृतार्थत्व का इस मन्त्र में प्रतिपादन
किया जाता है—

ॐ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

(ऋग्वेदसंहितायां. मण्डल. १ सूक्त १६४ ऋक् ३९) (अथर्व. १।१०।१८) (तै. ब्रा. ३।१।०। १।१४) (तै. ब्रा. ३।१।१।१) (नि. १३।१०)

‘जिस-सर्गेत्कृष्ट-अविनाशी-आकाश के सदृश व्यापक-अक्षर-परब्रह्म में सभी ऋगादि वेद (निखिल शब्दप्रपञ्च) तथा सभी देव अर्थात् तदुपलक्षित-समस्त अर्थप्रपञ्च (नामरूपात्मक अखिल जगत्) अधिष्ठित-अध्यस्त है। उस सर्वाधिष्ठान-परब्रह्म को जो नहीं जानता है, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा ?। जो उस तत्त्व को अपरोक्ष जानते हैं, वे ही उस तत्त्व में सम्यक् रूप से स्थित हो जाते हैं ।’

ऋचः=अत्र ऋक्-शब्देन ऋक्प्रधान-
भूताः साङ्गा अपरविद्यात्मकाश्चत्वारो वेदा उच्यन्ते । ऋगादीनामपरविद्यात्वं मुण्डके श्रूयते-‘द्वे विधे वेदितव्ये’ इति प्रति-
ज्ञाय ‘तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः’ (१।१।५) इत्यादिना । तस्या ऋचः सम्बन्धिनि-ऋचा प्रतिपाद्ये-अक्षरे=अद्वयत्वा-
दिगुणके क्षरणरहिते अनक्षरे नित्ये कृटस्थे सर्वत्र व्याप्ते ब्रह्मणि, न क्षरति=नान्यथा-
भावमापद्यते, न क्षीयते, न कदाचिदपि विनश्यति, अश्रुते व्याप्नोति सर्वं वेत्यक्षर-
शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा । अत एवाक्षर-
शब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वं-‘यथा तदक्षरमधिगम्यते’ (मुं. १।१।५) ‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि!’ (बृ. ३।८।९) ‘येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्’ (मुं. १।२।१३) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धम् । ऋगक्षरयोः प्रतिपाद्य-
प्रतिपादकभावः सम्बन्धः; सर्ववेदैः खलु ब्र-

यहाँ ऋक् शब्द से-ऋक् मन्त्र हैं प्रधानभूत जिन में, ऐसे शिक्षादि अङ्गो के सद्वित, अपर विद्यारूप चार वेद कहे गये हैं । ऋगादि वेदों में अपरविद्यात्वं मुण्डक-उपनिषत् में सुना जाता है-
‘दो विद्याएँ जाननी चाहिएँ’ ऐसी प्रतिज्ञा करके-
‘उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि अपरा विद्या है’ इत्यादि कथन द्वारा । उस ऋक् के सम्बन्धी अर्थात् ऋक् से प्रतिपाद्य-अक्षर में यानी अद्वयत्वादि गुण वाले-क्षरणरहित-अनक्षर-नित्य-कृटस्थ सर्वत्र-व्याप्त-ब्रह्म में (सभी वेद एवं देव अधिष्ठित हैं) जो अन्यथाभावन को प्राप्त नहीं होता, कदापि क्षीण नहीं होता, न कभी विनष्ट होता है, या सर्व को जो व्याप्त कर रहता है, वह अक्षर है । इस प्रकार अक्षर-शब्द की व्युत्पत्ति प्रसिद्ध है । इसलिए अक्षर-शब्द में ब्रह्म की वाचकता-
‘जिस परा विद्या से वह अक्षर जाना जाता है’
‘इस अक्षर के प्रशासन में निश्चय से हे गार्गि ! (यह सूर्य-चन्द्रादि समस्त जगत् अवस्थित है)’
‘जिस से अक्षर सत्य पुरुष को जानता है’ इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है । ऋक् मन्त्र और अक्षर-ब्रह्म का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है अर्थात् ऋक् मन्त्र प्रतिपादक हैं और अक्षर प्रतिपाद्य है । निश्चय से सभी वेदों से ब्रह्म जाना जाता है ।

ह्याधिगम्यते, 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' (वृ. ३।९।२६) इत्यादिश्रुतेः। एतेन ऋगु-पलक्षिताः सर्वे वेदाः प्रमाणान्तरावेद्यस्या-प्यक्षरस्य ब्रह्मणो ज्ञापकत्वेन सन्ति तत्र प्रमाणमिति सूचितम्। ननूपनिषद्भागानां तथाऽस्तु, इतरेषां तु कथं ब्रह्मविषयत्व-मिति ? उच्यते—यद्यपीतरभागानां प्रायशो यागादिविषयत्वं, तथापि बुद्धि-शुद्धि-उत्पा-दनद्वारा वेदनसाधनप्रतिपादकत्वेन तेऽपि ब्रह्मविषया भवितुमर्हन्ति, 'तमेतं वेदानु-यचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' (वृ. ४।४।२२) इति श्रुतेः।

अथवेतरभागानामप्याध्यात्मिकतत्त्व-क्षमदृष्ट्या ब्रह्मविषयत्वमस्तु 'सर्वे वेदा यत्प-दमामनन्ति' (फ. १।२।१५) 'वेदैश्च सर्वै-रहमेव वेद्यः' (गी. १५।१५) इत्यादिश्रु-तिस्मृतिभ्याम्। सर्वपदसंकोचे प्रबलप्रमाणा-भावात्। अपिचेन्द्राग्न्यादिसर्वदेवतात्मक-त्वादक्षरस्य ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वमविरुद्धम्। तथा चान्नायते—सुस्पष्टं 'सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति' (ऋ. १०।११४।५) 'यो देवानां नामघा एक एव' (ऋ. १०।८२।२) (शु. य. १७। २७) इति। सुपर्ण=शोभनपूर्णलक्षणं पर-

'तुसे में उस उपनिषदेक-वेद्य पुरुष को पूछना हूँ' इत्यादि श्रुतियाँ इस विषय में (प्रमाण) हैं। इस कथन से ऋक् से उपलक्षित समी वेद, प्रमाणान्तर से अवेद्य भी अक्षरब्रह्म के ज्ञापक होने से उसमें प्रमाण हैं ऐसा सूचित किया।

शंका—उपनिषद् भागों में ब्रह्मज्ञापकत्व होओ, परन्तु अन्य-मन्त्रसंहितादि भागों में ब्रह्मविषयत्व कैसे हो सकता है ?

समाधान—यद्यपि अन्य भागों में प्रायशः यागादि की विषयता है अर्थात् संहितादि-अन्य-भागों से यागादि कर्म प्रतिपादित हैं, तथापि बुद्धि की शुद्धि के उत्पादन द्वारा ब्रह्म-ज्ञान के साधन—यागादि के प्रतिपादक होने से वे भी (इतर भाग भी) ब्रह्म-विषय होने के लिए योग्य हैं। बृहदारण्यक-श्रुति कहती है—'उस प्रत्यगमिन-ब्रह्म को ब्राह्मण लोग, यज्ञ, दान आदि से जानने की इच्छा करते हैं।'।

अथवा—इतर भागों में भी, आध्यात्मिक-तत्त्व की सूक्ष्मदृष्टि से ब्रह्मविषयत्व होओ। 'समी वेद, जिस पद का प्रतिपादन करते हैं' 'समी वेदों से मैं ही जानने के लिए योग्य हूँ' इत्यादि श्रुति-स्मृति-प्रमाण से (समी वेद के मन्त्रों में ब्रह्म-प्रतिपादकत्व निश्चित होता है) (उक्त श्रुति-स्मृति में अन्वित) 'सर्व' पद के संकोच करने में प्रबल प्रमाण नहीं है। और अक्षर ब्रह्म, इन्द्र, अग्नि आदि अखिल-देव रूप है, इसलिए सत्कल वेदों से वह अक्षर ब्रह्म वेद्य है, ऐसा (मानना) विरोधरहित है। तथा च अति स्पष्ट कहा गया है—(अन्य वेद के मन्त्रों में)—'तत्त्वदर्शी, सर्वज्ञ-विद्वान्-कवि, एक ही शोभन-पूर्ण लक्षणों से युक्त-सत्य ब्रह्म की अनेक वचनों से बहु प्रकार से कल्पना करते हैं।' 'जो एक ही परमात्मा देवों के अनेक नामों को धारण करता है' इति। सुपर्ण यानी शोभन-पूर्ण लक्षणों से युक्त, परमेश्वर जो

मेश्वरमित्यर्थः, यथैकोऽद्वितीय एव सन् देवानां नामानि दधाति-धारयतीति नामधा इत्यर्थः। अत एव सर्वत्राऽऽद्यादिपदानां तत्तद्देवरूपेण तेषु तेषु स्थानविशेषेष्ववस्थितः परमात्मैव वाच्यः। यथा भूयांसो जना व्यष्ट्यभिप्रायेण नराः समष्ट्यभिप्रायेण राष्ट्रं जनपदमिति व्यवहियन्ते, तथैक एव परमात्मा व्यष्टिभावनयाऽऽद्यादयो देवाः समष्टिभावनया परमेश्वर इति व्यपदिश्यते। विशदीकृतध्यायमर्थो निरुक्ते—‘तत्रैतन्नराष्ट्रमिव’ (७।६) इति ब्रुवता यास्काचार्येण। तत्र=परमात्मनि, एतत्=एतादृशमध्यादि-वचनं, नरा राष्ट्रमिति यथाऽभिप्रायभेदाद्व्यवहारस्तद्वत् परमात्मेति वास्तविकोऽभेदः, देवाश्चेति औपाधिको भेदोऽवगन्तव्य इत्यर्थः। इत्येवं पूर्वाचार्यैस्सामिभ्यः बहुकृत्यः प्रतिपादितं प्रतिपादयिष्यते च। तदेवाक्षरं विशेष्यते-परमे=सर्वोत्कृष्टे-निरतिशये, अत्राक्षरस्योत्कृष्टत्वं-वरीयस्त्वं कालतो देशतो वस्तुतश्चानन्तत्परिच्छिन्नत्वमादाय द्रष्टव्यम्। व्योमन्=व्योमनि व्योमसदृशे, सादृश्यञ्चालेपत्वनीरूपत्वनिराकारत्वव्यापित्वादिना। तत्सदृशे तच्छब्दप्रयोगस्य ‘आदित्यो यूषः’ ‘देवदत्तः सिंहः’ इत्यादौ लोके च वेदे च प्रसिद्धत्वाद्योमेत्युक्तम्। सप्तम्या लोपेन व्योमनिति। अथवा व्योम-

एकही अद्वितीय हुआ देवों के नामों को धारण करता है, इसलिए वह ‘देवनामधा’ कहा जाता है। इसलिए सभी भूतों में अग्नि आदि पदों का उस-उस देवरूप से उन-उन स्थान विशेषों में अस्थित परमात्मा ही वाच्य है। जैसे बहुत जन (मनुष्य) व्यष्टि के अभिप्राय से नर हैं, और समष्टि के अभिप्राय से राष्ट्र-जनपद है, ऐसा विद्वान् व्यवहार करते हैं। वैसे एक ही परमात्मा व्यष्टि-भावनया से, अग्नि आदि देव, तथा समष्टि-भावनया से परमेश्वर ऐसा (विद्वानों से) व्यपदिष्ट होता है। यह अर्थ, निरुक्त में स्पष्ट रूप से कहा है—‘उसमें नर राष्ट्र की भाँति यह है’ इत्यादि कहने वाले यास्काचार्य द्वारा। उस परमात्मा में इस प्रकार के अग्नि आदि के वचन ‘नरा राष्ट्र’ की तरह हैं, इसमें जैसे अभिप्राय के भेद से व्यवहार है, तैसे ‘परमात्मा’ इस वचन से अभेद और ‘देवाः’ इस वचन से औपाधिक भेद जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने बहुत कष्टों के अपने ग्रन्थों में प्रतिपादन किया है, और हम भी आगे बित्तार से प्रतिपादन करेंगे। वही अक्षर ब्रह्म विशेषणों के द्वारा कहा जाता है—वह परम है, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट-निरतिशय है। यहाँ अक्षरब्रह्म में उत्कृष्टत्व यानी वरीयस्त्व-अतिशय श्रेष्ठत्व, काल से, देश से एवं वस्तु से अनन्तत्व-अपरिच्छिन्नत्व का ग्रहण कर जानना चाहिए। व्योमन् यानी व्योम-आकाश के सदृश। अलेपत्व, नीरूपत्व, निराकारत्व, व्यापित्व, आदि धर्मों के द्वारा आकाश का सादृश्य अक्षरब्रह्म में है। उसके सदृश में उसके वाचक शब्द का प्रयोग ‘यूप आदित्य है’ ‘देवदत्त सिंह है’ इत्यादि लोक में तथा वेद में प्रसिद्ध है, इसलिए व्योमसदृश-अक्षरब्रह्म को व्योम कहा है। सप्तमी-विभक्ति के लोप से ‘व्योमन्’ ऐसा रूप हुआ है। अथवा, जैसे ब्रह्म के लिङ्ग (असाधारण

शब्दस्य प्राणाफायादिशब्दवत् तद्धिद्वादि-
दर्शनात् परब्रह्मणः साक्षाद्वाचकत्वमस्तु,
'विशेषेणावति=रक्षतीति व्योम' इति व्युत्प-
त्तिस्मृत्वात्, तस्मिन् व्योमनि भूताकाश-
व्यवहृत्याभावाच्चेतनत्वेन वा वस्तुतोऽनव-
च्छिन्नत्वेन वा परमं-उत्कृष्टत्वमवगन्त-
व्यम् । विपूर्वादवतेर्मनिन्, तस्मिन्-व्यो-
मनि विशेषेण सर्वस्य स्वस्य च रक्षके इ-
त्यर्थः । निरधिष्ठानस्य निःसाक्षिकस्य भ्रम-
स्यासम्भवात्, 'अतोऽन्यदातम्' (घृ. ३।
४।२; ३।५।१) इत्यादिभिः श्रुतिभिर्दृश्य-
त्वादिभिर्हेतुभिश्च, ब्रह्मभिन्नस्य सर्वसाध्य-
स्तत्त्वनिश्चयात् निखिलजगद्भ्रमाधिष्ठान-
त्वेन सत्तास्फूर्त्यानिन्दप्रदत्वेन च श्रुत्या का-
रणत्वव्यपदेशान्मिथ्याभूतस्य जगतो रक्ष-
कत्वस्य, अध्यस्तेन समं वास्तविकसम्बन्धा-
भावात्, अध्यासकृतगुणदोषाद्यनर्चलेशरा-
हित्यप्रयोजकतया स्वप्रकाशपरमानन्दबो-
धस्य स्वस्वरूपस्य रक्षकत्वस्य च तात्पर्यम्-

धर्म) आदि के दर्शन में प्राण, आकाश, आदि
शब्द, परमेश्वर के साक्षात् वाचक (ब्रह्ममूलादि
ग्रन्थ में) माने गये हैं, तब तद्धिद्वादि के दर्शन
में व्योम शब्द भी परमेश्वर का साक्षात् वाचक
होगा । विशेषरूप में जो गूढ़ा करता है, वह
व्योम है, ऐसी व्युत्पत्ति का सम्भव है । उस
अक्षरमूलरूप व्योम में 'भूताकाश भी तब' जटन
का अभाव होने में, एवं चेतनत्व होने से तथा वस्तुतः
अनवच्छिन्नत्व होने से परम उत्कृष्टत्व सम्भवा
चाहिए । 'नि' उपसर्गपूर्वक, 'अ' ग्राहणे' धातु
से 'मनिन्' प्रत्यय होने से 'व्योमन्' शब्द बनता
है । उसका 'विशेषरूप से सर्व का एवं अपना
रक्षक ही' अर्थ होता है । अधिष्ठानरहित, एवं
साक्षीरहित, भगवान् संभव नहीं है (अर्थात् किसी
अधिष्ठान में एवं साक्षीपूर्वक ही भ्रम होता है)
'इस परमात्मा से अन्य सब, दुःख से संयुक्त-या
बाधित (मिथ्या) हैं' इत्यादि श्रुतियों से तथा दृश्य
आदि हेतुओं से, प्रलय से भिन्न समस्त दृश्यप्रपञ्च
में अप्यस्तव्य का निश्चय होता है । निखिल-जगत्
रूप भ्रम के अधिष्ठानरूप से, और उस अप्यस्त
जगत् में सत्ता, रक्षति, एवं आनन्द के दानकर्तृ-
त्वरूप से श्रुति ने अक्षरमूल में कारणत्व का प्रति-
पादन किया है । इसलिए वह अक्षरमूल, इस
प्रकार मिथ्याभूत-जगत् का रक्षक है । अप्यस्त-
प्रपञ्च के साथ अधिष्ठान-तरंग का वास्तविक-
सम्बन्ध न होने के कारण, अव्यासकृत गुण-
दोषादि अनर्थों के लेश के रहित्य का प्रयोजन
होने से वह स्वप्रकाश-परमानन्द बोधरूप-अपने

१ आर्तशब्देन—आर्त्ता-दुःखेन युक्तत्वस्य विनाशित्वस्य चोचो, अर्थात् मिथ्यात्वलाभः । आर्त—बाधेन पीडि-
तमित्यर्थे तु मिथ्यात्वं शब्दमेव । 'अर्दं हिंसाया' इति धातुनिष्पन्नत्वादातंशब्दस्य बाधितार्थकत्वात् ।

आर्त शब्दसे आर्ति यानी दुःखसे युक्तत्व एवं विनाशित्व के बधन होने पर अर्थात् मिथ्यात्व का लाभ
होता है । आर्त अर्थात् बाधसे पीडित (अभिभूत) इस अर्थ में मिथ्यात्व शब्द से ही प्राप्त होता है । क्योंकि-
'अर्दं हिंसा में' इस धातुसे आर्त शब्द निष्पन्न होता है, इस लिए उसका बाधित ही अर्थ होता है ।

म्यमत्र वैशिष्ट्यं प्रसङ्गानुगतं द्रष्टव्यम् । केवलं वेदादिरूपशब्दप्रपञ्चाधिष्ठानं तत्-
नत्वर्थप्रपञ्चस्येत्याशङ्कां वारयितुं पुनस्तदेव
विशेष्यते-यस्मिन्=ऋगाद्यधिष्ठाने परमा-
त्मनि, विश्वे=सर्वे देवाः हिरण्यगर्भादयः
समष्टिभूता व्यष्टिभूताश्च इन्द्राभ्यादयः,
अधिनिपेदुः=आधिक्येन सर्वतोऽवस्थानं कृ-
तवन्तः=निपीदन्ति-आश्रित्य तिष्ठन्ति वा,
अधिष्ठिता स्वस्वरूपत्वेन प्रविष्टा वेत्यर्थः ।
यद्वा उक्तलक्षणे वस्तुनि ऋगुपलक्षिताः-
सर्वे साङ्गा वेदास्तात्पर्येण समन्विताः पर्य-
वसिता इत्यर्थः । अयं भावः-‘निपेदुः’-
पदगम्य ऋचामाश्रितत्वं द्विविधम्; तत्रो-
त्पन्नत्वेन तत्प्रतिपादने पर्यवसानत्वेन च ।
‘तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे’
(ऋ. १०।९०।९) (अथर्व. १९।६।१३)
(वा. य. ३।१।७) (तै. आ. ३।१२।४)
इति श्रुत्या सर्वैर्ह्यमानाद्यज्ञहेतोः परमे-
श्वराद्यादीनामुत्पत्तिराग्रायते । ‘सर्वे वेदा
यत्पदसामानन्ति’ (कठ. १।२।१५) इति
श्रुत्या च तत्प्रतिपादनपर्यवसानमप्यु-
च्यते । तथाच ऋगादीनां मन्त्राणां तस्मि-
न्निक्षरे द्विविधमाश्रितत्वमवगन्तव्यम् । त-
त्प्रतिपादानां सर्वेषां देवानां तत्रोत्पन्नत्वे-
नैकविधमेवाश्रितत्वं ज्ञेयम् । एवमक्षरस्य
सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वसर्ववेददेवोपलक्षितनिखि-
लशब्दार्थप्रपञ्चाधिष्ठानत्वादिकं निरूप्य त-
त्स्वरूपानुभवशून्यस्य नरस्य वेदशास्त्राध्यय-

स्वरूप का भी रक्षक है, इसलिए उस अक्षरब्रह्म के
व्योमशब्द प्रतिपाद्य-रक्षकत्व में प्रसंग से प्राप्त-
इस प्रकार के तात्पर्य से गम्य वैशिष्ट्य समझना
चाहिए । वह अक्षरब्रह्म, केवल वेदादिरूप शब्द-
प्रपञ्च का अधिष्ठान है, अर्थ-प्रपञ्च का अधिष्ठान
नहीं है ? ऐसी शंका के निवारण के लिए पुनः
वही अक्षरब्रह्म विशेषित किया जाता है-जिस-
ऋगादि वेदों के अधिष्ठानरूप परमात्मा में समष्टि-
रूप हिरण्यगर्भादि, तथा व्यष्टिरूप इन्द्र, अग्नि,
आदि समस्त देव, सर्व तरफ से अवस्थित हुए हैं
या आश्रय कर रहे हैं । या उसमें अधिष्ठित हैं
अर्थात् स्वरूप से प्रविष्ट हैं । यद्वा पूर्वोक्त लक्षण
वाली अक्षर वस्तु में ऋक् से उपलक्षित-अङ्गों के
सहित समस्त वेद, तात्पर्य से समन्वित हैं यानी
पर्यवसित है । यह भाव है-‘निपेदुः’-पद से गम्य
ऋचाओ का आश्रितत्व दो प्रकार का है । उसमें
उत्पन्न होने से या उसके प्रतिपादन में पर्यवसान
होने से । ‘उस यज्ञ के प्रयोजक-यज्ञरूप विष्णु-
ब्रह्म से ऋक् मन्त्र, साम मन्त्र, आदि उत्पन्न हुए
हैं’ इस श्रुति से, सर्व से ह्यमान-यज्ञ के कारण-
रूप परमेश्वर से ऋगादि वेदों की उत्पत्ति का
प्रतिपादन किया है । ‘सभी वेद जिस पद-स्वरूप
का तात्पर्य से प्रतिपादन करते हैं’ इस श्रुति से
‘उसके प्रतिपादन में ही सर्ववेदों का पर्यवसान
है’ ऐसा भी कहा जाता है । तथाच ऋक् आदि
मन्त्रों का उस अक्षर में दो प्रकार का आश्रितत्व
समझना चाहिए । और ऋगादि मन्त्रों से प्रति-
पाद्य-सभी देवों का उस-अक्षर में उत्पन्नत्वरूप-एक
प्रकार का ही आश्रितत्व जानना चाहिए । इस
प्रकार अक्षरब्रह्म के सर्ववेदप्रतिपाद्यत्व-सर्व वेद
एवं सर्व देव से उपलक्षित निखिल शब्दप्रपञ्च एवं
अर्थप्रपञ्च का अधिष्ठानत्व आदि (धर्मों) का
निरूपण करते, उस स्वरूप का अनुभव से शून्य

नव्याख्यानादिलक्षणस्य परिश्रमस्य वैफल्यं निरूपयति-यः=मर्त्यो नरः, तत्=तादृशं देवादीनां स्वरूपलाभास्पदं कृत्स्नवेदैस्तात्पर्येण प्रतिपाद्यं यद्वस्तु, न वेद=न विजानाति, स मर्त्यः, ऋचा=पूर्वोक्तेन पठ्यमानेन ऋगादिशब्दजालेन किं करिष्यति=किमाक्षेपे; वेदनसाधनेन वेदेन वेद्यमविदित्वा किं साधयिष्यति? न किमपीत्यर्थः। स्वप्रयोजनस्यासंपादितत्वात् सर्वस्यापि वेदाध्ययनादेर्वैफलयात्। स्मृतमेतत्सौरपुराणेऽपि-‘अक्षरं परमं व्योम शैवं ज्योतिरनामयम्। यस्तन्न वेद किं वेदैर्ब्राह्मणस्य भविष्यति ॥’ (२।११) इति। अयं भावः—सर्वोऽपि वेदस्तद्वेदनायैव प्रयोजनाय प्रवृत्तः। वेद्यते-तत्तं ज्ञायतेऽनेनेति वेदतत्त्वनिरुक्तिः। वेदनाभावे सत्यात्यन्तिकपुरुषार्थमात्रात्पाठो नात्यन्तं सप्रयोजनः, इति। अथवा योऽक्षरमविदित्वा ऋचा=ऋगादिवेदविहितैरनुष्ठितैर्यागादिभिः कर्मभिः किमनन्तं फलं सः करिष्यति=सम्पादयिष्यति? तस्यान्तर्बदेव स्वर्गादिकं फलं भविष्यति, न त्वनन्तं मोक्षफलमित्यर्थः। यद्वा अज्ञस्य कृपणस्य तैः कृतैरपि कर्मभिः सम्पादितं फलं किं करिष्यति? तैरनित्ये तुच्छे फले सम्पादितेऽपि सकलसन्तापनिदानकार्षण्या-

मनुष्य के वेदशास्त्राध्ययन, व्याख्यान आदि रूप परिश्रम की व्यर्थता का निरूपण करते हैं—जो मरणधर्मी मनुष्य—देवादियों के स्वरूप-राम का आश्रय एवं समप्र-वेदों से तात्पर्य द्वारा प्रतिपाद्य जो निम प्रसार की वस्तु है—उसको नहीं जानता है, वह मनुष्य, पूर्वोक्त-पढ़ने योग्य, ऋक् आदि शब्दों के जाल से क्या करेगा?। ‘किं’ शब्द आक्षेप अर्थ में है। ज्ञान के साधन-वेद से वेद्य (जानने योग्य-वस्तु) को नहीं जान करके क्या सिद्ध करेगा? अर्थात् कुछ भी नहीं। अपने प्रयोजन का सम्पादन नहीं करने से समप्र-वेदों के अध्ययनादि का भी वैफल्य हो जाता है। यह सौरपुराण में भी स्मृत हुआ है—‘जो व्योमरूप-परम-अक्षर-अनामय-(ससार रोग रहित) शैव-योति है, उसको जो नहीं जानता है, उस ब्राह्मण को वेदों से क्या होगा?’। इति। यह भाव है—समप्र भी वेद, उसके विज्ञानरूप प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। जाना जाता है तत्त्व जिस से, वह वेद है, इस प्रकार वेदशब्दस्वरूप की व्युत्पत्ति है। विज्ञान के न होने पर आत्यन्तिक-पुरपार्थ का अभाज होने से वेदादि शास्त्रों का पठन, अत्यन्त प्रयोजन वाला नहीं होता। इति। अगना जो मनुष्य, अक्षर-ब्रह्म को नहीं जान करके ऋगादि वेदों में विहित—अनुष्ठान किये हुए यागादि-कर्मों से वह क्या अनन्त फल का सम्पादन करेगा?। अर्थात् उसको यागादि कर्म से अन्त वाला ही स्वर्गादि फल होगा। अनन्त-मोक्ष-फल नहीं प्राप्त होगा। यद्वा उन किये हुए कर्मों से भी सम्पादन किया हुआ फल, अज्ञानी कृपण को क्या (विशेष लाभ) करेगा? अर्थात् उनसे अनित्य-तुच्छ-फल का सम्पादन होने पर भी समप्र

त्ययाभावादकिञ्चित्करं तदिति भावः । तदुक्तं शतपथश्रुत्या—‘यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽसिंहोके जुहोति यजते तप-
स्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्ब्र-
वति, यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मा-
होकात्प्रैति स कृपणः, अथ एतदक्षरं गार्गि !
विदित्वाऽस्माहोकात्प्रैति स ब्राह्मणः ।’
(बृ. ३।८।१०) इति । ‘आत्मलाभान्न
परं विद्यते’ इति स्मृत्यापि तदतिरिक्तला-
भस्य लाभत्वप्रतिषेधात्, नित्यनिरतिशया-
नन्दरूपाक्षरस्यात्मन एव लाभो लाभाय
भवतीति प्रतिपादितम् । एवमविदुषः शा-
स्त्रमध्येतुः कर्माणि कुर्वतोऽपि शास्त्राध्य-
यनवैफल्यकार्पण्यादिकं प्रतिपाद्याक्षरं ब्रह्म
विजानतां स्वस्वरूपावस्थानलक्षणमनन्तं स-
र्वफलास्पदं मोक्षफलं प्रतिपादयति—य इत्=
इच्छद्बोऽवधारणे, ये एव=प्रसिद्धाधिका-
रिणः ऋगाद्युपदिष्टकर्मोपासनान्यनुष्ठाय तैः
शुद्धैकाग्रान्तःकरणा विवेकादिसाधनचतुष्ट-
यसम्पन्नाश्च सन्तः ऋगाद्युपदिष्टतत्त्वश्रव-
णाद्यनुष्ठाय इत्=इत्थं—शास्त्रोपदिष्टप्रकारेण
तत्=तच्छब्दवाच्यं शब्दार्थाधिष्ठानभूतं परं

(आध्यात्मिकादि) संतापों का मूल कारण कृप-
णता की निवृत्ति नहीं होने से वह फल
अकिञ्चित्कर है, यानी वे कर्म, शाश्वतशान्ति-
सुखादि रूप विशिष्ट-फल को प्राप्त कराने
वाले नहीं हैं, यह भाव है । यह शतपथ
(ब्राह्मण) श्रुति ने भी कहा है—(याज्ञवल्क्य महर्षि
कहता है—) हे गार्गि ! जो कोई इस लोक में
इस अक्षर को नहीं जान कर हवन करता है,
यज्ञ करता है, और अनेक सहस्रवर्षपर्यन्त तप
करता है, उसका वह सब कर्म अन्तगान् ही होता
है । जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस
लोक से मर कर जाता है, वह कृपण (दीन) है,
और हे गार्गि ! जो इस अक्षर को जान कर इस
लोक से मर कर जाता है, वह ब्राह्मण है ।’ इति ।
‘आत्मलाभ से बढ़ कर अन्य कुछ भी लाभ नहीं
है’ इस स्मृति ने भी—आत्मलाभ से अतिरिक्त-लाभ
में लाभत्व का प्रतिषेध किया है । नित्य, निरति-
शय, आनन्दरूप, अक्षर, आत्मा का ही लाभ,
लाभ के लिए होता है; ऐसा प्रतिपादन किया है ।
इस प्रकार वेदादि शास्त्र के अध्ययन करने वाले
एवं यागादि कर्म करने वाले-अविद्वान् की शास्त्रा-
ध्ययन की विफलता, कृपणता आदि का प्रतिपादन
करके अक्षरब्रह्म को अपरोक्षरूप से जानने वाले
विद्वानों का—स्वस्वरूप में अनस्यानरूप—अनन्त-
समग्र फलों का आधार—मोक्षफल (जो प्राप्त होता
है, उसका) प्रतिपादन करते हैं—‘इत्’ शब्द का
अवधारण (निश्चयार्थक एवकार) अर्थ है । जो
प्रसिद्ध अधिकारी हैं, ऋगादि मन्त्रों से उपदिष्ट
कर्म एवं उपासना का अनुष्ठान करके, उनसे जो
शुद्ध एवं एकग्र अन्तःकरण वाले, तथा विवेकादि
साधनचतुष्टय से सम्पन्न हुए हैं, वे ऋगादि से
उपदिष्ट-तत्त्वस्तु के श्रवणादि का अनुष्ठान करके,
शास्त्रोपदिष्ट प्रकार से तच्छब्द का वाच्य—शब्द
एवं अर्थ (नामरूप जगत्) का अधिष्ठानरूप—

ब्रह्म विदुः=विजानन्ति-आत्मत्वेनापरोक्षं
 कुर्वन्ति, ते इमे=ते एव इमे, लोके प्रत्यक्ष-
 शरीराः पूर्वोक्तसाधनानुष्ठायिनो विज्ञाता-
 रोऽहं ब्रह्मासीत्यपरोक्षीकृतैकत्वाः सन्तः
 समासते=सम्यक् तिष्ठन्ति-कृतकृत्या उप-
 विशन्ति, उक्तसाधनपरम्परालम्ब्यब्रह्मात्मै-
 कत्वदर्शनध्वस्तसंसारतत्कारणा आविर्भूत-
 निरतिशयानन्दाश्वासते-अत्रापुनरावृत्त्या
 अनन्तानन्दस्वरूपेणैव सदाऽनस्यानं स-
 म्यगासनं-समासनं वेदितव्यम् । यद्वा ये
 विदुरित्=ये विजानन्त्येव-अक्षरस्यात्मनः
 शुद्धत्वाकर्तृत्वादिस्वरूपविज्ञानमासादयन्ति,
 यद्यपि ते यागादीनि कर्माणि नानुतिष्ठन्ति,
 कर्तृत्वाद्यध्यासाश्रयाणां तेषामकर्तृत्वादि-
 ज्ञानेनोपमर्दितत्वात् । तदुक्तं-‘कर्मणा ब-
 ध्यते जन्तुर्विधया च विमुच्यते । तस्मा-
 त्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥’
 (महा. भा. शां. २४३।७) इति । तथापि
 ते इमे एव समासते=गवामयनादिसहस्र-
 संवत्सरसत्रपर्यन्तानां समेषां वेदविहितानां
 यज्ञदानाध्ययनव्रततपोयोगादीनां कर्मणां
 सर्वाणि सार्वभौमादिब्रह्मलोकान्तेषु स्थान-
 विशेषेष्वनुभूयमानानि सुखतृप्त्यादिलक्ष-
 णानि फलानि सहोपयन्ति, सहार्थे सम-
 शब्दः । ‘शते पञ्चाशन्न्यायेन’ ‘अन्यान्य-

परब्रह्म को विशेषरूप से जानते हैं, अर्थात् आत्मत्वं-
 रूप से अपरोक्ष करते हैं, वे ही ये जिन के लोक
 में शरीर प्रत्यक्ष हैं, पूर्वोक्त-साधनों के अनुष्ठान
 करने वाले-जिन्होंने ने ‘मैं ब्रह्म हूँ’ इस प्रकार ब्रह्म
 के साथ अपने आत्मा के एकरूप का अपरोक्ष-
 अनुभव प्राप्त किया है-ऐसे विज्ञाता, सम्यक् रूप
 से कृतकृत्य हुए रहते हैं । उक्त साधनों की पर-
 म्परा से लम्ब्य-जो ब्रह्म और आत्मा का एकरूप-
 दर्शन है, उससे जिन्होंने ने संसार और संसार के
 कारण अज्ञान का निर्व्यस किया है, और जिन्होंने
 यो निरतिशय-आनन्द का प्रादुर्भावन हो गया है ।
 वे अपुनरावृत्तिरूप अनन्त-आनन्दस्वरूप से ही
 सम्यक् रहते हैं, उस रूप से ही सदा अवस्थान
 सम्यक् आसन, समासन है, ऐसा जानना चाहिए ।
 यद्वा जो निश्चय से जानते हैं, अर्थात् अक्षर आत्मा
 के शुद्धत्व-अकर्तृत्वादि स्वरूपविषयक विज्ञान को
 जो प्राप्त करते हैं, यद्यपि वे यागादि कर्मों का
 अनुष्ठान नहीं करते हैं, क्योंकि-कर्तृत्वादि-अध्यास
 के आश्रयरूप उन-यागादि कर्मों का अकर्तृत्वादि-
 ज्ञान से उपमर्दन (बाध) हो गया है । यह कहा
 है-‘कर्म से प्राणी बन्धन को प्राप्त होता है, और
 विद्या से मुक्ति को पाता है, इसलिए पारदर्शी
 यति-परिव्राजक कर्म नहीं करते हैं ।’ इति ।
 तथापि-वे ही ये समासते-अर्थात् ‘गवामयन’
 (एक प्रकार का वैदिक-कर्मविशेष) आदि से ले
 कर सहस्रवर्षन्यायी सत्र (एक प्रकार का महान्
 यागविशेष) पर्यन्त के सभी वेदविहित-यज्ञ, दान,
 अध्ययन, व्रत, तप, योगादि-कर्मों के-सार्वभौम
 (संप्राप्त राजा) से वादि ले कर ब्रह्मलोकपर्यन्त
 स्थानविशेषों में-अनुभूयमान-सुख-नृप्ति आदिरूप
 फलों को एक साथ प्राप्त करते हैं । यहाँ सह
 अर्थ में सम शब्द है । ‘सौ में पचास’ के (अन्त-
 र्भाव) न्याय से, ‘भिन्न-भिन्न-स्तीर्णों के जलों के

तीर्थजलमहत्त्वानां सर्वतीर्थमय्यां सर्वाधिक-
महिमशालिन्यां गङ्गायामन्तर्भाववत्, तानि
ब्रह्मविदामखण्डनिरवधिकब्रह्मसुखानुभूता-
यन्तर्भवन्ति सन्ति विभाव्यन्त इत्यर्थः । तदु-
क्तं भगवता गीतासु-‘यावानर्थ उदपाने सर्व-
तः संप्लुतोदके । तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य
विज्ञानतः ॥’ (१।४६) इति । अयं भावः-
आनन्दो नाम तृप्तिः, तस्याः कश्चिद्विषया-
भिलापो विरोधी । तस्य च-सर्वेषु लोकेषु
वर्तमानस्यानन्दहेतोर्विषयस्य भोगे प्रयास-
साध्यत्वसातिशयत्वसोपद्रवत्वानित्यत्वादि-
दोषान् शास्त्रानुमवाभ्यां निश्चित्य-निरस्त-
त्वात्-ब्रह्मविदो निष्कामा भवन्ति, तेषु
विरोध्यभावाभिर्विज्ञा निरंकुशा तृप्तिरभि-
व्यज्यते । विद्यया त्वविद्याकृते विषयवि-
षयिविभागे निवृत्ते सति स्वाभाविकः परि-
पूर्ण एवात्मानन्दोऽवतिष्ठते । यस्य समुद्र-
स्थानीयस्याखण्डैकरसस्यास्य बिन्दुस्थानीया
हिरण्यगर्भाद्यानन्दाः, सोऽयमेक एवानन्दो
बुभुक्षुभिर्वोद्धव्य इत्येव वेदोपदेशस्तात्प-
र्यगम्यः सम्पन्न इति ।

महत्त्वों का सर्वतीर्थमयी-सर्व से अधिक महिमा-
शाली गंगा में अन्तर्भावी की भाँति’ ब्रह्मवेत्ताओं के
अखण्ड-निरवधिक-ब्रह्मानन्द के अनुभवा में वे सत्र
कर्मों के फल अन्तर्भूत हुए मादम हो जाते हैं,
यह अर्थ है । यह गीता में भगवान् ने भी कहा
है-‘जैसे मनुष्य का सत्र ओर से परिपूर्ण जलाशय
के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयो-
जन रहता है, वैसे अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने
वाले ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मण का भी सत्र वेदों में उतना
ही प्रयोजन रहता है, अर्थात् जैसे गंगादि बड़े
पवित्र जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए
छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे
ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाने पर आनन्द के
लिए वेदों की या वेदविहित-कर्मोपासना के फलों
की आवश्यकता नहीं रहती ।’ इति । यह भाव
है-आनन्द नाम तृप्ति है, उसका कोई विषय का
अभिलाप (इच्छा) विरोधी है । उस विरोधी का-
समी लोको में वर्तमान-आनन्द के कारण-जो
विषय हैं, उनके भोग में प्रयाससाध्यत्व, सातिश-
यत्व, सोपद्रवत्व, अनित्यत्व, आदि दोषों का शास्त्र
एवं अनुभव के द्वारा मिथ्य करके-निरास-(विघास)
किया है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता निष्काम हो जाते हैं,
उनमें विरोधी का अभाव होने से विघ्नरहित-निर-
ङ्कुश (स्वतन्त्र) तृप्ति अभिव्यक्त होती है । विद्या
से, अविद्या से सम्पादित-विषय एव विषयी के
विभाग (भेद) की निवृत्ति होने पर स्वाभाविक-
परिपूर्ण ही आत्मानन्द अवस्थित हो जाता है ।
जो समुद्र के स्थानापन्न-(अनन्त-अपार) अखण्ड
एकरस है, उसके बिन्दु के स्थानापन्न हिरण्यगर्भादि
के आनन्द हैं, वही यह एक ही आनन्द जिज्ञासु-
ओं को जानना चाहिए, यही वेद का उपदेश,
तात्पर्य से जानने योग्य-सम्पन्न हुआ है । इति ।

व्योम, विविधमस्मिन् शब्दजातमोतमिति व्योम । तिसृषु मात्रासु-अकारोकारमकार-रक्षणाद्यपशान्तासु यदवशिष्यते तदक्षरं व्योम । अपरमाकाशमपेक्ष्य तत्परं, ततोऽभिव्यक्तं भवति शब्दसामान्यमिति यावत् । ऋगादिषु ये देवाः ते सर्वे मन्त्र-द्वारेणाक्षरे निपण्णाः, तस्य मन्त्रादिशब्दकारणत्वात् । तद्यथा—प्रथमायां मात्रायां पृथिवी, अग्निः, ऋग्वेदः, पृथिवीलोकनिवासिन इति । द्वितीयायां मात्रायामन्तरिक्षं, वायु-र्यजुषि, तल्लोकनिवासिनो जना इति । तृतीयायां मात्रायां द्यौरादित्यः सामानि तल्लोकनिवासिनो जना इति । अत एव आम्नायते हि—‘तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक् संतृण्णा’ ‘ॐकार एवेदः सर्वम्’ (छां. २।२३।३) इति । यस्तन्न वेद=यस्तान्यक्षरात्मना न पश्यति, किमसौ ऋगादिभिर्मन्त्रैः करिष्यति ? । य इत्—तद्विदुस्ते हि तत्परिज्ञानाच्चाद्भ्याव्यमुपगताः प्रणवविग्रहमात्मानमनुप्रविश्य समासते=समीकृता निर्वाप्ति, शान्ताः चिप इवानलाः, निर्वाणं प्रपञ्चोपशमं ब्रह्मसुखमविरतमनुभवन्तीति यावत् ।

इसलिए है कि—उसमें विविध शब्दों का समुदाय ओत (प्रोत) है । अकार, उकार, मकार रूप तीन-मात्राओं की उपशान्ति होने पर जो अवशिष्ट रहता है, वह अक्षर व्योम है । यह अपरभूताकाश की अपेक्षा से पर है । उससे शब्द सामान्य अभिव्यक्त होता है, यह तात्पर्य है । ऋगादि मन्त्रों में जो देव हैं, वे सब मन्त्र-द्वारा अक्षर रूप ॐकार में अवस्थित हैं । क्योंकि—यह (ॐकार) मन्त्रादि शब्दों का कारण रूप है । उसे दिखलाते हैं—ॐकार की प्रथम मात्रा-अकार में पृथिवी, अग्नि, ऋग्वेद, एवं पृथिवी लोक के निवासी-अवस्थित हैं । द्वितीय-मात्रा-उकार में अन्तरिक्ष, वायु, यजुर्मन्त्र, एवं अन्तरिक्षलोक-निवासी जन अवस्थित हैं । तृतीय-मात्रा मकार में द्यौ (खर्ग) आदित्य, साममन्त्र एवं आदित्यलोक निवासी जन अवस्थित हैं । इति । इसलिए निश्चय से कहा गया है—जैसे शंकु (शलाकाविशेष) से सभी पत्तें संतृण्ण (अभिव्याप्त) हैं, इस प्रकार ॐकार से सभी वाणी अभिव्याप्त है । ‘ॐकार ही यह सर्व है’ इति । जो उस ॐकार को नहीं जानता है, अर्थात् ऋगादि मन्त्रों को अक्षर ब्रह्म ‘ॐ’ रूप से नहीं देखता है, वह ऋगादि मन्त्रों से क्या करेगा ? । जो उस ॐकार को जानते हैं, वे ही उसके यथार्थ ज्ञान द्वारा अक्षर ब्रह्म के भाव को प्राप्त हुए ॐकार रूप विग्रह वाले आत्मस्वरूप में प्रविष्ट हो कर सम्यक् स्वरूप में अवस्थित होते हैं, अर्थात् जिन की ज्वालाएँ शान्त हो गई हैं, ऐसी अग्निषों की तरह, समीकृत-हुए (समान रूप से अवस्थित हुए) निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात् द्वैत प्रपञ्च का जिस में उपशम (अत्यन्ताभाव) है ऐसा निर्वाण रूप ब्रह्म-सुख का वे निरन्तर अनुभव करते हैं ।

अथास्य प्रकारान्तरेण तृतीया व्याख्या-
 ऋचः=ऋक् अर्चनीयो जीवः, विविधैर्मो-
 गैस्तस्य समर्चनीयत्वं प्रसिद्धम्, तस्य सम्य-
 न्धिनि-अक्षरे-अविनाशे व्याप्ते वा परमा-
 त्मनीत्यर्थः । अत एव जीवापेक्षया परमे-
 उत्कृष्टे निरुपाधिके व्योमन्=विशेषेण सर्व-
 जीवाधिष्ठानतया रक्षके व्योमसदृशे वा,
 यस्मिन् परमात्मनि देवाः=गमनवन्तो व्य-
 वहरन्तो वा इन्द्रियसंज्ञकाः, तानि हि विप-
 येषु द्योतन्त इति । विश्वे=सर्वेऽपि, अधि-
 निपेदुः=निपीदन्ति-आश्रित्य वर्तन्ते, यस्तत्र
 वेद=न जानाति-उपाध्यंशपरित्यागेन त-
 त्स्वरूपं न पश्यति स्थूलबुद्धिर्जनः, स
 किमृचा करिष्यति=केवलेन जीवभावेन किं
 फलं प्राप्स्यति, जन्ममरणादिकेशस्यात्या-
 गादिति भावः । परिशिष्टं पूर्ववद्बोध्यम् ।

अथास्यादित्यमधिकृत्य चतुर्थी व्याख्या-
 ऋचः=ऋक्-अर्चनीय आदित्यः, ऋगा-
 दिमयमादित्यमण्डलं वा । 'आदित्यो वा

अत्र इस मन्त्र की अन्य-प्रकार से तृतीय
 व्याख्या करते हैं-ऋक् यानी अर्चन करने योग्य
 जीव । विविध शब्दादि विषय-भोगों से उसका
 सम्यक्-अर्चनीयत्व प्रसिद्ध है । उस जीव के
 सम्यग्ची अविनाशी या व्यापक अक्षररूप पर-
 मात्मा है । इसलिए वह जीवों की अपेक्षा से
 परम उत्कृष्ट है, निरुपाधिक है एवं व्योम रूप है
 अर्थात् सर्व जीवों का अधिष्ठान होने से विशेष
 रूप से उनका रक्षक है, या आकाश के सदृश
 है, उस परमात्मा में गमन करने वाले या व्य-
 वहार करने वाले-इन्द्रिय नाम वाले सभी देव
 अवस्थित हैं, अर्थात्-उसका आश्रय कर के
 वर्तते हैं । इन्द्रियाँ विषयों में द्योतित होती हैं,
 अर्थात् इन्द्रियों से विषय प्रकाशित होते हैं
 इसलिए वे देव कहे जाते हैं । जो उस (जीवों
 के अधिष्ठान रूप परमात्मा) को नहीं जानता है,
 यानी उपाधि-अंश का परित्याग कर उसके शुद्ध
 स्वरूप को स्थूल-बुद्धि वाला मनुष्य नहीं देखता
 है । वह ऋक् से क्या करेगा ? अर्थात् केवल-
 जीवभाव से क्या फल प्राप्त करेगा ? क्योंकि-
 जन्म-मरणादि क्लेशों का त्याग (निवारण) नहीं
 किया है, यह भाव है । परिशिष्ट पूर्व की तरह
 जानना चाहिए ।

अब इस मन्त्र का-आदित्य का आश्रय कर
 चतुर्थ व्याख्यान करते हैं-ऋक् यानी अर्चनीय
 आदित्य, या ऋगादिमय-आदित्यमण्डल । श्रुति
 कहती है-निश्चय से यही परमेश्वर आदित्य है,
 उसका यह मण्डल तप रहा है-सर्वत्र उष्ण-प्रकाश

१ एष तोषाधिक. परमेश्वरों नारायणशब्दवाच्यः-आदित्य=आदित्यरूपेण वर्तते, तस्य आदित्यस्य, एतत्=
 अस्माभिर्देयमानं मण्डलं=वर्तुलकारं, सण तेजस्तपति=सन्तर्पणं करोति, तत्र=तस्मिन् मण्डले ताः=अध्यापकादि-
 प्रसिद्धा 'अग्निमीळे' इत्यादिका ऋचो वर्तन्ते, तत्=तस्मात् कारणात्, तन्मण्डलमृचा निष्पादितमिति शेषः । स=
 मण्डलभाग ऋग्भिर्निष्पादित, ऋचा=ऋग्भिमानिदेवतानां लोकः=निवासस्थानमित्यर्थः ।

एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋचस्तदृचा
मण्डलः स ऋचां लोकः' (तै० आ० १०।
१२।१३) इत्यादिश्रुतेः । तस्य सम्बन्धिनि
अक्षरे परमे व्योमन्निति-उक्तलक्षणे ब्रह्मणि
'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो
दृश्यते' (तै. ब्रा. ५।३२) इत्यादिश्रुत्युक्त-
स्वरूपे यस्यैव देवाः=द्योतमाना रश्मयः
निपेदुः=वर्तन्ते । य एतन्न वेद, स केवलया
पठितया ऋचा किं करिष्यति? ये जानन्ति
व्याप्यन्ति-भावयन्ति, ते एव विद्वांसः
समासत्ते-भूम्यां रोगादिरहिता भोगिनो
यशस्विनः सन्तः सानन्दाः चिरकालं जीव-
न्तीति तदर्थः । अयं मन्त्रो निरुक्तेऽपि
(१।८) व्याख्यातः । इत्थमेपां मन्त्राणाम-
तिगम्यराणां कियदाश्रयं वर्णयतां विदुषां
यावन्तो व्याख्यानचातुरीविशेषा निवि-
शन्ते, तेषां सर्वेषामपि 'पुष्पकविमानवत्'
इमे मन्त्रा अवकाशं ददतीत्यहो ! भगवतो
वेदस्य महामहिमशालित्वमनन्यसाधारणं
प्रकटयन्तीति ॥

[पूर्वमक्षरब्रह्मज्ञानं प्रतिपादितम्, इदानीं
तेनैव निवर्त्यामशेषानर्थकारणीभूतामज्ञाना-
विद्यादिशब्दप्रतिपादां सविस्तरां मायां
प्रतिपादयति]

फैला रहा है । उस मण्डल में यह प्रसिद्ध ऋचाएँ
हैं । वह मण्डल, ऋचाओं के द्वारा बना है, इस-
लिए वह ऋचाओं का लोक है ।' इत्यादि । उस
आदित्य के सम्बन्धी अक्षररूप व्योम है, अर्थात्
पूर्वोक्त लक्षण वाला ब्रह्म है । 'उस आदित्य के
भीतर बही यह हिरण्य के समान प्रचुर तेज से युक्त,
पुरुष देखने में आता है' इत्यादि श्रुति से कथित
स्वरूप वाले उस आदित्य ब्रह्म में प्रकाश वाली
सभी रश्मियाँ वर्तमान हैं । जो उस आदित्य ब्रह्म
को नहीं जानता है, वह केवल पठन की हुई
ऋचा से क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं, उसका
ध्यान करते हैं, उसकी भावना करते हैं, वे ही
विद्वांस हैं, और वे ही पृथिवी में रोगादि रहित
हो कर, भोगी एवं यशस्वी हुए आनन्दपूर्वक चिर-
काल तक जीते हैं, यही 'समासत्ते' पद का अर्थ
है । इस मन्त्र का निरुक्त में भी व्याख्यान किया
है । इस प्रकार अति गम्भीर इन मन्त्रों के कुछ
आशय का वर्णन करने वाले विद्वानों के जितने
व्याख्यान के चातुर्यविशेष विविष्ट होते हैं, उन
सभी व्याख्यानों को भी 'पुष्पकविमान की भाँति'
ये मन्त्र अवकाश प्रदान करते हैं, इस प्रकार अहो !
(आश्चर्य में) भगवान् वेद के अनन्यसाधारण-
(जो अन्य के समान नहीं है) महामहिमशालित्व
को वे (मन्त्र) प्रकट करते हैं । इति ।

[पहिले अक्षरब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया,
अब उस ज्ञान से निवृत्त होने योग्य-अशेष-अनर्थों
की कारणरूप-अज्ञान, अविद्या, आदि शब्दों से
प्रतिपादन करने योग्य विस्तारसहित-माया का
प्रतिपादन करते हैं]

(१६)

(मायाया देव्याः शब्दात्मिकायाः सरस्वत्या वा विस्तार-प्रतिपादनम्)

(माया-देवी का या शब्दात्मिका सरस्वती का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन)

जीवजगदादिरूपेण लीलया क्रीडतः | जीव, जगत्-आदिरूप से, लीला से क्रीडा करने वाले परमेश्वर के सम्बन्धी, उसके आधीन-
परमेश्वरस्य सम्बन्धिनीं तदधीनां पिण्ड- | पिण्ड-ब्रह्माण्डादिरूप से वितत (फैली हुई) हैं अपने को नहीं जानता हूँ इस प्रकार साक्षी के प्रत्यक्ष होने से जो अपलाप के लिए अयोग्य है—
ब्रह्माण्डादिरूपेण विततां 'मामहं न जाना- | इन्द्रजालादि की भाँति जो प्रपञ्च की प्रकाशिता है—देसी सत्त्वादिगुणमयी गौरीमाया का प्रति-
मी'ति साक्षिप्रत्यक्षत्वेनापलापानर्हमनृतस्य | पादन करते हैं—
प्रपञ्चस्येन्द्रजालादेरिव प्रकाशिकां सत्त्वा-
दिगुणमयीं गौरीं मायां प्रतिपादयति—

ॐ गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्ष-त्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभ्रुषी, सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥

(ऋग्वेदसंहितायां, मण्डल० १ सूक्त १६४ ऋक् ४१) (अथर्व. १११०११, ११११४२) (तै. भा. २।१।१११) (तै. आ. १।१।४) (नि. १।१।४०)

‘अपने में चेतन-ब्रह्म की सत्ता को सम्पादन करती हुई-सत्त्वादिगुणमयी-भगवन्माया गौरी ने सलिल (जल) से उपलक्षित-आकाशादि महाभूतों की रचना किया, या अपने परिणामविशेष द्वारा विरचित-समग्र भूत-भौतिक प्रपञ्च को अपने वश में स्थापन किया । वह प्रकृतिरूपा गौरी अव्यक्त-रूप से एकपदी (एक प्रकार के स्वरूप वाली) है, अव्यक्त एवं सूक्ष्मरूप से द्विपदी है; सत्य, तप, जन, मह ये ऊपर के उत्तम लोकों के चार रूपों से चतुष्पदी है । अष्टवसु आदि देवों के रूपों से अष्टापदी है, या पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के भेद से वह अपष्टापदी है । भूर्भुवः स्वः ये तीन लोक, अग्नि, वायु, एवं सूर्य ये तीन देव, तथा प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयरूप तीन-अवस्थाओं के रूप से वह नवपदी है । या तीन विश्वादि-पाद, तीन अकारादि-मात्रा, और तीन जाग्रदादि-अवस्थाओं से वह नवपदी है । विविध-असंख्य रूपों से प्रकट होने की इच्छा करके वह उस-उस रूप से प्रकट हो जाती है, इसलिए वह अनन्त विस्तार वाली है, वह परम-व्योमरूप-अक्षरब्रह्म में अधिष्ठित है ।’

गौरीः=सत्त्वादिगुणमयी दैवी भगव-
न्माया सुलोपामावच्छान्दसा । परमेश्वरा-
श्रिता हि सा शुद्धसत्त्वप्रधाना 'मायिनं'
तु महेश्वरमि' (श्वे. ४।१०)ति श्रुतेः ।

सत्त्वादिगुणमयी, दैवी, भगवन्माया गौरी है । 'गौरी' पद में 'गु' छेप का अभाव छांदस है । वह परमेश्वर के आश्रित है, इसलिए वह निश्चय से शुद्ध-सत्त्वगुण-प्रधाना है अर्थात् उसमें प्रधानरूप से शुद्ध सत्त्वगुण है । श्रुति कहती है—‘माया बाला

शुद्धसत्त्वस्य च शुक्लवर्णत्वात् । शुक्लश्च
गौरपर्यायः, अत एव तस्याः शुद्धसत्त्व-
प्रधानायाः गौरीत्वमुपपन्नमेव । 'ममैव सा
परा शक्तिर्देवी गौरीति संज्ञिता।' इति पुरा-
णस्मृतेश्च । सर्वमिदं मिमाय=निर्मिमीते,
कथम्? सलिलानि=उदकानि, तक्षती=कुर्वती
उदकपूर्वकत्वात्सर्वनिर्माणस्य; यद्वा सलि-
लानि=सलिलोपलक्षितानि, पञ्चमहाभूतानि,
तक्षती=चिदाकाशसत्तां स्वसां सम्पादयन्ती
सती, मिमाय=रचयामास रचयति वा ।
एतेन-स्वतन्त्रायाः प्रकृतेः जगद्रचनाकर्तृत्वं
सांख्योक्तं प्रत्याख्यातम् । सृष्ट्यन्वयान-
शून्या अचेतना केवला प्रकृतिः अनेकविधं
विचित्रं जगत् रचयितुं कथं प्रभवेत् ?
शास्त्रे प्रतिविद्धत्वात् लोकेऽदृष्टत्वाच्च, दृष्टा-
नुसरित्वाच्चादृष्टकल्पनायाः, चेतनसत्तामा-
दाय सा सर्वं विधातुं प्रभवतीति तात्प-
र्यार्थः । अथवा स्वकीयपरिणामविशेषेण
विरचितं सर्वं भूतमौक्तिकजातं मिमाय=स्व-
रो स्थापयामास स्थापयति वा । यद्वा तक्षती
स्वप्रिगुणव्याप्त्या सुखदुःखमोहनिमित्तत्वेन
तेषु सलिलादिभूतेषु नानारूपतां निष्पाद-
यन्ती सती मिमाय=वानि सर्वाणि भूतानि

महेश्वर है' इति । शुद्ध सत्त्वगुण का शुद्ध वर्ण है,
शुद्ध गौर पर्याय है, अर्थात् शुद्ध एवं गौर पद
एकार्थ के बोधक हैं । इसलिए उस शुद्ध सत्त्व-
प्रधाना माया में गौरीत्व युक्तियुक्त ही है । पुराण-
स्मृति में भी कहा है-भैरी ही वह परा शक्ति गौरी
नाम वाली देवी (माया) है' इति । वह इस सर्व
प्रपञ्च का निर्माण करती है, कैसे ? सलिल यानी
उदकों का (निर्माण) करती हुई । उदकपूर्वक ही
सर्व का निर्माण होता है । यद्वा सलिल से उप-
लक्षित-पञ्चमहाभूतों की-अपने में चेतन-आकाश-
ब्रह्म की सत्ता को सम्पादन करती हुई-रचना
करती है । इस कथन से-स्वतन्त्र प्रकृति में जगत्-
रचना का कर्तृत्व है, ऐसा सांख्य का कदा हुआ
खण्डित हो गया । खल्वय- (सर्जन करने योग्य-
जगत्) के ज्ञान से शून्य, अचेतन, केवल (एकात्री)
प्रकृति, अनेक प्रकार के विचित्र जगत् की रचना
करने के लिए कैसे समर्थ हो सकती है ? शास्त्र में
प्रतिषेध किया है, लोक में भी ऐसा देखने में नहीं
आता, दृष्ट-को अनुसारी ही अदृष्ट की कल्पना
होती है । इसलिए वह जब-प्रकृति, चेतन-ब्रह्म की
सत्ता को ग्रहण करके सब कुछ करने के लिए
समर्थ होती है, यह तात्पर्यरूप अर्थ है । अथवा
अपने परिणामविशेष द्वारा विरचित-सम्पन्न भूत-
मौक्तिक समुदाय को अपने यश में स्थापित किया
या स्थापित करती है । यद्वा तक्षती यानी उन
सलिलादि भूतों में, अपने तीन गुणों की व्याप्ति
द्वारा, सुख दुःख एवं मोह का निमित्त हो कर
नानारूपता का निष्पादन करती हुई उन सभी
भूतों का परिच्छेद (अपने में ही विभक्त रूप से
नियमन) करती है ।

परिच्छिनत्तीत्यर्थः। ननु-रचनाप्रतिष्ठापना-
दिविविधार्थेषु भिन्नमिति धातोर्याख्यानमनु-
चितमिति चेन्मैवम् । धातूनामनेकार्थत्वस्य
सर्वत्र सर्वैर्घुष्टत्वात्, सिद्धान्ताविरुद्धत्वे-
नोपपदादियोगमनुरूप्य तद्व्याख्यानस्यानौ-
चित्यवर्जितत्वादिति । लोके हि भूतका-
र्याणां घटपटादीनां नानारूपता सर्वैरस्स-
दादिभिरप्यधिगम्यते, तथाहि-घटो येना-
प्यते तं प्रति सुखरूपः, यस्यापह्रियते तं
प्रति दुःखरूपः, येन च नावाप्यते तं प्रति
मोहरूपः । एतेन सर्वे पदार्थाः तथैव
द्रष्टव्याः । यद्यपि सुखादीनामान्तरत्वप्र-
तीत्या तद्रूपता तु तदाश्रयस्यान्तःकरणस्यैव,
तथापि तन्निमित्तत्वेन 'आयुर्वं घृतमि-
तिवत्, घटादिषु तद्रूपत्वं लोकव्यवहारा-
दुपचर्यते । अपि च त्रिगुणात्मकस्यान्तः-
करणस्थानियतभावनाविशेषसहकारात् तेषां
सुखदुःखादिनिमित्तत्वमप्यनियतमेव, यस्य
यस्मिन् पदार्थे रमणीयत्वादिभावना यदो-
द्बुद्धा भवति, तदा स पदार्थः सुखाय भ-
वति वा, मोहाय भवति वा । यदा त्वर-
मणीयत्वादिव्यासनोद्बोधो भवति, तदा

शंका-रचना, प्रतिष्ठापन आदि विविध अर्थों
में 'भिन्नमिति' धातु का व्याख्यान अनुचित है ?
(ऐसी यदि शंका करते हो तो) ऐसी शंका मत
करो, क्योंकि-‘धातुओं के अनेक अर्थ हैं’ ऐसा
सब विद्वान् लोग समी जगह चिन्ता कर कहते हैं ।
सिद्धान्त का विरोध न होने से, एवं समीप के
पद, वाक्य आदि के योग का अनुसरण कर, धातु
के अनेक अर्थों का व्याख्यान-अनौचित्य से रहित-
अर्थात् उचित ही है । इति । लोक में निश्चय से
भूत-कार्य-घटपटादिकों की नानारूपता हम सब
देखते हैं । यह दिखाते हैं-घट को जो प्राप्त
करता है, उसके प्रति वह सुखरूप हो जाता है ।
जिस का घट अपहृत हो जाता है, उसके प्रति
वह दुःखरूप हो जाता है । जिस को घट प्राप्त
नहीं होता है, उसके प्रति वह मोहरूप हो जाता
है । इस घट के दृष्टान्त से सभी पदार्थ भी तद्वत्
विविधरूप वाले समझने चाहिए । यद्यपि सुखादिओं
की आन्तरत्व प्रतीति होने से, सुखदुःखादिरूपता
तो उनके आश्रय अन्तःकरण की ही है । तथापि
सुखादिओं का निमित्त होने से 'निश्चय से घृत ही
आयु है' (घृत आयु की वृद्धि का निमित्त है,
इसलिए वह आयु कहा जाता है) इसकी तरह
घटादि में सुखादिरूपता लोकव्यवहार से आरोपित
है, मुख्य नहीं । और त्रिगुणरूप-अन्तःकरण की
अनियत-भावनाविशेषों के सहकार से घटादि
पदार्थों में सुखदुःखादि की निमित्तता भी अनियत
ही है । जिस की जिस पदार्थ में रमणीयत्वादि की
भावना जब उदित होती है, तब वह पदार्थ सुख
के लिए होता है, या मोह के लिए होता है ।
जब अरमणीयत्वादि की वासना का उद्बोध (प्रा-

१ 'यस्य यस्य पदार्थस्य या वा शक्तिरुदाहृता । सा सा गौरी महादेवी स स देवो महेश्वरः ॥' (शिवपुराणे) ।
जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गयी है, वह वह शक्तिरूपा महादेवी गौरी ही है । और वह वह शक्ति-
मान् पदार्थ महेश्वर देव रूप है ।

दुःखाय भवति वा मोहामावाय वा । इत्येवं
घटादिपदार्थेषु मायया नानारूपतानिष्पा-
दनं यथायोगं बोद्धव्यम् । एवं प्रकृतेर्गौर्याः
चेतनेश्वराधिष्ठितत्वं नानारूपवैचित्र्यञ्चाभि-
धाय तस्याः परिणामचैतन्यमभिदधाति 'एक-
पदी' इत्यादिना । सा प्रकृतिः एकपदी-
अव्याकृतावस्थया, एकमनिर्वाच्यं पदं=स्व-
रूपं यस्याः सा । द्विपदी=तथा च सूक्ष्म-
समष्ट्यवस्थया च । चतुष्पदी=सत्यं, तपः,
जनः, महः, इति चतुर्भिस्परितनैलोकैर्वि-
शिष्टा । अष्टापदी=अष्टवस्वादिवैरूपेता ।
यद्वा पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमनोबुद्ध्यहङ्का-
रमेदेन भिन्ना अष्टधा प्रकृतिरेव-अष्टापदी ।
तदुक्तं भगवता- 'भूमिरापोऽनलो वायुः खं
मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना
प्रकृतिरष्टधा ॥' (गी. ७।४) इति । नव-
पदी=त्रिमिलोकैः भूम्यन्तरिक्षसर्गैः, त्रिभि-
र्देवैरग्निवायुसूर्यैः, प्रपञ्चस्य सर्गस्थितिप्रल-
यैश्च संयुक्ता । यद्वा विश्वादिविराजादिभिः
त्रिभिर्व्यष्टिसमष्टिपादैः, प्रणवस्याकाराद्या-
भिस्तिसृभिर्मात्राभिः, जाग्रदाद्याभिस्तिसृ-
भिश्चावस्थाभिः समुपेता नवपदी । किम-
नया परिगणनया ? एवं सा माया विस्तृ-
तपरिणाममेदादेकपद्यादिरूपेण चिदर्धमाना
सहस्राक्षरा=अनन्तविस्तारा-असंख्यगुल्म-
लतातृणवृक्षादिभौतिकविस्तारविशिष्टा इ-

कथ्य) होता है, तब वह पदार्थ दुःख के लिए
या मोहामाव के लिए होता है । इस प्रकार घटादि
पदार्थों में माया के द्वारा नानारूपता का निष्पा-
दन, यथायोग यानी योग्यता के अनुसार जानना
चाहिए । एवं प्रकृतिरूपा गौरी चेतन-ईश्वर से
अधिष्ठित-नियमित है, और वह नानारूपों के
द्वारा विचित्र है, ऐसा वह काले, अब उसके
परिणाम के विस्तार का 'एकपदी' इत्यादि से कथन
करते हैं-वह प्रकृति, अव्याकृत-अवस्था द्वारा एक-
पदी है, एक ही अनिर्वचनीय है पद यानी स्वरूप
जिस का वह एकस्वरूपा है । वह अव्याकृता-
वस्था, एवं सूक्ष्म समष्टि-अवस्था के द्वारा द्विपदी
है । सत्य, तप, जन, एवं मह ये ऊपर के चार
लोकों से संयुक्त हुई चतुष्पदी हो जाती है ।
अष्टवसु आदि देवों से संयुक्त हुई अष्टापदी हो
जाती है । यद्वा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश,
मन, बुद्धि, एवं अहंकार के भेद से भिन्न हुई,
वह अष्ट प्रकार की प्रकृति ही अष्टापदी है । वह
भगवान् ने गीता में कहा है- 'पृथिवी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, तथा मन, बुद्धि, और अहं-
कार ऐसे इन आठ प्रकार से विभक्त हुई
मेरी अपरा प्रकृति है ।' इति । भूमि, अन्तरिक्ष,
एवं स्वरूप तीन लोकों से, अग्नि, वायु एवं सूर्य-
रूप तीन-देवों से, तथा प्रपञ्च के सर्ग, स्थिति एवं
प्रलय से संयुक्त हुई वह नवपदी हो जाती है ।
यद्वा विश्वादि-विराट् आदि व्यष्टि-समष्टि के तीन
पादों से, प्रणव के अकारादि तीन-मात्राओं से,
एवं जाग्रत् आदि तीन-अवस्थाओं से समुपेत हुई
वह नवपदी हो जाती है । इस परिगणना से क्या ?
इस प्रकार वह माया, विस्तार वाले-परिणाम के भेद
से एकपदी आदि विशेष रूपों द्वारा बढती हुई
सहस्राक्षरा यानी अनन्त विस्तार वाली-अर्थात्
असंख्य गुल्म, लता, तृण, वृक्ष, आदि भौतिक-

त्यर्थः । सहस्रशब्दस्यानन्तपर्यायत्वात्, अक्षरशब्दस्य विस्तारगमकत्वाच्च । वभू-
वुषी=प्रथमं भूतभौतिकसृष्टिरूपेण भवितु-
मिच्छां कृतवती पश्चाद्भूवेत्यर्थः । एवं तस्याः
कथमपि कल्प्यं चैतन्यं प्रपश्य चिदध्य-
स्तत्वप्रतिपादयितुमाह-परमे=प्रकृष्टे व्यो-
मन्=व्योमनि विविधरक्षकेऽधिष्ठाने ब्रह्मणि
विषयत्वेनाश्रयत्वेन च कल्पिततादात्म्य-
सम्बन्धेनावस्थिता वर्तते इति शेषः । अयं
भावः—गौरीमायाशक्तेः, तत्परिणामविशे-
षाणां सर्वेषां सलिलादीनां भावानाश्चाधि-
ष्ठानभूतोऽविभक्त एक एवाऽऽत्मा परम-
व्योमशब्दप्रतिपादोऽज्ञावगम्यते । तस्यैव
सत्तास्फूर्त्यादिकमादायैव गौरीयं सर्वमिद-
मनिर्वचनीयमनेकभेदविस्तारं जगत् स्वभा-
वतो निर्मातुं शक्नोति नान्यथेति ।

अथवा गौरीः=गरणशीला शुक्लवर्णा सर-
स्वती या शब्दब्रह्मात्मिका वाणी, सा मिमा-
य=मिमीते-स्वकीयैः शब्दैरभिधेयं सर्वं जगत्
परिच्छिनत्तीत्यर्थः । किं कुर्वती? सलिला-
नि=सलिलोपलक्षितानि सर्वाणि भूतभौति-
कजातानि, तक्षती=तत्तदनेकशब्दवाच्यतया
नानाकुर्वती=निष्पादयन्ती सती । एकैकस्य

विस्तार से संयुक्त हो जाती है । सहस्र शब्द
अनन्त का पर्याय है, (वह यहाँ हजार संख्या का
वाचक नहीं है) और अक्षर शब्द विस्तार का
बोधक है । वभूवुषी यानी प्रथम भूतभौतिक सृष्टि
रूप से होने की इच्छा करती हुई पश्चात् वह
उस रूप से हो गयी । इस प्रकार उस माया का
किसी भी प्रकार-विशेष से कल्पना करने योग्य-
विस्तार का विस्तार से प्रतिपादन कर, चेतन-
ब्रह्म में अत्यस्तत्व के प्रतिपादन के लिए कहते
हैं—वह परम-प्रकृष्ट-विविध रक्षक-व्योमरूप-अधि-
ष्ठान ब्रह्म में विषयत्वरूप एवं आश्रयत्वरूप-कल्पित-
तादात्म्यसम्बन्ध से अवस्थित हुई वर्तती है, ऐसा
शेष है । यह भाव है—गौरीमायाशक्ति का, और
उसके परिणामविशेषरूप सभी सलिलादि पदार्थों
का अधिष्ठानरूप, अविभक्त (अपरिच्छिन्न-पूर्ण)
एक ही आत्मा परम-व्योम शब्द से प्रतिपाद्य यहाँ
जाना जाता है । उसी की ही सत्ता एवं स्फूर्ति
आदि का ग्रहण करके ही यह गौरी माया, इस
सब-अनेक भेदों के विस्तार से युक्त अनिर्वचनीय
जगत् का स्वभाव से निर्माण करने के लिए
समर्थ होती है, अन्यथा-स्वतन्त्ररूप से वह समर्थ
नहीं होती है । इति ।

अथवा—गौरी यानी गरणस्वभाव वाली^१ शुक्ल-
वर्ण वाली सरस्वती जो शब्द-ब्रह्मरूपा वाणी है ।
वह अपने शब्दों से अभिधेय (वाच्य)-अर्थरूप
सर्वं जगत् का परिच्छेद करती है, यानी अभि-
व्याप्त करती है । क्या करती हुई? सलिल से
उपलक्षित-समस्त-भूत-भौतिक समुदायों को उस
उस अनेक शब्दों के वाच्यत्वरूप से नाना-अनेक
रूप करती हुई यानी निष्पादन करती हुई ।

१. शब्दरूपा गौरी अर्थप्रपञ्च को अपने में गरण-अन्तर्भाव करने का स्वभाव वाली है । अर्थप्रपञ्च का
शब्दप्रपञ्च में अन्तर्भाव प्रसिद्ध है ।

हि पदार्थस्य सन्ति बहूनि नामधेयानि 'वृक्षो महीरुहः शास्त्री'त्येवं पर्यायबहुत्वदर्शनात्, यद्यप्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तभूता अवयवार्था भिद्यन्ते, तथापि देशभेदेन विभिन्नासु भाषासु नास्ति प्रवृत्तिनिमित्तभेदः । अतः शब्दप्रपञ्चस्य बाहुल्यादर्थप्रपञ्चस्य तदपेक्षया स्वल्पत्वात् तेन तस्य परिच्छेद्यत्वं समञ्जसम् । सा च वाणी एकपदी=अव्याकृतत्वेन एकप्रतिष्ठाना एकरूपा । शब्दब्रह्मापरनामधेयं-वर्णादिविशेषरहितं ज्ञानप्रधानं सृष्ट्युपयोग्यवस्थाविशेषरूपं जगदुपादानभूतं नादभात्रमव्याकृतं परा वाक् इत्युच्यते । सा सर्वगताऽपि प्राणिनां मूलाधारचक्रे संस्कृतपवनचलनेनाभिव्यज्यते । तथा चास्मायते- 'वागेव विश्वा भुवना जज्ञे वाचक इत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम् ।' (ऋग्वेद) तदुक्तञ्च हरिणा- 'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' इति । 'यदन्तः शब्दतत्त्वं नादैरेकं प्रकाशितम् ।' इति । यद्वा आन्तरप्रणवात्मना सा एकपदी । 'ओङ्कार एव सर्वा वाक्, सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यव्यमाना यद्धी नानारूपा भवती'ति श्रुतेः । सोऽयं प्रणवः प्राणिमात्रस्य इत्यस्य चतुरीयोंऽशोऽर्धमात्रारूपो नादो वा स्फोटो वा इत्युच्यते ।

एक एक पदार्थ के निधय से घटित नाम हैं, वृक्ष, महीरुह, शास्त्री, इस प्रकार एक ही पदार्थ के पर्यायरूप बहुत-वाचक शब्द देखने में आते हैं । यद्यपि इन पर्याय-शब्दों में प्रवृत्ति के निमित्तभूत (गुणरूपादि) अयमों के अर्थ विभिन्न होते हैं, तथापि देश के भेद से विभिन्न भाषाओं में प्रवृत्ति-निमित्त का भेद नहीं है । इसलिए शब्दप्रपञ्च बहुत है, शब्दप्रपञ्च की अपेक्षा अर्थप्रपञ्च स्वल्प है । इसलिए शब्दप्रपञ्च से अर्थप्रपञ्च का परिच्छेद्यत्व समीचीन (युक्तियुक्त) है । वह वाणी अव्याकृतरूप से एक में ही प्रतिष्ठिता-एकरूपा है, इसलिए वह एकपदी है । शब्दब्रह्म है अन्य नाम जिस का, ऐसी-जो-वर्णादियों की विशेषता से रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के-उपयोगी-अवस्थाविशेषरूप, जगत् का उपादानरूप, नादमात्र, अव्याकृत, -परा वाणी कही जाती है । वह सर्वगत होती हुई भी प्राणिओं के मूलाधार चक्रमे संस्कृत वायु की गति-से-अभिव्यक्त होती है । तथा च वेद में कहा गया है- 'वाणी ही समस्त भुवनों को उत्पन्न करती है, वह-जो-अमृतरूप अमूर्त एवं मर्त्यरूप मूर्त, समस्त विश्व है, उसका वाचक शब्दरूपा है ।' वह हरि ने भी कहा है- 'जो शब्दस्वरूप अक्षर है, वह अनादि-अनन्त-ब्रह्मरूप है, वही अर्थ-प्रपञ्चरूप से विवर्तित (परिणत) होता है । जिस से इस जगत् की उत्पत्त्यादिरूपा प्रकृष्टा क्रिया होती है ।' इति । 'जो अन्तर में शब्दतत्त्व है, वह एक ही नादों के-द्वारा विभिन्नरूप से प्रकाशित होता है ।' इति । यद्वा अन्तर में विद्यमान प्रणवरूप से वह एकपदी है । श्रुति कहती है- 'अकार ही सर्व वाणी है, वही यह-स्पर्शवर्ण ('क' से ले कर 'म' पर्यन्त) एवं उष्णवर्ण (श, प्र, स, र, ह, ल्) द्वारा अभिव्यक्त हुई बहु-नानारूप वाली होती है ।' इति । वही यह प्रणव, प्राणिमात्र के हृदय में अवस्थित है, उसका अर्धमात्रारूप चतुर्थ-भाग-नाद या स्फोट कहा जाता है । उसका

तस्य माहात्म्यमन्यत्राप्युक्तं—‘स्रधास्रो ब्र-
ह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः । स सर्व-
मन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम् ॥ तस्य द्वा-
संख्ययो वर्णा अकाराद्या सृगृह ! ।
धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ॥’
इति । स्रधास्रः=स्वकारणस्य । किञ्च स
तदंशभूतसमस्तदेवतावाचकोऽपीत्याह—सः=
प्रणवः । सदेवानां सर्वमन्त्राणां उपनिषद्=
रहस्यं सूक्ष्मरूपं, यतो वेदकारणम् । तत्का-
रणत्वेऽपि न विकारित्वं यतः सनातनं=
सदैकरूपम् । भावाः=धर्माः=धार्यन्ते तत्का-
रणत्वात् । गुणाः=सत्त्वस्वस्तमांसि । नामा-
नि=अग्न्यजुस्सामलक्षणाणि । अर्थाः=भूर्भुवः-
स्वर्लोकाः, वृत्तयः=जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ।
अनेन तस्य सर्वप्रपञ्चकारणतोक्ता । द्वाद-
शस्कन्धे भागवतेऽपि प्रणवस्य नादरूपत्वं
स्पष्टमेवोक्तम्—‘हृद्याकाशाद्वाभूत्वादो वृत्ति-
रोधाद्विभाव्यते ।’ इति । यः कर्णपुटपिघा-
नेन श्रोत्रवृत्तिनिरोधादस्माभिरपि विभा-
व्यते=श्रूयते इत्यर्थः । द्विषदी=सुप्रतिद्विमे-
देन पादद्वयवती । चतुष्पदी=नामाख्यातो-
पसर्गनिपातमेदेन । अष्टापदी=सम्बोधन-
सहिताऽष्टविभक्तिमेदेन । नवपदी=साव्य-
यैरुक्तैरष्टभिः । अथवा सनामिकेपूरःक-
ण्ठादिषु नवसु पदेषु स्थानेषु प्रादुर्भवन्ती

माहात्म्य अन्य-ग्रन्थ में भी कहा है—‘अपना कारण-
ब्रह्म-परमात्मा वह साक्षात् वाचक है, वह
समस्त-मन्त्रों का रहस्य, वेद का सनातन कारण
है । हे भर्गव ! उसके अकारादि तीन धर्म हैं ।
उन-तीन धर्मों से तीन गुण, तीन वेद, तीन लोक
एवं तीन अवस्थाएँ रूप भाव (पदार्थ) विद्युत
द्वए हैं ।’ स्रधाम यानी अपना कारण । और वह
ब्रह्म के अंशभूत-सगुण देवताओं का भी वाचक
है, यह कहते हैं । स यानी प्रणव, देव सहित
समस्त-मन्त्रों का वह उपनिषद् यानी सूक्ष्मरूप
रहस्य है, क्योंकि—यह वेद का कारण है । वेद
का कारण होने पर भी वह विनाशी नहीं है,—
क्योंकि—वह सनातन है, यानी सदा एकरूप से
रहता है । भाव यानी धर्म । उनका वह कारण
है, इसलिए उन भावों को वह धारण करता है ।
सत्त्व, रज एवं तम ये गुण हैं । ऋक्, यजु, एवं
सामरूप नाम हैं । भूः भुवः एवं स्वः लोक ही
अर्थ हैं । जाग्रत्, स्वप्न, एवं सुषुप्तिरूप वृत्तियाँ
हैं । इस कथन से अकार में सर्व प्रपञ्च की
कारणता कही गई है । द्वादश-स्कन्ध-भागवत में
भी प्रणव का नादरूपत्व स्पष्ट ही कहा है—‘हृद-
याकाशा से नाद (अकाररूप) प्रकट होता है,
वह चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा ही अनुभूत
होता है ।’ इति । वह—दोनों कानों के छिद्र के
पिधान (रोधन) द्वारा श्रोत्र-वृत्ति के निरोध से हम
लोगों को भी सुनाई देता है, यह अर्थ है । वह
वाणी सुप् एवं तिङ् के भेद से द्विपदी है, यानी
दो पाद वाली है । नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं
निपात के भेद से चतुष्पदी है । सम्बोधनसहित
अष्ट विभक्ति के भेद से अष्टापदी है । अव्यय-
सहित-उक्त-अष्टविभक्तियों से वह नवपदी है ।
अथवा नामिसहित—उरः-कण्ठ आदि नव स्थानों
में वह प्रादुर्भूत हुई नवपदी हो जाती है ।

नवपदी । बभ्रुवुपी=यथाद्वहुविधाभिव्य-
क्तिमुपेयुपी । परमे व्योमन्=उत्कृष्टे हृदया-
काशे, मूलाधारे वा । सहस्राक्षरा=अनेक-
कारेण व्याप्ता-अनेकध्वनिप्रकारा भवती-
त्यर्थः । अथवा सा गौरी=सरस्वती वाणी,
छन्दोभेदादेकपद्यादिरूपेण वर्धमाना सह-
स्राक्षरा=अपरिमितवर्णा बभ्रूवेत्यर्थः । अथवा
परमे व्योम्नि=ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता गौरी=
गौरवर्णा वाग्देवी सृष्ट्युपक्रमे सलिलसद-
शानि वर्णपदवाक्यानि तक्षती सृजन्ती
मिमाय=शब्दमकरोत् । कथम् ? प्रथमं प्रण-
वात्मनैकपदी ब्रह्मणो मुखान्निर्गता । अन-
न्तरं व्याहृतिरूपेण गायत्रीरूपेण च द्वि-
पदी । ततो वेदचतुष्टयरूपेण चतुष्पदी ।
ततो वेदाङ्गैः पङ्क्तिभिः पुराणधर्मशास्त्राभ्यां
चाष्टापदी । ततो मीमांसांन्यायसांख्ययोग-
पाञ्चरात्रपाशुपताऽऽयुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्ववे-
पदी । ततोऽनन्तैर्वाक्यसन्दर्भैः सहस्राक्ष-
राऽनन्तविधा बभ्रुवुपी=सम्पन्ना इत्यर्थः ।

अथास्य मन्त्रस्य प्रकारान्तरेण निरुक्ते
व्याख्यानमुपलभ्यते-तथाहि-गौरीः=मा-
ध्यमिका-आकाशमध्ये भवा वाक् । मि-
माय=शब्दयति-गर्जति । किं कुर्वती ?
सलिलानि वृष्ट्युदकानि तक्षती=सम्पाद-
यित्री । एकपदी=एकपादोपेता एकाधिष्ठान-
मेघे वर्तमाना । गमनसाधनेन वायुना वा
एकपदी । द्विपदी=मेघान्तरिक्षाख्यद्वयधि-
ष्ठाना आदित्यो वा द्वितीयः । तथा सा चतु-
ष्पदी=पादचतुष्टयोपेता-दिकचतुष्टयाधि-
ष्ठाना । अथाऽष्टापदी=अवान्तरदिगपेक्ष-

बभ्रुवुपी अर्थात् पश्चात् बहु-प्रकार की अभिव्यक्ति
को प्राप्त हुई, उत्कृष्ट-हृदयाकारा में या मूलाधारचक्र
में अनेक-आकार से व्याप्त-हुई अनेक प्रकार की
ध्वनि वाली वह हो जाती है । अथवा वह सरस्वती
वाणीरूपा गौरी छन्दों के भेद से एकपदी आदि रूप
से बढ़ती हुई अपरिमित वर्ण वाली हो गई है ।
अथवा परम व्योमरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित-गौरवर्ण वाली
वाग्देवी, सृष्टि के प्रारम्भ में सलिल के सदृश-खण्ड
वर्ण, पद एवं वाक्यों का सर्जन करती हुई शब्द
(ध्वनि) करती है । कैते ! प्रथम प्रणवरूप से
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वह एकपदी कही
जाती है । इसके बाद तीन या सप्त व्याहृतिरूप
से एवं गायत्रीरूप से द्विपदी हो जाती है । इसके
अनन्तर चार वेदरूप से चतुष्पदी, तथा इसके
बाद वेदों के शिक्षादि छः अङ्ग, पुराण एवं धर्म-
शास्त्र के द्वारा अष्टापदी, तथा इसके पश्चात्
मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, पाशुपत
(शैवागम) आयुर्वेद-धनुर्वेद एवं गान्धर्वशास्त्र के द्वारा
नवपदी हो जाती है । इसके बाद अनन्त-वाक्यों
के समुदाय द्वारा सहस्राक्षरा यानी अनन्त-प्रकार
वाली सम्पन्न होती है ।

अथ इस मन्त्र का अन्य प्रकार (आधिभौतिक) से
निरुक्त में व्याख्यान उपलब्ध होता है-यह बतलाते
हैं, आकाश के मध्य में होने वाली वाणी गौरी है ।
वह गर्जना करती है । क्या करती हुई ? वृष्टि के
जलों का निर्माण करती हुई । वह एकपदी है,
यानी मेघरूप एक स्थान में वर्तमान है । यां
गमन के साधनरूप वायु द्वारा एकपदी है । मेघ
और अन्तरिक्षरूप दो स्थान में रहने से द्विपदी
है । अथवा द्वितीय-आदित्य है अर्थात् वायु एवं
आदित्य द्वारा वह द्विपदी है । तथा वह चार दिशा
स्थानरूप-पादचतुष्टय के संयुक्त होने से चतुष्पदी
है । और बही अवान्तर दिशा- (वायव्यादि कोण)

याऽष्टपादोपेता अष्टाधिष्ठाना । नवपदी= ऊर्ध्वदिगपेक्षया सूर्येण वा नवदिगधिष्ठाना, वभ्रुवुषी=एवंभूता सा सहस्राक्षरा=अपरिमितव्याप्तियुक्ता-बहुव्यापनशीलोदकवती-
त्यर्थः । कुत्रेति ? तदुच्यते-परमे व्योमन्-उदकाश्रयत्वेनोत्कृष्टेऽन्तरिक्षे इत्यर्थः ।

[मायां सविस्तरां निरूप्य तत्तत्करणहेतु-भूतमायापतिभगवदुपासनादिकमधुना निरूपयति]

ओ की अपेक्षा से, अष्ट स्थानों में रहने से अष्ट-पदी है । ऊर्ध्व दिशा की अपेक्षा करके, या सूर्य से, वह नव दिशाओं में रहने से नवपदी है । ऐसी हुई वह सहस्राक्षरा यानी अपरिमित (अधि-रहित) व्याप्ति से युक्त-अर्थात् बहु व्याप्त होने के स्वभाव वाले-जलों से संयुक्त हो जाती है । कहाँ ? यह कहते हैं-परम व्योम में, यानी उदक का आश्रयरूप उत्कृष्ट अन्तरिक्ष में । यह अर्थ है ।

[विस्तारसहित माया का निरूपण करके उसके तरने का कारण-रूप मायापति-भगवान् की उपासना आदि का अब निरूपण करते हैं] ।

(१७)

(सविशेषनिर्विशेषभेदादेकस्यैव परमात्मन उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च निरूपणम्)

(सविशेष एवं निर्विशेष के भेद से एक ही परमात्मा का उपास्यरूप से एवं ज्ञेयरूप से निरूपण)

एकस्यैव परमात्मनः सविशेषाणि त्रीणि रूपाणि, एकं तु शुद्धं स्वरूपम्, यथा स्वतः शुभ्रः पटो धौतः, अन्नलिप्तो घटितः, मस्यादिविकारयुक्तो लाञ्छितः, वर्णपूरितो रञ्जितः, इत्यवस्थाचतुष्टयमेकस्यैव चित्रपटस्य । तथा परमात्मा मायातत्कार्योपाधिरहितः शुद्धः, मायोपहित ईश्वरः, अपञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिस्त्वक्षरशरीरोपहितो हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा, पञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिस्थूलशरीरोपहितो विराट् पुरुषः, इत्यव-

एक ही परमात्मा के तीन सविशेष रूप हैं, और एक शुद्ध स्वरूप है । जैसे धोया हुआ पट स्वतः सफेद-शुद्ध है, अन्न से लिप्त हुआ वह घटित हो जाता है । मसी (काली र्‍याई) आदि-बिनाश से युक्त हुआ वह लाञ्छित एवं वर्ण (पीला-लाल आदि) से पूरित वह रञ्जित (रंग वाला) हो जाता है । इस प्रकार एक ही चित्रपट की चार अवस्थाएँ हैं, (एक शुद्ध और तीन विशिष्ट) वैसे माया और माया का कार्य पिण्ड-ब्रह्माण्डादि-उपाधिरहित-शुद्ध परमात्मा (निर्विशेष) है, माया उपाधि वाला ईश्वर है, अपञ्चीकृत-सूक्ष्म-भूतों का कार्य-समष्टि-सूक्ष्मशरीर से उपहित, वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हो जाता है । और पञ्चीकृत-स्थूल भूतों का कार्य-समष्टि-स्थूल-शरीर से उपहित वह विराट् पुरुष हो जाता है, इस प्रकार एक ही

स्थामेदचतुष्टयमेकस्यैव परमात्मनः । अ-
सिंश्च चित्रपटस्थानीये परमात्मनि चित्रस्था-
नीयः स्थावरजङ्गमात्मको निखिलः प्रप-
ञ्चोऽवस्थितः । अपि च स एव जगदी-
श्वरोऽस्य विधस्य सर्जनाय राजसं, परि-
पालनाय सात्त्विकं, उपसंहाराय तामसं
लीलाविग्रहमुपादत्ते । निजाचिन्त्यवैभवेन
निग्रहानुग्रहसमर्थः सर्वान् लोकान् नियम-
यति । तत्तल्लीलाविग्रहोपहितश्च परमेश्वरो
ब्रह्मविष्णुरुद्रादिशब्दैर्व्यपदिश्यते । इत्येवं
स एव स्रष्टा, पालयिता, संहर्ता, नियन्ता,
महेश्वर इत्यभिधीयते । स एव चैहिकामु-
ष्मिकश्रेयःश्रेयस्कामैर्जनैः स्वस्वरूप्यधिका-
रानुरूपमुपासितव्यो ज्ञातव्यश्च । न चौपा-
धिकशब्दभेदमात्रेण बहवो जगदीश्वराः स-
म्भवितुमर्हन्ति । तदेकत्वबोधकशास्त्रसिद्धान्-
तव्याकोपापत्तेः । जगत्सृष्ट्यादिनियमस्या-
व्यवस्थापत्तेश्च । तथा च तस्मिन्नेकसिन्
निराकारे परब्रह्मण्युपासकानां चित्तावतर-
णायथलम्बनीयसाकारविशेषस्यावश्यापेक्ष-
णीयत्वात्, चित्तवृत्तीनां स्वभावतो वैचि-
त्र्याच्चिन्तनीयाकाराणामपि यथायथं बहु-
विधत्वस्यावश्यकत्वाच्च, तस्य भूयः परमा-
त्मनो वैदिकसूक्तादौ पुराणादौ चानेक-वि-
भूतिविग्रहवर्णनमपि युज्यत एव । सर्वथाऽपि
तैत्तिरीयासकैर्हिरण्यगर्भविरादहरिहराद्याका-
रभेदेनापि तदेवैकं परं ब्रह्म विविधलि-
पिभेदेन समानाक्षरमिवाधिगम्यते । अतः

परमात्मा के, ये चार अवस्थाओं के भेद हैं । इस
चित्र-पटस्थानापन्न-परमात्मा में चित्र-स्थानापन्न-
सम्प्र-स्थावरजंगमरूप-प्रपञ्च अवस्थित है । और
वही जगदीश्वर, इस विश्व के सर्जन के लिए राजस,
परिपालन के लिए सात्त्विक, एवं उपसंहार करने
के लिए तामस, लीला-विग्रह ग्रहण करता है ।
अपने अचिन्त्य वैभव के द्वारा निग्रह एवं अनुग्रह
करने के लिए समर्थ हुआ, सर्व लोकों का नियमन
करता है । उस-उस लीलाविग्रहों से उपहित हुआ,
परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदि शब्दों से व्यपदिष्ट
होता है । इस प्रकार वही सर्जन करने वाला, पालन-
रक्षण करने वाला, संहार-विलय करने वाला, नियमन
करने वाला, महेश्वर, ऐसा कहा जाता है । वही
ऐहिक-आमुष्मिक-श्रेयः एवं श्रेयः की कामना करने
वाले मनुष्यों को, अपनी-अपनी रुचि एवं अधिकार के
अनुसार, उपासना करने योग्य एवं जानने योग्य
है । उपाधि-प्रयुक्त-शब्दों के भेदमात्र से जगदीश्वर
बहुत नहीं हो सकते हैं । क्योंकि-उसके एकत्व
के बोधक-शास्त्रसिद्धान्त का व्याकोप-प्राप्त हो
जाता है । और जगत् की सृष्टि आदि के नियम
की अव्यवस्था प्राप्त हो जाती है । तथा च उस
एकनिराकार-परब्रह्म में उपासकों के चित्तों को
लगाने के लिए-अवलम्बन करने योग्य-आकार
विशेष की अवश्य आवश्यकता है । चित्तवृत्तियाँ
स्वभाव से विचित्र होती हैं, इसलिए चिन्तन करने
योग्य-आकारों का भी यथायोग्य-अनेक भेद होना
आवश्यक है । इसलिए उस भूमा-परमात्मा के-
वैदिक-सूक्तादि, तथा पुराणादि में अनेक-विभूति-
विग्रहों का वर्णन भी युक्तियुक्त ही है । सर्व प्रकार से
भी उन-उन-उपासकों के द्वारा हिरण्यगर्भ, विराट्,
हरि, हर, आदि आकारों के भेद से भी वही 'एक
परब्रह्म, विविध-लिपियों के भेद से समान-अक्षर
की भाँति' जाना जाता है । अतः एव 'उस-उस-

एव तज्जदेवतोपासनावोधकवाक्यानामद्वि-
तीयपरब्रह्मभावनायामेव पर्यवसानं, न तु
द्वैतभावनायामिति शास्त्रीयरहस्यमजानन्तो-
ऽर्चिनाः केचन श्रैयवैष्णवापसदाः पारमा-
र्थिकं श्रुतिसिद्धमैकात्म्यं धाद्यमाना मुधैव
परस्परं कलहायमानाः परमप्रयोजनात्प्रच्य-
वन्त एव । तथा च सूर्यते-‘ब्रह्माणं केशवं
रुद्रं भेदभावेन मोहिताः । पश्यन्त्येकं न
जानन्ति पाखण्डोपहृता जनाः ॥’ इति ।
तस्माद्यतः परमकारणाजगतो जन्मस्थिति-
ध्वंसाः सिद्ध्यन्ति, तदेकं-स्वरूपतटस्थलक्ष-
णाभ्यां श्रुत्या निरूप्यमाणानां सविशेष-
रूपाणामुपास्तया निर्विशेषस्वरूपस्य च
ज्ञेयतया विनियोजयितुं वास्तविकं तदैका-
त्म्यश्चावगमयितुं गभीरमितसमाधिभाषया
वर्णयति—

देवताओं की-उपासना-बोधक-वाक्यों का अद्वि-
तीय-परब्रह्म-भावना में ही पर्यवसान है, द्वैत-भावना
में नहीं । इस शास्त्रीय-रहस्य को नहीं जानते हुए-
आधुनिक-कुछ अधम शैव एवं वैष्णव, श्रुतिसिद्ध-
पारमार्थिक-एकात्मत्व का विरोध करते हुए-एवं
व्यर्थ ही परस्पर-कलह करते हुए परम प्रयोजन से
ग्रन्थुत हो जाते हैं । तथा च स्मरण किया जाता
है-‘भ्रान्त लोग-मूढ़, ब्रह्मा केशव एवं रुद्र को
भेदभाव से देखते हैं । पाखण्डमतों से आक्रान्त
हुए वे लोग, उनके एकत्व को नहीं जानते हैं ।’
इति । इसलिए-जिस परम कारण से जगत् के
जन्म, स्थिति एवं ध्वंस सिद्ध होते हैं । उस एक
का ही-‘तटस्थलक्षण द्वारा श्रुति से निरूपण करने
योग्य-सविशेष-सगुण-साकार रूपों का उपात्यरूप
से, एवं स्वरूपलक्षण द्वारा श्रुति से निरूपण करने
योग्य-निर्विशेष निर्गुण-स्वरूप का ज्ञेयरूप से विनि-
योग करने के लिए तथा उसके वास्तविक-एका-
त्म्य का बोधन करने के लिए-गम्भीर-मित-समाधि-
भाषा द्वारा-वर्णन करते हैं—

ॐ अस्य वामस्य पलितस्य होतुः, तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्वः ।
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्याऽज्रापश्यं विश्वपतिं सप्तपुत्रम् ॥

(अ० १ सूक्त. १६४ म. १) (अथर्व. १।१।१) (नि. ४।२६)

‘इस विश्व का सर्जन, पालन, एवं संहार करने वाले उस (मायोपहित), परमेश्वर का
व्यापक-सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ मध्यम (बीच का) भ्राता (उसके एक-भाग की उपाधि वाला) है । और
इसका-समी से स्पर्श करने योग्य-स्थूल-समष्टि-शरीर वाला, विराट् तीसरा भ्राता है । इन-तीनों
भ्राताओं के मध्य में ‘पुत्र की भाँति, सप्त-लोकों की रक्षा करने वाले-एवं चराचर-प्रजा के पति-उस
मिश्र-परमात्मा का मैंने (मन्त्र-द्रष्टा-ऋषि ने) साक्षात् दर्शन किया ।’

अस्य=परमेश्वरस्य, कर्णभूतस्य? वामस्य= वाम परमेश्वर है । कैसा है वह ? वाम यानी
विश्वस्रोद्गिरितुः-स्रष्टुः-जनयितुः-ब्रह्मसंज्ञ- विश्व का उद्गरण-सर्जन-उत्पादन करने वाला-ब्रह्मा
सेत्यर्थः । पुनः कीदृशस्य? पलितस्य=पाल- नाम वाला है । पुनः वह पलित है यानी अपने
पितुः स्मृतृजगत्पालनशीलस्य व्यवस्थाप- से सर्जन किये श्रेय-जगत् के पालन करने का

यितुः विष्णुसंज्ञस्येत्यर्थः । होतुः=आदातुः-
स्वप्तिन् संहर्तुः-लयकर्तुः रुद्रसंज्ञस्येत्यर्थः ।
परमेश्वरस्य सृष्ट्यादिकर्तृत्वं श्रुतिस्मृतिपुरा-
णादिषु प्रसिद्धम् । अयमत्राभिसन्धिः-इदं
हि जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वरूपं तटस्थ-
लक्षणं अभिन्ननिमित्तोपादानतयाऽद्वितीयं
ब्रह्मोपलक्षयति । जन्मकारणत्वस्य स्थिति-
कारणत्वस्य च निमित्तकारणसाधारण्यात्-
उपादानकारणत्वबोधनाय प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि
लयः प्रदर्शितः । अनुपादाने कार्यलयस्य
कथमप्यसंभवात् । घटजन्मनि कुलालवत्,
राज्यस्थेयनि राजवच्च, उपादानादन्यस्य
निमित्तकारणत्वशङ्काव्यवच्छेदाय तस्य ज-
गदुपादानस्यैव जगज्जननजीवननियामकत्व-
मप्यभिहितम् । तथा चोपादानकारणस्य त-
स्यैव निमित्तकारणत्वमवगन्तव्यम् । कार्यस्य
हि उपादानकारणमेव वास्तवं स्वरूपं न तु
तदतिरिक्तम् । नामरूपात्मकं जगद्रूपन्तु
मिथ्याभूतमेव । इदं ब्रह्ममीमांसाधामारम्भ-
णाद्यधिरूपेण विस्तरेणाचार्यैर्व्यवस्थापितम् ।
अतः सर्वोपादानत्वं 'सर्वस्य विश्वस्य पारमा-
र्थिकं स्वरूपं ब्रह्मेवेति' बोधनद्वारा ब्रह्मणो

स्वभावात् विश्व का व्यवस्थापन-विष्णु नाम
वाला है । पुनः वह होता है यानी अपने में ही
विश्व का संहार-विलय करने वाला रुद्र नाम वाला
है । परमेश्वर के सृष्टि आदि का कर्तृत्व, श्रुति,
स्मृति, पुराण आदिओं में प्रसिद्ध है । यहाँ यह
तात्पर्य है-जगत् का जन्म स्थिति एवं लय की
कारणत्वरूप यह तटस्थलक्षण, निश्चय ही अभिन्न
निमित्त उपादानकारणरूप से (अर्थात् जो निमित्त-
कारण है वही उपादानकारण है-एक-अभिन्न-
परमेश्वर में दोनों प्रकार की कारणता है) अद्वि-
तीयब्रह्म का उपलक्षण द्वारा बोधन करता है ।
जन्मकारणत्व, एवं स्थितिकारणत्व, निमित्त-कारण
के साधारण हैं (अर्थात्-निमित्त-कारण में भी जन्म-
स्थितिकारणत्व हो सकता है) इसलिए उपादान-
कारणत्व के बोधन करने के लिए प्रपञ्च का ब्रह्म
में लय का प्रदर्शन किया है । क्योंकि-उपादान-
कारण से निमित्त-कारण में कार्य का लय किसी भी
प्रकार से सम्बन्धित नहीं है । घट की उत्पत्ति में
कुलाल की भौति, राज्य की स्थिति में राजा की
तरह, उपादानकारण से अन्य भी निमित्तकारण
होता है, ऐसी शक्ता के निगारण के लिए उस
जगत् के उपादान कारण-परमेश्वर को ही जगत्
की उत्पत्ति का कारणत्व एवं जगत् के जीवन
का नियामकत्व भी रखा है । तथा च जो उपादा-
नकारण है, वही निमित्तकारण है, ऐसा जानना
चाहिए । कार्य का निश्चय से उपादानकारण ही
वास्तविक-स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कार्य का
कुछ स्वरूप नहीं । नामरूपात्मक जगत् का रूप
तो मिथ्याभूत ही है । यह ब्रह्ममीमांसा में-आ-
रम्भणादि-अधिकरणों में विस्तारपूर्वक आचार्यों ने
व्यवस्थापित किया है । इसलिए सर्वोपादानका-
रणत्व-'समस्त विश्व का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म
ही है', ऐसे बोधन के द्वारा ब्रह्म के वास्तविक-

चास्तत्राद्वितीयत्वबोधहेतुर्भवति, अद्वितीय-
ब्रह्मबोधश्च मुक्तिहेतुरिति । तस्य तादृशस्य
मायाविनो महेश्वरस्य आत्मा=तद्भागहारी त-
दंशभूतः सूत्रात्मा हिरण्यगर्भसंज्ञः, मध्य-
मः=सर्वत्र जगद्भारकत्वेन मध्ये सूक्ष्मरूपेण
वर्तमानोऽस्ति । अधया मध्यमाणविराडपे-
क्षया तस्य मध्यमत्वं द्रष्टव्यम् । स च
अश्वः=व्यापनशीलः । 'वायुना चै गोतम !
घृत्रेणाप्यं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च
भूतानि संदन्धानि' (चु. ३।७।२) इति
श्रुतेः । किञ्च, अस्य परमेश्वरस्य तृतीयो
आत्मा=तद्भागहारकः, घृतपृष्ठः=घृतमित्यु-
दकनाम, तेन तत्कार्यं स्थूलशरीरमुच्यते,
तदेव पृष्ठं=स्पर्शनीयं=सर्वस्य स्पर्शकं वा
यस्य स तादृशः । पृष्ठं=स्पृशतेरिति निरु-
क्तम् । यद्वा घृतपृष्ठः=प्रदीप्तपृष्ठः, पृष्ठशब्दः
कृत्स्नशरीरोपलक्षकः=प्रकाशितसमष्टिस्थूल-
शरीराभिमानी विराट्-नामा इत्यर्थः । अयं
हि समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानिसूत्रात्मवत्
स्पर्शनाविषयो न भवति, किन्तु 'विश्व-
तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखः' (क्र. ८।३।१६)
(यजु. १७।१९) 'सहस्रशीर्षा' (क्र. ८।
४।१७) (यजु. ३१।१)-इत्यादियुतिप्रसि-
द्धोऽयमिन्द्रवरुणादिविविधदेवदानवमानव-
पशुपक्षितिर्यक्षसागरादिमोक्षवर्ग-पृथिव्य-
न्तरिक्षस्वर्गपातालादिभोगस्थान-भोग्य-भो-

अद्वितीयत्व के बोध का हेतु होना है । अदि-
तीय-ब्रह्म का बोध, मोक्ष का कारण है । इति ।
इस प्रकार के-उस माया वाले-महेश्वर का सूत्रात्मा-
हिरण्यगर्भ नाम वाला मध्यम आत्मा है । यहाँ
उसके भाग का दृष्ट (ग्रहण) करने वाला उसका
अंशरूप वह आत्मा है, वह सर्वत्र जगत् का भार
होने से मध्य में सूक्ष्मरूप से वर्तमान है, इसलिए
वह मध्यम है । अपना आगे कहे जाने वाले-
विराटरूप-तृतीय आत्मा की अपेक्षा से उसका
मध्यमत्व समझना चाहिए । वह (मध्यम आत्मा)
अश्व यानी व्यापनशील है । उसका व्यापकत्व
बृहदारण्यक श्रुति ने भी कहा है—'हे गोतम !
वायु-रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक, परलोक,
और समस्त-भूतसमुदाय गुप्ते (व्याप्त) हुए हैं ।'
इति । और परमेश्वर का तृतीय-आत्मा-जो उसके
भाग का भारक-धारक है, वह घृतपृष्ठ है, घृत
यहाँ जल का नाम है, उससे उसका कार्य स्थूल-
शरीर कहा जाता है । वही पृष्ठ है यानी स्पर्शन
करने योग्य है, या वह सर्व का स्पर्शनकर्ता है,
ऐसा घृतपृष्ठ है जिसका, वह वैसा है । पृष्ठ
स्पृशति धातु से बना है ऐसा निरुक्त कहता है ।
यद्वा घृतपृष्ठ यानी प्रदीप्तपृष्ठ । पृष्ठ शब्द समस्त-
शरीरों का उपलक्षक है । प्रकट हुए-समष्टि-स्थूल
शरीरों का अभिमानी वह विराट् नाम वाला है ।
निश्चय से यह 'समष्टि-सूक्ष्मशरीर के अभिमानी-
सूत्रात्मा की मौति' स्पर्श का आविषय नहीं है,
किन्तु 'सर्व तरफ से चक्षु वाला तथा सर्व तरफ से
मुख वाला वह है' 'अनन्त-असंख्य शिर वाला है,
इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध यह विराट्-इन्द्र, वरु-
णादि विविध देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी,
तिर्यक् (सर्पादि) स्याव (वृक्षादि) आदि मोक्ष-
वर्ग, पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, पाताल, आदि भोग-
स्थान; भोग्य (अन्नादि) एवं भोगों के उपकरणों

गोपकरणभेदभिन्नकृत्स्नस्थूलजगद्वपुष्त्वेन
सर्वस्य स्पर्शनज्ञानविषयो भवति। स्पर्शन-
मत्र चाक्षुषादीनामप्युपलक्षणम्। तथा च
तस्य विराजः सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वमवगन्तव्यम्।
अत्र=एषु मध्ये विस्पतिं=विशां प्रजानां पतिं,
उपलक्षणमेतत्, सर्वस्य पतिमित्यर्थः। 'सर्वे-
ज्ञानः सर्वस्याधिपतिः' (बृ. ४।४।२२)
इति श्रुतेः। सप्तपुत्रं=सप्त लोकाः पुत्राः=
तद्वद्रक्षणीया यस्य तादृशं, स्वमायाशक्त्या
सृष्टरक्षितसर्वलोकमित्यर्थः। तं शाखाचन्द्र-
मसमिव तदस्थतयोपलक्षितं मायाविशिष्ट-
परमेश्वरासुगमखण्डचैतन्यं सत्यानन्दान-
न्तात्मकं शुद्धमद्वैतं ब्रह्मस्वरूपं, अपश्यं=
पश्येयं साक्षात्करोमीत्यर्थः। इदमत्राकृतं-
'स्वाधीनमायो जगत्कारणभूतः परमेश्वर
एक एव। ततः समुत्पन्नौ स्थूलसूक्ष्मसम-
ष्टिशरीराभिमानिनौ द्वौ विरादसूत्रात्मनौ,
एवं तेषां त्रयाणां शबलत्वात् तत्साक्षात्का-
रेण मोक्षो न सिद्ध्यति, किन्तु तेषामुपास-
नया ब्रह्मलोकैश्वर्यादिकं लभ्यते, एवम-
न्येषां तत्तत्साकारविग्रहभावनावतामपि 'तं
यथा यथोपासते तथेतः प्रेत्य भवती'ति
श्रुतिप्रामाण्यात् वैकुण्ठकैलासादिलोकप्राप्ति-
स्तत्सारूप्यप्राप्तिश्च कीटमृद्गन्यायेन सम्प-

के भेदों से भिन्नरूप-समस्त स्थूल-जगत्-रूप विग्रह
वाला होने से सभी के स्पर्शजन्यज्ञान का विषय
होता है। स्पर्शनज्ञान, चाक्षुषादि ज्ञानों का भी
उपलक्षक है। तथा च वह विराट् सभी इन्द्रियों
से ग्राह्य यानी अनुभूत है, ऐसा जानना चाहिए।
इन तीनों आता (महेश्वर, सूत्रात्मा, एवं विराट्)
ओं के मध्य में विशां यानी प्रजाओं का पति, यह
उपलक्षण है, सर्व का पति यह अर्थ है। श्रुति
कहती है-‘वह सर्व का ईश्वर है, एवं सर्व का अधि-
पति है’। वह सप्त पुत्र है, यानी पुत्र की भाँति
सप्त लोक रक्षा करने योग्य है जिस को, वह वैसा
है, अर्थात् अपनी मायाशक्ति द्वारा जिसने समस्त
लोकों का सर्जन एवं रक्षण किया है, वह सप्त-पुत्र
है। ‘शाखा से चन्द्रमा की भाँति’ तदस्थ-रक्षण
से उपलक्षित, मायाविशिष्ट-परमेश्वर में अनुगत,
सत्त्व-आनन्द-अनन्तरूप, शुद्ध, अद्वैत, अखण्ड-
चैतन्य जो ब्रह्मस्वरूप है, उसका मैं (मन्त्रद्वारा)
साक्षात् दर्शन करता हूँ। यहाँ यह तात्पर्य है-
जिसे अपने आधीन माया है, वह जगत् का
कारणरूप परमेश्वर एक ही है, उससे सूक्ष्मसमष्टि-
शरीर के अभिमानी, एवं स्थूल-समष्टि-शरीर के
अभिमानी, विराट् एवं सूत्रात्मा ये दो उत्पन्न हुए
हैं। इस प्रकार उन तीन-आताओं को शबल
(विशिष्ट-उपाधियुक्त) होने से उनके साक्षात्कार
से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। किन्तु उनकी उपासना
से ब्रह्मलोक का ऐश्वर्यादि प्राप्त होता है। इस
प्रकार उस-उस साकार विग्रह-वाले-भगवानों की
भावना करने वाले-अन्यों को भी ‘साधक लोग
उसकी जिस-जिस प्रकार से उपासना (भावना) करते
हैं, विस प्रकार से यहाँ से मर कर वे वैसे ही हो
जाते हैं’ इस श्रुति के प्रामाण्य से-वैकुण्ठ-कैलासादि
लोक की प्राप्ति तथा विष्णु-शिवादि साकार भग-
वान् के सारूप्य की प्राप्ति ‘कीट मृग न्याय के

घते । सृष्ट्यादिकारणत्वोपलक्षितस्य शुद्ध-
स्याद्वितीयस्य परमात्मनो ज्ञेयत्वेन प्रसिद्ध-
स्यापि वस्तुतोऽज्ञेयस्य श्रवणमननादिसाध-
नेन साक्षात्करणाद्वृत्त्यनिर्वाणारूप्यो मोक्षः
सिद्ध्यति । 'एकधैवानुद्वेष्टव्यमेतदप्रमेयं
ध्रुवम्' (बृ. ४।४।२०) 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते
सर्वपाशैः' (श्वे. २।१५) इति श्रुतेः । सा-
क्षात्काररूपस्य कैवल्यमोक्षस्य यास्तव्यं
स्वरूपं विशदीकृतं महाभारते शान्तिपर्वणि
मोक्षधर्मे जापकोपाख्यानेऽपि—तथाहि—
'अमयं चानिमित्तं च न तत्केशसमावृतम् ।
द्वाभ्यां मुक्तं त्रिभिर्मुक्तमष्टाभिस्त्रिभिरेव च ॥
चतुर्लक्षणवर्जन्तु चतुष्कोणविवर्जितम् ।
अग्रहर्षमनानन्दमशोकं विगतक्लमम् ॥ आ-
त्मकैवल्यतां प्राप्य तत्र गत्वा न शोचति ।
ईदृशं परमं स्थानं' (१९८।७-८-९-१०)
इति । अयमर्थः—परमात्माभिन्नं कैवल्यं
स्थानं विवृणोति—अमयमित्यादिना । अम-
यं=भयशून्यं यतोऽनिमित्तं=स्वभावसिद्धम् ।
केशैः=अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशरूपैः
समावृतं तत्स्थानं न भवति, असंगत्वाच्चत्रा-
गन्तुकमपि भयं नास्तीति भावः । द्वाभ्यां=
प्रियाप्रियाभ्यां मुक्तं, 'अशरीरं वायु सन्तं
न प्रियाप्रिये - स्पृशतः' (छां. ८।१२।१)

अनुसार' हो जाती है । सृष्टि-आदि के कारणत्व
से उपलक्षित-शुद्ध-अद्वितीय-परमात्मा—जो ज्ञेयत्व
से प्रसिद्ध है, तथापि वह-वस्तुतः अज्ञेय है—उसका
श्रवण-मनन आदि साधन द्वारा साक्षात्कार करने
से ब्रह्मनिर्वाण नाम वाला मोक्ष सिद्ध हो जाता
है । 'उस ब्रह्म को आचार्योंपदेश के अनन्तर
एक-रूप से ही देखना चाहिये, यह ब्रह्म अप्रमेय एवं
ध्रुव-निश्चल है ।' 'देव को जान कर सभी अवि-
द्यादि-पाशों से छूट जाता है' यह श्रुति भी यही
सिद्ध करती है । महाभारत-शान्तिपर्व-मोक्षधर्म के
जापक-उपाख्यान में भी—ब्रह्मसाक्षात्कार से लभ्य
(प्राप्त करने योग्य) कैवल्यमोक्ष के वास्तविक-
स्वरूप का स्पष्ट रूप से निरूपण किया है । यह
दिखाते हैं—'वह मोक्ष भयरहित, निमित्तरहित, एवं
केशों से समाक्रान्त भी नहीं है । वह दो से मुक्त
है, तीन से मुक्त है, आठ एवं तीन से भी मुक्त
है । चार-लक्षणों से भी विवर्जित है । -तथा चार
कोणों से भी विवर्जित है । हर्ष, आनन्द,
एवं शोक से रहित है, तथा क्लम (एकाग्र-परि-
श्रम-दुःख) से भी रहित है । वहाँ आत्मा के
कैवल्यस्वरूप को प्राप्त कर वह मुक्त कदापि शोक
नहीं करता है । इस प्रकार का वह मोक्ष का परम-श्रेष्ठ
स्थान है ।' इति । उन-छोकों का यह अर्थ है—
परमहमा से अभिन्न-कैवल्य-स्थान का स्पष्ट वर्णन
करते हैं—वह अमय-भयशून्य है, क्योंकि—वह
निमित्तो से रहित-स्वभाव से सिद्ध है । अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम के पंच
केशों से वह मोक्षस्थान समावृत नहीं है । असंग
होने से वहाँ आगन्तुक—अन्य के द्वारा आने वाला
भी भय नहीं है, यह भाव है । प्रिय एवं अप्रिय
इन दोनों भावों से—वह मुक्त है । 'शरीर-सम्बन्ध-
रहित-मोक्षरूप हुआ उस मुक्त को प्रिय एवं
अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते ।' इस छान्दोग्य

इति श्रुतेः । यतः त्रिभिः प्रियाप्रियहेतुभिः
सत्त्वादिगुणैर्मुक्तम् । तथा 'भूतेन्द्रियमनो-
बुद्धिवासनाकर्मवायवः । अविद्या चेत्यमुं
वर्गमाहुः पुर्यष्टकं बुधाः ॥' इत्युक्ताभिर-
ष्टाभिः पुरीभिर्मुक्तम् । एतदपि च कुतः ?
इति चैद्यतस्त्रिभिर्ज्ञेयज्ञानज्ञादभावैर्मुक्तम् ।
इदमपि कुतः ? यतश्चतुर्लक्षणवर्जितम् ।
लक्ष्यते ज्ञायते विषयस्वरूपं यैस्तानि लक्ष-
णानि दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातिरूपाणि । तत्र
रूपादिहीनत्वान्न प्रत्यक्षस्य विषयः । जाति-
गुणक्रियाशून्यत्वान्न शब्दस्य । असङ्गत्वेन
सम्बन्धाग्रहान्नानुमानस्य । सर्वसाक्षित्वेना-
जडत्वाच्च न बुद्धेः । तत्रैतच्छ्रुतं भवति,
'न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येन श्रुतेः श्रोतारश्च शृणु-
यान्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्वि-
ज्ञातारं विजानीयाः' (बृ. ३।४।२) इति ।
उक्तैरेव दृष्ट्यादिविषयहेतुभूतैः रूपादिम-
त्त्वादिभिश्चतुर्भिः कोणैर्वर्जितम् । अथवा

श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । क्योंकि—यह
प्रिय एवं अप्रिय के हेतुरूप—सत्त्वादि-तीन-गुणों से
मुक्त है । तथा—'भूत, (आकाशादि) इन्द्रिय,
मन, बुद्धि, वासना, कर्म, प्राण एवं अविद्या इन
आठ-पदार्थों के समुदाय को विद्वान् पुर्यष्टक कहते
हैं ।' इस श्लोक में कही हुई आठ-पुरियों से भी
वह मुक्त है । यह भी क्यों है ? ऐसा यदि प्रश्न
करते हो तो (समाधान—सुनिये) इसलिए वह
पुर्यष्टक से मुक्त है कि—वह ज्ञेय, ज्ञान एवं ज्ञातृ-
रूप तीन-भावों से मुक्त है । यह भी क्यों है ?
इसलिए वह ऐसा है कि—वह चार-लक्षणों से
वर्जित है । जिन से विषय का स्वरूप लक्षित
होता है—जाना जाता है, वे दृष्टि-दर्शन, श्रुति-श्रवण,
मति-मनन, एवं विज्ञाति-विज्ञानरूप चार-लक्षण
हैं । उनमें, रूपादि से हीन होने के कारण वह
प्रत्यक्ष-प्रमाण (चक्षु-श्रोत्रादि) का विषय नहीं है ।
जाति, गुण एवं क्रिया से शून्य होने के कारण
वह शब्द-प्रमाण का भी विषय नहीं है । असंग
होने से व्याप्तिरूप-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो
सकता है, इसलिए वह अनुमान-प्रमाण का भी
विषय नहीं है । सर्व का साक्षी होने में और स्वतः
अजड स्वयं-चैतन्य-प्रकाशरूप होने से बुद्धि का
भी विषय नहीं है । उसमें यह श्रुति से भी सुना
गया है—(याज्ञवल्क्य उपनिषद् के प्रणि कहता है)—
'तुम दृष्टि के द्रष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के
श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मन्ता का
मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को
नहीं जान सकते ।' इति । पूर्वोक्त-दृष्टि आदि के
विषयरूप कारणभूत रूपादि वाले चार कोणों से
भी वह वर्जित है । अथवा—स्थूलत्व, अणुत्व,

१ 'ज्ञानं प्रति विषयः कारणम्' ज्ञान के प्रति उसका विषय कारण माना गया है, जैसे घट ज्ञान के प्रति
घट कारण है, घट यदि न हो तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, तैसे यहाँ भी दृष्टि आदि ज्ञान के विषय को
उसके प्रति कारण कहा गया है ।

स्थूलत्वादिपरिमाणामकैश्चतुष्कोणैः वर्जितम् । तथा च—‘अस्थूलमनणु’ (बृ. ३।८।८) इत्याद्याः श्रुतयः परमात्मनि सर्वविशेषान् निषेधन्ति । ग्रहर्षः=इष्टलामजं सुखं, आनन्दः=तद्भोगजं सुखं, ताम्यां हीनम-ग्रहर्षमनानन्दम् । शोकः=आम्पन्तरं दुःखं, क्लमः=बाह्यं दुःखं, ताम्यां हीनम् । विग-लितशेषविशेषतया आत्मकैवल्यं प्राप्तः सन् न शोचति । ‘तरति शोकमात्मचित्’ (छां. ७।१।३) ‘ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ (मुं. ३।२।९) इत्यादिश्रुतेः । ईदृशं उक्तलक्षणं परमं=निरतिशयस्वरूपं स्थानं कैवल्यं ब्रह्म-निर्वाणलक्षणमपवर्गं मोक्ष इत्यर्थः । एवं तत्रैव कैवल्यमोक्षस्थानमिन्नानां तत्तद्देव-लोकानां निकृष्टरघोतनाय—‘रुद्रादित्यव-सृताञ्च तथान्येषां दिवौकसाम् । एते वै निरयास्तात ।’ इत्यादिना नरकत्वमुक्तम् । सातिशयत्वेन हर्षशोकप्रदास्तत्तद्देवलोका एते निरयाः=नरकशब्दव्यवहार्याः वेदि-तव्या इत्यर्थः । इत्यलमतिविस्तरेण ।

अथाधिदैवतम्—अत्र द्वितीयपादे तच्छ-ब्दश्रवणात् प्रथमपादे प्रतिविशेषणं यो-ग्यक्रियार्थसम्बद्धो यच्छब्दोऽव्याहार्यः ।

हस्तत्व, एवं दीर्घत्व जो चार परिमाणरूप चा-कोणे हैं, उनसे भी वह मोक्षस्थान वर्जित है । तथा च—‘वह स्थूलत्व से रहित है, अणुत्व से रहित है’ इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा में समी (जाति-गुणादि) विशेषों का निषेध करती हैं । ग्रहर्ष यानी सांसारिक-इष्ट पदार्थ के लाभ से उत्पन्न-सुख, और उसके भोग से उत्पन्न हुआ-सुख, आनन्द है । इन दोनों से वह रहित—अग्रहर्ष एवं अनानन्दरूप है । आम्पन्तर दुःख का नाम शोक है, बाहर के दुःख का नाम क्लम है, इन दोनों से भी वह रहित है । समस्त-विशेषों का विवर्ण होने के कारण यह, आत्मा के कैवल्य-पद को प्राप्त हुआ शोक नहीं करता है । ‘आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है, यानी शोक उसे प्राप्त नहीं होता ।’ ‘जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है’ इत्यादि श्रुति से भी यही सिद्ध होना है । इस प्रकार का—उक्त लक्षणों वाला, परम-निरतिशय—(न्यूनाधिक-भासरहित) स्वरूप-कैवल्य-ब्रह्मनिर्वाणरूप, अपवर्ग-मोक्षस्थान है, यह अर्थ है । इस प्रकार शान्ति-पद के उसी ही जापरक-उपाख्यान में कैवल्य-मोक्ष-स्थान से भिन्न-उत्पन्न-उत्पन्न-देवलोको में निकृष्टत्व के घटन के लिए—‘रुद्र, आदित्य, यष्ट तथा अन्य स्वर्गदेवतियों के स्थान, हे तात ! यह नरक-दुःख हैं’—इत्यादि कथन से उनमें नरकाय कहा है । अर्थात् वे सब देवलोक सातिशय होने के कारण हर्ष एवं शोक के देने वाले हैं, इसलिये नरक शब्द से व्यवहार करने योग्य हैं, ऐसा जानना चाहिए । इति । अति विस्तार से अल-वस है ।

अब इस मन्त्र का अधिदेव व्याख्यान करते हैं । इस मन्त्र के द्वितीय पाद में—‘तत्’ शब्द का श्रवण होने से—प्रथम पाद में—प्रत्येक-विशेषण-के साथ, योग्य-क्रियार्थ के साथ सम्बद्ध—‘यत्’ शब्द का व्याख्यान करना चाहिए । जो यह अन्तरिक्ष

योऽयं दिवि विद्योतते, तस्यास्य वामस्य=वननीयस्य=संभजनीयस्य आरोग्याद्यर्थिभिः सर्वैः सेवनीयस्येत्यर्थः । पलितस्य=पालयितुः=प्रकाशवृष्ट्यादिप्रदानेन पालकस्य । तथा योऽयं दिवि द्योतते तस्यास्य होतुः=ह्रातव्यस्य आह्वानार्हस्य=आदित्यस्य=सूर्यनारायणस्य । मध्यमः=मध्यस्थानो मध्ये भवो वायुरुच्यते । आदित्याग्नी अपेक्षयास्य मध्यमत्वम् । स च अन्नः=सर्वत्र व्याप्तः । न हि वायुरहितः कश्चित्प्रदेशोऽस्ति । तादृशो भ्राताऽस्ति=भ्रातृस्थानीयो भवति । यथा लोके भ्राता पितृधनस्य भागं हरति, तद्वन्मध्यस्थानमन्तरिक्षलोकं हरति=गृह्णाति । यद्वा वृष्ट्यर्थं रश्मिभिराहृतानां भौमानां रसानां हरणात् भ्रातेत्युच्यते । पित्र्येण धनेन स्वार्जितेन वा भर्तव्यो भवतीति भ्राता, मध्यमो वायुरपि वृष्ट्यर्थं रसैर्भर्तव्यो भवति । किञ्च घृतपृष्ठः=घृतमाहुतिलक्षणं पृष्ठे यस्य तादृश आज्यस्पृष्टो भ्राता अग्निनामा=तस्य तृतीयोऽस्ति=भवति । त्रयाणां पूरणस्तृतीयः । उक्तोभयापेक्षया तृतीयत्वम् । भ्रातृत्वं प्रतिपादितप्रकारेणात्रापि द्रष्टव्यम् । रात्रौ सवितुस्तेजोभागस्य हरणात्, दिवा स्वकीयतेजसो भागस्य तदर्थमेव भक्तव्यत्वाद्वाग्नेर्भ्रातृत्वम् । अत्र=एषु भ्रातृषु मध्ये, पुरोदेशे वा विस्पतिं=विशां प्रजानां पालयितारम् । सप्तपुत्रं=सर्पणधर्म-

में प्रकाशित हो रहा है, उस इस समस्त-आरोग्यार्थियों से भजने योग्य-सेवन करने योग्य, प्रकाश, वृष्टि आदिके प्रदान द्वारा पालन करने वाला, तथा आह्वान करने योग्य-आदित्य सूर्यनारायण का मध्यस्थान में रहने वाला-वायु मध्यम भ्राता है । आदित्य एवं अग्नि की अपेक्षा करके इस वायु में मध्यमत्व है । वह अन्न है यानी सर्वत्र व्याप्त है । क्योंकि-वायुरहित कोई भी प्रदेश नहीं है । इस प्रकार का वह वायु भ्राता के स्थानापन्न है । जैसे लोक में भ्राता, पिता के धन का भाग हरण करता है, तद्वत् वायु भी मध्यस्थान-जो अन्तरिक्ष है, उसका हरण-ग्रहण करता है । यद्वा वृष्टि के लिए रश्मियों से आहत (ग्रहण किये हुए) भूमि-सम्बन्धी जलरूप-रसों का हरण करने से वह वायु भ्राता है, ऐसा कहा जाता है । या जैसे पिता के धन से तथा अपने से अर्जित धन से भी जो भरण करने योग्य होता है, वह भ्राता होता है । तैसे मध्यम वायु भी वृष्टि के लिए रसों से भरण करने योग्य होने से भ्राता है । और उस आदित्य का अग्नि नाम वाला तृतीय भ्राता है । वह घृतपृष्ठ है यानी आहुतिस्वरूप घृत पृष्ठ में है जिसको, वैसा, आज्य (पत्नी से अवैक्षित घृत) से स्पृष्ट है । तीनों का पूरण तृतीय है । उक्त-उभय-आदित्य-वायु की अपेक्षा करके अग्नि में तृतीयत्व है । उसमें प्रतिपादित प्रकार से भ्रातृत्व यहा पर भी जानना चाहिए । रात्रि में सविता के तेज-भाग का हरण करने से या दिन में अपने तेज भाग का उसके लिए भक्तव्य होने से अग्नि में भ्रातृत्व है । अत्र यानी इन भ्राताओं के मध्य में या अप्रस्थान में, विस्पति यानी प्रजाओं का पालक, सर्पणधर्म वाले रश्मिरूप-पुत्रों से सयुक्त-इस प्रकार के महातुभाव-आदित्य का मैं आत्ममानना से साक्षात्कार करता

करस्मिभूतपुत्रोपेतम् । ऐतिहासिरूपक्षे-
 'अदितिः पुत्रकामे'ति प्रस्तुत्य मित्रावरुणा-
 दिध्वदितिपुत्रेष्वस्यादित्यस्य सप्तमपुत्रत्वम् ।
 ईदृशं महानुभावमादित्यं-अपश्यं=अहम-
 द्राक्षं-आत्मभावनाया साक्षात्करोमीत्यर्थः ।
 'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसी'ति श्रुतेः ।

हूँ । श्रुति भी कहती है—'जो यह आदित्य-पुरुष
 है वह मैं ही हूँ' इति । या ऐतिहासिक पक्ष में
 'अदिति पुत्रों की कामना वाली थी' ऐसा प्रारम्भ
 करके मित्रावरुणादि जो अदिति के पुत्र हैं,
 उनमें आदित्य सातमा पुत्र है, इसलिए आदित्य
 सप्तपुत्र है ।

(१८)

(चतुर्विधायाः परापश्यन्तीमध्यमावैखरीसमाख्याया वाण्या वर्णनम्)

(चार-प्रकार की परा, पश्यन्ती, मध्यमा, एवं वैखरी नाम वाली वाणी का वर्णन)

'शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि-
 गच्छति' इति वचनात् परब्रह्मसाक्षात्कारसा-
 धनं मन्त्रादिरूपशब्दब्रह्मोपासनमधिगम्यते ।
 तदुपासनं तु तिसृभिर्वाणीभिर्निष्पद्यते ।
 तत्र तावत्प्रथमया सर्वजनप्रसिद्धया वैखर्या
 स्थूलया वाण्या भगवन्नामस्मरणकीर्तनादिकं
 शास्त्रस्वाध्यायभगवद्यशोवर्णनप्रार्थनादिकञ्च
 सम्पद्यते । तत्त्वस्वनायासेन मानवानां
 संसारसंतापं संजरीहति, सकलसत्कामनासि-
 द्धीश्च चरीकति । यस्य किल महत्त्वं श्रीम-
 द्भागवते द्वादशस्कन्धेऽपि स्मर्यते—'तदेव
 रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन्मनसो
 महोत्सवम् । तदेव शोकार्णवशोपणं नृणां,
 यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥' (१२।४।९)
 इति । वैखरीसाधनपरिपाके सति मध्यमया-
 ऽविच्छिन्नधारया सूक्ष्मया वाण्या बाह्यवा-

'जो शब्दब्रह्म में निष्णात है, वह परब्रह्म को
 प्राप्त हो जाता है' इस वचन से परब्रह्म के साक्षा-
 त्कार का साधन, मन्त्रादिरूप-शब्द-ब्रह्म की उपा-
 सना है, ऐसा जाना जाता है । उसकी उपासना,
 तीन-वाणियों के द्वारा सिद्ध होती है । उनमें सर्व-
 जनप्रसिद्ध, स्थूल, वैखरी, जो प्रथम वाणी है, उससे
 भगवन्नामस्मरण, कीर्तन, आदि, तथा शास्त्र का
 स्वाध्याय, भगवान् के यशों का वर्णन, प्रार्थना
 आदि सम्पन्न होता है । वह निश्चय ही अनायास
 से मनुष्यों के संसार के संताप का अतिशय करके
 सहार करता है । और समस्त-अच्छी कामनाओं
 को अतिशय करके सिद्ध कर देता है । जिसका
 महत्त्व श्रीमद्भागवत के द्वादशस्कन्ध में भी स्पष्ट
 हुआ है—'जो उत्तमश्लोक-परमात्मा का यशोगान
 है, वह रम्य-सुन्दर-नया से भी नया (वित्त का
 आह्लादक) है, वही मन का (आकर्षक) शाश्वत-
 महान् उत्सव है । वही मनुष्यों के शोक-समुद्र का
 शोषण करने वाला है ।' इति । वैखरी वाणी का
 साधन परिपक्व होने पर, अविच्छिन्न धारा वाली-
 सूक्ष्म-जो मध्यमा वाणी है, उससे, बाहर की वैखरी

गव्यापारोपरमेऽपि भावुकभक्तैः साधकैर्हृद-
यप्रदेशे मन्त्रादिलक्ष्यस्य परमात्मनः सुदृढा
धारणा धार्यते। ततः पश्यन्त्या सूक्ष्मतरया
स्वभ्यस्तया चाप्या परमात्मनि-अनन्यानु-
रागं संवध्नन्तः-अनल्पप्रज्ञा योगिनो भक्ति-
योगमहिम्ना तं साक्षात्पश्यन्ति, तस्मात्प-
ण्डितैः यतस्तया परमात्मानं पश्यन्तः ता-
मपि साधनभूतां वाणीं सूक्ष्मतरां ध्यान-
निष्ठाः पश्यन्ति, या च स्वयं परमात्मानंम-
भिदधाना ज्ञानमिवाभिधेयं तं विषयीकृत्वाणा
वर्तते, ततः सा पश्यन्तीपदेनान्वर्धेनोच्यते।
चतुर्थी त्वस्याः त्रिविधाया वाचः परा
सूक्ष्मतमा, तासामवसानभूमिः, ताम्यो
विलक्षणा, या पराभिधाना तत्-त्रिविध-
वाक्प्रवृत्तिनिवृत्त्यधिकरणं परं ब्रह्मतत्त्वमेव
तुरीया वागित्यभिधीयते। अत एव श्रुत-
योऽपि-‘वागेव विश्वा भुवनानि जग्ने’।
‘वाचैव विश्वं बहुरूपं निचर्द्धं तयैवैकं प्रवि-
मज्योपभुङ्क्ते’। ‘वाचीमा विश्वा भुवनान्य-
र्पिता’ (तै. ब्रा. २।८।८।४) इति। सूक्ष्मा
ब्रह्मरूपा वागेव विश्वाकारेण विवर्तते।
एकं चिद्रूपमपि विश्वं, तथा वाचा विम-
ज्याविद्यया नानेव शुद्धोपभुङ्क्ते इत्यर्थः।
तथा चाहुः-प्राज्ञाः-‘स्वरूपज्योतिरेवान्तः
परा वागनवायिनी। तस्यां दृष्टस्वरूपायाम-

वाणी के व्यापार का उपराम होने पर भी भावुक-
साधक-भक्तों के द्वारा हृदयप्रदेश में मन्त्रादि का
लक्ष्य-परमात्मा की सुदृढ धारणा धारी जाती है।
उसके बाद अतिसूक्ष्म-अच्छी प्रकार से अभ्यस्त
की हुई-पश्यन्ती नाम वाली तृतीय वाणी के द्वारा
परमात्मा में अनन्य-अनुराग को अच्छी रीति से
बाँधते हुए-अनल्प-महान्-प्रज्ञा वाले योगी, भक्ति-
योग की महिमा से उस परमात्मा का साक्षात्
दर्शन करते हैं। इसलिए पण्डितलोग, उस तृतीय
वाणी को अन्वर्थक-पश्यन्ती पद से कहते हैं।
क्योंकि-उस वाणी के द्वारा ध्याननिष्ठ-भक्त-पर-
मात्मा का दर्शन करते हुए, साधनरूप-उस अति-
सूक्ष्म वाणी का भी दर्शन करते हैं, जो वाणी
‘ज्ञान की मौँति’ स्वयं परमात्मा का अभिधान
(प्रतिपादन) करती हुई, उस अभिधेय (प्रतिपाद्य)
को भी विषय करती हुई रहती है। तीन-प्रकार
की इस वाणी से पर जो अतिसूक्ष्म है, वह चतुर्थी
वाणी है, वह तीनों वाणीयों के अवसान की भूमि
(स्थान) है, उनसे विलक्षणा है, जिसका ‘परा’
ऐसा नाम है, वह त्रिविध-वाणी की प्रवृत्ति एवं
निवृत्ति का अधिकरण, परब्रह्मतत्त्व ही तुरीया वाणी
है, ऐसा कहा जाता है। अत एव श्रुतियों भी कहती
हैं-‘वाणी ने ही समस्त भुवनों को उत्पन्न किया’
‘वाणी से ही बहुरूप वाला-विश्व बँधा हुआ है,
एक ही चेतन-आत्मा, वाणी से ही प्रविमक्त-विश्व-
रूप हो कर उसका उपभोग करता है’ ‘वाणी में
ही वे सब भुवन-धर्मक पदार्थ समर्पित-अधिष्ठित
हैं’ इति। ब्रह्मरूप, सूक्ष्म, वाणी ही विश्वाकार
से विवर्तित होती है। एक ही चिद्रूप भी विश्व,
उस वाणी से विमक्त हो कर, यानी अविद्या से
नाना-अनेक की तरह जान करके उपभोग करता
है। तथा च प्राज्ञ-विद्वान् कहते हैं-‘स्वरूपज्योति
ही अन्तर में शाश्वत परा वाणी है। उसके स्वरूप

धिकारो निरतते ॥' इति । 'सर्वं परात्मकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगदि'ति । एवं यथा यथा साधकाः पुरुषा मनीषिणः प्रत्यहं सञ्चक्षया वाणीक्रमशो मन्त्रादियोगमनु-
तिष्ठन्ति, वेदशास्त्राधिगम्यं तत्त्वं सूक्ष्मेक्षि-
कया पर्यालोचयन्ति । तथा तथा चित्त-
शुद्धौ काव्यक्रमेण विषयान्तरंभ्यो व्यावृत्ताः
सन्तः परं तत्त्वं समाधिगच्छन्तीत्युपदेशं
ज्ञापयन्त्याह-भगवती श्रुतिः—

का साक्षात्कार होने पर संसार का अधिकार समाप्त हो जाता है ।' इति । 'प्रथम यह सप्त जगत-
परास्व-ज्ञानमात्र था ।' इति । इस प्रकार जैसे
जैसे बुद्धिमान्-साधक-गुरुप, प्रतिदिन सात्त्विकी-
श्रद्धा द्वारा वाणी के रूप से मन्त्रादि योग का अनु-
ष्ठान करते हैं, तथा वेदादि शास्त्र से जानने योग्य
तत्त्व का सूक्ष्म-स्थिर-प्रज्ञा द्वारा पर्यालोचन करते
हैं । तैसे तैसे चित्त की शुद्धि एवं एकाग्रता के
रूप से, अन्य-विषयों से उपरत हुए परतत्त्व का
अच्छी प्रज्ञा से साक्षात्कार करते हैं, ऐसे उपदेश
का ज्ञापन करती हुई भगवती श्रुति-कहती है—

ॐ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेह्यन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १ सूक्त १६४ मन्त्र. ४५) (अथर्व. १।१०।२७) (वे. भा. १।८।८।५) (शत. भा. १।१।१।३७) (लि. १।३।५)

'समग्र-वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी ये चार परिमित स्वरूप हैं, जो मन के निपन्ता-
बुद्धिमान् ग्राहण हैं, वे ही उन स्वरूपों को जानते हैं या उपासना करते हैं । वाणी के तीन स्वरूप,
मूलाधार, नामि एवं हृदयरूप गुहा में अग्राहित हैं, वे कदापि चेष्टा नहीं करते हैं, अर्थात् बाहर उनका
'स्वरूप कदापि प्रकट नहीं होता है । वाणी के वैखरीरूप-चतुर्थ-भाग को सभी मनुष्य बोलते हैं ।'

वाक्परिमिता=वाचः-कृत्स्नायाः वाण्याः
परिमितानि इत्यत्रया परिच्छिन्नान्येताव-
न्त्येवेत्यर्थः । (पठितत्पुरुषः 'शैलन्दसि
बहुलमि'ति जसः शैलौपे परिमितेति
भवति) । चत्वारि=परापश्यन्तीमध्यमावै-
खर्यः । पदानि=स्वरूपाणि सन्तीति श्रेयः ।
लोके या वागस्ति सा चतुर्धा विभक्त्यर्थः ।
एकैव नादात्मिका वाक् ज्ञप्तिरूपा मूलाधा-
रादुदिता सती परेत्युच्यते । 'पुरुषे षोड-
शकले तामाहुरमृतां कलामि'ति, अभियु-
क्तोक्तेः । इयं किल योगिनां समाधौ नि-
र्विकल्पज्ञानविषयः । नादस्य च सूक्ष्मतम-
त्वेन दुर्निरूपत्वात् । सर्व हि विवर्तमाना

समग्र वाणी के इतने ही परिमित परा, पश्यन्ती,
मध्यमा, एवं वैखरी ये चार स्वरूप हैं । लोक में
जो वाणी है, वह चार प्रकार से विभक्त हुई है,
यह तात्पर्यार्थ है । एक ही नादरूप-ज्ञानरूप-
वाणी मूलाधार-चक्र से प्रकट हुई 'परा' ऐसे नाम
से कही जाती है । 'षोडशकला वाक्-पुरुष' में उस
परा वाणी को अमृत-कला कहते हैं' ऐसी अभि-
युक्त-ग्रामाणि-विद्वानो की उक्ति में इसमें प्रमाण
है । यह निश्चय से योगियों की समाधि में निर्भि-
कल्प-ज्ञान का विषय है । उसका नादरूप अत्यन्त
सूक्ष्म होने से निरूपण करने के लिए कठिन है ।
वही परा वाणी विवर्तमान हो कर नामि-स्थान में

नाभिप्रदेशेऽभिव्यक्ता हृदयाभिमुखा सती पश्यन्तीत्युच्यते । योगिभिर्दिव्यदृष्ट्या द्रष्टुं शक्यत्वात् । यस्याः खलु विलीनवाद्याकारं स्वयं निराकारं प्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासं चलाचलं सूक्ष्मतरं स्वरूपं महेश्वराधिदैवत्वं समाधौ सविरूपज्ञानविषयत्वेन तैरधिगम्यते । सैव (पश्यन्त्येव) बुद्धिं गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमेत्युच्यते । मध्ये हृदयाकाशे उदीयमानत्वात् मध्यमा । यद्वा पश्यन्तीवैखरीः मध्ये भवा मध्यमा । ('मध्यान्म' इति मप्रत्ययः) या च तत्तदर्थविशेषतत्तच्छब्दविशेषोल्लेखिन्या बुद्ध्या विषयीकृता हिरण्यगर्भाधिदैवत्वा परश्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा, स्वयं कर्णपिधाने सूक्ष्मतरवाद्यभिघातेनोपांशुमन्त्रप्रयोगे च श्रूयमाणा भवति । अथ च यदा सैव (मध्यमैव) वक्त्रे स्थिता तालव्रोष्ठादिन्यापारेण बहिर्निर्गच्छति, तदा वैखरीत्युच्यते । विशेषेण खेन-श्रोत्राकाशेन रायते-गृह्यते इति विखरा, विखरा एव वैखरी । ('रा' आदानार्थात् घातोः 'घञर्थे कर्मणि कप्रत्ययः' ततः 'स्वायेंष्' वृद्धिः, 'टिड्ढाणञि'ति ङीष्, वैखरीति रूपं सिद्ध्यति) या खल्वास्वपर्यन्तं गच्छता तेन वायुना कण्ठदेशं गत्वा मूर्धानमाहत्य ततः पराधृत्य तत्तत्स्थानेऽभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि ग्रहणयोग्या, विराडधिदैवत्वा, श्लिष्टन्यक्तवर्णसंस्कारप्रसिद्धसाधुभागा, अष्टसंस्कारा

अभिव्यक्त एवं हृदय के अभिमुख होती हुई योगियों को वह दिव्य-दृष्टि द्वारा देखने के लिए शक्य होने से 'पश्यन्ती' नाम से कही जाती है । जिस का स्वरूप स्वयं निराकार है, वाद्याकार जिस का विलीन हो गया है, समी अर्थों की प्रतीति जिस में प्रशान्त है, चञ्चल एवं अचल-अतिसूक्ष्म स्वरूप है, उसका अधिदेवता महेश्वर है, समाधि में सविकल्प ज्ञान के विषयरूप से जिस का स्वरूप योगी छोड़ जानते हैं । वह पश्यन्ती ही बुद्धि में आई हुई, कुछ-कहने की इच्छा को प्राप्त हुई 'मध्यमा' कही जाती है । हृदय के मध्य आकाश में उदित होने से वह मध्यमा है । अथवा पश्यन्ती एवं वैखरी के मध्य में होती है, इसलिए वह मध्यमा है । जो उस-उस अर्थविशेष एवं उस उस शब्दविशेष का उल्लेख करने वाली-बुद्धि से विषय की जाती है, जिस का हिरण्यगर्भ अधिदेवता है, अन्य के श्रोत्र से ग्रहण करने के लिए अयोग्य होने से जो सूक्ष्म है, कान को बंद करने पर अतिसूक्ष्म वायु के अभिघात द्वारा तथा उपांशु मन्त्र के प्रयोग में जो स्वयं-अपने से सुनने में आती है, वह मध्यमा है । अथ च जब वह मध्यमा वाणी ही मुख में स्थित हुई तालु, ओष्ठ आदि के व्यापार द्वारा बाहर निकलती है, तब वह वैखरी कही जाती है । विशेषरूप से जो ख यानी श्रोत्राकाश से ग्रहण की जाती है इसलिए वह विखरा कही जाती है, विखरा ही वैखरी (व्याकरण के अणादि-प्रत्यय से) हो जाती है । जो मुखपर्यन्त जाने वाले-उस वायु के द्वारा कण्ठदेश में जा कर मूर्धा के साथ टक्का कर वहाँ से लौट कर उस-उस स्थानों में अभिव्यक्त हुई अन्य के श्रोत्र द्वारा भी जो ग्रहण करने योग्य होती है, जिस का विराट् अधिदेवता है, श्लिष्ट (समीचीन) न्यक्त (स्पष्ट) वर्णों के संसृज्चारण से जिस में साधुभाव प्रसिद्ध होता है, तथा

च दुन्दुभिवेषु वीणादिध्वनिरूपा चेत्य-
परिमितभेदा भवति । तदुक्तम्—‘वैखर्या
मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् । अने-
कतीर्थभेदापास्तव्या वाचः परं पदम् ॥’
इति वैखर्यादिभ्यः परब्रह्मविषयत्वेन समु-
पासितेभ्यः परं=पराख्यं, पदं=सर्वासामा-
स्पदं तदेतदद्भुतं किमप्यवर्णनीयं परिपूर्णा-
नन्दनिधानं ज्ञप्तिमात्रस्वरूपमुपासकैरनुभू-
यते । तीर्थपदेन वेदशास्त्राणि तदुपदेष्टारो
महर्षय आचार्याश्च गृह्यन्ते इति तदर्थः ।
एवं वाचश्चातुर्विध्यमुक्त्वा तासां स्वरूप-
ज्ञानपूर्वकमुपासनं तत्र चाधिकृतानाह-
तानि=वाचः चत्वारि स्वरूपाणि, विदुः=
जानन्ति, ज्ञात्वा परब्रह्मविषयत्वेन समुपा-
सते इत्यर्थः । के ? ये ब्राह्मणा मनीषिणः
सन्ति ते । वेदाख्यं ब्रह्म साङ्गोपाङ्गं विद-
न्तीति ब्राह्मणाः=शब्दब्रह्मतत्त्वस्याधिग-
न्तारो मेधाविनः, पुनः कथंभूताः ? मनी-
षिणः=मनस ईषिणो=नियन्तारः, स्वामिनो
न तु तत्किंकराः स्वाधीनमनस्का विजिते-
न्द्रिया योगिन इत्यर्थः । एतेन शास्त्रसम्य-
ग्ज्ञानमनःसंयमलक्षणा वागुपासनायाधि-
कारसम्पत् प्रदर्शिता । संप्रति तासां स्वरूपं
स्थानश्चाह—गुहेति । तासु मध्ये त्रीणि=परा-
दीनि, गुहा=गुहासु निहिता=निहितानि-
स्थापितानि परमेश्वरेणेति शेषः । (गुहे-
त्यत्र निहितेत्यत्र च ‘सुपां सुलुगि’ त्यनेन
क्रमेण सप्तमीप्रथमयोर्लुगिति बोध्यम्) अत्र
गुहा हृदयादिरूपा । हृदये स्थाने मध्यमा

(जो कमी) शब्द-संस्कार से रहित—खराब वर्ण
वाली हो जाती है, तथा जो दुन्दुभि (दोल),
वेषु, वीणा आदि की ध्वनिरूपा हो जाती है, इस
प्रकार वैखरी वाणी असंख्य-भेद वाली बन जाती
है । यह कहा है—‘वैखरी, मध्यमा एवं पश्यन्ती
जो अनेक तीर्थों के भेद से भिन्न हो जाती है,
उस तीन वाणी से यह अद्भुत परं पद प्राप्त हो
जाता है ।’ इति । परब्रह्मविषयत्व से सम्यक् उपा-
सित-वैखरी आदि से परा नाम का-परं पद, जो
समी वाणियों का आश्रय है—यही यह अद्भुत-कुल-
अवर्णनीय-परिपूर्ण आनन्द का निधि-ज्ञानमात्र ही
जिस का स्वरूप है, उसका उपासक अनुभव करते
हैं । तीर्थ पद से वेदशास्त्र, उसके उपदेष्टा-महर्षि,
एवं आचार्य्य ग्रहण किये जाते हैं । यही उस
श्लोक का अर्थ है । इस प्रकार वाणी के चार
प्रकार को कह करके, उन वाणियों की—उनके
स्वरूप के ज्ञानपूर्वक-उपासना का, तथा उसमें
अधिकृत-साधकों का प्रतिपादन करते हैं—वाणी के
उन चार स्वरूपों को जानते हैं, अर्थात् जान करके
परब्रह्मविषयत्व से उन वाणियों की उपासना करते
हैं । कौन ? जो मनीषी ब्राह्मण हैं, जो अंग-उपांग-
सहित वेद नाम वाले—ब्रह्म को जानते हैं, वे शब्द-
ब्रह्मतत्त्व के विज्ञाता, मेधावी ब्राह्मण कहे जाते हैं ।
फिर वे कैसे हैं ? मनीषी हैं, यानी मन के नियन्ता-
स्वामी हैं, मन के किंकर-गुलाम नहीं, अर्थात् स्वाधीन
मन वाले-जितेन्द्रिय-योगी हैं । इससे वाणी की
उपासना के लिए शास्त्र का यथार्थ ज्ञान, एवं मन
का संयमरूप अधिकार की सम्पत्ति प्रदर्शित की
गई है । अब उन वाणियों का स्वरूप, तथा स्थान
का वर्णन करते हैं—गुहेति । उन चार-वाणियों के
मध्य में परा आदि तीन वाणी, गुहा में परमेश्वर ने
स्थापित की हैं । यहाँ गुहा हृदयादिरूपा है ।
हृदय-स्थान में मध्यमा वाणी, नाभि में पश्यन्ती

वाक्, नामौ पश्यन्ती, मूलाधारचक्रे परा वाक् च निहिता-अवस्थिता । अज्ञानमपि स्वनिहितं गुहा गमयति । विद्वांसो योगिनः खलु चागुपासनलब्धेन ज्ञानयोगबलेन गुहागम्यमज्ञानान्धकारं विदार्य पूर्ण परालक्षणं परं तत्त्वं साक्षात्कृत्य अमृता अभयाः संवृता भवन्ति । तानि परादीनि नेद्वयन्ति-न चेष्टन्ते-न निमिषन्ति-न प्रकाशन्ते-नार्थ वेदयन्ते-न प्रख्यापयन्ति इत्यर्थः । अनेकपर्यायोपादानस्य स्फुटप्रतिपत्त्यर्थत्वाच्च तद्वैरावाहम् । अयं भावः-परापश्यन्ती-मन्थमेत्येतानि त्रीणि पदानि शरीरमन्थे गुहायां निहितानि वर्तन्ते, न तु तानि कदाचिद्बहिः प्रसरन्ति, अत एव तानि मनीषिण एव विजानन्ति, न त्वितरे मूढाः, ते तु तुरीयं वैखर्याख्यं यदं विजानन्ति, स्पष्टोच्चारणेनेति । एतेन परादीनां त्रयाणां साधारणजनज्ञानविषयत्वाभावविशिष्टयोगि-जनज्ञानविषयत्वात्मकं सूक्ष्मस्वरूपं सूचितं भवति । वैखरीमाह-तुरीयमिति । वाचः=वाद्मयस्य-शब्दजालस्य तुरीयं=चतुर्थभागं वैखर्याख्यं मनुष्या वदन्ति । अज्ञास्तज्ज्ञाश्च व्यक्तपुचारयन्ति-व्यवहरन्ति । प्रतिमनुष्यं व्यवहारसाधनत्वेन यद्वर्तते तत्तुरीयमिति यावत् । तुरीयं=त्वरतेः, तद्वि त्वरितमिव निर्गतं भवति तिसृष्यः । इति ।

केवनेनं प्रकारान्तरेण वर्णयन्ति-सर्ववैदिकवाग्जालस्य संग्रहरूपा भूरादयस्त्रिस्रो व्याहृतयः, प्रणव एक इति । 'भूरिति चा

वाणी, एवं मूलाधारचक्र में परा वाणी अवस्थित है । गुहा, अपने में अवस्थित अज्ञान का भी बोधन करती है । विद्वान् योगी, वाणी की उपासना से प्राप्त-ज्ञान-योग के बल से गुहा से बोधित-अज्ञानान्धकार का विदारण करके परारूप, पूर्ण, परतत्त्व का साक्षात्कार करके अमृत, अभय एवं सतृप्त होते हैं । वह परा आदि तीन वाणी, चेष्टा नहीं करती हैं, बाहर उनका उन्मेष-प्रकाश नहीं होता है, अर्थ का बोधन-प्रख्यापन नहीं करती हैं, यह अर्थ है । अनेक-पर्यायों का ग्रहण स्पष्ट-बोध के लिए है, इसलिए वह गौरव का प्रापक नहीं हो सकता । यह भाव है-परा, पश्यन्ती एवं मन्थमा ये तीन वाणी के स्वरूप, शरीर के मन्थ में गुहा में अवस्थित हो कर रहते हैं, उनका कभी बाहर प्रसार नहीं होता, इसलिए उनको मनीषी-विद्वान् ही जानते हैं, अन्य मूढ़ नहीं जानते हैं । वे लोग तो स्पष्ट-उच्चारण द्वारा वैखरी नाम की चतुर्थ-वाणी के स्वरूप को ही जानते हैं । इस कथन से-परा आदि तीन वाणियों का-साधारण-मनुष्यों के ज्ञान की विषयता से रहित, एव योगि-जन के ज्ञान की विषयत्वरूप-सूक्ष्म स्वरूप सूचित होता है । वैखरी कहते हैं-वाङ्मय शब्दजाल का तुरीय-यानी चतुर्थ भाग-जो वैखरी नाम का है, उसे सभी मनुष्य बोलते हैं । अज्ञानी एव ज्ञानी उसका स्पष्ट उच्चारण करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं । प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यवहार के साधनरूप से जो है, वह तुरीय (वैखरी) है । 'तुरीय' शब्द 'त्वरति' धातु से बना है । वह तीन-वाणियों की अपेक्षा से त्वरित की भाँति शीघ्र निकलती है । इति ।

कुछ पण्डित, इस मन्त्र का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं-सभी वैदिक-वाणी के समुदाय के समग्ररूप भूरादि तीन व्याहृतियों और एक प्रणव

ऋचः, भुवः इति सामानि, सुचरिति यजुषि, मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा चार सर्वे वेदा महीयन्ते । (१।५।३) इति तैत्तिरीयश्रुतेः । वेदत्रयमता मन्त्रविशेषा ऋगादयः । ब्रह्म त्वोङ्कारस्तेन हि सर्वे वेदा महीयन्ते—पूज्यन्ते इति तदर्थः । वेदत्रयसारत्वात्तासां व्याहृतीनां, तासाञ्च सारसंग्रहभूतत्वादका- राधात्मकस्य प्रणवस्य, इति सप्रणवासु व्याहृतिषु सर्वा वाक् परिमितेति ।

अपरे व्याकरणमतानुयायिनो वदन्ति—नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदेन एकैव वाक् चतुर्धा विभक्ता । द्रव्यप्रधानं नाम, क्रिया-प्रधानमाख्यातं, प्रागुपसृज्यते—आख्यात-पदस्येत्युपसर्गः प्रादिः । उच्चावचेऽप्येषु निपातनान्निपातः अपि तु चेत्यादिः । एतेष्वेव सर्वा वाक् परिमितेति । अखण्डायाः कृत्स्नाया वाचः चतुर्धा व्याकृतत्वात् । मनीषिणो ब्राह्मणाः—प्रकृतिप्रत्ययादिविभागज्ञा वाग्योगविदः तानि पदजातानि सर्वाणि विदन्ति । कथं मनीषिणो वैयाकरणा एव विदन्ति ? इत्याह—गुहेति । अज्ञानमेव गुहा तस्यामित्यर्थः । व्याकरणप्रदीपे-नाज्ञानान्धकारविदार्य तानि प्रकाशयन्ते । तत्र चतुर्णां पदजातानामेकैरस्य चतुर्थ-

हे' । इति । 'भू' यह व्याहृति ऋक् मन्त्ररूप है, 'भुव' यह व्याहृति साममन्त्ररूप है, 'सुव' यह व्याहृति यजुर्मन्त्ररूप है, 'मह' व्याहृति ब्रह्म(प्रणव)-रूप है । ब्रह्म से ही सभी वेद पूजित होते हैं । यह तैत्तिरीय श्रुति भी इस विषय को सिद्ध करती है । ऋक् आदि, तीन वेद में अग्रस्थित मन्त्रविशेष हैं । ब्रह्म अकार है, इससे निश्चय ही सभी वेद सम्मानित होते हैं, यह अर्थ है । तीन-वेदों का साररूप वे व्याहृतियाँ हैं, और उन व्याहृतियों का सार एव सप्रणवरूप अकारादिरूप प्रणव है । इस प्रकार प्रणवसहित—व्याहृतियों में सभी वाणी परिमित यानी पर्यवसित हो जाती है । इति ।

अन्य-व्याकरणमत के अनुयायी कुछ पण्डित कहते हैं कि—'नाम, (सुबन्त) आख्यात (तिङन्त) उपसर्ग एव निपात के भेद से एक ही वाणी चार प्रकार से विभक्त हुई है । द्रव्य (घटपटादि) प्रधान हैं, जिसमें वह नाम है । क्रियाप्रधान आख्यात है । आख्यात पद के प्रथम जो संयुक्त होता है, वह प्र आदि उपसर्ग है । उच्चारण यानी कई प्रकार के अनेक-अर्थों में जिस का निपातन (बोधकत्वरूप से सम्बन्ध) हो वह 'अपि तु च' इत्यादि निपात है । इन चार नामादि में ही सभी वाणी परिमित है । क्योंकि—अखण्ड-समग्र वाणी, चार प्रकार से व्याकृत हुई है । मनीषी-ब्राह्मण—जो प्रकृति (धात्वादि) प्रत्यय आदि के विभाग के ज्ञाता—वाणी के योग को जानने वाले हैं, वे ही इन सभी पदों के स्वरूपों को जानते हैं । मनीषी वैयाकरण ही क्यों जानते हैं ? यह कहते हैं—गुहेति । अज्ञान ही गुहा है, उसमें (सभी पदस्वरूप छिपे हुए हैं) इसलिए व्याकरणज्ञ विद्वान् व्याकरणरूप-प्रदीप से अज्ञानान्धकार का विदारण करके उन पदस्वरूपों का प्रकाशन करते हैं । उसमें चार-पद-समुदायों के एक-एक के चतुर्थभाग का—व्याकरण को तभी

भागं मनुष्या अवैयाकरणा वदन्ति-अर्थ-
प्रकाशनाय प्रयुज्यते इत्यर्थः ।

अन्ये तु याज्ञिकाः प्रतिपादयन्ति-मन्त्रः
कल्पो ब्राह्मणं लौकिकीति चतुर्था वाक् ।
याज्ञिकैः समानातोऽनुष्ठेयार्थप्रकाशको वेद-
भागो मन्त्रः । 'अत ऊर्ध्वमि'त्यादिनोक्तः
कल्पः । मन्त्रतात्पर्यार्थप्रकाशको वेदभागो
ब्राह्मणम् । भोगविषया 'गामानये'त्यादि-
रूपा लौकिकी । एष्वेव सर्वा वाङ् निय-
मितेति ।

ऋग्यजुःसामानि चतुर्थी व्यावहारि-
कीति नैरुक्ताः (नि. १३।९) कथयन्ति ।
अयं मन्त्रो निरुक्ते व्याख्यातः सोऽप्यग्रा-
नुसन्धेयः । अद्यापि ब्राह्मणं भवति-'सा वै
वाक् सृष्टा चतुर्था व्यभवत्, एष्वेव लोकेषु
त्रीणि, पशुषु तुरीयं, या पृथिव्यां साऽग्नौ,
सा रथन्तरे, याऽन्तरिक्षे सा वायौ सा
वामदेव्ये, या दिवि साऽऽदित्ये सा बृहती
सा स्तनयिज्ञौ, अथ पशुषु ततो या वाम-
त्यरिच्यत, तां ब्राह्मणेष्ववादधुः, तस्माद्ब्रा-
ह्मणा उभर्यां वाचं वदन्ति, या च देवानां
या च मनुष्याणामिति ।'

जानने वाले-अन्न-मनुष्य, अर्थ-प्रकाश के लिए
प्रयोग (व्यवहार) करते हैं ।

अन्य याज्ञिक प्रतिपादन करते हैं कि-मन्त्र,
कल्प, ब्राह्मण, एवं लौकिकी-ऐसी चार प्रकार से
वाणी विभक्त है । याज्ञिकों से सम्पक् अधीत
हुआ-अनुष्ठान करने योग्य-यज्ञादिरूप-अर्थ का
प्रकाशक-वेदभाग मन्त्र है । 'अत ऊर्ध्व' इत्यादि
संदर्भ से कहा गया कल्पग्रन्थ है । मन्त्रों के तात्पर्य-
रूप-अर्थ का प्रकाशक वेदभाग ब्राह्मण है । 'गौ
ले आओ' इत्यादिरूप भोगविषयिणी वाणी लौकिकी
है, इनमें ही सभी वाणी पर्यवसित है । इति ।

निरुक्त के अनुयायी-ऋक्, यजुः, साम एवं
चतुर्थी व्यावहारिकी, वाणी है, ऐसा कहते हैं ।
यह मन्त्र निरुक्तमें व्याख्यात हुआ है, यहाँ यह भी
अनुसंधान करने योग्य है । इसमें ब्राह्मणग्रन्थ-
(प्रमाणरूप से) है-निश्चय से वह सर्जन की हुई
वाणी चार प्रकार से विस्तृत हुई । इन लोकों में
तीन वाणी हैं, और पशुओं में चतुर्थ-वाणी है ।
जो पृथिवी में है, वह अग्नि में है तथा रथन्तर-
नाम के साम में है, जो अन्तरिक्ष में है, वह वायु
में है तथा वामदेव्य नामक साम में है, जो स्वर्ग
में है, वह आदित्य में है, तथा बृहतीनामक साम
में है, एवं स्तनयिज्ञ (मेघगर्जन) में भी है ।
इसके बाद पशुओं में, उन वाणियों से वह वाणी
व्यतिरिक्त हो गई । उस वाणी का ब्राह्मणों में
धारण हुआ, इसलिए ब्राह्मण दोनों वाणी को
बोल्ते हैं-जो वाणी देवों की है तथा जो मनु-
ष्यों की है । इति ।

(१९)

(यदीच्छथ सर्वभयपरिक्षयमक्षय्यसुखलाभञ्च तदैकं परमेश्वरं समाराधयत)

(यदि आप लोग सर्व भयों का परिक्षय (विषय) तथा अक्षय्य (धन) सुख का,

लाभ चाहते हैं, तो एक-परमेश्वर की सम्यक् आराधना करें)

यस्मात्सपदि संसृतिमहामयविघ्नं सिनी
श्रीपरमेश्वराराधनैकैवेति मतिमद्भिर्निश्चि-
तम् । तस्मादपास्तेतरविषयादरैः परमात्मनि
समर्पितमनोधीर्भवेयमयापनयाय परमान-
न्दपदलाभाय च निश्चितमतिभिः श्रद्धान-
द्भिर्भगवदाराधनैर संसाधनीया । न पुन-
रिह विषयभोगविनोदेनैव दुर्लभं मानुष्य-
जन्म विफलं निपातनीयम् । विषयभोगस्तु
प्राणिमात्रसाधारणः । पशुपक्षिकीटादयोऽपि
स्वस्वजातिषु मिथुनीभूय रममाणा निज-
निजोचितेनाहारेण तृप्ता हृष्यन्तो दृश्यन्ते ।
'न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽ-
परे' ? (भा. २।३।१८) इति स्मरणात् ।
भगवदाराधनाधिकारिणस्तु मनुष्या एव ।
विश्वसाक्षिणं विश्वेश्वरमनाराध्याऽन्तपमतयो
मानवाः कथङ्कारं शाश्वती शान्तिमक्षय्यं
सुखञ्च लब्धुं शक्नुयुः ? अहो ! निखिल-
मिदं जगत् प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलं भङ्गुरं
गतसुखमेव युष्माभिः सर्वैरधिगम्यते । वपु-
रपीदमनित्यमनुवासरमङ्गुरमासन्नध्वंसमवि-

जिस कारण से—शरीर ही संसार के महामय का
विघ्नस करने वाली श्रीपरमेश्वर की आराधना ही
एक—सुरय है, ऐसा बुद्धिमानों ने निश्चय किया है ।
इसलिए—इतर विषयों के आदर (मोह-ममता) का
परित्याग करके, तथा परमात्मा में मन एवं बुद्धि
को समर्पण करके निश्चित-मति से श्रद्धालुओं को
भय-भय के निवारण के लिए तथा परमानन्द-पद-
लाभ के लिए भगवान् की आराधना ही अच्छी
प्रकार से सिद्ध करनी चाहिए । पुनः यहाँ विषय-
भोग के विनोद से ही दुर्लभ-मनुष्य-जन्म विफल
ज्यतीत नहीं करना चाहिए । विषयभोग तो प्राणि-
मात्र के लिए साधारण है । पशु, पक्षी, कीट आदि
प्राणि भी अपनी-अपनी जातियों में मिथुनी हो
कर (स्त्री पुरुष मिल कर) रमण करते हुए अपने-
अपने योग्य आहार से तृप्त हुए-हर्षित हुए दिखाई
पड़ते हैं । श्रीमद्भागवत में यह स्मरण किया है—
'अन्य-ग्राम के पशु-कुत्ते बिल्ले-बन्दर आदि प्राणी
क्या खाते नहीं हैं ? क्या सगम नहीं करते हैं ?'
इति । भगवान् की आराधना के अधिकारी तो
मनुष्य ही हैं । विश्व के साक्षी विश्व के ईश्वर-की
आराधना न करके अल्प-मति वाले मनुष्य, शाश्वत
शान्ति एवं अखण्ड सुख को प्राप्त करने के लिए
कैसे समर्थ हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते ।
अहो ! (खेद एवं आश्चर्य-अर्थ में) यह समग्र
जगत् क्षण-क्षण में परिवर्तन होने के समान बाला-
भङ्गुर—(नष्ट होने वाला) सुखरहित ही हम सब
देखते हैं । शरीर भी यह अनित्य, दिन प्रतिदिन-
शिथिल होता हुआ—जिस का ध्वंस समीप ही है,

श्वसनीयमेव निश्चीयते । अतोऽसिञ्चेतादृशे
जगति यद्भवति तद्भवतु नाम, तत्परिहर्तुं
कः शक्नोति ? परन्तु शरण्यशिरोमणिः
शरणागतवत्सलः शाश्वतविज्ञानानन्दधामा
श्रीमहेन्द्रो महेश्वर एवैकः शरणीकृत्य भ-
यद्विः समाराधनीय इति मितलक्षणो गम्भी-
रभावरुचिरो भगवान् ऋगमत्रः समुपदिश-
ति-सम्बोधनेन श्रोतारमभिमुखीकृत्य—

तथा कल तक मी रहेगा या नहीं ऐसा विश्वास
उसके लिए नहीं किया जाता, ऐसा निश्चित होता
है । इसलिए इस प्रकार के इस जगत् में जो होता
है, वह होता रहे ? उसका परिहार करने के लिए
कौन समर्थ है ? परन्तु शरण्यों में (शरण रखने
वालों में) शिरोमणिरूप-शरणागत-वत्सल-शाश्वत-
विज्ञान एवं आनन्द का धामरूप-श्रीमहेन्द्र-महेश्वर
ही एक, शरण (आश्रय) करके आप लोगों को
सम्यक् प्रकार से आराधना करने योग्य है, ऐसा
मितलक्षण-यानी अल्पशब्दरूप एवं गम्भीर भावों
से सुन्दर, भगवान्-ऋक् मन्त्र, सम्बोधन से श्रोता
को अभिमुख करके सम्यक् उपदेश देता है—

ॐ इन्द्रो अङ्ग ! महद्भयमभीपदपचुच्यवत् ।

स हि स्थिरो विचर्यणिः ॥

(अग्वेद० मण्डल २ सूक्त. ४३ ऋक् १०) (साम, २००) (अथर्व. २०।२०।५५।६)

‘हे प्रिय ! आराधना किया हुआ इन्द्र-परमात्मा ही महान् भय का अभिभव करता है । उस
भय को अच्छी प्रकार से हम लोगों से अलग करके समूल नष्ट कर देता है, वही एकमात्र स्थिर-
ध्रुव है, एवं वही विश्वद्रष्टा चैतन्य सर्वात्मा है ।’

हे अङ्ग ! = प्रिय ! श्रद्धाविनयसम्पन्न !
इति शिष्यमभिमुखीकृत्य श्रुते । इन्द्रः = पर-
मेश्वरः सम्यक् आराधित इति शेषः ।
स्वाराधकानां भक्तानां महत् = विपुलं, पौनः-
पुन्येन सन्ततं, अन्यैः परिहर्तुमशक्यं
भयं = जननमरणादिलक्षणं भवभयं, अमी-
पत् = अम्पभवत्, अभिमवति परिहरती-
त्यर्थः । यद्वा महत् = अनादिकालतः संलग्नं
भयं = भयकारणमज्ञानं, ज्ञानं प्रदायायम-

हे अङ्ग यानी हे प्रिय ! श्रद्धा एवं विनय से
सम्पन्न ! इस प्रकार श्रुति-भगवती शिष्य को
सम्बोधन से अभिमुख बना कर कहती है । इन्द्र
परमेश्वर, ‘अच्छी प्रकार से आराधित हुआ’ यह शेष
वाक्य है । अपनी आराधना करने वाले भक्तों का-
महान्-विस्तृत-पुनः पुनः रूप से फैला हुआ-
अन्यों से-परिहार करने के लिए अशक्य-जनन,
मरणादि लक्षण वाला-जो भवभय है, उसका
अभिभव-परिहार कर देता है । अथवा, महत्
यानी अनादि काल से संलग्न-भय का कारण
अज्ञान मी भयरूप है, उसका ज्ञान के प्रदान
द्वारा अभिभव करता है ।

१ अभिपूर्यासदेर्लघु, बहुलवचनादद्भावः ‘इतश्च’ लोपः, ‘संयोगान्तलोपः’ ‘सदेरप्रतेः’ इति पत्वम्
‘निपातस्य च’ इति व्रीधे, अमीपदिति सिद्ध्यति ।

मिमवतीत्यर्थः । ननु-अभिभूतमपि तन्म-
हद्भयं पुनरपि कालान्तरे प्रादुर्भविष्यती-
त्यत आह-अपचुच्यवत्=अपच्यवयति-
असत्तः पृथक्कृत्य दूरतोऽपसारयति-समूलं
विनाशयतीति यावत् । छन्दसि कालानिय-
मात् । समूलस्य विनष्टस्य तस्य भवभयस्य
कारणाभावात् पुनः प्रादुर्भावसम्भवः ।
ननु-भयापनयाय सः परमेश्वर एव कथ-
माराधनीयः ? सर्वजनामीष्टाः प्रमोदहेतवो
मनोज्ञस्त्रीपुत्रपानभोजनविलेपनवस्त्रालङ्का-
रादयो विषया एव कथं पुनः साधुरागं नारा-
धनीया इत्यत आह-स हि=स एव परमे-
श्वरो महेन्द्रः, स्थिरः=स्वयमन्येन न च्या-
व्यः-शाश्वतः-कूटस्थः-अचलः-ध्रुवः । अनेन
भयापसारणादिसामर्थ्यं तस्य सम्भावयति ।
'हि' पदगम्योऽन्ययोगव्यवच्छेदकार्यकोऽ-
यमेवकारः तद्विन्नस्य सर्वस्य विषयजातस्या-
स्थिरत्वं सूचयति । दारदारकादीनां समा-
गमस्य सापगमत्वं, शब्दादीनामापातर-
मणीयानां विषयाणां विपसन्निभत्वेनोद्देज-
कत्वं, धनादिसम्पत्तीनां विपत्त्यवसानत्वं,
विविधविषयैर्लालितस्य पालितस्यास्य कायस्य
सन्निहितापायत्वञ्च विनिश्चिन्वन् धीमान्

शंका-‘अभिभूत हुआ मी वह महान् भय
फिर मी, अन्य समय में प्रादुर्भूत होगा ?’ ऐसी
शंका उपस्थित होने पर समाधान कहते हैं-
अपचुच्यवत्-यानी हमारे से उस भय को अलग
कर के दूर हटा देता है अर्थात् मूल सहित-उस
का विनाश कर देता है । छन्दरूप-वेद में काल
का नियम नहीं है (इसलिए भूत-काल के क्रिया-
पद का वर्तमान काल में मी व्याख्यान हो सक-
ता है) मूल सहित-विनष्ट हुए उस भय भय का
कारण न होने से फिर से प्रादुर्भाव का सम्भव
नहीं है ।

शंका-भय निवारण के लिए उस परमेश्वर
की ही क्यों आराधना करनी चाहिए ? सभी
मनुष्यों के लिए अभीष्ट-प्रमोद के कारण-सुन्दर-
स्त्री-पुत्र-पान-भोजन-विलेपन-वस्त्र-अलंकारादि-विष-
यों की ही अनुप्राण-आसक्ति पूर्वक क्यों पुनः
आराधना नहीं करनी चाहिये ?

समाधान-वही परमेश्वर महेन्द्र, स्थिर है,
अर्थात् वह स्वयं अच्युत है-अन्य से वह च्युत
महीं किया जा सकता, क्योंकि-वह शाश्वत-कूटस्थ-
अचल-ध्रुव है । इस विशेषण से-उस परमेश्वर में
भय-निवारणादि के सामर्थ्य की सम्भावना की
जाती है । मन्त्रस्य 'हि' पद से गम्य, अन्य-योग
का व्यवच्छेदकरूप-अर्थ वाला, यह एवकार, उस
परमात्मा से भिन्न-समस्त-विषय समुदाय में अस्थि-
रत्व को सूचित करता है । स्त्री-पुत्रादियों का
समागम (सयोग) अपगम (वियोग) सहित है ।
आपात-रमणीय-शब्दादि-विषय, विष के सदृश
उद्देग के कारण हैं । धनादि-सम्पत्तियों का अव-
सान विपत्ति है । विविध-विषयों से ललित-एव
पालित-इस शरीर का अपाय (विघ्न) समीप
ही है । ऐसा विशेषरूप से निश्चय करने वाला
बुद्धिमान् उन स्त्री-पुत्रादि-विषयों में अनुप्राण

कथं तेष्वनुरक्तिं ब्रवीयात् ? न कथमपि । अत एव तस्यैतादृशदोषविवर्जितः परमेश्वर एव परमयाऽनुरक्त्या समाराधनीयो निश्चितो भवति । पुनः कथंभूतः स ? इत्याह-विचर्षणिः=सर्वस्य प्रपञ्चस्य द्रष्टा । एतेन सर्वस्य तद्भिन्नस्य विश्वस्य दृश्यत्वेन हेतुना मिथ्यात्वमवचीति भावः । (अप बुच्य-वत् 'च्युह् पुह् गतौ' इत्यात् लुङि णिलोपे उपधाह्रस्वत्वे 'स्रवतिष्ठणोति' इत्यादिनाऽभ्यासस्य विकल्पेन इत्थं 'बहुलं छन्दसि' इति अडभावः)

एवमिन्द्रस्य परमात्मन एव सदा स्थिर-त्वनिर्विकारत्वाविनाशित्वादिकं, तमेवोप-सद्य प्रसाद्य च ततोऽकुतोभयलाभाभ्यर्थन-श्चान्यो निगमोऽप्याह—'न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्नेहति न व्यथते न रिप्यति ।' (ऋ. ५।५४।७) इति । हे मरुतः ! = प्राणादिसंयमिनो मुमुक्षवः ! स= इन्द्रः प्रत्यगात्मा परं ब्रह्म, न जीयते=रागादिक्लेशैः, जन्मादिभयरोगैश्च न कदापि पराभूयते, 'जि जये' 'ज्या वयोहानौ' इत्यस्य वा रूपम् । न हन्यते=न हिंस्यते-न बाध्यते-कदापि स्वस्वरूपावस्थानाञ्च वियुज्यते । न स्नेहति=न क्षीयते-न कदापि शरीरादिवत् क्षीणो भवति, निरवयवत्वात् । न व्यथते=न व्यथां पीडां वस्तुतोऽनुभवति, निर्विकारत्वात् । न रिप्यति=न हिंसते,

कैसे बाँध सकता है ? किसी भी प्रकार से नहीं बाँध सकता । इसलिए उस-बुद्धिमान् को-इस प्रकार के अनित्यत्वादि दोषो से वर्जित-परमेश्वर ही परम-अनुरक्ति (अनन्य-भक्ति) द्वारा सम्यक् आराधनीय, निश्चित होता है । पुनः वह परमात्मा किस प्रकार का है ? यह कहते हैं-वह विचर्षणि है-अर्थात् समस्त-प्रपञ्च का द्रष्टा है । इस विशेषण से-उस से भिन्न सर्व विश्व का दृश्यत्वरूप हेतु से मिथ्यात्व सूचित किया, यह भाव है ।

इस प्रकार अन्य निगम (वेदमन्त्र) भी-इन्द्र परमात्मा का ही सदा स्थिरत्व, निर्विकारत्व, अविनाशित्व आदि बात-तथा उसकी ही उपसत्ति (शरण) ग्रहण करके एवं उसको ही प्रसन्न करके उस से ही अकुतोभय-(किसी से भी भय-युक्त न होना-सदा निर्भय रहना) के लाभ के लिये अभ्यर्थना का-प्रतिपादन करता है-हे मरुत ! वह परमात्मा, किसी से परिभूत-तिरस्कृत नहीं होता एवं न किसीके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, न कदापि वह क्षीण होता है, न व्यथित-पीड़ित होता है, एवं न मरता है ।' इति । हे मरुत ! अर्थात् प्राणादि के सयमशील-सुमुक्षुगण ! वह इन्द्र, प्रत्यक् आत्मा, परब्रह्म, राग-आदि क्लेशों से तथा जन्म मरणादि-संसार के रोगों से कदापि पराभूत नहीं होता । 'जीयते' यह क्रियापद-'जि जय-अर्थ में' या 'ज्या वय (अवस्था) की हानि (निवृत्ति) अर्थ में' इन दो धातुओं का रूप है । वह न किसी से हिंसित-या बाधित नहीं होता, अर्थात् वह कदापि स्वस्वरूपकी अस्थिति से विद्युक्त नहीं होता । वह न कदापि शरीरादि की भाँति क्षीण होता है, क्योंकि-वह निरवयव है । वह न व्यथित होता है यानी व्यथा-पीडा का वस्तुतः अनुभव नहीं करता है, क्योंकि-वह निर्विकार है । न वह विनष्ट होता है-अर्थात् न

न प्रियते इति यावत् अमृतत्वात् । स्मृतमेतद्गीतास्यपि वेदपुरुषेण—‘नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः’ (२।२४) ‘न जायते प्रियते वा कदाचित्’ ‘न हन्यते हन्यमाने शरीरे’ (२।२०) ‘अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेशोऽशोष्य एव च’ (२।२४) इति । ‘यत्त इन्द्र ! भयामहे ततो नो अभयं कृधि’ (ऋ. ८।६१। १३) इति । हे इन्द्र ! सर्वात्मन् ! यतः= यस्मात् यस्मात्, तत्रोच्चारणमिदम्, रागादिक्लेशात् जन्ममरणादिभवरोगात् वयं भयामहे=विभीमः, ततः=तस्मात्-तस्मात् अभयं कृधि=कुरु । भयकारणमपाकृत्य त्वदुपसन्नान्सानुकुतोभयान् कृपया विधे-हीति यावत् । इति ।

मरता है, क्योंकि—वह अमृतरूप है । यह वेद-प्रतिपाद्य-पुरुष-श्रीकृष्ण ने गीता में भी स्मरण किया है—‘यह आत्मा निःसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला, और सनातन है’ ‘यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है’ ‘शरीर का नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है’ ‘यह आत्मा अच्छेच है, यह आत्मा अदाह्य—अक्लेश और अशोष्य है’ इति । ‘हे इन्द्र ! जिस से हम भयभीत होते हैं, उससे हमें निर्भय करें ।’ इति । हे इन्द्र ! यानी सर्वात्मन् ! जिस-जिस-रागादि क्लेश से एवं जन्म-मरणादि-भवरोग से हम भयभीत होते हैं, उस-उससे हम को अभय बनावें अर्थात् भय के कारण का निग्रहण करके तुम्हारे-शरणगत-हम-भक्तों को अकुतोभय कृपया कर दें । इति । ‘यतः ततः’ ये दो पद तत्र से उच्चरित हैं । एक बार उच्चरित-जो बहु-अर्थ का बोधन करे, वह तत्र पद कहा जाता है ।

(२०)

(सर्वात्मा भगवानेवास्माकं शरणमित्यनवरतं मुमुक्षुभिर्विभावनीयम्)

(सर्वात्मा भगवान् ही हमारा शरण (आश्रय) है, ऐसी संज्ञा मुमुक्षुओं को भावना करनी चाहिए)

मुमुक्षुषो भगवच्छरणैकपरायणा भवेयुः, ‘तस्यैव वयं साः’ ‘अस्माकमेवासावस्ती’ति दृढसम्बन्धविशेषभावनया भगवन्तं सत्यानन्दनिधिं सर्वात्मानभजस्रमाराधयेयुः, नात्यमण्डपप्रख्येऽस्मिन् संसारे सर्वा आशान्तिनाश्च समुत्सृज्येष्टानिष्टसंयोगवियोगोपपत्तिषु हर्षविषादौ च विहाय कर्तव्यबुद्ध्या निष्कामभावनया भगवत्प्रीत्यर्थं कर्माणि कुर्वन्तोऽपि स्वात्मानमसङ्गमेव विभावयेयुः,

मुमुक्षु, एकमात्र भगवच्छरण के परायण होवें, ‘उसके ही हम हैं’ ‘हमारा ही वह है’ इस प्रकार-दृढ-सम्बन्धविशेष की भावना द्वारा, सत्य-आनन्द-निधि-सर्वात्मा-भगवान् की निरन्तर आराधना करें । नाटकमण्डप के सदृश इस संसार में सभी आशा एवं चिन्ताओं का अच्छी रीति से परित्याग करके, इष्ट-अनिष्ट के संयोग वियोग की प्राप्ति में हर्ष एवं विषाद को छोड़ कर, कर्तव्यबुद्धि से, निष्काम भावना द्वारा भगवान् की प्रीति के लिए कर्मों को करते हुए भी अपने आत्मा के असंगत्य की भावना

सर्वाधारः स्वयमनाधारः सर्वेश्वरो भगवाने-
वैकोऽचलयाऽमलया सद्भक्त्याऽजसं परि-
चिन्तनीय इति पुरातनभक्तर्षिसद्भावनाव-
र्णनमुखेन बोधयति—

ही किया करें। सर्व का आधार, स्वयं-अनाधार,
सर्वेश्वर, एक भगवान् का ही अचल-अमल-शोभन-
भक्ति से परिचिन्तन करना चाहिए, ऐसा-प्राचीन-
भक्त-ऋषियों की सद्भावना के वर्णन द्वारा बोधन
करते हैं—

ॐ इमे त इन्द्र! ते वयं पुरुषुत! ये त्वाऽऽरभ्य चरामसि प्रभूवसो!
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्, क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः॥

(ऋग्वे. मं. १ सूक्त. ५७ ऋक्. १४) (साम० ३७३) (अथर्व. २०।१५।१)

हे इन्द्र! हे पुरुषुत! हे प्रभूवसो! ये जो प्रसिद्ध हम हैं, वे हम तेरे ही हैं। तेरा ही आश्रय
(शरण) ग्रहण करके हम चलते हैं—सभी कार्य करते हैं। हे गिर्वण! हमारी स्तुति-प्रार्थनादिरूप-
वाणियों को तुझ से अन्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् हमारी वाणी एकमात्र-तेरा ही
गुणगान-प्रार्थना आदि करती है, अन्य की नहीं। इसलिये 'पृथिवी की भौति' उस तेरी वाणी को
वही स्वीकार कर।

हे इन्द्र! हे प्रभूवसो! = प्रभूतैश्वर्य! हे अ-
मितपराक्रम! हे पुरुषुत! = पुरुषिः बहुभिः
भावुकैः भक्तर्षिभिः, बहुप्रकारं स्तुत! हे
गिर्वण! = सद्भावनामयीभिः परमप्रेमोपेता-
भिर्वैखर्यादिभिर्गीर्भिर्वननीय! = संभजनीय
परमेश्वर! ये = वयं तावकाः, त्वा = त्वामेव
परमात्मानं, आरभ्य = आश्रयतया—शरणत-
याऽवलम्ब्य त्वामेव शरणं प्राप्य वा, चरा-
मसि = चरामः—असिन् संसारे विलक्षणनाट-
कप्रलये वर्तमाने, त्वदिच्छायामेव सर्वार्थवि-
धायिन्यां प्रसन्ना भूत्वा इष्टानिष्टोपपत्तिष्वपि
समचित्तत्वं विधायान्छब्दवृत्त्या जीवननिर्वाहं
विदधम इति यावत्। तदेतद्वृत्तरेणाप्यभ्यु-
क्तम्—'आ त्वा रममं न जिवयो ररम्मा श्व-

हे इन्द्र! हे प्रभूवसो! यानी प्रभूत (निख-
धित) ऐश्वर्ययुक्त! अमित-अपार-पराक्रम वाले।
हे पुरुषुत! अर्थात्-बहु-भावुक-भक्त-ऋषियों के
द्वारा बहु प्रकार से स्तुत। हे गिर्वण। यानी
प्रचुर-सद्भावना वाली-परम-प्रेम से संयुक्त-वैखरी
आदि वाणियों के द्वारा अच्छी प्रकार से भजने
योग्य-परमेश्वर। ये हम तेरे हैं, तुझ परमात्मा का
ही आश्रय-शरणरूप से अवलम्बन करके; या
शरणरूप तुझ को प्राप्त करके, हम इस विलक्षण-
नाटक के सट्टा-संसार में चढते हैं—वर्तते हैं।
अर्थात् सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली-तेरी ही-
इच्छा में प्रसन्न रह कर इष्ट-एवं अनिष्ट की प्राप्तियों
में भी समानचित्त को बना कर, अच्छे-शोभन-
व्यापार द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं। वही
यह अन्य ऋचा के द्वारा भी कहा गया है—'जैसे
दुर्बल बूढ़े-छोटे, लकड़ी का अवलम्बन-ग्रहण करते
हैं, तैसे हे वल के पति! हम भी तेरा ही अव-
लम्बन (सहाय) ग्रहण करते हैं। और अत्यन्त

सस्पते ! । उग्रमसि त्वा सधस्य आ ॥' (ऋ. ८।४५।२०) इति । अयमर्थः—हे श्वस-
स्पते ! वलस्य पते ! सकलशक्तिनिधे ! त्वा=
त्वां परमात्मानं, जिद्रयः—क्षीणाः—दुर्बलाः—
वृद्धाः, रम्मं न=दण्डमिव, आ रम्मं=आ-
रभामहे—आलम्बामहे । तथा च यास्कः—
'आरभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम्' (३।२१)
इति । यथा वृद्धाः केचित् दण्डमवष्टम्भना-
र्थमेवावलम्बन्ते, तथा ययं त्वामेवाम्युद-
यनिःश्रेयससिद्ध्यर्थमवलम्बामहे—शरणतया
गृहीमहे इत्यर्थः, त्वमेव सर्वथा न आश्रय
इत्यभिप्रायः । अत एव त्वा=त्वामेव ययं
सधस्ये=अत्यन्तसमीपे हृदयस्थाने, यज्ञाय-
तने वा आ=आभिमुख्येन, यष्टुं स्तोतुं द्रष्टुं
वा उग्रमसि=कामयामहे इत्यर्थः । अत्र
भगवता सह सम्बन्धविशेषादिज्ञापनपराणी-
मानि ऋगन्तराण्यनुसंधेयानि—'त्वमस्माकं
तव ससि' (ऋ. ८।८१।३२) 'स न इन्द्रः
शिवः सखा' (ऋ. ८।९३।३) 'यस्येदं सर्वं
वमिमं हवामहे' (ऋ. ४।१८।२) 'अग्निं
मन्ये पितरमपिमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्स-
स्यायम्' (ऋ. १०।७।३) 'तस्य ते भक्ति-
र्वासः स्याम' (अथर्व. ६।७९।३) इति ।
ससि=सः, हवामहे=चिन्तयामः, गृही-
महे वा । आपि=बन्धु, मन्ये=जाने, सद-
मिन्=सदैव, विसंवादं विहायेत्यर्थः । यद्वा
त्वच्छरणं गृहीत्वा त्वयि ब्रह्मण्येव वयं
परामसि=विचरामः—सर्वासां मनोवृत्तीनां
संचरणमनन्यभावेन विदमहे, अत एव
ते इमे वयं=प्रसिद्धिवाचकस्त्वच्छब्दः, इदं

समीप-हृदयादि स्थान में ही तेरी स्तुति करने की या
तेरा दर्शन करने की कामना करते हैं ।' इति ।
यह अर्थ है—हे श्वसस्पते ! यानी वल के पते,
सकल शक्तियों के भण्डार ! तुझ-परमात्मा का-
'क्षीण-दुर्बल-वृद्ध जैसे दण्ड का अवलम्बन करते
हैं, तैसे हम निश्चय से अवलम्बन करते हैं । तथा
च यही यास्क-ऋषि ने निरुक्त में भी कहा है—'वृद्धे'
के दण्ड की मूर्ति हम तेरा सहारा लेते हैं ।'
इति । जैसे कोई वृद्धे सहारा के लिए दण्ड का
अवलम्बन करते हैं, तैसे हम अम्युदय एवं निःश्रे-
यस की सिद्धि के लिए तेरा ही शरण ग्रहण करते
हैं । यह अर्थ है । व ही सभी प्रकार से हमारा आश्रय
है, यह अभिप्राय है । इसलिए तेरा ही—अत्यन्त
समीप हृदयस्थान में या यज्ञस्थान में आ यानी अ-
भिमुखता पूर्वक यजन करने की या स्तुति करने की—
या दर्शन करने की हम कामना करते हैं । इति ।
यहाँ भगवान् के साथ सम्बन्धविशेष आदि के ज्ञापन
करने वाली-इन अन्य-ऋचाओं का भी अनुसंधान
करना चाहिए—'तु हमारा है, और हम तेरे हैं'
'वह इन्द्र-शिव हमारा सखा है' 'जिस का यह
सब है, उसको ही हम बुलते हैं' 'अग्नि-परमात्मा
को ही मैं सदैव पिता मानता हूँ, अग्नि को ही मैं
आपि यानी अपना बन्धु मानता हूँ एवं अग्नि को ही मैं
भाई तथा सखा मानता हूँ ।' 'ये तेरे हम, तेरी
भक्ति वाले बनें' इति । ससि यानी सः—हैं ।
हवामहे यानी उसका ही हम चिन्तन करते हैं,
या ग्रहण करते हैं, यह भी अर्थ है । आपि यानी
बन्धु । मन्ये यानी जानता हूँ । सदमिन् यानी
सदैव, विसंवाद-विवाद को छोड़ कर । यद्वा तेरा
शरण ग्रहण कर तुझ-मझ में ही हम विचरण करते
हैं, अर्थात् सभी मन की वृत्तियों का अनन्यभाव
से तेरे में ही संचार हम करते रहते हैं, इसलिए
ये प्रसिद्ध हम । तत् शब्द प्रसिद्धि का वाचक

शब्दोऽपरोक्षवाची, त्वदर्थकत्वेन प्रसिद्धा
 वयमित्यर्थः, ते=त्व-परमेश्वरस्य स्वभूताः
 सेवकाः त्वत्परास्त्वन्याः शरणागता भक्ताः
 सदृष्टाः स इत्यस्माकं त्वदभिमुखस्संततोऽ-
 नन्यप्रेमपूरितः त्वदेकतानतालक्षणो मान-
 ससजातीयप्रत्ययप्रवाहः सकलकल्याणसा-
 धकः प्रवर्तमानो भवतीत्यहो ! भवदनुग्रह-
 ज्ञापकमच्छसौभाग्यमस्माकं किमु वर्णनीय-
 मित्याश्रयः । तथा चाहुः-नैयायिकशिरोम-
 णयोऽपि भक्तप्रवराः श्रीमन्त उदयनाचा-
 र्याः-‘अस्माकं तु निसर्गसुन्दर ! चिराचेतो
 निमग्नं त्वयी-त्यद्वाऽऽनन्दनिधे ! तथापि
 तव तन्माद्यापि संदृश्यते । तन्नाथ ! त्वरितं
 विधेहि करुणां येन त्वयैकात्मतां, याते
 चेतसि नामनाम शतशो याम्याः पुनर्या-
 तनाः ॥ (न्यायकुसुमाञ्जलिः) इति । एवं
 तत्स्वरूपसाक्षात्कारपूर्वकतदात्मभावविलय-
 प्रार्थनाप्रख्यापको निगमोऽपि भवति-‘कदा
 मृळीकं सुमना अभिख्यम्’ ‘कदान्व ? न्तर्व-
 रुणे भुवानि ।’ (ऋ. ७।८६।२) इति ।
 अयमर्थः-भगवन्तं सर्वजनवरणीयं सत्या-
 नन्दनिधिं वरुणं शीघ्रं दिदृक्षमाणः तत्रैव
 स्वस झटित्यन्तर्भावञ्च कामयमानः कथित्
 ऋषिर्भक्तोऽनेन वितर्कयति-सुमनाः=शोभ-

है, इदं शब्द अपरोक्ष अर्थ का वाचक है । त्वदर्थ
 (तेरे) रूप से प्रसिद्ध हम, यह अर्थ है । तुझ-परमेश्वर
 के अपने सेवक-जो तेरे ही परायण-स्वन्मय-शरणा-
 गत-सदाचारी भक्त हम हुए हैं-इसलिए हमारे
 मनकी सजातीय वृत्तियों का प्रवाह-तेरे ही
 अभिमुख-अनन्यप्रेम से भरा हुआ-तेरे में ही एक-
 तानरूप हुआ-समस्त-कल्याणों का साधक-सदा
 प्रवर्तमान हो रहा है, अहो ! (हर्ष अर्थ में) आप
 के अनुग्रह का बोधक-यह हमारा अच्छा सौभाग्य
 है, उसका क्या हम वर्णन करें ? यह आशय है ।
 तथा च नैयायिकशिरोमणि होते हुए भी भक्तप्रवर
 श्रीमान्-उदयनाचार्य कहते हैं-‘हे स्वभाव से
 सुन्दर ! भगवन् ! हमारा तो चित्त बहुत समय से
 तेरे में ही निमग्न हो रहा है, तथापि हे आनन्द-
 निधे ! तेरा वह स्वरूप, अब तक इस चित्त को
 स्पष्ट-अपरोक्षरूप से नहीं दिख रहा है । इसलिए
 हे नाथ ! ऐसी आप शीघ्र ही कृपा करें, कि-
 जिस से यह चित्त (तेरा साक्षात्कार कर) तेरे
 साथ एकात्मता को प्राप्त कर लेवे, ऐसा होने पर
 पुनः यम-सम्बन्धी सैकड़ों-यातना-पीड़ाओं को हम
 न प्राप्त होंगे ।’ इति । इस प्रकार उसके स्वरूप
 का साक्षात्कारपूर्वक उसमें आत्मभाव से विलय की
 प्रार्थना का अन्यनिगम (वेदमन्त्र) भी प्रख्यापन करता
 है-‘(हे विभो !) पवित्र एवं शान्त मन वाला हो
 कर सत्य-आनन्द-रूप आप का मैं कब साक्षाद्
 दर्शन करूँगा ? ।’ और ‘सर्वजन-वरणीय-अनन्ता-
 नन्दसागररूप आप वरुण-देव में कब मैं अन्तर्भूत-
 तदात्मभूत-हो जाऊँगा?’ इति । यह अर्थ है-सर्व
 जनों से वरण (स्वीकार) करने योग्य-सत्य-आनन्द
 के मण्डार-भगवान्-वरुण के शीघ्र ही दर्शन करने
 की इच्छा करता हुआ, और उसमें ही जल्दी अपने
 अन्तर्भाव की कामना करता हुआ कोई ऋषि-
 भक्त इस मन्त्र से वितर्क करता है-सुमना यानी

नमनस्कः सन्, एकाग्रत्वनिर्मलत्वानन्य-
भक्तिसंपूर्णत्वादिकमेव मनसि शोभन-
त्वम् । अहं कदा=कस्मिन् समये, मृळीकं=
सुखरूपं सुखयितारं वा सर्वात्मानं सर्वेश्वरं
भवन्तं, अभिरूपम्=अभिपश्येयम् । तथा
कदा नु=रखु तस्मिन्नेव पूर्णाद्वैतसुखसागरे
घरुणे देवे सपदि, अन्तः भुवानि=अन्तर्भूत-
स्तदेकात्मभावापन्नो भविष्यामीत्यर्थः । अतः
त्वदन्यः=त्वत्तोऽन्यः कश्चिदपि पदार्थः,
गिरः=वाणीः-स्तुतिप्रार्थनारूपा अस्स-
दीयाः, कर्मपदमिदं द्वितीयाद्यहुवचनम्,
नहि सद्यत्=नहि प्राप्नोति । अर्थात् त्वां
सर्वलोकमहेश्वरं निखिलोत्तमतमं पूर्णानन्द-
पाथोनिधिमन्तर्यामिणं सर्वशक्तिमन्तं स्वात्म-
भूतं भगवन्तं विहाय सर्वेभ्यो विषयेभ्यो
निस्पृहाः मन्तो वयं नान्यं कमपि पदार्थं
प्रार्थयामहे-कामयामहे, अतोऽसदीया स्तु-
तिप्रार्थनादिज्ञापनपरा वाणी कदापि नान्य-
गामिनी भवति । वाणी इति मनश्चक्षुरा-
देरप्युपलक्षणम् । अन्यान्यपीन्द्रियाणि त्वां
विहाय नान्यमधिगन्तुमुत्सहन्ते इति भावः ।
तदेतन्निगमान्तरेणाप्युक्तम्-‘तयं धा ते त्वे
इन्द्रिन्द्र ! विप्रा अपि प्ससि । नहि त्वदन्यः
पुरुहूत ! कथन मघवन्नास्ति मर्हिता ॥’ (ऋ.
८।६६।१३) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र !
हे पुरुहूत ! हे मघवन् ! वयं धा-ध=खलु,
ते=तव, स्वभूताः शरणापन्नाः विप्राः=मेधा-
विनः तत्त्वदर्शिनः सन्तः, अपि संभावना-
याम्, त्वे=त्वयि-अन्तरात्मनि, इत्=एव
प्ससि-संलग्नचित्ताः स्मः=भवाम इत्यर्थः ।

शोभन मन वाला हो कर-एकाग्रत्व, निर्मलत्व-
अनन्यभक्तिसंपूर्णत्व-आदिक ही मन में शोभनत्व
है-किस समय मैं मृळीक-यानी सुखरूप या सुख-
कारी सर्वात्मा-सर्वेश्वर आप को सर्व तरफ से सरा
देखूंगा । तथा निश्चय से कह, उस पूर्ण-अद्वैत-सुख
सागररूप अन्तर्यामी वरुणदेव में शीघ्र ही अन्तर्भूत
यानी उसके आत्म-भाव को प्राप्त होऊंगा । इति ।
इसलिए तुझ-परमात्मा से अन्य कोई भी पदार्थ,
हमारी-स्तुति प्रार्थनारूपा वाणी को नहीं प्राप्त होता
है । ‘वाणी.’ यह कर्मपद है, द्वितीया-विभक्ति का
वहुवचन है । अर्थात्-सर्व लोक-महेश्वर-सर्व से
अत्यन्त-उत्तम पूर्णानन्द-सागर-अन्तर्यामि-सर्वशक्ति-
मान्-अपने ही आत्मस्वरूप-तुझ-भगवान् को छोड़
कर-सभी विषयों से निःस्पृह हुए हम-अन्य किसी
भी पदार्थ की-प्रार्थना-कामना नहीं करते हैं, इस-
लिए स्तुति-प्रार्थना आदि का बोधन कराने वाली
हमारी वाणी कदापि (किसी समय में भी) अन्य-
गामिनी नहीं होती है । ‘वाणीः’ यह पद मनः,
चक्षु आदि का उपलक्षण है । अन्य-इन्द्रियों भी
तुझ को छोड़ कर अन्य को जानने या प्राप्त करने
के लिए उत्सहित नहीं होती हैं, यह भाव है ।
वही अन्य-निगम से भी कहा गया है-‘हे इन्द्र !
हे पुरुहूत ! (बहुतों से बुलाने योग्य) हे मघवन् !
(अनन्तैश्वर्यसम्पन्न) निश्चय से हम तेरे ही अपने
आत्मरूप हैं । इसलिए हम विप्र यानी तत्त्वदर्शी
हुए-तुझ-अन्तरात्मा में ही सबल-तदानीर होते हैं ।
क्योंकि-तुझ से अन्य कोई भी पदार्थ सुखरूप या
सुखकर नहीं है ।’ इति । यह अर्थ है-हे इन्द्र !
हे पुरुहूत ! हे मघवन् ! हम, धा यानी ध-खलु-
निश्चय से, तेरे ही स्वरूप हैं, तेरे ही शरण को
प्राप्त हुए हैं । तत्त्वदर्शी-मेधावी हुए-हम-‘अपि’
शब्द संभावना अर्थ में है-तुझ-अन्तरात्मा में ही-
राज-चित्त वाले होते हैं । अन्य-पदार्थों को छोड़

अन्यान् विहायेन्द्रे परमात्मन्येव स्वस्वरूपे
पूर्णाद्वैते सुखसिन्धौ वर्तमहे इति यावत् ।
यतस्त्वदन्यः कश्चनाऽपि पदार्थो माद्वैता-
सुखयिता-सुखकरः सुखरूपो वा नास्ति इति ।

अतस्त्वं नः=अस्माकं अनन्ययोगेन वि-
हितं त्वत्स्तुतिजपादिलक्षणं वचः प्रतिहर्यं=
स्वीकुरु, क्षोणीरिव, यथा क्षोणी=पृथिवी
स्वकीयानि स्वविकाराणि भूतजातानि स्वस्या-
मेव स्वीकरोति, तथा तावकीनं सर्वं तुभ्यमेव
समर्पितं त्वय्येव स्वीकृतं भवत्विति भावः ।
यद्वा तद्वचः='त्वच्चिन्तनपरा वयं त्वयैव
पूर्णात्मना साकमेकात्मतामाप्नुयाम, इति
प्रार्थनालक्षणं नः=अस्माकं तद्वचनं-क्षोणी-
रिव=यथा क्षोणी स्वसाद्रुत्पन्नं सर्वं पार्थिवं
कार्यजातमन्ते स्वस्मिन्नेवोपसंहरति, तथा
त्वमप्यस्मान् त्वदंशभूतान् सयुजः सस्त्रीन्
सुपर्णान् त्वयि सर्वात्मनि-उपसंहर अभेदेन
संगमय, एवं कृत्वा त्वं-प्रतिहर्यं स्वीकृत्य
सत्यं सफलं विधेहीत्याशयः । तदेतत् ऋग-
न्तरमप्याह-'आ त्वा विशन्तिवन्दवः समुद्र-
मिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥'
(ऋ. ८।९।२२) इति । अयमर्थः-हे
इन्द्र=परमात्मन् ! इन्दवः=इन्दुवत् प्रशान्ता
वीतरागाः तेजस्विनः तत्त्वदर्शिनो मुनयः
संन्यासिनः, त्वा=त्वां सत्यानन्दनिधिं शुद्ध-
स्वरूपं, आ विशन्तु=सर्वतः प्रविशन्ती-
त्यर्थः-उपाधिपरित्यागेन प्रविष्टा इव तद्रूपा
भवन्तीति यावत् । तत्र दृष्टान्तः-सिन्धवः=
स्यन्दमाना गङ्गाद्या नद्यो यथा समुद्रं सर्वतः

कर इन्द्र परमात्मा-जो पूर्ण-अद्वैत-सुखसागर-अपना
ही स्वरूप है-उस तुल्य में ही हम वर्तते हैं, यह
भाव है । क्योंकि-तुल्य से अन्य कोई भी पदार्थ
सुखकारी या सुखरूप नहीं है । इति ।

इसलिए-अनन्य-योग से उच्चारण-किये गए-
तुम्हारी स्तुति-जप आदिरूप हमारे वचन को तू
'पृथिवी की भाँति' स्वीकार कर । जैसे पृथिवी अपने
विकार-कार्यरूप-भूतसमुदायों को अपने में ही
स्वीकार करती है । वैसे तेरा ही यह-सब, तेरे लिए ही
समर्पित हुआ, तुल्य में ही स्वीकृत होओ, यह भाव
है । यद्वा 'तेरे ही चिन्तन के परायण हुए हम
तुझ पूर्णात्मा के साथ एकात्म-भाव को प्राप्त होवें'
इस प्रकार की प्रार्थना वाले हमारे इस वचन को-
पृथिवी की भाँति-जैसे भूमि, अपने से उत्पन्न
हुए-सब पार्थिव-कार्यसमुदाय को-अन्त में अपने में
ही उपसंहार-विलय कर देती है, वैसे तू भी तेरे
ही औपाधिक-अंशभूत-सदा तुझ से ही संपुक्त रहने
वाले-सखा-सुपर्णरूप हम को-तुझ सर्वात्मा में
उपसंहार कर-अभिन्न कर दे-ऐसा करके-स्वीकार
करके सत्य-सफल बना, यह आशय है । वही यह-
अन्य ऋगमन्त्र भी कहता है-'जैसे नदियाँ समुद्र
में प्रविष्ट हो कर तद्रूप हो जाती हैं, वैसे इन्दु-
चन्द्र के समान शान्त-प्रसन्न ज्ञानवान् भक्त तुझ
परमात्मा में प्रविष्ट हो कर तद्रूप बन जाते हैं,
क्योंकि-हे इन्द्र ! वस्तुतः तुझ से अतिरिक्त कुछ
भी नहीं है ।' इति । यह अर्थ है-हे इन्द्र !
परमात्मन् ! इन्दु के समान प्रशान्त-वीतराग-तेज-
स्वी-तत्त्वदर्शी-मुनि-संन्यासी, सत्यानन्दनिधि-शुद्ध-
स्वरूप-तुल्य में ही सर्व तरफ से प्रविष्ट हो जाते
हैं, अर्थात्-उपाधि के परित्याग द्वारा प्रविष्ट-से
हुए-तद्रूप हो जाते हैं । उसमें दृष्टान्त-जैसे बहने
वाली गंगा आदि नदियाँ, सर्व तरफ से समुद्र में

प्रविशन्ति, पूर्वमपि ताः समुद्रजलरूपाः सत्यः तत्रैवाविशन्त्यः तद्रूपा भवन्तीति यावत्; तद्वत् । यत् एवं तस्मात् हे इन्द्र ! त्वां सर्वाधिष्ठानं कश्चिदपि जडो वा चेतनो वा पदार्थो, नातिरिच्यते=अतिक्रम्य न वर्तते=वस्तुतः त्वत्तो नातिरिक्तः पृथग्भूतोऽस्तीत्यर्थः । तदेतत्स्मरति भगवान् व्यासोऽपि—‘त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजश्च किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति ।’ (भा. ७।३।३२) इति^१ । यद्वा हे इन्द्र ! त्वदन्यः=त्वत्तो व्यतिरिक्तो देवः, गिरः=असदीयानीमानि परिमितानि वचांसि न हि सद्यत्=न खलु सहते । स्तुत्यस्य तव महिम्नो निरवधित्वादसदीयानां स्तुतिवचसामत्यल्पत्वाच्च तादृग्वचस्त्वयैव सद्यत् इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः क्षोणीरिव=क्षोणय इव । क्षोणीशब्देनात्र प्रजा विवक्ष्यन्ते । प्रजा राज्ञो धार्मिकस्य यद्यद्योग्यमयोग्यं वा विज्ञापयन्ति, तत्सर्वं सः प्रजावत्सलो राजा यथा सहते, तद्वत् इत्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात् नः अस्माकं तादृक् वचः प्रतिहर्य=प्रतिका-मय । (सद्यत् अत्र सहेर्लेटि अडागमः, वर्णविपर्ययेण हकारस्य घकारः) इति ।

प्रविष्ट हो जाती हैं, प्रथम मी वे नदियाँ समुद्र-जलरूप हुईं, उसमें ही प्रविष्ट-होती हुई-तद्रूप हो जाती हैं, तद्वत् । जिस कारण से ऐसा है, इसलिए हे इन्द्र ! सर्वाधिष्ठानरूप-तुझ का कोई भी जड या चेतन पदार्थ-अतिक्रमण कर नहीं रहता, अर्थात् तुझ से वस्तुतः कोई भी पदार्थ-अतिरिक्त-पृथक् रूप नहीं है । वही यह भगवान् व्यास मी श्रीमद्भागवत में स्मरण करता है—‘तुझ परमात्मा से कोई भी पर-कारणरूप एवं अपर-कार्यरूप, तथा अचल-निराकाररूप एवं चलायमान-साकाररूप पदार्थ व्यतिरिक्त नहीं है ।’ इति । यद्वा हे इन्द्र ! तुझ से अन्य देव, हमारे इन-परिमित-वचनों को नहीं सहन करता है । आप स्तुत्य-की महिमा अवबिहित है, और हमारे स्तुतिरूप वचन अति अल्प हैं, इसलिए इस प्रकार का वचन तू ही सहन करता है, यह भावार्थ है । उसमें दृष्टान्त-क्षोणी की तरह । क्षोणी शब्द से यहाँ प्रजा विवक्षित हैं । धार्मिक-राजा के प्रति उसकी प्रजा जो-जो कुछ योग्य या अयोग्य का विज्ञापन करती हैं, उस सब का जैसे प्रजावत्सल-राजा सहन करता है, तद्वत्, यह अर्थ है । जिस कारण से ऐसा है, इसलिए हमारे वैसे वचन का तू ही स्वीकार कर, कामना कर । इति ।

(२१)

(निर्मलयैकाग्र्यया सहुद्ध्या भगवान् प्रत्यक्षो भवति)

(निर्मल-एकाग्र-सहबुद्धि के द्वारा ही भगवान् प्रत्यक्ष होता है)

एक एव महेन्द्रो विश्वेश्वरो विष्णुः
सकामेभ्यो भक्तेभ्यः कामानां, निष्का-

एक ही महान् इन्द्र विश्वेश्वर विष्णु है, वह सकाम-भक्तों के लिए उनके इष्ट-कामों का वर्षक-समर्पक है, और निष्काम भक्तों के लिए अपने

१ चरामसीत्यत्र ‘इदन्तो मतिः’ ‘सद्यत्’ इत्यत्र ‘वष ईसाया धातुः’ परन्तु धातुनामनेकार्थत्वादत्र प्राप्तयथा विश्वेश्वरः, हेतुशायमः, बहुलं उन्दीति विवरणयं दृक्, क्षोणीरिवेत्यत्र ‘हृन्पाठ्यः’ इति मुल्लोपाभावश्छान्दसः ।

मेभ्यः स्वसाक्षात्कारेण मोक्षामृतस्य च वर्ष-
कत्वेन वृषभशब्दप्रतिपाद्यः, सर्वलोकगुरु-
त्वपितृत्वसर्वगतत्वादिप्रयुक्तसर्वाभ्यधिको-
त्कर्षवत्त्वेन नमस्कार्यश्च भवति, स एव
निर्मल्यैकाग्र्याऽखण्डतदाकारया बुद्ध्या
साक्षात्कृतो भवतीति प्रतिपादयितुं श्रोत-
व्यामथ चाध्येष्टां प्ररोचनया तदाभिपु-
र्यश्च विधातुं मन्त्रद्वयं तं त्वाति—

ॐ त्वमग्न ! इन्द्रो वृषभः सतामसि, त्वं विष्णुरुगुगायो नमस्यः ।
त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते ! त्वं विधर्तः ! सचसे पुरन्ध्या ॥

(नारदो मण्ड २ सूक्त. १ ऋक् ३)

हे अग्ने ! परमात्मन् ! तू इन्द्र है—अनन्त-ऐश्वर्यो से सम्पन्न है, इसलिए तू सत्पुरुषों के लिए
वृषभ है—अर्थात् उनकी समस्त-कामनाओं का पूरक है । तू विष्णु है—विभु-व्यापक है, इसलिए तू
उरुगाय है—बहुतों से गाने-स्तुति करने के लिए योग्य है, एव नमस्कार्य है । हे ब्रह्म के पति ! तू
ब्रह्मा है और रयि यानी समस्त-कर्मफलें का ज्ञाता एव दाता है । हे विधार्क !—सर्वाधार ! तू
पुरन्धि यानी पवित्र-एकाग्र बुद्धि से प्रत्यक्ष होता है ।

हे अग्ने !—हे परमात्मन् ! त्वं-सतां= सज्जनानां सदाचारसद्भिचारपरायणानां कृते
वृषभः=तदमीष्टानां पदार्थानां वर्णितसि,
यद्वा वृषभः=सर्वाभ्यधिकोत्कर्षशालित्वेन
त्वं माननीयो भवसि, अत इन्द्रोऽसि ।
अथवा सतां-साधूनामिन्द्रोऽसि=परमैश्वर्य-
सम्पादकोऽसि, अतस्त्वं वृषभः=श्रेष्ठो भ-
वसि । त्वं विष्णुः=स्वसृष्टेषु कार्यकरणसं-
घातेषु जीवात्मना प्रवेशनात्, सकलविश्व-
व्यापनात्, विश्वरक्षाहेतवे चतुर्भुजनीलोत्प-
लश्यामलविग्रहधारणाच्च विष्णुरसि, अत

हे अग्ने ! हे परमात्मन् ! तू सदाचार एव सद्भि-
चार के परायण रहने वाले सज्जनों के लिए वृषभ
है यानी उनके अभीष्ट पदार्थों का वर्षक है—यद्वा
वृषभ यानी सर्व की अपेक्षा अभ्यधिक-उत्कर्ष से
सुशोभित होने के कारण माननीय है, इसलिये तू
इन्द्र है । अथवा सत्पुरुष-साधुओं के लिए तू इन्द्र
है—परमैश्वर्य का सम्पादक है, इसलिए तू वृषभ
यानी श्रेष्ठ है । तू विष्णु है अर्थात् अपने से रचे
हुए-कार्यकरण के समुदायरूप इन समस्त शरीरों में
जीवात्मरूप से प्रवेश होने से, समस्त विश्व में व्याप्त
होने से, एव विश्व की रक्षा के लिए चतुर्भुज-नील-
कमल के सदृश श्यामसुन्दर विग्रह का धारण करने
से तू विष्णु है, इसलिए तू उरुगाय है, अर्थात्

उरुगायः=बहुभिर्गीयमानः-स्तुत्यः, नम-
स्यः=नमस्कार्यश्च भवसि । हे ब्रह्मणस्पते ! =
हिरण्यगर्भस्य सर्वभूतपतेरपि वेदस्य सर्वज्ञ-
कल्पस्य वा पालयितः । त्वं रयिवित्=
शुभाशुभकर्मणां तत्फलतद्विनियोगयोश्च वे-
चाऽसि । यद्वा रयेः=लौकिकस्य गवादिल-
क्षणस्याऽलौकिकस्य स्वर्गादिरूपस्य पार-
मार्थिकस्य मोक्षसाधनरूपस्य वा धनस्य
वित्=वेत्ता-दाताऽसि, अतस्त्वं ब्रह्मा=निर-
तिशयमहत्त्वोपेतो भवसि । हे विधर्तः ! वि-
विधविश्वधारक ! विराट्मूर्ते ! जगदीश्वर ! त्वं
पुरन्द्या=निर्मलत्वैकाग्रत्वादिवहुशुभप्रकार-
यत्या बुद्ध्या सचसे=प्रत्यक्षीभवसि इत्यर्थः ।
तथा चास्मायते—‘दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या
सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिरि’ति । (फ. १।३।
१२) ॥ इति ।

बहुतों के द्वारा गाने योग्य, स्तुति करने योग्य एवं
नमस्कार करने के लिए योग्य है । हे ब्रह्मणस्पते !
यानी-सकल-भूतों का पति-हिरण्यगर्भ का, या
सर्वज्ञ के सदृश-वेद का भी तू पालक है । तू
रयिवित् यानी शुभाशुभ कर्मों का, उनके फलों
का एवं उनके विनियोग का तू ज्ञाता है । यद्वा
रयि यानी गवादिरूप लौकिक-स्वर्गादिरूप-अलौ-
किक-मोक्षसाधनरूप-पारमार्थिक-धन का तू दाता
है, इसलिए तू ब्रह्मा है यानी निरतिशय-महत्त्व से
संयुक्त है । हे विधर्ते ! यानी विविध-विश्व का
धारक । विराट् मूर्तिरूप । जगदीश्वर ! तू पुरन्धि
से यानी निर्मलत्व-एकाग्रत्व आदि बहु-शुभ प्रकार
वाली बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष होता है, यह अर्थ है ।
तथा च कठोपनिषत् में कहा है—‘सूक्ष्म-तत्त्वदर्शी
पुरुषों द्वारा अपनी-तीव्र या एकाग्र सूक्ष्म-निर्मल
बुद्धि से ही देखा जाता है ।’ इति ।

(२२)

(भगवन्महत्त्वानुसंधानपूर्वकं भगवदुपासनं विधातव्यम्)

(भगवान् के महत्त्व का अनुसंधानपूर्वक ही भगवान् की उपासना करनी चाहिए)

यसाद्रक्षात्मतत्त्वविज्ञानं तत्फलञ्च कै-
वल्यं परमं धाम भगवत्प्रसादैकलभ्यं,
सोऽपि तदुपासनैकलभ्यः, तच्च तन्महत्त्वा-
नुसन्धानैकमाध्यम्, तस्मात्स्वश्रेयःश्रेष्ठुभि-
स्तन्महत्त्वानुसन्धानपुरस्सरं तदुपासनमेव
सततं विधातव्यमित्युपासकप्रवृत्तिवर्णनमु-
खेन प्रतिपादयति—

जिस कारण से—ब्रह्म-आत्मा के तत्त्व का वि-
ज्ञान, और उसका फल कैवल्य-परमधाम, भगवान्
की एकमात्र-प्रसन्नता के द्वारा ही लभ्य है । वह
(भगवत्प्रसन्नता) भी उसकी एकमात्र-उपासना से
लभ्य है । और उसकी उपासना, उसके महत्त्व के
अनुसंधान से ही सम्पन्न होती है । इसलिए—अपने
श्रेयःप्राप्ति की इच्छा वाले सुमुमुक्षुओं को—उसके
महत्त्व का अनुसंधानपूर्वक-उसकी उपासना ही
निरन्तर करनी चाहिए, ऐसा उपासकों की प्रवृत्ति
के वर्णन द्वारा प्रतिपादन करता है—

ॐ प्र मंहिषाय बृहते बृहद्रये, सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे ।
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम् ॥

(ऋग्वेदसंहि० मण्ड. १ सूक्त. ५३ ऋक्. १) (अथर्व. २०१५१)

‘अपने-उपासक-भक्तों को’ अत्यन्त-अमीष्ट-पदार्थों का दान करने वाले-महान्-व्यापक-अपार-सतत-ऐश्वर्य वाले-सत्य-अनन्त-सामर्थ्य वाले-अतिप्रबुद्ध-त्रिभुवन-मूर्तिरूप-परमेश्वर के लिए मैं मन्त्र-द्रष्टा-ऋषि, उसके स्वरूप का ही मनन-चिन्तन-करने वाली-बुद्धि का भरण-सम्पादन-करता हूँ । जिस का महान् ऐश्वर्य ‘नीचे-प्रदेश में बहने वाले जलप्रवाह के प्रचण्ड-वेग की भाँति’ दुर्धर है यानी प्रतिरोध करने के लिए अशक्य है । उसका वह महान् ऐश्वर्य समस्त विश्व में व्याप्त है, ऐसा ऐश्वर्य, परमेश्वर ने उपासकों के लिए-विशिष्ट-बल की प्राप्ति के लिए खुला रक्खा है ।’

मंहिषाय=अतिशयेन मंहिता-मंहिष्ठः, (तुष्टन्दसीतीष्टत् प्रत्ययः, तुरिष्टेमेयः-स्विति वृलोपः) तस्यै, मंहतिर्दानकमेति यास्कः, दातृतमाय-सोपासकेभ्योऽतिशयेन स्वप्रसादतल्लभ्यज्ञानाद्यमीष्टदानकर्त्रे इत्यर्थः । तथा च स्मर्यते-‘भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।’ (गी. १०।१०) इति । पुनः कथंभूताय ? बृहते=महते-व्यापकाय परिपूर्णित्यर्थः । पुनः कीदृशाय ? बृहद्रये=अनवधिकस्वतन्त्रमहैश्वर्यायेत्यर्थः । सत्यशुष्माय=अवितथबलाय-अविनश्वरसामर्थ्याय-अनन्तपराक्रमाय पारमार्थिकासंगत्वनिर्विकारत्वादिना स्वस्वरूपावस्थितिसम्पादकबलशेवधये इति यावत् । तवसे=आकारतः प्रवृद्धाय त्रिभुवनवपुषे विराडाख्यविश्वमूर्तये इत्यर्थः । एवं गुणविशिष्टाय परमेश्वराय भगवते सर्वान्तर्यामिणे मतिं=तन्महत्त्वमननोपेतां वस्तुतत्त्वावधारणशीलां विशेषात्मिकामन्तःकरणवृत्तिं, अहं मन्त्रद्रष्टृ ऋषिः, प्र भरे=प्रकर्षेण सम्पादयामि-सम-

अतिशय से मंहिता मंहिष्ठ है । मंहति धातु का दानकर्म अर्थ है, ऐसा यास्क महर्षि निरुक्त में कहता है । मंहिष्ठ यानी दातृतम, अर्थात् अपने उपासकों के लिए अतिशय से अपनी प्रसन्नता एवं उससे लभ्य-ज्ञानादि-अमीष्ट-पदार्थों का दान-कर्ता । तथा च भगवान् ने गीता में स्मरण किया है-‘प्रेमपूर्वक मुझे-भजने वाले भक्तों को मैं बृहत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि-जिस से वे मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं ।’ इति । पुनः वह कैसा है ? बृहत् यानी-महान्-व्यापक-परिपूर्ण । पुनः वह किस प्रकार का है ? बृहद्भि यानी अनवधिर-सतत-महान्-ऐश्वर्य से युक्त । सत्यशुष्म यानी अवितथ (पारमार्थिक) बल-अविनश्वर सामर्थ्य-अनन्त-पराक्रमयुक्त है अर्थात् पारमार्थिक-असंगत्व-निर्विकारत्व आदि द्वारा स्वस्वरूप में अवस्थिति का सम्पादक-बल का भण्डार है । तत्रत् यानी आकार से भी अत्यन्त-बड़ा हुआ-त्रिभुवन-वपु-अर्थात् विराट् नाम की विश्वमूर्ति-रूप । इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट-भगवान्-सर्वान्तर्यामी-परमेश्वर के लिए-मति का अर्थात् उसके महत्त्व के मनन से संयुक्त-वस्तुतत्त्व का निश्चय करने का स्वभाव वाली-विशेषरूपा-तदाकार-अन्तःकरण की वृत्ति का मैं मन्त्रद्रष्टा-ऋषि प्रभरे-यानी प्रकर्ष-अतिशय से सम्पा-

र्पयामि विनिवेशयामीत्यर्थः । इदं सर्वं चरा-
चरमन्तर्बहिर्ब्रह्मात्मना पूर्णमेवेति निश्चय-
वत्या मत्या तमेव श्रुत्यगभिन्नं भगवन्तम-
भेदेन सन्ततमनुसंधामीति यावत् । एवं
भगवति मतिसन्निवेशमभिधाय भगवतः
परमैश्वर्यं केनाप्यनभिभूतं सर्वोपरि शश्व-
द्वर्तमानं सदृष्टान्तमभिदधाति-यस्य महेश्व-
रस्य राधः=महदैश्वर्यं, शश्वत्सिद्धं दुर्धरं=
अन्यैर्धर्तुमभिमवितुं शक्यम्, तत्र दृष्टा-
न्तः=प्रवणे=निम्नप्रदेशे अपामिव=हिमगि-
रिजलानां महाप्रवाहवेगः केनाप्यवस्थाप-
यितुं प्रतिरोद्धुश्च न शक्यते तद्वत् । तत्की-
दृशं राधः ? विश्वायु=विश्वसिन्=आयुः=
गमनं प्राप्तिर्यस्य तद्विश्वायुः=सर्वत्र सदा
सत्यचिन्तानन्दत्वादिना नियामकत्वोत्पा-
दकत्वरक्षकत्वादिना निरुपाधिकं शुद्धं सोपा-
धिकं विशिष्टैश्वर्यं सन्ततं वर्तते यस्येत्यर्थः ।
यद्वा विश्वायुः=आयुवो मनुष्याः विश्वेषां
मनुष्याणां पोषणसमर्थं यस्य राध इति ।
(विश्वायु-इत्यत्र 'एतेश्छन्दसीणः' इति
घुण् प्रत्ययः) तादृशमैश्वर्यं, श्वसे=चलाय
सोपासकानामनन्यगामिना चेतसा भग-
वन्तं भजतामात्मसाक्षात्कारप्रयोजकं विशिष्टं
बलं सम्पादयितुमित्यर्थः । 'नायमात्मा
'बलहीनेन लम्पः' (मुं. ३।२।४) इति श्रुतेः ।
येन कृपाशेषयिना भगवता अपावृत्तं आवृत्त-
मावरणं (भावे निष्ठा) अपगतमावृत्तमद्वा-

दन करता हूँ-समर्पण करता हूँ-उसमें ही-उसका
विनिवेश-स्थापन करता हूँ । 'यह समस्त चराचर
विश्व बाहर-भीतर ब्रह्मात्मा से ही पूर्ण है' इस प्रकार
के निश्चय वाली मति से उसी प्रत्यगात्मा से अ-
भिन्न-भगवान् का ही अभेदभाव से निरन्तर अनु-
संधान करता हूँ, यह भावार्थ है । इस प्रकार
भगवान् में मति के सन्निवेश का कथन करके
भगवान् का परम-ऐश्वर्य किसी से भी अभिभूत
नहीं होता, किन्तु सर्व के ऊपर सदा वर्तमान रहता
है, यह दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं-जिस महेश्वर का
राध यानी महान्-ऐश्वर्य शश्वत्-तीन-काठ में भी
जो सिद्ध रहता है, वह दुर्धर है यानी अन्यो के
द्वारा धारण करने के लिए या अभिभव करने के
लिए अशक्य है । उसमें दृष्टान्त-जैसे-प्रवण यानी
निम्न नीचे प्रदेश में बहने वाले-हिमालय-पर्यन्त के
जलों के महान् प्रवाह के-वेग को कोई भी स्थिर
करने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए समर्थ
नहीं हो सकता है, तद्वत् । 'वह कैसा राध है ?
विश्वायु है यानी विश्व में जिस का आयु-गमन-
प्राप्ति है, अर्थात् सर्वत्र सदा जिस का सबूत-चिह्न-
आनन्द-आदिरूप से निरुपाधिक-शुद्ध-एवं नियामकत्व-
उत्पादकत्व-रक्षकत्व आदि से जिस का सोपाधिक-
विशिष्ट-ऐश्वर्य, वर्तमान है । यद्वा आयु का अर्थ
मनुष्य है, समस्त-मनुष्यों के पोषण के लिए समर्थ
जिस का ऐश्वर्य है । इस प्रकार का ऐश्वर्य, श्वसे
यानी बल के लिए अर्थात् अनन्यगामी-चित्त से
भगवान् को भजने वाले-अपने-उपासकों को-
आत्मसाक्षात्कार का प्रयोजक विशिष्ट-बल का सम्पा-
दन कराने के लिए-जिस वृत्तिनिधि भगवान् ने
अपावृत्त यानी प्रतिबन्धरहित किया है । वस्तु-
साक्षात्कार का प्रतिबन्धक-अज्ञानादिरूप आवृत्त-
यानी आवरण है, वह अपगत-दूर हो गया है जिस
से, वह अपावृत्त ऐश्वर्य है जिस परमेश्वर पर, ऐसा

नादिरूपं वस्तुसाक्षात्कारप्रतिबन्धकं यसा-
चदपावृतं क्रियत इत्यर्थः । यस्य परमेश्व-
रस्येति पूर्वोपान्वयः ।

[पूर्व विस्तरतो भगवदुपासनादिकमुप-
दिष्टं संग्रति विविधनामरूपादिभिरेक एव
परमेश्वरः सर्वानुगतोऽवगतो भवतीत्युप-
दिशति ।]

पूर्व से अन्वय है । मुण्डक श्रुति भी कहती है—
'इस आत्मा को बलहीन-मनुष्य प्राप्त नहीं कर
सकता है ।' इति ।

[प्रथम विस्तार से भगवान् की उपासना
आदि का उपदेश दिया, अब विविध नाम-रूप
आदिओं से भी सर्वानुगत-एक ही परमेश्वर जाना
जाता है, ऐसा उपदेश करते हैं]

(२३)

(एक एव परात्मा विविधनामभिरवगतो भवति
विविधदेवतात्मना च प्रतिभाति)

(एक ही पर-आत्मा-विविध नामों से जाना जाता है तथा विविध-देवतारूप से प्रतिभासित होता है)

यसादेक एव महान् परमात्मा स्ववि-
पयाश्रययाज्ञादिमायया शुद्धसत्त्वयाऽचि-
न्त्यलीलया कल्पितानि दिव्यानि नाना-
नामानि रूपाण्याकाराणि चापन्नः सन्
बहुधा प्रतीयते, तस्मादात्मैवास्ति विविध-
नामभिरवगतः सर्वदेवतात्मकः, सर्वा देवता
चात्मैवेति निश्चित्य सर्वात्मभावनया सर्व-
देवमयः परिपूर्णो भगवानेव समुपासनीयः ।
अथ च यथाऽनेकाभिधानैः प्रतिपादितमेकं
वस्तु नानेकत्वेन जानन्ति लोकाः, यथा
च प्राणिनः स्वाङ्गानि शिरःपाण्यादीनि क-
चिदपि परकीयबुद्ध्या न पश्यन्ति । तथैव
विपश्चितः तत्त्वदर्शिनो महात्मानो विश्वा-
त्मनो भगवतोऽनेकनामभिरनेकत्वं नाव-
गच्छन्ति । पूर्णाद्वैते तस्मिन्नेव परब्रह्मण्य-
नन्यत्वेन स्थितानां देवानां पार्थक्यञ्च

जिस कारण से—एक ही महान् परमात्मा,
अपने को विषय करने वाली—अपने ही आश्रय में
रहने वाली—शुद्ध-सत्त्वगुण वाली—अचिन्त्य लीला
वाली—अनादि माया से कल्पित-अनेक नामों को
तथा अनेक-दिव्य-रूप-आकारों को प्राप्त हुआ बहु
प्रकार से प्रतीत होता है । इसलिए—'आत्मा ही
विविध नामों से अवगत होता है, वह सर्व देवता-
रूप है, सभी देवता आत्मा ही हैं' ऐसा निश्चय
करके सर्वात्म भावना से सर्वदेवमय-परिपूर्ण-भगवान्
की ही सम्यक्-उपासना करनी चाहिए । और जैसे
अनेक-नामों से प्रतिपादन की हुई-एक वस्तु अनेक
रूप से लोक नहीं जानते हैं, तथा जैसे प्राणी,
अपने-शिर-रक्त आदि-अङ्गों को कहीं भी परकीय
(ये दूसरे के हैं ऐसी) बुद्धि से नहीं देखते हैं ।
वैसे ही तत्त्वदर्शी विद्वान्-महात्मा अनेक नामों से
विश्वात्मा भगवान् को अनेक नहीं जानते हैं ।
उसी ही पूर्णाद्वैत-परब्रह्म में अनन्यरूप से अव-
स्थित-देवों का पृथक्त्व किसी भी प्रकार से नहीं
देखते हैं । इसलिए भगवद्भक्तों को अनेक-नामों

कथमपि नैक्षन्ते; अत एव भगवद्भूतैर्वि-
विधाभिधानैरवगते भगवति तद्वद्भूतासु
देवतासु च न भेदभावो विधातव्य इत्य-
भेदभावनायतां परमात्मानां विदुषां सम्म-
तिप्रदर्शनमुखेन लोककल्याणावेदको भग-
वान् वेद एकात्म्यं तत्त्वं समुपदिशति—

से अवगत-भगवान् में तथा भगवान् के अंगरूप
देवताओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस
प्रकार अभेदभावना वाले-परम प्रामाणिक-विद्वानों
की सम्मति के प्रदर्शन द्वारा लोककल्याण का
बोधक-भगवान् वेद एकात्म-तत्त्व का सम्यक्
उपदेश देता है—

ॐ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु-रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋग्वेद० मण्ड. १ सूक्त० १६४ ऋक् ४६) (अथर्व. १।११।२८) (वि. ७।१८)

‘तत्त्वदर्शी विप्र-उस एक ही पञ्चम को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, आदि नामों से कहते हैं,
तथा यही दिव्य-सुपर्ण एव गरुत्मान् है। एक ही सत्-मूल को बहु प्रकार से कहते हैं। वह अग्नि,
यम एवं मातरिश्वा है, ऐसा कहते हैं।’

अमुमखिलेश्वरं परमात्मानमिन्द्रं=दिव्यै-
श्वर्यविशिष्टत्वादेतन्नामकमाहुः=कथयन्ति,
विप्राः=विद्वांसः। तथा मित्रं=प्रमीतेः-मर-
णान्मृत्युयुक्तसंसारसागरात्रावृत्त्वात्समुद्धर्त-
त्वादेतन्नामकं देवमाहुः। तथा वरुणं=स्मर-
णादिना पापस्य संतापस्य च निवारकत्वा-
त्तन्नाम्ना तमेतं देवमाहुः। तथा-अग्निं=
अह्नानाग्रणीत्वादिगुणसंयुक्तत्वात्तन्नामक-
माहुः। अथो=अपि च, अयमेव भगवान् दि-
व्यः=दिविभवत्वादलौकिकसच्चरितधामा,
तथा सुपर्णः=सु-शोभनानि-पर्णानि-पत-
नानि तदुपलक्षितानि चेष्टाविशेषप्रभवाणि
लोकोत्तराणि-दिव्यानि स्तुत्यानि कार्याणि
यस्य सः। यद्वा शोभनानि-पर्णानि=पूर्णा-
नि-सच्चिदानन्दादीनि लक्षणानि यस्य सः
सुपर्णः। वर्णविकारनाम्नादेनिरुक्तलक्षणत्वा-

इस अखिलेश्वर-परमात्मा को विप्र यानी विद्वान्,
दिव्य ऐश्वर्यों से विशिष्ट होने से ‘इन्द्र’ इस नाम
से कहते हैं। तथा मित्र यानी-प्रमीति-मरण से-
अर्थात् मृत्युयुक्त संसारसागर से रक्षा करता है,
सम्यक् उद्धार करता है, इसलिए उस देव-परमात्मा
को मित्र कहते हैं। तथा स्मरण आदि द्वारा पाप
एवं संताप का निवारक होने से वरुण नाम से उस
देव को कहते हैं। तथा-अग्न (रोचन) त्व-अग्र-
णीत्व आदि गुणों से संयुक्त होने से अग्नि नाम से
उसीको ही कहते हैं। अथ यानी अपि च-और
यही भगवान् दिव्य है यानी दिव्-स्वर्ग में निधमान
होने से-अलौकिक-सच्चरित्रों का मण्डार है। तथा
वह सुपर्ण है, सु यानी शोभन, पर्ण यानी पतन,
उससे उपलक्षित-चेष्टाविशेष से उत्पन्न-लोकोत्तर
(अलौकिक) दिव्य-स्तुत्य कार्य हैं जिस के, वह
सुपर्ण है। यद्वा शोभन-पर्ण यानी पूर्ण-सच्चिदा-
नन्दादि-लक्षण हैं जिस के वह सुपर्ण है। वर्ण
का विकार, वर्ण का नाश आदि निरुक्त का लक्षण
है ऐसा माना गया है, इसलिये सुपर्ण के पर्ण का

भ्युपगमात् पूर्णस्य पूर्णत्वम् । तथा गरुत्मान्-गुरुभूत आत्मा । तदुक्तं-निरुक्ते 'गरुत्मान्-गुर्वात्मा महात्मेति वेति' (७।१८) । अथवा गरणात्=प्रलये सर्वस्य स्वस्मिन्नुपसं-हर्तृत्वात् गरुत्मान्-सर्वलयाधारो भगवान्, यः सोऽप्ययमेव । कथमेकस्य नानात्वम् ? इति-उच्यते-अग्रमेव परमेश्वरमेकमेव वस्तुतः सत्=सन्तं विप्राः=मेधाविनः तत्त्वविदः, बहुधा=बहुभिः तत्तद्विव्यगुणकर्मभेदविहितैर्नामभिः शुद्धसत्त्वप्रभवैर्भूयोभिः साकार-दिव्यविग्रहैर्वा हेतुभिः कृत्वा बहुधा यदन्ति=प्रतिपादयन्ति, एक एव महानात्मा परा देवता 'इन्द्रादिविविधनामरूप इत्याचक्षते । किञ्च तमेव दृष्ट्यादिप्रयोजकत्वाद्वैद्युताग्नि, स्वर्गनरकादिफलप्रदातृत्वान्नियन्तारं यमं, मातरिश्वानं=मातरि-अन्तरिक्षे श्वसन्तं-स्वच्छन्दं विचरन्तं-वायुमाहुः । अनेन पर-ब्रह्मणोऽनन्यत्वेन सार्वार्त्म्यमुक्तं भवति । तथा च स्मर्यते राजर्षिणा मनुनापि-'आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥' (मनु. १२।११९) 'एतमेके वदन्त्याग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥' (म. स्मृ. १२।१२३) इति । शिष्टैरेवमन्यत्राप्यभिधीयते-'रामेन्द्रकृष्णहरिशम्भुशिवादिशब्दाः' ब्रह्मैकमेव सकलाः प्रतिपादयन्ति । कुम्भो घटः कलश इत्यभिधेयमानो नाणीयसी-

पूर्णत्व समझना चाहिए । तथा गरुत्मान्-यानी गुरुभूत आत्मा । वह निरुक्त में कहा है-'गरुत्मान्-गुरु-आत्मा या महान्-आत्मा है ।' इति । अथवा गरण से यानी प्रलय में सर्व का अपने में उपसंहार करने से गरुत्मान्-सर्व लय का आधार भगवान् जो है, वह भी यह है । एक का नानात्व कैसे है ? इस प्रश्न का समाधान कहते हैं-इसी ही वस्तुतः एक ही विद्यमान हुए परमेश्वर को विप्र यानी तत्त्वविद-मेधावी, उस-उस दिव्य-गुणकर्मों के भेद से किये हुए-अनेक-नामों से या शुद्ध सत्त्वगुण से समुत्पन्न-अनेक-साकार दिव्य विग्रह-रूप हेतुओं से बरके बहु-प्रकार से कहते हैं-प्रतिपादन करते हैं । 'एक ही महान् आत्मा परा देवता इन्द्रादि विविध नामरूप वाला है' ऐसा कहते हैं । और उसको ही दृष्टि आदि का प्रयोजक होने से वैद्युत-अग्नि, स्वर्ग-नरकादि फल का प्रदाता होने से नियन्ता-यम, एवं मातरि यानी अन्तरिक्ष में यमन् यानी स्वच्छन्द विचरने वाला-मातरिश्वा वायु-कहते हैं । इस कथन द्वारा अनन्यत्वरूप हेतु से परब्रह्म का सार्वार्त्मत्व कहा जाता है । तथा च राजर्षि-मनु भी स्मरण करता है-'आत्मा ही सकल देवता है, सब कुछ आत्मा में ही अवस्थित है । इन शरीर धारियों के कर्मयोग को आत्मा ही उत्पन्न करता है ।' 'इस परमात्मा को कुछ लोग-अग्नि नाम से कहते हैं, दूसरे लोग मनु एवं प्रजापति नाम से कहते हैं, कुछ-एक इन्द्र नाम से, अन्य, प्राण नाम से एवं इनसे भिन्न लोग, शाश्वत ब्रह्म नाम से कहते हैं ।' इति । इस प्रकार अन्य-अन्य में शिष्ट-प्रामाणिक विद्वान् भी कहते हैं-'राम, कृष्ण, हरि, शम्भु, शिव, आदि रामस्त शब्द, एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । कुम्भ, घट, कलश, आदि भिन्न भिन्न नामों से कहा गया एक ही पदार्थ, अणुमात्र भी

मपि भिदां भजते पदार्थः ॥' इति । 'ब्रह्मेति शङ्कर इतीन्द्र इति-स्वराडित्यात्मेति सर्व-मिति सर्वचराचरात्मन् ! ! विश्वेश ! सर्व-वचसामवसानसीमां त्वां सर्वकारणमुशन्त्य-नपायवाचः ॥' इति ।

भिन्न-अनेक-नहीं होता है ।' इति । 'हे सर्वचरा-चरात्मन् ! हे विश्वेश ! ब्रह्म, शङ्कर, इन्द्र, स्वराट्, आत्मा, सर्वम् इत्यादि नामों से अपाय-ध्वंसरहित शाश्वत वेदवाणी, समस्त वचनों के पर्यवसान की सीमारूप-सर्व कारणरूप-आप का ही प्रतिपादन करना चाहती हैं ।' इति ।

(२४)

(भक्तानुग्राही भगवान् भक्तेप्सितं तेभ्यः सर्वं वितरति)

(भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने का स्वभाव वाला-भगवान् भक्तों से अभिलषित सब कुछ उन को प्रदान करता है)

ये खलु पापात्कर्मणो वचनान्मानसाच्च निवृत्ताः शुचिचरिताः सन्तः सर्वतोभावेन भगवत्येव हृदयाभिरतिराभस्यं संयोज्य सपरिवारा मधुस्फीताभिः स्तुतिभिः प्रत्यहं तं समुपासते, त एव ननु मनुजजन्मनः साफल्यं विदधते । तदीयदिव्यातिदिव्यगुणानां स्तुतिभिः पुनः पुनरनुसरणे कृते किमपि सुखविशेषमनुभाषयन्तः प्रीत्यपरपर्यायाभिरतिशब्दाच्या भगवदेकतानता-लक्षणा अन्तःकरणवृत्तिविशेषाः प्रादुर्भवन्ति । ते चानुदिनं समेधमानाः कर्मसम-मिहारेण तदितरभावनाः तिरस्कर्त्तव्या भगवत्येव निश्चलतां गताः परमप्रेमलक्षणं बोधं समुद्राययन्ति । तेनैव किल शक्तिः क-

जो पाप-कार्य से, पापरूप-अवृत्तादि वचन से एवं पाप-संकल्प से निवृत्त हो कर पवित्र-चरित्र हुए सर्व-प्रकार से भगवान् में ही हृदय की अभिरति (परम प्रेम) के वेग को संलग्न करके परिवारसहित-मधुरता से सुन्दर-हुई-स्तुतिओं के द्वारा प्रतिदिन उस-परमात्मा की सम्यक् उपासना करते हैं । वे ही निश्चय से मनुष्य-जन्म को सफल बनाते हैं । उस परमात्मा के दिव्य से भी अति दिव्य-गुणों का स्तुतियों के द्वारा बार बार अनुस्मरण करने पर-भगवान् में ही एकतानता के लक्षण वाली-जो अकर्णनीय सुखविशेष का अनुभव करती हैं-प्रीति है अन्य नाम जिस का, ऐसी अभिरति शब्द का वाच्यरूप-अन्तःकरण की विशेष-वृत्तियों प्रादुर्भूत हो जाती हैं । वे प्रतिदिन अच्छी प्रकार से बढ़ती हुई पुनः पुनः भगवद्भावना से अन्य भावनाओं का तिरस्कार करती हुई भगवान् में ही निश्चलता को प्राप्त हुई-परमप्रेमरूप-बोध को सम्यक् उत्पन्न कर देती हैं । उस बोध से ही मुक्ति 'हल्ल' में अवस्थित-आम्ले की भाँति' प्रत्यक्ष-प्राप्त हो जाती है । 'अन्यथा-यानी आविषम-परिच्छिन्न-

कमलामलकीयति । 'मुक्तिर्हि त्वाऽन्यथा-
रूपं स्वरूपेण व्यवसितिः' (२।१०।६)
इति श्रीमद्भागवते द्वितीये श्रीशुकदेवो
मुक्तिस्वरूपं प्रत्यपीपदत् । तथा च भग-
वदनुरक्तिप्रधानया तत्स्तुत्या परमपुमर्थं
भोक्षमवाप्तवतां भक्तानां कृतेऽर्थकामादीनां
गौणपुमर्थानां सम्पादने कोऽतिप्रयासः
स्यात् ? अपि चानीप्सितास्ते स्वत एव तत्कृ-
पया सिद्ध्यन्ति, इत्यहोऽपूर्वोऽयं भगवत्स्तु-
तिमहिमा वेदत्रय्यां त्रिजगति च जेगीयते ।
अत एव भक्तानुकम्पी भक्तकामपूरको भ-
गवान् परमपुमर्थसाधनानि सुमतिबोधध-
नप्रभृतीनि सर्वाण्यपि तदीप्सितानि तेभ्यो
वितरति, रक्षति चैत्यभिप्रायेणाह—

ॐ धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो, रयिं सोमो रयिपतिर्दधातु ।
अवतु देव्यदितिरनर्वा, बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ॥

(ऋग्वेद मण्ड. २ सूक्त. ४० ऋक् ६) (वै. भा. २।८।१।६)

'समस्त विश्व को तृप्त करने वाला—पूषा भगवान्, विद्या-बलसयुक्त-बुद्धि का प्रदान कर हमें
तृप्त करे । धन-ऐश्वर्य का पति, सोम भगवान् हमें धन-प्रदान करें । उस भगवान् की—अभिन्न-
अखण्डनीय किसी से भी प्रतिरोध करने के लिए अशक्त ऐसी-दैवी शक्ति-हमारी रक्षा करे । सुवीर यानी
सत्पुत्र-सन्धिप्यादि परिवार से संयुक्त हुए हम, सत्कर्म सद्गुणासनादि के समर्थ, अत्युत्तम-विस्तृत-
स्तुति-प्रार्थनादिरूप-वचनों का उच्चारण करें ।'

पूषा=पुष्पाति-पुष्टिं दधातीति ('पुष-
पुष्टौ' ऋयादिः) पूषति=स्वशक्त्या सर्वं वर्ध-
यतीति वा ('पुष वृद्धौ' भ्वादिः) पोषण-
कर्ता वृद्धिविधाता परमेश्वर इत्यर्थः ।

रूप का परित्याग करके अपरिच्छिन्न-पूर्ण-पार-
मार्थिक-स्वरूप से अस्थान ही मुक्ति है ।' इस
प्रकार श्रीमद्भागवत के द्वितीयस्कंध में श्रीशुकदेव-
मुनि ने मुक्ति का स्वरूप प्रतिपादन किया है ।
तथा च भगवान् का ही अनुराग है प्रधानरूप से
जिस में ऐसी भगवान् की स्तुति से परमपुरुषार्थ-
रूप-मोक्ष को प्राप्त करने वाले-भक्तों के लिए—
अर्थकामादि-जो गौण-पुरुषार्थ हैं—उनके सम्पादन
के लिए कौनसा अतिप्रयास होगा ! अर्थात् नहीं
होगा, किन्तु नहीं चाहे हुए भी वे अर्थकामादि
उसकी कृपा द्वारा स्वतः—आप ही आप सिद्ध हो
जाते हैं । इस प्रकार भगवान् की स्तुति का यह
महिमा अपूर्व—अलौकिक है । उसका वेदनयी में
तथा भूरादि तीन-जगत् में अतिशय करके गान
किया जाता है । इसलिए भक्तों के ऊपर अनुकम्पा
(कृपा) करने का स्वभाव वाला-भक्तों की सकल
कामनाओं का पूरक—भगवान् परम-पुरुषार्थ के
साधन—सुमति, बोध, धन, आदि सत्कल—जो उन को
अभीप्सित हैं—उनका प्रदान करता है—रक्षा करता
है, इस अभिप्राय से कहते हैं—

पुष्ट करता है—पुष्टि की स्थापना करता है,
या अपनी शक्ति से सर्व को बढ़ाता है, वह पोषण
करने वाला एवं वृद्धि का विधान करने वाला परमे-
श्वर पूषा है । वह विश्वमिन्व है यानी समस्त विश्व

विश्वमिन्वः=विश्वस्य—सर्वस्य ग्रीणयिता-
 तर्पयिता । यद्वा विश्वं मिनोत्येतावदिति
 निश्चिनोतीति विश्वमिन्वः । धियं=अच्छां
 विवेकविचारशीलां विद्याबलसंयुक्तां सुमतिं,
 कृपया प्रपन्नेभ्यो भक्तेभ्योऽसम्भ्यः प्रदा-
 याऽस्मान् जिवन्तु=तर्पयन्तु-ग्रीणयन्तु ।
 धनेन विना केवलया धिया किं स्यात् ?
 दारिद्र्यस्यानिवर्तितत्वात्, अतो धनमपि
 प्रार्थयन्ते-रयिपतिः=धनपतिः, सोमः=
 साम्भः शिवः-सशक्तिको भगवान्, रयिं=
 धनं, दधातु=असम्भ्यं ददातु-समर्पयतु ।
 अत्र विविधाभिर्भावनाभिः सम्बद्धा जनाः
 धनमपि नैकविधमभिप्रयन्ति । केचन बुध-
 त्सयः तत्त्वज्ञानमेव धनं लब्धायामच्छायां
 घुदौ स्थापनार्हं मन्वते । तस्मिन् सति सर्वस्य
 पुरुषार्थस्य पर्यवसानात् । अपरे पुनर्भक्ताः
 भगवद्भक्तिमेव सत्यं धनमभ्युपगच्छन्ति ।
 समस्तपुमर्थमूलायाः सद्यः सुखजनिकायाः
 सत्तद्गुणलभायाः तस्याः प्रशस्तधनत्वात् ।
 अन्ये पुनः कर्मिणो यागादिकमेव सुकृतं
 धनं कथयन्ति, तस्य खलु सर्वोत्तमस्वर्गादि-
 सुखसम्पादकत्वात् । लौकिकाः पुनः स्वर्ग-
 रजतादिकमेव जीवननिर्वाहोपयिकं धनम-
 तिप्रसिद्धं प्रार्थनीयमत्र भणन्ति । भवन्तु
 तद्यत्किमपि परन्तु कल्पतरुरिव सेवितो
 भगवान् यथा येषां वाञ्छा तथा तेभ्यः
 तद्वितरत्येव । भगवन्त्वं भजतां न कस्यापि
 धनस्याभावप्रयुक्तं दारिद्र्यमवतिष्ठते, अतः
 एव परमेश्वरस्य 'विश्वमिन्व'पदप्रतिपाद्यं

को प्रसन्न-तृप्त करता है । यद्वा जो विश्व को
 नापता है यानी यह विश्व इतना ही है, इस प्रकार
 निश्चय करता है, वह विश्वमिन्व है । वह परमात्मा
 अच्छी-विवेकविचार से सुशोभित-विद्या-बल से
 संयुक्त-सुमति का हम-शरणागत-भक्तों को कृपा
 प्रदान करके हमें तृप्त करें-प्रसन्न करें । धन के बिना
 केवल-विद्या से क्या होगा ? क्योंकि-धन बिना
 दरिद्रता की निवृत्ति होती नहीं है, इसलिये धन
 की भी प्रार्थना करते हैं-यह रयिपति यानी धन
 का पति सोम यानी अम्बा-पावतीसहित शिव-
 शक्तिसंयुक्त-भगवान् हमें धन समर्पण करें । यहाँ
 विविध-भावनाओं से संयुक्त-जन, धन के विषय में
 अनेक प्रकार का अभिप्राय रखते हैं । कुछ
 जिज्ञासु-मुमुक्षु-लोग-‘प्राप्त-अच्छी बुद्धि में स्थापन
 करने योग्य तत्त्वज्ञान ही धन है’ ऐसा मानते हैं ।
 ऐसा तत्त्वज्ञानरूप धन प्राप्त होने पर समस्त-
 पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है । दूसरे पुनः भक्त-
 जन, भगवद्भक्ति ही सच्चा धन है, ऐसा स्वीकार
 करते हैं । क्योंकि-भक्ति ही समस्त-पुरुषार्थों का
 मूल-कारण है, शीघ्र ही सुख की उत्पादिका है,
 और वह स्रस्त्र से अच्छी रीति से प्राप्त होती है,
 इसलिये यही प्रशस्त धन है । अन्य पुनः कर्म-
 काण्डी लोग, यागादिरूप पुण्य ही धन है, ऐसा
 कथन करते हैं । क्योंकि-यही पुण्य निश्चय से
 सर्वोत्तम-स्वर्गादि-सुख का सम्पादक है । औकिन्-
 मनुष्य पुनः, सोना, चांदी आदि ही, जीवन-निर्वाह
 के उपायरूप-अतिप्रसिद्ध-धन ही यहाँ प्रार्थनीय
 है, ऐसा कहते हैं । वह धन जो कुछ भी हो,
 परन्तु कल्पवृक्ष के समान सेवन किया हुआ भग-
 वान् जिन्हों की जैसी चाहना होती है, वैसा ही
 उनको देता ही है । भगवान् को भजने वालों को
 किसी भी धन के अभाव से होने वाली-दरिद्रता
 नहीं रह सकती है । इसलिए परमेश्वर का ‘विश्व-

विश्वप्रीणयितृत्वमतीव संगच्छत इति भावः । तादृशं विविधं धनं लब्ध्वापि यदि तस्य लुण्ठाकेभ्यो रक्षणं न कृतं भवेत्तदा पुनरपि दारिद्र्यपिशाचप्रवेशेनाकथनीयस्य दुःखस्य सम्भवात् । अतस्तद्रक्षणाय भागवतीं शक्तिमभ्यर्थयन्ते=देवी=सर्वत्र द्योतमाना भागवती शक्तिः, अदितिः=अखण्डिता, अनर्वा=केनापि प्रातिकूल्यमप्रापिता-अव एव-प्रतिरोद्धुमशक्या-सा, न अर्बति=केनापि प्रातिकूल्यं न गच्छतीति तद्व्युत्पत्तेः । 'अर्ब गतौ' स्मरणात् । यद्वा अर्वा=गन्तव्यः, अनर्वा=शत्रुभिरगन्तव्य इत्यर्थः । अदितिः=अनर्वा इत्यनयोर्नियतलिङ्गत्वात्सामानाधिकरण्यम् । 'होमसाधनं धेनुः' 'शतं ब्राह्मणाः' इतिवत् लिङ्गसंख्याविभेदेऽपि विशेषणविशेष्यता भवत्येव । यद्वा अनर्वा=अर्वा-णा-भ्रातृव्येन-रिपुणा रहिता इत्यर्थः । 'भ्रातृव्यो वा अर्वा' इति श्रुतेः । अवतु=आस्माकीनं धनं रक्षतु-तद्रक्षणेनास्मानपि रक्षतु । किञ्च शोमनबुद्ध्यादिप्रदातुः कृपा-निधानस्य परमेश्वरस्य कृतज्ञताप्रकाशाय कृतज्ञतानिरासाय स्वात्मकल्याणाय च पुनः पुनः स्तुतिवादं विधातुं प्रतिजानते-सुवीराः=सत्पुत्रसच्छिष्यादिशोमनपरिवारसमुपेताः वयं तावकाः, विदधे=सत्कर्मप्रारम्भे सदुपासनाद्यच्छवेलायां वा, बृहत्=प्रभूतं-

मिन्व' पद से प्रतिपाद्य-विश्व-प्रीणयितृत्व यानी समस्त विश्व को प्रसन्न करना यह अत्यन्त सुसंगत हो जाता है, यह भाव है । इस प्रकार के विविध-धन को प्राप्त करके भी यदि उसका छुटेरे-दुष्टों से रक्षण नहीं किया हो तब, फिर भी दारिद्र्यात्पि पिशाच के प्रवेश से अकथनीय-दुःख का संभव हो सनता है । इसलिए उसका रक्षण के लिए भगवान् की शक्ति की अभ्यर्थना करते हैं-देवी यानी सर्व में प्रकाशमान भगवान् की शक्ति, वह अदिति है यानी अखण्डित है, अनर्वा है यानी किसी से भी प्रतिकूलता को नहीं प्राप्त होने वाली इस लिए वह-प्रतिरोध करने लिए अशक्य है । अर्बति यानी किसी से भी प्रतिकूलता को जो प्राप्त नहीं होती है वह, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है । 'अर्ब' गति-अर्थ में स्मृत है । अथवा अर्वा यानी गमन-प्राप्त करने योग्य-अनर्वा-शत्रुओं से प्राप्त करने के लिए अयोग्य, यह अर्थ है । 'अदिति' एवं अनर्वा इन दोनों पदों का नियतलिङ्ग होने से सामानाधिकरण्य है-अर्थात् एक ही अर्थ के बोधक हैं । 'होम का साधन धेनु' 'शत ब्राह्मण' इसकी भाँति, लिङ्ग एवं संख्या का भेद होने पर भी विशेषण-विशेष्य-भाव होता ही है । यद्वा अनर्वा=अर्वा-भ्रातृव्य-शत्रु से रहित । श्रुति कहती है-अर्वा का भ्रातृव्य अर्थ है ।' इति । वह हमारे धन की रक्षा करे, उसके रक्षण द्वारा हमारी भी रक्षा करे । और शोमन-बुद्धि आदि को प्रदान करने वाले-कृपानिधान-परमेश्वर के-कृतज्ञता के प्रदर्शन के लिए, कृतज्ञता के निरास के लिए, एवं अपने आत्म-कल्याण के लिए-पुनः पुनः स्तुतिवाद करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं-सुवीरा यानी अच्छे पुत्र-अच्छे शिष्य आदि शोमनपरिवार से संयुक्त हुए-आप के हम, विदधे यानी सत्कर्म के प्रारम्भ में, या सदुपासना के अच्छे समय में बृहत् यानी

प्रौढं वा वदेम=स्तुम, नियमेन प्रौढान् स्तुति-
वादान् विधास्याम इति वयं प्रतिजानीमहे।
वहुत-अच्छ बोले-स्तुति करें, अर्थात् हम नियम-
पूर्वक-आप का-उत्तमोत्तम स्तुतिवाद करेंगे, ऐसी
प्रतिज्ञा करते हैं।

(२५)

(पापप्रहाणेनैव भगवान् प्रसीदति, पापरहिताय च तस्मै परमैश्वर्यं वितरति)

(पाप की निवृत्ति से ही भगवान् प्रसन्न होता है, पाप से रहित-उस मनुष्य के लिए
परम ऐश्वर्य का वितरण करता है)

ये किल प्रतिबन्धवशात्पुण्यानि कर्माणि
कर्तुं न प्रभवन्ति, हन्त ! मा प्रभवन्तु नाम,
परन्तु पापानि कर्माणि तैर्दूरे वर्जनीयानि,
यैस्तेऽधः क्षिप्यन्त इति । कानि तानि
पापानीति ? उच्यते-यानि मानवानां का-
येन्द्रियमनसां कुत्सितानि कचराणि कुप-
थप्रवृत्तानि-दुश्चरितानि सन्ति । तानि कि-
लेदानीमपि कलिकालोरगग्रस्तेष्वाधुनिकेषु
क्रियन्तु जनेषु प्रायः स्पष्टमवलोक्यन्ते ।
यथाशक्यं तानि वयमुदाहरामः । पिता-
पुत्री, जायापती, श्वश्रूवध्वौ, भ्रातरौ हन्त !!
गुरुशिष्यावपि सम्बन्धिवान्धवाश्च सर्वे इमे
तिरस्कृतसौहार्दाः कुटिलप्रकृतयः कूटव्य-
वहाराः काकिण्यैऽपि मिथो विरुध्य वैरा-
यमाणाश्च दृश्यन्ते । हिन्दवः किलानन्ता-
नुचितजातिकुलधर्मेश्वरादिविमेदमभिमन्य-
मानाः मिथ्यारुढिवन्धनान्धविद्यासासन्म-

जो लोग प्रतिबन्ध के वश से पुण्यकर्म करने
के लिए-समर्थ नहीं होते हैं, तो हन्त ! (आश्चर्य
या संतोष अर्थ में) मत समर्थ होओ, परन्तु पाप
कर्मों का-उन को दूर से ही परित्याग कर देना
चाहिए, जिन से उनका अधःपतन होता है ।
कौन वे पाप हैं ? कहते हैं-जो-मनुष्यों के शरीर-
इन्द्रिय एवं मन के कुत्सित (धृष्टा करने योग्य)
मलीन-खोटे-मार्ग में प्रवृत्त होने वाले दुश्चरित हैं
(वे ही पापकर्म हैं) वे पाप निश्चय से इस समय
में भी कलिकालरूप-सर्प से प्रसित-आधुनिक-कुल-
मनुष्यों में बहुत बरके स्पष्ट देखने में आते हैं ।
शक्यता के अनुसार उन पापों का उदाहरणों के
द्वारा प्रदर्शित करते हैं । पिता एवं पुत्र, पत्नी एवं
पति, सास एवं बहू, भाई-एवं भाई, हन्त, गुरु
एवं शिष्य भी तथा सम्बन्धी वन्धु, सभी ये सुह-
भाव (निस्वार्थ हितकरत्व) का तिरस्कार करके,
कुटिल खभाव वाले हुए, कूट-(निष्ठासघातादि)
व्यवहार करते हुए-कौड़ी के लिए भी परस्पर
विरोध करके वैरी-दुश्मन के आचरण के समान
आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । दिन्दुलोग
भी असंख्य-अनुचित-जातिभेद, कुलभेद, धर्मभेद,
ईश्वरभेद आदि विभेदों का अभिमान रखते हुए,
मिथ्या-रुद्धियों के बन्धन, अन्धविश्वास, असमर्थों

ताभिनिवेशादिकमाश्रयन्तोऽच्छानच्छोत्त-
माधमादिविवादैः परस्परं श्वसंधमिव कल-
हायमानाः ततः प्रभृतमनर्थमावहन्तः स्व-
देशजनहितप्रापकं संघवलमप्यनासादय-
न्तोऽवलोक्यन्ते । समानदेशनिवासिनो मि-
थोऽयुतसिद्धसमाचारा हिन्दुयवनादयो द्वि-
पदापसदधूर्तजनसंगत्या धर्माभासं व्याजी-
कृत्य मित्रेष्वपि द्रोहिणः सन्तः परस्परं
घातयन्तो मृतश्च निरीक्ष्यन्ते । अन्तर्धिप-
महाव्यालापमानानां भूपालानां तदनुच-
रणामपि च पराक्रमो निरपराधानां प्राणि-
नामुपघातायैव भवति, नोपकाराय । ते
च खलु दीनेष्वपि दारुणाः, विनीतेष्वप्यु-
द्धताः, भीतेष्वपि प्रहारिणो गर्वमखर्वमा-
रूढाः सन्तः स्वा एव प्रजाः सन्तापयन्ति,
न तु पान्ति । सर्वाऽपि पृथिवी ममैव कथं
भवेदिति ? तद्वास्तव्याः समस्ता अपि लोकाः
कथङ्कारं मम दासाः किङ्करा भवेयुरिति ? च
कामयमाना दुर्बलानां विश्वस्तानामपि घा-
तुका भवन्ति । नरा हि कुरङ्गखुरमात्रेण
चर्मणा मोहिताः कुट्टिदुर्गन्धकामान्धाः
स्वधर्मयशःस्वास्थ्यनष्टिमपि न विचार-
यन्ति । कामाचारिण्यो नार्योऽपि पतिभिर्न
तृप्यन्ति । कुलमर्यादयैव प्रतिरूढाः प्रच्छ-

के अभिनिवेश (दृष्टाग्रह) आदि का आश्रय करते
हुए, 'हम ही अच्छे उत्तम हैं, तुम सब गंदे-अधम
हो' इत्यादि विवादों से परस्पर 'कुत्तों के संघ की
मॉति' कलह (झगड़ा) करते हुए, उससे बड़े
अनर्थ को प्राप्त करते हुए, अपने देश के मनुष्यों
के हित का प्राप्त कराने वाली-संघटन-शक्ति को
भी नहीं प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं । एक ही
देश में निवास करने वाले-परस्पर-अपृथग्भूत-
व्यवहार करने वाले-हिन्दुमुसलमान आदि, नीच-
धूर्त मनुष्य की संगति द्वारा धर्माभास के बहाने
से अपने मित्रों का भी द्रोह करते हुए परस्पर
मारते हुए एवं मरते हुए देखने में आते हैं ।
अन्तर्विषयुक्त-बड़े सपों के सदृश आचरण करने
वाले पृथिवी के पालक-राजाओं का और उनके
अनुचर-अफसर आदिकों का भी पराक्रम, निरप-
राध-प्राणिनों के उपघात के लिए ही होता है,
उपकार के लिए नहीं होता । वे निश्चय से दिनों
के ऊपर दारुण (क्रूर) हुए, विनीत (विनय-
सम्पन्न) मनुष्यों के ऊपर उद्धत हुए, मय-भीतों
के ऊपर प्रहार करते हुए, अखर्वगर्व के ऊपर
आरूढ हुए अपनी ही प्रजा को संताप देते हैं,
परन्तु प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं । समग्र
भूमि मेरी (मेरे अधीन) ही किस प्रकार से
हो ऐसी, तथा भूमि के निवासी समस्त लोक मेरे
ही दास गुलाम कैसे हो ? ऐसी कामना करते
हुए वे (रक्षकरूप से) विश्वास रख कर रहे हुए
दुर्बलों के भी घातक होते हैं । निश्चय से नर-
पुरुष, हरिण के खुर-परिमित-चर्म से मोहित हुए-
कुत्तित दष्टि द्वारा दुर्गन्ध के काम से अन्धे हुए-
अपने धर्म, यश एवं स्वास्थ्य के नाश का भी
विचार नहीं करते हैं । खेच्छाचारिणी नारियाँ भी
अपने पतियों से तृप्त नहीं होती हैं । केवल कुल
की मर्यादा से ही रुकी-हुई, गुप्तरूप से व्यभिचार

न्ययमिचारिण्यो विधवायोपितो निर्दयडा-
किन्य इव भ्रूणं खं विनिघ्नन्ति । प्रभूत-
धनलोभाभिभूताः पापाः पितरः स्वकन्याः
पशूनिव वृद्धेभ्यो विक्रीणते । ज्ञानवैराग्य-
हीना मिष्टान्नकामा लोलुपा वञ्चकाः, 'अ-
न्तर्धनं धनमिति स्वहृदा जपन्तो वाचा
यहिः शिवशिवेति च घोषयन्तः' किल
संन्यासिनः सर्वलोकश्रेष्ठेयपरमपावनसंन्या-
सधर्ममर्यादाभूत्पादयन्ति । विमलभक्तिवि-
रक्तिरहिताः स्वसम्प्रदायस्य तिलकादिचिह्न-
मात्रेण मोक्षपदप्राप्तिमाशासाना बालक्रीड-
नकभूता भगवत्प्रतिमा मन्यमानास्तत्प्रसा-
दमिषेण केवलोदरकोशपुष्टिराः, राधा-
मोहनलीलाव्याजेनातिकृत्तितत्त्वविचार-
लीलां वितन्वन्तः परमेश्वरमपि स्वकुटुम्बा
वञ्चयन्तः प्रच्छन्नास्तिका अपि लोकेषु
खं भागवताग्रगण्यं निरूप्यमाणाः पार्श्वण्डाः
पवित्रं भक्तिमार्गं दूषयन्ति । आधुनिकाः
खल्लासीनप्रभृतयः पान्थाः सनातनशास्त्र-
परिपाटीविमूढाः सन्तः स्वकपोलकल्पित-
कदध्वानममुरुन्धाना निन्दापटवः कलहो-
द्यता लोके विप्रलब्धं प्रज्ञानध्यामिनिवेश-
विगृम्भितवितर्पितस्वसहस्रवर्णनैः स्वस्वप-
न्थस्य सृष्टास्तुतिं विदधानाः निरपत्रपाः
कुठारकल्पधर्मविभेदप्रचारेण सनातनार्थ-

करती हुई—विधवा स्त्रियाँ भी दयारहित डाँकिनियाँ
की तरह अपने भ्रूण की हत्या कर डालती हैं ।
विशेष-धन के लोभ से पराजित हुए पापी पिता,
अपनी कन्याओं को पशुओं की तरह वृद्धों को
बेच देते हैं । ज्ञान-वैराग्य से रहित, मिष्ट-अन्न की
कामना करने वाले लोलुप-ठग, भीतर धन धन की
अपने हृदय से रट लगाते हुए बाहर बाणी से शिव
शिव की घोषणा करने वाले संन्यासी, सर्व लोक से
श्रद्धा करने योग्य-परमपवित्र-संन्यासधर्म की मर्यादा
का विनाश करते हैं । विमल-भक्ति-विरक्ति से
रहित, अपने सम्प्रदाय के तिलकादि के चिह्नमात्र
से मोक्ष-पद-प्राप्ति की आशा रखते हुए—यज्ञों के
खिलौने के समान भगवान् की मूर्तियों को मानते
हुए—उनके प्रसाद के बहाने से केवल-उदरकोश
की पुष्टि करने के लिए तत्पर हुए—राधामोहन की
लीला के बहाने से अति-गन्दी व्यवहार लीला
फैलाते हुए—अपनी कुदृष्टि से परमेश्वर को भी छत्ते
हुए—छिपे हुए नास्तिक हुए भी लोकों में भग-
वान् के भक्तों में अपने को अग्रगण्यरूप से निरू-
पण करने वाले—पाखण्डी लोग पवित्र भक्तिमार्ग
को दूषित करते हैं । आधुनिक-उदासीन आदि
भिन्न-भिन्न पन्थ वाले, सनातन-शास्त्र की परिपाटी
से विमुख हुए—अपने कान्धोल से कल्पित-उठपठान्ग-
मार्ग का अनुसरण करते हुए—निन्दा करने में
प्रवीण—कलह के लिये उद्यत हुए, लोकों को
छाने के लिए प्रज्ञा की अन्धता के अभिनिवेश
(दुर्गमह) से मन घटन्त-बनाये हुए-झूठे-हजारों-
इतिहासों के वर्णनों के द्वारा अपने-अपने पन्थ की
झूठी प्रशंसा करते हुए—लज्जारहित—हुए-बुद्धार के
समान-धर्मों के विभेद प्रचार द्वारा सनातन-आर्य-

१-‘पार्श्वेन त्रयीधर्मः ॥ राक्षस इति स्मृतः । सं राक्षसन्ति ये तस्मैत्वे पाखण्डर इति स्मृताः ॥’ रक्षा
करने वाले वेदन्तरी वैदिक-धर्मका जो छोटे तर्कोंसे खण्डन करते हैं, वे पाखण्डी हैं ।

साधुधर्मवृक्षस्य प्रशस्तमेकत्वमूलं विच्छि-
न्दन्ति । परदोषैकसहस्रचक्षुषः सामाजि-
काश्च वेदरहस्यमजानाना अपि यद्वा तद्वा
प्रलयन्तो वेदादिशास्त्रप्रतिपादितमप्यद्वैत-
वादसाकारवादादिकं खण्डयन्तः परप्रत्य-
यनेयबुद्धित्वलक्षणं स्वीयं मौढ्यमाविष्कु-
र्वन्ति । धर्मकर्मशून्याः पामरा ब्राह्मणमुवा-
दुर्व्यसनदुराचाररता अपि स्वसिन्धेव महत्त्वं
सम्भाव्यान्मान् तृणवत्तुच्छं मन्यमाना
लचैर्निरीक्षन्ते । शास्त्रिणोऽपि परस्परं विहि-
ताहिताचाराः, कवयोऽप्यन्योऽन्यं निकृष्ट-
ताप्रदर्शनप्रयत्नवन्तः, ज्योतिर्विदोऽपि मिथ
ईर्ष्यावेशविषयाः, आयुर्वेदविदो वैद्या अपि
द्वेषात्परस्परमुखावलोकनविमुखाः स्वसंघ-
शक्तिमपि विनाशयन्ति । क्षत्रवन्धवश्च
मौढ्येर्ष्याघीर्षं मदमत्सरपल्लवं विरोधविप-
त्फलमनैकमत्यलक्षणं विषवृक्षं समाधि-
त्य शौर्य्योदार्य्यैर्धैर्य्यैर्ब्रष्टा स्तृतायाः सन्तः
स्वपूर्वजानां निष्कलङ्कमुखान्यापि कलङ्क-
यन्ति । मलिनस्वभावाः कपटचतुरा अनृ-
तवादिनः पण्यजीविनो वैश्याः कार्पण्यव-
शादाढ्या अप्यनाढ्यायन्ते । प्रखरचिन्तास्ते
प्रतारणया प्रसमं परखं हरन्ति । दीनान्
रङ्गाश्च नावेक्षन्ते, प्रत्युत तानेव पीडयन्ति ।

साधुधर्मरूप वृक्ष के प्रशस्त एकत्वरूप मूल का
विच्छेद करते हैं । अन्य के दोषों को ही एकमात्र
देखने के लिए हजारों-चक्षु वाले हुए सामाजिक,
वेद के रहस्य को नहीं जानते हुए भी यद्वा तद्वा
वक्राद करते हुए वेदादि शास्त्र से प्रतिपादित-
अद्वैताद-साकारवाद-आदि का खण्डन करते हुए
परप्रत्ययनेयबुद्धित्व (अपनी बुद्धि से विचार न
कर दूसरे की बुद्धि के पीछे अपनी बुद्धि लगाना)-
रूप अपनी मूढ़ता को प्रकट करते हैं । धर्मकर्म
से रहित, पामर, अपने को ब्राह्मण कहने वाले-
दुर्व्यसन-एवं दुराचार में प्रीति रखते हुए भी अपने
में ही बड़प्पन की सम्भावना करके अन्यो को
तृण के समान तुच्छ मानते हुए ऊँचे देखते हैं ।
शास्त्री भी परस्पर अहित का आचरण करते हुए,
कवि भी एक-दूसरे के प्रति निकृष्टता के प्रदर्शन
के लिए प्रयत्न करते हुए, ज्योतिषी भी परस्पर ईर्ष्या
के आवेश के आधीन हुए, आयुर्वेद के ज्ञाता
वैद्य भी द्वेष से परस्पर के मुखों के अलोकन से
विमुख हुए अपनी संघशक्ति का भी विनाश कर
देते हैं । और अधम क्षत्रिय, मूढ़ता-एवं ईर्ष्यारूप
बीज वाले-मद एवं मत्सररूप पत्तों वाले-विरोध
एवं विपत्तिरूप-फल वाले-अनैकमत्य (परस्पर एक-
मति न होना किन्तु झट होना) लक्षण वाले-
विष वृक्ष का आश्रय करके, शूराव, उदारत्व,
धीरत्व आदि क्षत्रियों के गुणों से भ्रष्ट हुए, प्रायः
मुरदे के समान हुए, अपने पूर्वजों के कलंकहित-
अत्युज्ज्वल-मुखों को भी कलङ्कित करते हैं । गंदे
स्वभाव वाले-कपट करने में कुशल, झूठ-बोलने
वाले-पण्य-वाणिज्य से ही जीवननिर्वाह करने वाले
वैश्य, कृपणता के वश से धनवान् होते हुए भी
दरिद्र के समान आचरण करते हैं, कठोर चित्त
वाले वे ठगई से बलात्कार से अन्य के धन को
छीन लेते हैं, दीन-दरिद्र-गरीबों को वे देखते नहीं
हैं, प्रत्युत उनको ही पीडते हैं । शराब, मांस,

मद्यमांसोच्छिष्टभक्षणरता अहिमन्यवः क-
दाचारा भ्रुकुटिकौटिल्या लोचनलौहिल्या
वावैरस्या महामदा महिषा इव शूद्राः सद्धर्मं
सत्पुरुषांश्चाक्षिपन्तोऽनर्गलं प्रजल्पन्ते । स्व-
देशवन्धुविरोधमेव केवलं कर्तुं जानाना
बलिनो वलीयर्दा इव विषत्प्राप्तिनिदानयाऽ-
विमृष्यकारितया कलहायमाना स्लेच्छाः
सकललोकोपहासपात्रतामुपगच्छन्ति । वि-
देशीयाः किलान्यायात्याचारपरायणा ऋजु-
ष्वपि वक्राः गरलवल्लीरीमिव रसनामेव तर्प-
यितुं दुःसहोग्रज्वालामालाक्रान्तं गर्तमिव
पापोदरमेव पूरयितुं सकलमनुजहितका-
रिणः पशूनापि घातयन्तः पशुमांसभोजिनः
पशुषुद्वयः 'वयं सम्यदेशीयाः' इति कथ-
यन्तो नापत्रयन्ते । किं बहुना ? यत्र तत्र
बहुत्र जनानां कुत्सिते काये, उन्मार्गप्रवृ-
त्तेषु चक्षुरादीन्द्रियेषु कुबुद्धियथेच्छाचार-
प्रयुक्तं दुश्चरितं सुलभं समुपलभ्यते, । तत्र

उच्छिष्ट के भक्षण करने में प्रीति वाले, सर्प के
समान क्रोध वाले, कुत्सित-आचार वाले-कुटिल-
टेढ़ी भ्रुकुटि वाले-लाल नेत्र वाले, विरस-प्रखर वाणी
बोलने वाले, महामद से भरे हुए भैंसों के समान
शूद्र लोग, सद्धर्म एवं सत्पुरुषों के प्रति आक्षेप करते
हुए मर्यादारहित वक्तावद करते हैं । अपने देश
के बन्धुओं का विरोध ही केवल-करने को जानने
वाले 'बलवान् वैलों की भाँति' विपत्ति की प्राप्ति
का कारणरूप-अविचारकारिता से ब्रधडा-लड़ाई
करने वाले स्लेच्छ-यवन, 'सकल लोक की हँसी के
पात्र होते हैं । अन्याय एवं अत्याचार के परायण
रहने वाले विदेशी लोग, सरल-सीधे मनुष्यों के
प्रति भी टेढ़े रहते हुए, विप की छता की भाँति
जिहा को तृप्त करने के लिए-दुःसह-उग्र-ज्वाला-
ओं की माला से आक्रान्त-न्यास-खड़े की भाँति,
पापी पेट को ही पूरने के लिए, समस्त मनुष्यों के
हितकारी-पशुओं की हत्या करते हुए, पशु-मांस
का भोजन करते हुए-पशु-बुद्धि वाले 'हम सम्य
देश के निवासी हैं' ऐसा कहते हुए लज्जित नहीं
होते हैं । बहु-कहने से क्या ? जहाँ, तहाँ, बहु स्थान
में, मनुष्यों के कुत्सित शरीर में, खोटे मार्ग में
प्रवृत्त-चक्षुरादि-इन्द्रियों में, कुबुद्धि एवं यथेच्छा-
चार से होने वाला-दुश्चरित्र सुलभ रीति से उप-

१ अनेन-तत्रैव दुश्चरिताः शन्तीति न मन्तव्यम्, किन्तु महामायाः सुचरिता अपि सन्ति, परन्तु ते
अस्वीयांत एव, भूयांसः सन्ति दुश्चरिताः आसुरीसम्पत्तिभाजः । 'कनीयसा एव देवा ज्यायसा भु-
रस्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त' (य. १।३।१) इति श्रुतेः । सुचरितेभ्यो देवकन्येभ्यो महानुभावेभ्यो पर्य
स्पर्द्धया नमस्तुभ्यः, सम्मानादिना संभावयामः, धन्यवादविभूषयामः । 'यादृगेव दृष्टो तादृगुच्यते'
(श. ५।४।१।६) इति शुलादेशमनुसृत्य क्रियतां जनानां दुश्चरितोद्घाटनमिदं तत्परित्यागार्थम्, तत्त्यागेन ते
अच्छाः सङ्गणयामि । इत्या गन्धेयुरित्यर्थे वेति निश्चयम् । अतोऽत्र न केनाप्यन्यथाभावे विवातव्यः इति ।

इसके सगी दुश्चरित हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, किन्तु महामायायुक्ता सचरित्र भी हैं, परन्तु वे
खोद हैं, दुश्चरित्र-आसुरी-सम्पत्ति का सेवन करने वाले बहुत हैं । 'देव खोदे ही हैं, असुर अधिक हैं, इन दोनों
में वे परस्पर स्पर्धा (टाढ़) करने लगे ।' इस शूद्रदारण्यक श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । देव के सङ्ग-
अष्टौ चरित्र वाले महानुभावों को हम अच्छी धृष्ट से नमस्कार करते हैं, सम्मान आदि से उनकी संभावना
करते हैं, धन्यवादों से उनको विभूषित करते हैं । 'जैसा देगा जाता है, वैसा बढ़ा जाता है' इस श्रुति की
भारा का अनुशासन कर कुछ मनुष्यों के दुश्चरित्रों का यह प्रघटन, उनके परित्याग के लिए ही है, उनके ह्यप
के वे अच्छे गठुणों से शुशोभित श्रुति करने लायक हैं । इसके लिए ही ऐसा जानना चाहिए, इसलिये यहाँ छिपी
को धन्यवाद-खोटा भाव नहीं करना चाहिए । इति ।

तत्र परिगणितानां तत्तत्पापानां ततोऽन्य-
त्रापि यथासम्भवं प्रसञ्जनमपि प्रत्येतन्वम्,
पापबहुलत्वाल्लोकानां, तस्मात्तेभ्यः सम-
स्तेभ्यो दुश्चरितलक्षणैभ्योऽपरिमितेभ्यः पा-
पेभ्यः परमपिता परमेश्वरो भगवान् अस्मान्
पृथिवीलोकनिवासिनः तत्पुत्रभूतान् सर्वान्
सद्बुद्धिसद्वलप्रदानेन निवारयतु, पापकार-
णैभ्यश्च दुःसङ्गादिभ्यश्च पृथक् करोतु । इति
पापप्रहाणाय वयं सर्वे जना नम्रीभूय भूत-
पूर्वकृतपापस्य पश्चात्तापं कुर्वाणाः, भवि-
ष्यपापकरणस्य दृढां प्रतिज्ञां शपथेन विद-
धानाः प्रशस्ततमं प्रबृद्धतमं परमेश्वरं पौनः-
पुन्येन प्रार्थयामहे—“बहुभिः कलुषैः समा-
वृताः भवदीयामलया दयादृशा विमो ! ।
अतिदूरगता भवेम तैः तव शक्त्या परया
विमोचिताः ॥” इति । स च कृपालुः प्रार्थि-
तसिद्धये सर्वथाऽस्माकमनुकूलो भविष्य-
तीति दृढं विश्वसिम इत्याशयान आह—

ॐ श्रेष्ठो जातस्य रुद्र ! श्रियाऽसि, तवस्तमस्तवसां वज्रवाहो ! ।
परि णः पारमंहसः स्वस्ति, विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥

(कथेद. मण्ड. २. सूक्त. ३३ मन्त्र. १)

‘हे रुद्र ! उत्पन्न-हुए सभी विश्व के मध्य में ऐश्वर्य से तू ही एकमात्र श्रेष्ठ है । हे वज्रवाहो !
विविध-शक्तियों के द्वारा बड़े हुआ के मध्य में एकमात्र तू ही अतिशय बलके बड़ा हुआ है ।’ वह
आप भगवान् हम सभी को दुश्चरितरूप-पाप से अनायास ही पार कर दें । और पाप के सभी
कारणों से भी हम को अलग कर दें ।’

हे रुद्र ! = पापतत्कारणतत्फलेभ्यो निवा-
रक ! महादेव ! त्वं हि जातस्य = उत्पन्नस्य
सर्वस्य जगतो मध्ये, श्रिया = ऐश्वर्येण, श्रेष्ठः =

लम्ब होता है । उस-उस उदाहरणों में परिगणित
हुए-उस-उस पापों का-उससे अन्य-उदाहरण
में भी सम्भव के अनुसार प्रसञ्जन भी जानना
चाहिये, क्योंकि-लोक बहुत पापों से संशुक्त हैं ।
इसलिए उन समस्त-दुश्चरितों से लक्षित-अपरिमित-
पापों से परमपिता, परमेश्वर-भगवान्, अपने पुत्रों
के समान-पृथिवी लोक के निवासी-हम सब को
सद्बुद्धि-एवं सद्वल के प्रदान द्वारा निवारण करें-
दूर-हटावें । पापों के कारण दुःसङ्ग आदिओं से
अलग कर दे । इस प्रकार पापों की निवृत्ति के
लिए हम सब मनुष्य नम्र हो कर, प्रयम-किये हुए
पापों का पश्चात्ताप करते हुए, भविष्यत् में पापों
को नहीं करने की दृढप्रतिज्ञा शपथ के द्वारा करते
हुए, अतिप्रशस्त-अतिप्रबृद्ध-परमेश्वर की पुनः पुनः—
‘हे-विमो ! बहुत-पापों से हम समाक्रान्त हैं, उन
पापों से आप की-उत्कृष्ट-शक्ति द्वारा छूट कर,
आप की विमल-दयादृष्टि से हम उनसे सदा दूर
हो जायें ।’ ऐसी प्रार्थना करते हैं । ‘बड़े कृपालु
भगवान् प्रार्थित की सिद्धि के लिए सभी प्रकार से
हमारे अनुकूल होगा’ ऐसा हम दृढ विश्वास करते
हैं, ऐसा आशय रखता हुआ मन्त्र कहता है—

हे रुद्र ! यानी पाप से, उसके कारण से,
एवं उसके दुःखरूप फल से भी निवारण करने
वाले ! महादेव ! तू ही जात यानी उत्पन्न हुए
सर्व जगत् के मध्य में श्री यानी ऐश्वर्य से श्रेष्ठ

प्रशस्ततमः, असि=भवसि । तथा हे वज्र-
बाहो ! =वज्रनिर्मितचक्रत्रिशूलाद्यायुधहस्त !
तवसां=ज्ञानशक्त्यादिना प्रवृद्धानां मध्ये त्वं
तवस्तमः=अतिशयेन प्रवृद्धोऽसि, सर्वज्ञः
सर्वशक्तिमानसि । स त्वं भगवान्, नः=
अस्मान् सर्वान्, अंहसः=दुश्चरितलक्षणस्या-
नन्तत्वेनार्णवसदृशस्य पापस्य पारं=परं तीरं
पावनं, स्वस्ति=क्षेमेण यथा स्यात्तथा, पर्पि=
पारय-प्रापय-वृजिनवारिधेः पारं गमये-
त्यर्थः । तथा रपसः=पापस्य=विश्वाः, सर्वाः,
अमीतीः=अभिगमनानि-प्राप्तिकारणानि,
सर्वाणि दुःसंगदुर्भावनादीनि, युयोधि=पृथ-
क्षुरु-वियोजय-विनाशयेत्यर्थः । ('यौते-
श्छान्दसः शपः श्रुः' 'वा छन्दसि' इति अपि-
न्वस्य विकल्पनात् द्वित्वाभावे 'अद्वितश्च'
इति हेर्धिः) । तथा च ऋगन्तरमपि दुष्कृ-
तानि निवारयितुं कर्तव्यां विश्वेशप्रार्थना-
मभिदधाति- 'यदाशसा निःशसा अभिशसो-
पारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः । अग्निर्विश्वा-
न्यपदुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् दधातु ॥'
(ऋ. १०।१६।३) इति । अयमर्थः-
आशसा=मीययाऽऽशया-अनृताभिलाषेण,
निःशसा=कामादिदोषेण, अभिशसा=कु-
त्सितसंस्कारेण कुसंगत्या वा, जाग्रतः=
जागरणावस्थायां वर्तमानाः-जागरूकाः,
स्वपन्तः=सम्भावस्थायां प्राप्ताः-स्वपनशीला
वा, वयं यत् यत् दुश्चरितं; उपारिम=उप-
गतवन्तः सः, अनुष्ठितवन्तः सः, अनुतिष्ठाम
वा, अजुष्टानि=शिष्टैरसेवितानि-अग्नियाणि
असंभ्यानि-असेवनीयानि, विधानि=स-
र्वाणि दुष्कृतानि=दुश्चरितानि, अग्निः=पर-
मात्मा, अस्मत्=असम्यः सकलशात्,

यानी अतिप्रशस्त है । तथा हे वज्रबाहो ! वज्र से
निर्मित-चक्र-त्रिशूलादि आयुधों को हस्त में धारण
करने वाले ! तवसां यानी ज्ञान-शक्ति आदि के
द्वारा अति बड़े दृष्टों के मध्य में तू अतिशय करके
बढ़ा हुआ है, अर्थात् सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् है ।
वह तू भगवान् हम सब को अंहस यानी दुश्च-
रितरूप-अनन्त होने से समुद्र के सदृश-पाप
के पर पावन-तीर को स्वस्ति-क्षेमपूर्वक जैसे हो
वैसे प्राप्त करा दे, अर्थात् पापरूपी समुद्र से पार
कर दे । तथा रपस यानी पाप की प्राप्ति के
कारण जो-दुःसंग दुर्भावना आदि हैं-उन सब
को हम से पृथक् कर दे अर्थात्-वियुक्त कर दे-
विनाश कर दे । तथा च अन्य ऋगमन्त्र मी-
दुष्कृत-पापों के निवारण के लिए करने योग्य-
विश्वेश्वर की प्रार्थना का प्रतिपादन करता है-
'जागते हुए या सोते हुए हमने-झूठी आशा से या
कामादि-दोष से या खोटे संस्कार एवं खराब-संगति
से जो जो दुश्चरितरूप-पाप किये हैं, या करते हैं,
अग्नि भगवान् शिष्ट-श्रेष्ठ-पुरुषों से असेवित-उन
सभी दुष्कृत-पापरूप-दुश्चरितों को हम लोगों
से अलग कर के दूर भगा दें ।' इति । यह अर्थ
है-आशसा यानी झूठी आशा से-अनृत-मिथ्या-
अभिलाषा से, निःशसा यानी कामादि दोष से,
अभिशासा यानी गंदे संस्कार से-या खोटी संगति
से, जाग्रतः यानी जाग्रत्-अवस्था में वर्तमान हुए-
जागने वाले, स्वपन्तः यानी स्वप्नावस्था में प्राप्त
हुए-सोने वाले हम, जो जो दुश्चरित को प्राप्त
हुए हैं, या किये हैं एवं करते हैं, अजुष्ट यानी
शिष्ट-प्रामाणिक-पुरुषों के द्वारा जो असेवित हैं,
उनको अग्नि है, असम्य एवं सेवन करने के
लिए अयोग्य हैं, ऐसे सभी दुष्कृत यानी दुश्चरि-
तों को अग्नि परमात्मा हमारे समीप से हटा कर

अपः=अपकृष्य, आरे=दूरे, दधातु=करोतु
स्थापयतु इति । एवमाधर्षणेऽपि समाप्तांतं
भवति—‘उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा
पुनः । उतागश्चक्रुर्षं देवा देवा जीवयथा
पुनः ॥’ (क्र. १०।१३७।१) (अधर्व. ४।
१३।१) इति । हे देवाः ! दानद्योतनादि-
गुणयुक्ताः ! अवहितं=धर्मविषये सुचरिते,
मां सावधानं अप्रमत्तं कुरुत । हे देवाः !
यूयं सम्भावितात्-प्रमादलक्षणादनवधानात्
मां पुनः पुनः उन्नयथा=उद्दमयथ-ऊर्ध्वं
प्रापयथ । उत=अपि च, हे देवाः ! आगः=
अपराधं दुश्चरितलक्षणं पापं चक्रुर्षं=चक्रु-
र्षांसं कृतवन्तं वा मां निवारयत; पुनः तस्मा-
दागसो रक्षत । तथा मां रक्षित्वा पुनः
जीवयथ=सुचरितलक्षणशोभनचिरजीवन-
युक्तं कुरुत । यद्वा हे देवाः ! अवहितमपि
मां पुनरुन्नयथ । आगः=कृतवन्तमपि मां
पुनः जीवयथेति योजना, शब्दार्थस्तु स
एव । सम्बोधनचतुष्टयमिदं दुश्चरितनिवा-
रणसचरितलाभतदुपायतीव्रेच्छां प्रार्थयमा-
नस्य सूचयति । पापरक्षायै प्रार्थनामयम-
प्याह—‘त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां भरुतां
गणः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथाऽयं
मरुता असत् ॥’ (क्र. १०।१३७।५) इति ।
अयमर्थः—अयं=असदीयः सर्वोऽपि पृथि-
वीलोकवास्तव्यो जनसमुदायः, यथा=येन
प्रकारेण अरपाः=पापरहितः, असत्=भवेत्-

दूर करें । इति । इस प्रकार आयर्वण में भी कहा
गया है—हे देवो ! मुझको अच्छे मार्ग में जाने के
लिए सावधान करें । तथा हे देवो ! आप विपया-
सक्तिरूप-प्रगाद से अलग कर के मुझ को उन्नत
बनावें । तथा हे देवो ! पाप-अपराध को किये
हुए-या करते हुए मुझ को पुनः उस से बचावें—
रक्षा करें । पुनः हे देवो ! मुझ को शोभन-मयिज
जीवन से युक्त करें ।’ इति । हे देवाः यानी
दान-द्योतन आदि गुणों से युक्त हे देवो ! अव-
हित यानी धर्म का विषय-सुचरित में मुझ को
सावधान-प्रमादरहित करें । तथा हे देवो ! आप,
संभावित-प्रमादरूप-अनवधान से मुझको पुनः
पुनः आगे बढ़ावें, अर्थात् प्रमाद से अलग कर
उन्नत करें । और हे देवो ! आगः यानी अपराध
अर्थात् दुश्चरितरूप-पाप-जो मैंने किया है या
कर रहा हूँ, उससे मुझ को निवारण करें—पुनः
उस अपराध से रक्षा करें । तथा मेरी रक्षा कर
के पुनः सुचरितरूप शोभन चिर-जीवन से युक्त
करें । यद्वा हे देवो ! सावधान भी मुझ को पुनः
उन्नत करें । अपराध-किये हुए भी-मुझ को पुनः
जीवित करें, ऐसी योजना है, शब्दार्थ तो वही—
प्रयोजक है । देवों का चार यह सम्बोधन, प्रार्थना
करने वाले की-दुश्चरितों के निवारण की, सच-
रितों के लाभ की तथा उनके उपायों की—तीव्र
इच्छा को सूचित करते हैं । इति । यह मन्त्र
भी पाप-रक्षा के लिए प्रार्थना का प्रतिपादन
करता है—यह पृथिवीलोक निवासी समस्त मनुष्य
समुदाय, जिस प्रकार से पाप रहित होवे, तिस
प्रकार से समी देव रक्षा करें, मरुत्-पवनों के
गण रक्षा करें, समी भूत भी-रक्षा करें ।’ इति ।
यह अर्थ है—यह हमारा समी पृथिवीलोक में
निवास करने वाल-मनुष्यों का समूह, यथा-जिस
प्रकार से, अरपा यानी पाप रहित हो, तथा-तिस

तथा इह=ब्रह्माण्डे वर्तमानाः सर्वे देवा इन्द्राग्निवरुणादयः त्रायन्तां=अस्मान् सर्वान् पालयन्ताम्-पापेभ्यो रक्षन्तु । तथा मरुतां गणः=संघः त्रायतां=रक्षतात् । विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि अन्यानि-भूतानि=भूत-जातानि, त्रायन्तां=अस्मान् रक्षन्तु । इति । एवं-‘विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः ! सिन्धुं न नावा दुरित्तातिपरिषि’ (ऋ. ५।४।९) इति । हे जातवेदः ! जातानि-समुत्पन्नानि-वेदांसि-ज्ञानानि, तद्रूपा वेदा वा यस्मात् सः तत्संबुद्धौ, निखिलज्ञाननिधे ! नः=अस्माकं, दुर्गहा=दुःखेन गाह्यानि-दुःखेन भोग्यानि, विश्वानि=सर्वाणि, दुरित्तानि-दुःखरित्तानि पापानि अतिपरिषि=अतिपारय, नावा=नौकया नाविको न=यथा, सिन्धुं=नदीं अतिपारयति, तद्वत् तेभ्यः पापेभ्योऽस्मान् त्वं कृपया सद्बुद्धिबलादिप्रदानेनातिपारयइति प्रार्थनम् ।

प्रकार से इस ब्रह्माण्ड में वर्तमान सर्वेन्द्र-अग्नि-वरुणादि देव, हम सर्व की पाठना करें, पापों से रक्षा करें । तथा मरुतों का-गण-संघ रक्षा करें । सर्व अन्य भूत समुदाय भी हमारी रक्षा करें । इति । इस प्रश्न- (अन्य श्रुति भी कहती है)- हे जातवेदः ! जैसे नाविक नौका द्वारा नदी से पार कर देता है, वैसे दुःख से भोगने योग्य-समस्त-पापों से हम को पार कर दे । इति । हे जातवेदः यानी जिससे वेदस् यानी ज्ञान या ज्ञानरूप वेद उत्पन्न हुए हैं, वह अखिल ज्ञानों का भण्डार ! हमारे समस्त-दुःख द्वारा गाहन-भोग-करने योग्य-दुःखरितरूप पापों को अतिपार कर, अर्थात् जैसे नौकाद्वारा नाविक सिन्धु-नदीका अतिक्रमण करा कर पार कर देता है, तेसे, उन पापों से हम को व कृपया सद्बुद्धि-सद्बल आदिके प्रदान द्वारा अतिक्रमण करा कर पार कर दे, यही प्रार्थना है ।

(२६)

(पितापुत्रभावेन वा स्वस्वामिभावेन वा सख्येन वा स्वात्मत्वेन वा भगवानेवैकः समाराधनीयः)

(पिता-पुत्र के भाव से या सेवक-स्वामी (सेव्य)के भाव से या सखा-भाव से या स्वात्म-भाव से एक भगवान् ही सम्यक् आराधन करने योग्य है)

पावने भरतखण्डे जन्ममृतां पुंसामेता-
चानेव पुरुषार्थो नाम, यथेन केनाप्युपायेन
परमात्मन्येवैकान्तभक्तिः साधिता स्यात् ।
सा च तदाराधनाभ्याससामर्थ्यादेव प्रादु-
र्भवति । यथा श्लोकं श्लोकौ वा नित्यं पठन्
माणवकः कतिपयवर्षैर्विद्वानभ्यापको भवति,

पवित्र-भरतखण्ड में जन्म धारण करने वाले-
मनुष्यों का इतना ही प्रसिद्ध पुरुषार्थ है-कि-
जिस-विश्वी-भी उपाय से परमात्मा में ही एकान्त
भक्ति-सिद्ध की जाय । वह एकान्त-अनन्य भक्ति,
उसकी आराधना के अभ्यास के सामर्थ्य से ही
प्रादुर्भूत होती है । जैसे एक श्लोक या दो
श्लोकों को सदा प्रतिदिन पढ़ता हुआ बालक
कुछ वर्षों के बाद विद्वान् अध्यापक हो जाता

यथा च काकिणीं काकिण्यौ वा नित्यं सञ्चिन्वन् यणिकतिपयसम्बत्सरैर्लक्षपतिः श्रेष्ठी भवति । तथा प्रत्यहं सञ्चिद्भया विधी-यमानमर्चनस्मरणध्यानादिलक्षणं भगवदा-राधनं श्रीहरिगुरुस्वात्मप्रसादात्कतिपयहा-यनैः सफलं सिद्ध्यत्येव । अपि च हितमि-तमेध्याशनसत्यभाषणेन्द्रियसंयमादिनिय-मेन विवेकविरागपरायणया मेधया च बहिर्बुद्धिकं मनः शनैःशनैः समाधाय 'मम भगवानेव' 'भगवत एवाह'मित्यविरतभा-वनया समाराधितः परमपिता परमस्वामी भगवान् भक्तेभ्यः पुत्रेभ्यः सेवकेभ्यः सर्व-मभीप्सितं पुमर्थं दिशत्येवेत्यभिप्रेत्याह—

हे । या जैसे एक कोडी का या दो कौडियों का सदा सच्चय करता हुआ वणिक् कुछ वर्षों के बाद लक्षपति-सेठ हो जाता है । वैसे प्रतिदिन सात्त्विकी श्रद्धा द्वारा अनुष्ठान करने योग्य-अर्चन-स्मरण-ध्यानादि-लक्षण वाली-भगवान् की आरा-धना, श्रीहरि-गुरु एवं स्वात्मा के प्रसाद (प्रस-क्ता) से कुछ वर्षों के बाद सफल सिद्ध हो जाती ही है । और हित-मित (सत्य) मेध्य (पवित्र) अशन-भोजन, सत्य-भाषण, इन्द्रिय-संयम आदि के नियम से, विवेक-विराग के परायण रहने वाली मेधा-सद्बुद्धि से बहिर्-बुद्धियों-वाले मन को धीरे धीरे समाहित-एकाग्र-अन्तर्मुख करके 'मेरा भगवान् ही है' 'भगवान् का ही मैं हूँ' इस प्रकार की निरन्तर भावना द्वारा सम्पक्-प्रकार से आराधित हुआ-परमपिता परमस्वामी-भगवान्-पुत्र-सेवकरूप-भक्तों के लिए-समस्त-प्राप्त करने के लिए अभिलषित-धर्मादि-पुरुषार्थ का प्रदान करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर मन्त्र कहता है—

ॐ आ हि ण्मा सूनवे पिताऽऽपिर्यजत्यापये ।

सखा सख्ये वरेण्यः ॥

(ऋग्वेद. मण्डल १ सूक्त २६ सूक्त ३)

'पिता-बन्धु-सखारूप-वरेण्य-सर्वश्रेष्ठ या वरण-भजन करने योग्य भगवान्, पुत्र बन्धु-सखारूप-भक्त के लिए सभी प्रकार से अभीष्ट पुत्रपार्थों का निश्चय से दान करता है ।'

पिता=चराचरविश्वोत्पादकः परमपिता परमेश्वरः, स कथंभूतः ? वरेण्यः=वरणी-यः-सम्मजनीयः-समाराधनीयः, सर्वश्रेष्ठो वा, पुनः कथंभूतः ? आपिः=बन्धुः-बन्नाति मनः स्नेहलालनपालनादिना यः सः, भक्त-वत्सल इति यावत् । पुनः कथंभूतः ? सखा=

पिता यानी चराचर विश्व का उत्पादक परम-पिता-परमेश्वर, वह कैसा है ? वरेण्य यानी वरण-स्वीकार करने योग्य-सम्पक् भजने योग्य-आराधना करने योग्य-या सर्वश्रेष्ठ । पुनः वह कैसा है ? आपि-यानी बन्धु-स्नेह, लालन, पालन, आदि के द्वारा जो मन को बाँधता है, वह-भक्तवत्सल भग-वान् भक्तों का बन्धु है । पुनः वह कैसा है ?

प्रियः स्वात्मरूपेण समानख्यानात्परमप्रेमा-
स्पदः । स्रनवे=पुत्रस्थानीयाय भक्ताय तदा-
ज्ञाकारिणे, आपवे=बन्धवे परमेण प्रेम्णा
तस्मिन् स्वमनोबन्धकाय । सख्ये=परमप्रि-
याय स्वाराधकाय, हि=निश्चयेन, आ=
समन्वतः, यजति स=सर्वथा तदभीष्टं
दिशति-ददातीत्यर्थः । यजिरत्र दानार्थे ।
यद्वाऽभीष्टदाने दृष्टान्तत्रयेण परिपुष्टं दार्ष्टा-
न्तिकमुच्यते—यथा पिता स्रनवे, यथा वा
आपिः आपवे, यथा वा सखा सख्ये, तद-
भीष्टं सर्वथा ददाति, तथा भक्तसर्वस्वो
भक्तप्रियो भगवानपि भगवत्सर्वस्वाय भग-
वत्प्रियाय भक्ताय तदभीष्टं सर्वथा ददाती-
त्यर्थः । (‘सा’ इत्यत्र ‘निपातस्य’ चेति दीर्घः)

‘भगवता सह स्वस्य सम्बन्धविशेषदृढ-
भावनयैव तस्मिन् प्रेमातिरेको भवतीति
लोकैऽपि प्रसिद्धम् । अत एव ऋगन्तरा-
प्यप्यामनन्ति—‘त्वं त्राता तरणे ! चेत्यो
भूः पिता माता सदभिन्मानुपाणाम् ।’ (ऋ.
६।१।५) इति । हे तरणे !—संसारस्य त्रिवि-
धदुःखात्तारक ! भगवन् ! त्वं त्राता=भ-
येभ्यो रक्षिता, भूः=भवसि, अत एव त्वं
चेत्यः=ज्ञातव्यः—अस्माभिस्त्वं बोद्धव्योऽसि
त्वमस्माकं कोऽसीति ? । यतस्त्वया सहा-
स्माकं सम्बन्धविशेषमन्तरेण कथं त्वं ता-
रकः त्राता च साः ? इति विमर्शः ।

सखा है यानी प्रिय—अपने आत्मरूप से समान-
प्रतीत होने के कारण परमप्रेम का विषय है । वह
पुत्रस्थानापन्न-भगवान् की आज्ञा के अनुसार
कार्य करने वाले—परमप्रेम से भगवान् में अपने
मन को बाँधने वाले—बन्धुरूप—सखा यानी परम-
प्रिय—अपनी-आराधना करने वाले-भक्त को निश्चय
से आ—समन्वत यानी समी काल में, समी देश
में, समी प्रकार से उसके अभीष्ट-पदार्थ का दान
करता है । यज धातु यहाँ दान अर्थ में है ।
यद्वा अभीष्ट के दान में तीन-दृष्टान्तों से अतिपुष्ट
किया गया सिद्धान्त कहा जाता है—जैसे पिता
पुत्र के लिए, या जैसे बन्धु बन्धु के लिए, या
जैसे मित्र मित्र के लिए, समी प्रकार से उसके
अभीष्ट का दान करता है । जैसे भक्त का सर्वस्व,
या भक्त है सर्वस्व जिस को, भक्त का प्रिय, या
भक्त है प्रिय जिसको, ऐसा भगवान् भी, भगव-
त्सर्वस्व-भगवत्प्रिय भक्त के लिए उसके अभीष्ट-
पदार्थ को समी प्रकारसे देता है ।

भगवान् के साथ अपने सम्बन्धविशेष की दृढ
भावना से ही भगवान् में प्रेम की वृद्धि होती है,
यह लोक में भी प्रसिद्ध है । इसलिए अन्य ऋक्
मन्त्र भी (सम्बन्धविशेष का) प्रतिपादन करते हैं—
‘हि तरणे !—तारणहार ! तू हमारा त्राता-रक्षक है,
इसलिये तू ज्ञातव्य—जानने योग्य है कि—तू हमारा
कौन है ? । तू हम मनुष्यों का सदा ही सच्चा माता
एवं पिता है ।’ इति । हे तरणे ! यानी संसार के
आध्यात्मिकादि-त्रिविध दुःख से तारने वाले !
भगवन् ! तू त्राता है—भयों से रक्षा करने वाला
है । इसलिये तू चेत्य यानी ज्ञातव्य—हमारे से जानने
योग्य है कि—‘तू हमारा कौन है ?’ इति । क्यों कि—
तेरे साथ हमारा सम्बन्धविशेष के बिना तू कैसे
हमारा तारने वाला एवं रक्षा करने वाला हो सकता
है ? यह विचार किया जाता है । विचार करके श्रुति

विमृश्य चाह श्रुत्या-मनुष्याणामस्माकं त्वं
सदमित्=सदैव, सत्यः पिता माता चासि
इत्यर्थः । 'पतिर्वभूथाऽसमो जनानामेको
विश्वस्य भुवनस्य राजा ।' (ऋ. ६।३६।४)
इति । असमः=अनुपमः-सर्वोत्कृष्टः त्वं
जनानां=सर्वेषां प्राणिनामस्माकं पतिः=अ-
धिपतिः बभूथ=बभूविथ । तथा विश्वस्य=
सर्वस्य, भुवनस्य=भूतजातस्य, एकः=अद्वि-
तीयोऽसाधारणो राजा=ईश्वरश्च भजनीयो
बभूविथ इत्यर्थः । [पूर्व भगवदनुग्रहवि-
विधपापापराधक्षमापनादिकमुपदिष्टम्, अ-
धुनाऽऽख्यायिकया भगवदनुग्रहभाजनस्य
शुद्धान्तःकरणस्याधिकारिणः कृते ससाधनां
ब्रह्मविद्यां वर्णयति ।]

के द्वारा वह कहता है-हम-मनुष्यों का तू सदैव
सच्चा पिता एवं माता है, यह अर्थ है ।-‘हम सब
प्राणियों का तू ही एकमात्र उपमारहित-असाधारण-
अधिपति हुआ है, तथा समस्त-भुवनों का या भूतों
का एकमात्र राजा-ईश्वर हुआ है ।’ इति । असम
यानी उपमारहित-सर्व से उत्कृष्ट तू ही हम सब
जन-प्राणियों का पति-अधिपति हुआ है । तथा
सर्व-भुवन-भूतसमुदाय का एक-असाधारण-राजा
यानी भजने योग्य-ईश्वर हुआ है । इति ।

[प्रथम के मन्त्रों में भगवान् का अनुग्रह,
विविध पाप-अपराधों का क्षमापन, आदि का उप-
देश दिया । अब आख्यायिका के द्वारा भगव-
त्कृपापात्र शुद्धान्तःकरण-अधिकारी के लिए साधन
सहित-ब्रह्मविद्या का वर्णन किया जाता है]

(२७)

(विवेकादिसाधनवन्तैव सफला ब्रह्मविद्याऽवाप्तुं शक्यते नेतरेण)

(विवेकादि साधनसम्पन्न ही सफल-ब्रह्मविद्या को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं)

ब्रह्मात्मतत्त्वविज्ञानादेव भवदुःखवारि-
धेर्निस्तारः, परमप्रमोदस्य च लाभो भवति ।
अतस्तद्विज्ञानमवश्यं सुकृतिना साधनसम्प-
दमासाध संपाद्यम् । विना च साधनस-
म्पदं कथमपि तद्विज्ञानं सफलं न सिद्ध्यति ।
उक्तं च-‘मातुरङ्गे समासीनो ग्रहीतुं चन्द्र-
मिच्छति । बालो यथा तथैवाज्ञो विज्ञानं
साधनैर्विना ॥’ इति । अत्रेदमाख्यानं
श्रूयते-अश्विनौ हि देवलोकस्य भिषजौ,
आथर्वणादधीचो महर्षेर्ब्रह्मज्ञानिनो वेदा-
दिशास्त्रमधीतवन्तौ । तेन महर्षिणा विवे-

ब्रह्म-आत्म-तत्त्व के विज्ञान से ही संसार-दुःख-
सागर से निस्तार एवं परम आनन्द का लाभ होता
है । इसलिए उसका विज्ञान-अवश्य ही पुण्य-
शाली को साधन-सम्पत्ति प्राप्त करके सम्पादन
करना चाहिए । साधन-सम्पत्ति के विना उसका
विज्ञान किसी भी प्रकार से सफल सिद्ध नहीं हो
सकता है । कहा है-‘जैसे माता के गोद में बैठा
हुआ बालक, चन्द्र के ग्रहण करने की इच्छा
करता है, वैसे साधनों के विना अज्ञानी विज्ञान
की इच्छा करता है ।’ इति । इस विषय में यह
आख्यान-(प्राचीन-वृत्तान्त) सुना जाता है-
अश्विनीकुमार देवलोक के वैद्य थे, वे ब्रह्मज्ञानी-
आथर्वण-दध्यङ्महर्षि से वेदादि शास्त्र पढ़े हुए

प्यामि, इत्युक्त्वा तस्मान्निर्जगाम । ततः
 कियत्कालानन्तरमश्विभ्यां विवेकादिसाध-
 नानि सम्पाद्यागमनं कृतम् । महर्षिभ्युक्त्वा-
 द्विदितवृत्तान्तौ तावूचतुः । 'यदा च भ-
 वद्भ्यां विवेकादिसाधनानि सम्पादितानि
 भविष्यन्ति, तदाऽहं ब्रह्मविद्यामुपदेश्या-
 भीति' तव प्रतिज्ञा मिथ्या भवितुं नार्हति ।
 जीवितादपि सत्यधर्मपरिपालना गरीयसी
 इति । अतो यथा तव सत्यस्य शिरसश्च रक्षणं
 स्यात्, आवयोश्च महाभागातिदुर्लभा ब्रह्म-
 विद्या त्वत्प्रसादादुद्भवेत्, तथाऽऽवाभ्यां
 प्रयत्नो विधीयते । इदानीं तव शिर-
 श्छित्त्वा स्थानान्तरे निधायाश्चशिरस्त्वपि
 संयोज्यते, पश्चादसदीयसंजीवनीविद्याप्र-
 भावेण जीवनं लब्ध्वा तेनाश्वशिरसा
 त्वयाऽऽवाभ्यां ब्रह्मविद्या समुपदेष्टव्या ।
 ततो देवराजस्य वज्रमागत्याश्चशिरश्छित्त्वा
 गमिष्यति । पश्चात् स्वाभाविकं शिरः संयोज-
 यिष्याव इति । 'एवमस्त्विति ऋषिणाऽभ्य-
 नुज्ञाते सत्यश्विभ्यां तथा चक्रे; दधीचा मह-
 र्षिणा ताम्यामश्चस्य शिरसा मधुब्रह्मविद्या
 समुपदेष्टुं प्रारभे । तदिन्द्रो ज्ञात्वा वज्रेण
 तदश्वीयं शिरोऽच्छिनत् । अथाऽश्विनौ तस्य
 स्वकीयं मानुषं शिरः समधचाम् । अथ स
 स्वशिरसा शेषां ब्रह्मविद्यामवोचत् । इत्यने-
 नारुणानेन-यतो महताऽऽयासेनाश्विभ्यां
 ब्रह्मविद्या समुपार्जिता, अतो विमुक्तये

गया । इसके कुछ समय के बाद अश्विनीकुमारों
 ने विवेकादि साधनों को सम्पादन करके वहाँ
 आगमन किया । महर्षि के मुख से समी वृत्तान्त
 को जान करके वे दोनों अश्विनीकुमार बोले ।
 'जब आप विवेकादिसाधनों को सम्पादन करेंगे,
 तब मैं ब्रह्मविद्या का उपदेश करूँगा' ऐसी आप
 की प्रतिज्ञा मिथ्या होनी योग्य नहीं है । जीवित
 से भी सत्य धर्म का परिपालन अत्यन्त श्रेष्ठ है ।
 इसलिए जिस प्रकार आप के सत्य का एवं शिर
 का रक्षण हो, और हम दोनों को महाभाग्यवती-
 अतिदुर्लभ-ब्रह्मविद्या-आप की कृपा से प्राप्त हो,
 उस प्रकार हम प्रयत्न करते हैं । इस समय हम,
 आप के शिर को काट कर, अन्य सुरक्षित स्थान
 में उस शिर को रख कर, आप के उस घड में
 घोड़ा के शिर का संयोजन कर देते हैं । पश्चात्
 हमारी संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवन को
 प्राप्त कर उस अश्व के शिर से आप हम दोनों
 को ब्रह्मविद्या का उपदेश करना । इसके बाद
 देवराज-इन्द्र का वज्र आ कर इस घोड़े के शिर
 का छेदन करके चला जायगा । पश्चात् आप के
 उस स्वाभाविक-शिर का हम संयोजन कर देंगे ।
 इति । 'अच्छा ऐसा ही हो' इस प्रकार की ऋषि
 की आज्ञा प्राप्त होने पर अश्विनीकुमारों ने वैसा
 ही किया । दध्यङ् महर्षि ने उन दोनों के प्रति
 घोड़े के मुख से मधु-ब्रह्मविद्या का सम्यक्-उपदेश
 देने के लिए प्रारम्भ किया । वह जान कर इन्द्र
 ने वज्र से उस घोड़े के शिर का छेदन किया ।
 इसके बाद अश्विनीकुमारों ने उसका अपना
 मनुष्य के-शिर का संयोजन किया । पश्चात् ऋषि
 ने अपने ही शिर से शेष-ब्रह्मविद्या का उपदेश
 दिया । इस आख्यान से-क्योंकि-महान् परि-
 श्रम से अश्विनीकुमारों ने ब्रह्मविद्या का उपार्जन
 किया, इसलिए विमुक्ति के लिए ब्रह्मविद्या को छोड़

ब्रह्मविद्यां विहाय नान्यत्परं साधनमस्तीति,
साधनसम्पदिरहेणोपदेशरहस्यमजानन्निन्द्रो
मौढ्यान्महर्षिद्वेपं कृत्वा पुरुषार्थभ्रष्टोऽभव-
दिति च सूचयितुं तदेतदभिधीयते भग-
वता मन्त्रेण—

कर, अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है, ऐसा—तया
साधन-सम्पत्ति के बिना उपदेश के रहस्य को
नहीं जानता हुआ इन्द्र मूढ़ता से महर्षि का द्वेप
करके पुरुषार्थ से भ्रष्ट हुआ ऐसा—सूचन करने के
लिए—उस-इस आख्यान का भगवान् वेद मन्त्र-
प्रतिपादन करता है—

ॐ तद्वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् ।
दध्यङ् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णां प्र यदीमुवाच ॥

(ऋग्वेद, मण्डल १ सूक्त ११६ ऋक्. ११)

जैसे मेघ गर्जना से वृष्टि प्रकट करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारो ! मैं
लाभ के लिए किया हुआ तुम दोनों का वह उग्र दंसकर्म (शिरच्छेदनादिरूप) प्रकट कर देता हूँ ।
जिस मधु-ब्रह्मविद्या का दध्यङ्-आथर्वण-ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के शिर से वर्णन किया था ।

हे नरा=नरौ=नराकारौ नेताराश्विनौ !
वां=युवयोः सम्बन्धिं, दंस इति कर्मणो
नामैतत्, किं विशिष्टं तत् ? उग्रं=क्रूरमन्यैः
कर्तुं दुःशकम्, युवाभ्यां पुरा तत्कर्म कृतम् ।
किंनिमित्तं ? सनये=लाभाय । लाभलुब्धो
हि लोकेऽपि क्रूरं कर्माचरति, तद्वयुवाभ्या-
मपि तथाकृतम् । तद्=आविष्कृणोमि=अह-
माविष्करोमि, आविः=प्रकाशं, भवद्भ्यां
यद्रहसि कृतं तत्प्रकटीकरोमीत्यर्थः । कि-
मिवेति दृष्टान्तेन प्रतिपाद्यते-तन्यतुः=पर्ज-
न्यः, न=इव । वेदे पदादुपरिष्ठाच्छ्रूयमाणो
नकारः स खलूपचारः सन्नुपमार्थोऽपि
सम्भवति, न प्रतिषेधार्थ एव । 'अश्वं न
गूढमश्विना' इत्यत्राश्वमिवेति तद्वत् । तन्य-
तुरिव वृष्टिं=यथा पर्जन्यः स्तनयित्वादि-
शब्दैर्वृष्टेरागमनं प्रबोधयति, तद्वदहं युवयोः

हे नरा यानी नराकार=नेतारूप-अश्विनी-
कुमारो ! तुम-दोनों से सम्बन्ध रखने वाला-दंस,
यह कर्म का नाम है, किस प्रकार का वह है ?
उग्र यानी क्रूर-अन्यों से करने के लिए अत्यन्त
कठिन । वह कर्म आप दोनों से प्रथम किया गया
है । किस लिये ? लाभ के लिए । लाभ का लोभी
निश्चय से लोक में भी क्रूर कर्म का आचरण
करता है । उस प्रकार तुम-दोनों से भी ऐसा कर्म
किया गया है । उस कर्म का मैं आविष्कार करता
हूँ । आविः यानी प्रकाश । आप दोनों ने जो
उग्र कर्म एकान्त में किया है, उसको मैं प्रकट
करता हूँ । किस की तरह ? यह दृष्टान्त से कहते
हैं-तन्यतु यानी पर्जन्य-मेघ । न यानी इव=जैसे ।
वेद में पद से पीछे-सुना गया-नकार, वह निश्चय
से गौण हुआ उपमा अर्थ में भी हो सकता है,
प्रतिषेध-अर्थ में ही नहीं । 'अश्वं न गूढमश्विना'
इस वाक्य में अश्वं न=इव अर्थात् अश्व की भाँति,
इसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिए । जैसे
तन्यतु यानी पर्जन्य-मेघ स्तनयितु=गर्जन आदि
के शब्दों से वृष्टि के आगमन का प्रबोधन करता

कादिसाधनशून्यत्वात्ताभ्यां प्रार्थिताऽपि
 ब्रह्मविद्या नोपदिष्टा । यदा च विवेकादि-
 साधनानि भयद्भयां सम्पादितानि भवि-
 ष्यन्ति, तदाऽहं तामत्यादरेणोपदेक्ष्यामीति
 प्रतिजज्ञे । न हि विवेकादिसाधनमन्तरा
 वेदाध्ययनमात्रेण कस्यचिज्जिज्ञासा प्रादुर्भ-
 वति । ब्रह्मोपदेशोऽधिकारिविशेषस्यैव सा-
 क्षात्कारपर्यवसायी भवति नेतरस्य । अतो
 युवाभ्यां तावन्महता प्रयासेन विवेकादि-
 साधनानि सम्पाद्याधिकारयोग्यता प्रापणी-
 येत्युक्तवान् । कदाचिदेवराज इन्द्रो ब्रह्म-
 निष्ठस्य वीतरागस्य तस्य महर्षेः प्रशंसां श्रुत्वा
 तदाश्रममाजगाम । तेन महाभागेन तस्या-
 तिथ्यं चक्रे । स्वागतं महानुभाव ! आसतां,
 किन्तेऽहं प्रियं करवाणीति तं प्रत्युवाच ।
 'मह्यं ब्रह्मविद्यां समुपदिश' इति सोऽब्रवीत् ।
 तत्त्वदर्शिना मतिमताऽनेन ऋषिणा मन-
 सीदं समालोचितम्-अयं किल देवराजो
 विवेकादिसाधनसम्पच्छून्योऽतिमानी विप-
 थलोलुपः क्षब्धः कथमुपदेष्टव्यो भवेदिति ।
 अथापि-तः स्ववचनस्य सत्यत्वरक्षणाय
 तावदादौ वैराग्यं जनयितुं देवराजस्य जीवनं
 विषयांश्च निनिन्द । देवराजस्य तवाशुचि-
 स्वरस्य च सुखं दुःखञ्च समानमेव, न
 कस्यचिदधिकं नापि न्यूनम् । यथा सूक-
 रस्य विष्टा आस्वाद्या प्रिया च यावतीमेवा-
 नन्दमात्रां जनयति, तथा देवराजस्य सु-

खे । उस महर्षि ने विवेकादि साधनों से रहित
 होने के कारण उन-दोनों-अधिनीकुमारों को प्रार्थना
 करने पर भी ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं दिया ।
 जब आप लोग विवेकादि साधनों को सम्पादन
 करेंगे, तब मैं आदरपूर्वक उस ब्रह्मविद्या का उप-
 देश करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा किया । विवेकादि-
 साधन के बिना वेदों के अध्ययनमात्र से किसी
 को भी ब्रह्मजिज्ञासा का प्रादुर्भान नहीं होता है ।
 ब्रह्म का उपदेश विशिष्ट-अधिकारी को ही साक्षा-
 त्कार का पर्यवसायी होता है, अन्य-अनधिकारी
 को नहीं । इसलिए-आप दोनों को प्रथम महान्-
 प्रयास से भी विवेकादिसाधनों का सम्पादन करके
 अधिकार की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा
 महर्षि ने कहा । किसी समय में देवों का राजा
 इन्द्र, उस वीतराग-ब्रह्मनिष्ठ-महर्षि की प्रशंसा सुन
 कर उसके आश्रम में आया । उस महाभाग्यशाली
 ऋषि ने उसका आतिथ्य-सत्कार किया । 'हे महा-
 नुभाव ! आप का स्वागत है, बैठिये, क्या मैं
 आप का प्रिय-कार्य करूँ ?' ऐसा उसके प्रति बोले ।
 'मुझे ब्रह्मविद्या का सम्यक् उपदेश कर' ऐसा वह
 इन्द्र बोला । तत्त्वदर्शी-बुद्धिमान् इस ऋषि ने
 मन में यह विचार किया कि-यह देवराज निश्चय ही
 विवेकादिसाधनों की सम्पत्ति से रहित है, अतिमानी,
 विषयलम्पट, एवं क्षब्ध (विनय एवं नम्रता से
 रहित) है, इसलिए वह कैसे उपदेश-देने के लिए
 योग्य है ? इति । तथापि वह अपने वचन के
 सत्यत्व की रक्षा करने के लिए प्रथम वैराग्य-उत्पन्न
 करने के लिए देवराज के जीवन की तथा उसके
 विषयों की निन्दा किया । कुछ देवराज का तथा
 गन्दे-सूकर (सुखर) का सुख एवं दुःख समान
 ही है, न किसी का अधिक है, न न्यून है । जैसे
 सूकर को विष्टा आस्वाद्य एवं प्रिय है, वह उसे
 जितनी-आनन्द की मात्रा को उत्पन्न करती है,

धांपि तथैव तावतीमेवानन्दमात्रां जनयि-
तुमलम् । यथा देवराजस्य रम्भा शची या-
वती परमप्रेमास्पदा, तथा तस्य तावत्येव
सूकरी । देवराजो यथा विष्ठां सूकरीं च
विलोक्य तत्र घृणां कृत्वा समुद्रिजते, तथा
सूकरोऽपि सुधां रम्भाञ्च दृष्ट्वा तथैव भवति ।
एवं, मृत्युत्रासोऽपि समान एव, रागद्वेषा-
दिदोषाधीनत्वमप्युभयोस्तुल्यमेव । एवम-
न्योऽन्यभावानामपि साम्यमूहम् । तस्मात्त-
थैतादृशं जीवनं तुच्छमेव, सुधाररम्भाद्या वि-
षया अपि तुच्छा एव, एवं तत्र त्वया कथ-
मतिरज्यतेऽतिमन्यते च ? इति विचार्यताम् ।
भुजङ्गस्य पयःपानं केवलं विषवर्द्धकमिव
स्वसैतादृशीं निन्दां श्रुत्वा देवराजः
क्षुकोपः । नायं ब्रह्मविद्याचार्यः, अपि तु
कश्चिच्छत्रुपक्षीयो गुप्तचर इति मत्वा तं नि-
गुरवचनैर्निर्भर्त्स्य, त्वयाऽधारम्य कस्यैचिद-
पीदृशी ब्रह्मविद्या नोपदेष्टव्या इत्यादिदेशः ।
अथ यदि मदीयं वचनं त्वं न पालयि-
ष्यसि, तर्हि तव शिरो वज्रेणाहं पोथयि-

वैसे देवराज की सुधा (अमृत) भी वैसी ही आ-
स्वाद एवं प्रिय है, वह भी उतनी ही आनन्द की
मात्रा को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है ।
जैसे देवराज को रम्भा-अप्सरा, शची-इन्द्राणी
जितनी परमप्रेम की आस्पदा है, वैसे सूकर को
सूकरी भी उतनी ही परमप्रेमास्पदा है । जैसे देवराज
विष्ठा और सूकरी को देख करके, उनमें घृणा काके
उद्भिन्न-सा हो जाता है, वैसे ही सूकर भी सुधा
और रम्भा को देख कर वैसा ही उद्भिन्न-हो जाता
है । इस प्रकार मृत्यु का त्रास भी समान ही है,
राग-द्वेष आदि दोषों के आधीनत्व भी दोनों को
समान ही है । इस प्रकार और भी अन्य-अन्य के
भावों की समानता की कल्पना करनी चाहिए ।
इसलिए तो इस प्रकार का जीवन (जो गदे-
सूकर के समान है) तुच्छ ही है । सुधा, रम्भा
आदि विषय भी तुच्छ ही हैं । ऐसा होने पर भी
तू उन तुच्छ-विषयों में अति आसक्त क्यों हो
रहा है ? और उनका तू इतना अतिमान भी क्यों
करता है ? इसका विचार कर । जैसे सर्प को दूध
का पान सिर्फ विषवृद्धि का ही कारण होता है, वैसे
ही ऋषि के द्वारा अपनी इस प्रकार की निन्दा
सुन करके देवराज बड़ा क्रुद्ध हुआ । यह ऋषि
ब्रह्मविद्या का आचार्य नहीं है, किन्तु कोई शत्रु-
पक्ष का गुप्तचर है, ऐसा मान कर, उन ऋषि को
कठोर-वचनों से धमका करके, आज से ले कर
इस प्रकार की ब्रह्मविद्या का उपदेश तुझे किसी
के प्रति भी नहीं करना चाहिये, ऐसा इहुम्
किया । यदि तू इस मेरे वचन का पालन नहीं
करेगा, तब तो शिर में वज्र से नष्ट कर डालूँगा
ऐसा कह करके उस आश्रम से वह इन्द्र चला

१ इन्द्रस्याश्रुचिसूकरस्य च मुखे दुःखे च नैवान्तरम् । खेच्छाकल्पनया तयो राक्षसु सुधा विष्ठा च काम्या-
शनम् ॥ रम्भा चाश्रुचिसूकरी च परमप्रेमास्पदा मृत्युत । तत्रातोऽपि सम स्वकर्मगतिविश्वान्योऽन्यभावः सम ॥
इत्ययं श्लोकः पूर्वोक्तद्वयमहर्षिकथनस्य समर्थनो विज्ञेयः ।

कूरं कर्म आविष्कृणोमीति पूर्वेण सम्बन्धः । यद्वा तन्यतुः=मेघस्यः शब्दः, घृष्टि=मेघा-
न्तर्वर्तमानमुदकं प्रवर्षणेन सर्वत्र प्रकटयति,
तद्वत् । किं तत् कर्म ? दध्यद्=एतत्संज्ञः
ऋषिः, आथर्वणः=अथर्वणोऽपत्यं पुत्रः ।
अथस्य शीर्ष्णां=युष्मत्सामर्थ्येन प्रतिनिहि-
तेन शिरसा, वां=युवाभ्यां, ईम्=इमां मधु-
ब्रह्मविद्यां, यत् ह=यदा खलु, प्र=उगाच=
प्रोक्तवान् । तदानीमथस्य शिरसः सन्धान-
लक्षणं पुनर्मानुषस्य शिरसः प्रतिसन्धान-
लक्षणं च यत् भवदीयं कर्म तत् आविष्कृ-
णोमीत्यर्थः । यद्वा हेति ईमिति चानर्थक्यं
निपातौ । यत्=मधुरुक्ष्यमात्मज्ञानलक्षणं
प्रोवाच रहसि तददो मधु युवाभ्यामृषिणो-
पदिष्टं तदप्यहं ब्राह्मणेनाविष्कृणोमीति स-
म्बन्धः । तन्मधुज्ञानं वाजसनेयके द्युत-
पथब्राह्मणेऽभिहितं—‘इयं पृथिवी सर्वेषां भू-
तानां मधु’ इत्यारभ्य ‘अयमात्मा सर्वेषां
भूतानां मधु, अस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि
मधु, यश्चायमसिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं
ब्रह्मेदं सर्वम् । स वाऽयमात्मा सर्वेषां भूता-
नामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा, तद्यथा
रथनामौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः,
एवमेवासिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि, सर्वे
देवाः, सर्वे लोकाः, सर्वे प्राणाः, सर्वे एव
आत्मानः समर्पिताः । (वृ. २।५।१५)
इत्यन्तेन ग्रन्थेनेति । सर्वस्य पृथिव्यादि-

हे, तिस प्रकार में तुम-दोनों के मूल कर्म का
आविष्कार करता हूँ, इसका पूर्व से सम्बन्ध है ।
अथवा तन्यतु यानी मेघ में स्थित शब्द, घृष्टि
यानी मेघ के भीतर वर्तमान-जलका, प्रवर्षण द्वारा
सर्वत्र प्रकट करता है, तद्वत् । यह कौन कर्म है ?
दध्यद् इस नाम वाला आथर्वण-अथर्वऋषि का
पुत्र-ऋषि ने तुम्हारे सामर्थ्य से स्थापित किये गये-
अथ के शिर से तुम दोनों के प्रति इस मधुब्रह्म-
विद्या को जन निश्चय से कहा । उस समय अथ
के शिर का सन्धान (जोड़ना) रूप, तथा पुनः
मनुष्य के शिर का प्रतिसन्धान (काटे हुए का पुनः
जोड़ना) रूप जो आप का कर्म है, उसका मैं
आविष्कार करता हूँ, यह अर्थ है । यद्वा मन्त्र में ‘ह’
यह एव ‘ईम्’ यह अनर्थक-अर्थहीन निपात हैं ।
जो मधु-रहस्य-सार-आत्मज्ञानरूप है, वह एकान्त
में ऋषि से कहा गया है-तुम्हारे प्रति उपदिष्ट
हुआ है-उस-मधु को भी मैं ब्राह्मणग्रन्थ के द्वारा
प्रकट करता हूँ, ऐसा अन्वय है । यह मधु-ज्ञान
वाजसनेयक-शतपथब्राह्मण-ग्रन्थ में कहा है-‘यह
पृथिवी समस्त-भूतों का मधु है’-इस ग्रन्थ से
आरम्भ करके-‘यह आत्मा समस्त भूतों का मधु
है, तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं । यह
जो इस आत्मा में तेजोमय-अमृतमय पुरुष है,
और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है,
यही वह है-जो कि-यह आत्मा है, यह अमृत है,
यह ब्रह्म है, यह सर्व है । वह यह आत्मा निश्चयसे
समस्त भूतों का अधिपति एव समस्त भूतों का
राजा है, इस विषय में दृष्टान्त-जिस प्रकार रथ की
नाभि और रथ की नेमि में सारे अरे समर्पित
रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत,
समस्त देव, समस्त लोक, समस्त प्राण, और ये
सभी आत्मा समर्पित हैं ।’ इस अन्त के ग्रन्थ से ।
इति । समस्त-पृथिवी आदिरूप विश्व, परस्पर

लक्षणस्य विश्वस्य परस्परमुपकार्योपकारित्वेन हेतुना एकब्रह्मात्मकत्वमुपदिश्य मुमुक्षुभ्यो-
दहेतुत्वादियं मधुब्रह्मविद्या प्रोच्यते । सर्व-
स्यैकात्म्यनिश्चये सति रागद्वेषादिलक्षणस्य
संतापस्यापगमेनान्तःशीतलतालक्षणस्य प्र-
मोदस्य प्रादुर्भावः सम्भवत्येव । अनेना-
ख्यानेनेदमप्यवसीयते-यस्मात्प्राणसंशया-
पन्नोऽपि दध्यङ् ऋषिः सत्यं रक्षितवान् ।
तस्मान्छ्रेयोऽर्थिभिर्जीवितादपि प्रयत्नतः स-
त्यं रक्षणीयं, मतिमतां प्रतिज्ञापालनमाव-
श्यकमिति । नन्वत्र कूरकर्मकारित्वेनाशिनौ
निन्देते, न विद्यास्तुतिद्वारा विद्यावन्तौ
तौ स्तूयेते, तथा चेदमाख्यानं विद्यायाः
तद्वताश्च स्तुत्यर्थमप्यस्तीति वक्तुमयुक्तमिति
चेन्मैवम्-‘नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितमेव
प्रवर्ततेऽपि विधेयं स्तोतुमेवे’ति न्यायस्य
जागरूकत्वात्, ‘ईदृशमप्यतिकूरं कर्म कुर्व-
तो अपि तयोर्लोममात्रमपि न च मीपते’
इत्यन्यत्र लिङ्गस्य च सद्भावात्, स्तुतिरे-
वात्र विवक्षिता न निन्दा । निन्दारूपा
स्तुतिर्लोकैऽपि प्रसिद्धा । एतेन ‘आख्यायि-
कासम्बन्धो मन्त्रसंहितायां नोपलभ्यते’

उपकार्य-उपकाररूप होने के कारण, एकब्रह्म-
रूप ही है, ऐसा उपदेश करके मुमुक्षुको मोद-
हर्ष का कारण होने से यह मधु-ब्रह्मविद्या कही
जाती है । समस्त-विश्व को एक-आत्मरूप से निश्चय
हो जाने पर रागद्वेषादिरूप-संताप की निवृत्ति
हो जाने से भीतर में शीतलतालरूप-प्रमोद का
प्रादुर्भाव हो-ही जाता है । इस आख्यान से यह
भी निश्चय से जाना जाता है-जिस कारण से-शिर
कट जाने पर प्राण रहेगा या नहीं ? इस प्रकार
जीवन के संशय को प्राप्त हुए भी दध्यङ्-ऋषि
ने सत्य की रक्षा किया । इसलिए कल्याण के
इच्छु-जों को जीवन से भी प्रयत्नपूर्वक सत्य की रक्षा
करनी चाहिए । बुद्धिमानों को प्रतिज्ञा का पालन
आवश्यक है । इति ।

शंका-इस मन्त्र में कूर कर्म करने से अश्विनी-
कुमारों की निन्दा की जाती है, विद्यास्तुति द्वारा
विद्या वाले उन-दोनों की स्तुति नहीं की जाती है,
तथा च यह आख्यान विद्या की एवं विद्या वाले
की स्तुति के लिए है, ऐसा कहना अयुक्त है ?

समाधान-ऐसी शंका समीचीन नहीं है,
क्योंकि-निन्दा निन्द्य की निन्दा करने के लिए
ही प्रवृत्त होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि विधेय की
स्तुति के लिए ही’ इस प्रकार का न्याय जाग्रह है ।
‘ऐसा अतिकूर कर्म करने वाले-उन-दोनों का बाल
भी बान्ना नहीं हुआ है’ ऐसा अन्य ग्रन्थ में स्तुति के
प्रापक-लिङ्ग का सद्भाव है, इसलिए यहाँ स्तुति ही
विवक्षित- (कहने के लिए इष्ट) है, निन्दा नहीं ।
निन्दारूपा स्तुति लोक में भी प्रसिद्ध है ।

इस (वक्ष्यमाण कथन) से-‘मन्त्रसंहिता में
आख्यायिका का सम्बन्ध उपलब्ध नहीं होता’

१ ‘कोऽयं गङ्गा ! विवेकस्ते सपापान् नयसे दिवम् ।’ इत्याद्या । अत्र विवेकशून्यत्वगम्यनिन्दया पापनिवारणलक्षणा स्तुतिरवगम्यते । इति । हे गङ्गे ! यह क्या तेरा विवेक है ? कि तु-पापियों को स्वर्ग पहुँचा देती है । इत्यादि । यहाँ विवेक-शून्यत्व के कथन से लक्षित निन्दा के द्वारा गंगा की पाप सताप निवारण रूप स्तुति जानी जाती है ।

इति शुवाणः कथनं दुराग्रही निराकृतः ।
न च तेन वेदस्यानादित्वक्षतिः स्यादिति
वाच्यम्, 'भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदा-
त्प्रसिद्ध्यति' (१२।९७) इति मनुस्मरणात्;
सर्वज्ञकल्पस्य भगवतो वेदस्य त्रैकालिकं
सर्वं वर्ण्यमानं वर्तमानवदपरोक्षमवभासते ।
अपि च संसारस्यानादित्वाभ्युपगमात्,
'धाता यथापूर्वमकल्पयत्' (ऋ. १०।
१९०।३) इति न्यायेन वर्ण्यमानस्य तत्त्व-
ज्ञातिविशेषप्रवाहस्यानादित्वेन नास्ति वेद-
स्याऽपौरुषेयत्वक्षतिरिति ध्येयम् ।

ऐसा बोलता हुआ किसी दुराग्रही का निराकरण हो
गया । 'आरयान-मानने से वेद के अनादित्व की
हानि हो जायगी—अर्थात् वेद सादि हो जायगा'
ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि—अनीत, वर्त-
मान एवं भविष्यत् सत्र कुल वेद से प्रसिद्ध होता
है । ऐसा मनु ने स्मरण किया है । इसलिए—
संज्ञ के सदृश-भगवान् वेद को—तीन काल का
वर्णन किये जाने वाला सत्र कुछ वर्तमान की भाँति
अपरोक्ष प्रतिभासित होता है । और संसार अनादि
माना गया है, इसलिए—'धाता-परमेश्वर-जैसा जगत्
प्रथमकल्प में था—वैसा उत्तरकल्प में भी बनाता
है' इस न्याय से, वर्णन किये जाने वाले—उत्त-
उत्त व्यक्ति-विशेषों के प्रवाह को अनादि होने से
वेद के अपौरुषेयत्व की हानि नहीं है, ऐसा
समझना चाहिए ।

(२८)

(संसारसागरसमुद्धाराय भवरोगशमनाय चाखिलभयदुःखहरः
सर्वसुखकरो भगवान् श्रीरुद्र एवावलम्बनीयः)

(संसार सागर से समुद्धार के लिए एवं भवरोग के शमन के लिए, समस्त-भय-दुःखों का
हरण करने वाला समस्त-सुखों का करने वाला भगवान् श्रीरुद्र ही अवलम्बन
(शरण-ग्रहण) करने योग्य है)

भगवन् ! कृपानिधे ! विशालसंसारसा-
गरे बहो : कालात्पतितस्य दुःखशतसंपैर्व्य-
थितस्य मम दीनस्य समुद्धाराय देव ! स्वस्य
भयहरस्य सुखकरस्य करस्य शीघ्रमेवावल-
म्बनं देहि । प्रभो ! यद्यप्यहमपराधसह-
स्रभाजनमस्मि, तथापि नाथ ! यदि शर-

हे भगवन् ! कृपा के भण्डार ! विशाल-अपार-
संसारसागर में बहु-काल से पड़े-हुए—सैकड़ों-दुःख-
रूपी-सर्पों से व्यथा-को प्राप्त हुए—मुझ दीन के सङ्घ-
द्धार के लिए हे देव ! अपने भयहारी-सुखकारी हस्त
का शीघ्र ही अवलम्बन (सहाय) दे । हे प्रभो ! यद्यपि
मैं हजारों-अपराधों का पात्र हूँ, तथापि हे नाथ !

१ व्याकरणमन्त्र-सन्ध्ये 'पशु दाने' औणादिक इत्यलम् । तन्वत् — 'तन् विस्तारे' यत्तु च, यदा 'स्तन शब्दे' ।
वृष्टि-वृष्यते लिच्यतेऽन्येति वृष्टि 'वृष सेचने' किन् । आथर्वण अपराधैऽङ्ग, श्रीर्ण्य—'शीर्षद्वन्द्वसि' इति
निर शब्दपर्याय शीर्षद्वन्द्वोऽन्त्येदाद्यो निपात्यते ।

णागतस्याऽनन्यगतिकस्य दयनीयस्य मे न
दयिष्यसे, तर्हि दयार्णवस्य तव दया कुत्रो-
पयोक्ष्यते ? अयि परमस्नेहसुधामयि ! मातः !
यद्यपि तवोज्झितनयः कुतनयोऽहमस्मि,
तथाप्यार्त्तवन्धो ! प्रपन्नपारिजातस्य शर-
णागतवत्सलस्य तव मदुपेक्षया कुमातृत्वं
कथं शोभिष्यते ? इति मनसि विचार्य
भीममवार्णवंजठरे पतितं मां विमलया
दयया समुद्धर । हे दयान्धे ! यथाऽम्वा
स्योदरगतनिजार्भकपादाऽऽहताऽपि तदपरा-
धमविगणय्य कचिदपि न कुप्यति किन्तु
क्षाम्यत्येव । तथा त्वं विश्वबन्धो ! मम
शतशः सहस्रशोऽप्यपराधानविगणय्य मयि
कोपं परिहाय, सपदि क्षमां विधाय माम-
पव्यथं विधेहि । नाथ ! प्रबलपराक्रमवि-
ख्यात ! त्वत्करकमलावलम्बमासाद्य निर-
वधिविविधव्याधयोऽप्यसुरसुरनरोगर्षिसि-
द्धादयो गलितसमस्तदुराधयो भूत्वा स-
कलाः पुमर्थसिद्धीः समवाप्याखण्डसुखमु-
पाययुः, इति तव महिमानं श्रुवनोदरे प्रथि-
मानमनुस्मृत्याहमाशान्वितो भवामि । करु-
णाकर ! सचराचरविश्वतात ! भवतः परो
भवरोगार्तिहरो वैद्यवरोऽखिलेऽपीलाबलये न
दृश्यतेऽस्तत्त्वां विहाय वराकोऽहं कमपरं
शरणं प्रेजानि ? । हे हर ! दीनबन्धो ! ते

यदि तू अन्य गति से रहित-शरणागत-दया करने
योग्य-मेरे ऊपर दया न करेगा, तब तुझ-दया
के समुद्र की दया का कहाँ उपयोग होगा ? ।
हे श्रेष्ठ-स्नेहरूप प्रचुर अमृत से भरी हुई मातः !
यद्यपि मैं तेरा नीति-धर्म का त्याग करने वाला-
बन्यायी-कुत्सित-पुत्र हूँ, तथापि हे आर्त(दुःखी)-
बन्धो ! प्रपन्न-शरणागत के लिए पारिजात-कल्प-
वृक्षरूप-शरणागतवत्सलरूप-आप का-मेरी उपेक्षा
से होने वाला कुमातृत्व कैसे शोभित होगा ?
ऐसा मन मैं विचार करके भयंकर-संसारसमुद्र के
पेट में पड़े हुए-मेरा विमल-दया से सम्यक् उद्धार
कर । हे दया के सागर ! जैसे माता, अपने उदर
में रहे हुए-अपने-बालक के पाद से ताड़ित हुई
भी, उसके अपराध को न गण करके कमी मी
उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं होती है, किन्तु क्षमा ही करती
है । तिस प्रकार हे विश्वबन्धो ! तू मेरे सैंकड़ों-
हजारों भी अपराधों की गणना न करके मेरे प्रति
कोप का परित्याग करके, शीघ्र क्षमा करके मुझे
व्यथारहित कर । हे नाथ ! प्रबल-पराक्रम से
विख्यात ! तेरे हस्तकमल के अवलम्बन को प्राप्त
करके-अवधिरहित-विविध व्याधियुक्त-असुर-सुर-
मनुष्य-सर्प-ऋषि-सिद्ध-आदि, समस्त-दुष्ट-आधि-
(मानसिक पीडा) से रहित हुए-समस्त-पुरुषार्थों
की सिद्धियों को सम्यक् रीति से प्राप्त करके
अखण्ड-सुख को प्राप्त हो गये हैं, इस प्रकार के
आप के महिमा का-जो सुवन के मध्य में अत्यन्त
फैला हुआ है-स्मरण करके आशा से युक्त हो
जाता हूँ । हे करुणा के भण्डार ! हे सचराचर
विश्व के पिता ! आप से अन्य, भवरोग के दुःख
को हरने वाला-श्रेष्ठ-वैद्य-समस्त-पृथिवी मण्डल में
मी देखने में नहीं आता है, इसलिए तुझ को छोड़
कर क्याक (गरीब-वेचारा) मैं अन्य-किस के
शरण में जाऊँ ? । हे हर ! हे दीनबन्धो ! जैसे

दयालोः दयालवोदयोऽपि मम सकलस्य
पापस्य सन्तापस्य च 'सुधासिन्धुशीकरो
दावाशुशुक्षणिदाहमिव' नूनं क्षणेन शमनं
विधाय परां निर्वृत्तिं प्रदास्यतीति सुदृढं
विश्वासमि, इत्यभिप्रेत्याह—

अमृत के सागर का स्वल्प विन्दु, वनाग्नि के दाह को
शीघ्र ही शमन कर देता है, तिस प्रकार तुझ
दयालु के अल्प दया का उदय भी मेरे समस्त-
पाप एवं संताप का निश्चय से क्षण में ही शमन
करके अत्युत्तम-आनन्द का प्रदान करेगा, ऐसा
मैं अत्यन्त-दृढ विश्वास रखता हूँ, ऐसे अभिप्राय
से वेदमन्त्र कहता है—

ॐ कस्य ते रुद्र ! मृळ्याकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलापः ।
अपमर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ ! चक्षसीथाः ॥

(अ. मं. २ सू. ३३ अ. ७)

हे रुद्र ! आप का वह प्रसिद्ध सुखकारी हस्त कहाँ है ? जो हस्त, समस्त-व्याधियों को
दूर करके स्वास्थ्य का प्रदाता एवं शान्ति-सुख का समर्पक है । हे वृषभ !—सकल कामों के पूरक !
दैवी माया द्वारा किया गया—रागद्वेषादिरूप-पाप का पूरा विनाश कर । मुझ पापी के प्रति भी
अतीव क्षमा रख ।

हे रुद्र ! = सकलदुःखहर ! देव ! हे वृषभ ! =
कामानां पुमर्थानां वर्धितः ! भक्तामिलाप-
पूरक ! प्रपन्नपारिजात ! ते = तव, स्वः = सः
प्रसिद्धः, मृळ्याकुः = सुखयिता-सुखकरः,
हस्तः = करः, कः = कुत्र वर्तते ? यः = हस्तः
भेषजः = भेषज्यकृत्-विविधव्याधीन्-दूरी-
कृत्य स्वास्थ्यसौख्यप्रद इत्यर्थः । पुनः स
कीदृशः ? जलापः = सर्वेषां शान्तिसुखवि-
धाता, अस्ति = भवति, एतादृशो हस्तो विद्यते
एवं, तेन हस्तावलम्बेन संसारसागरे पतितं
मां समुदरः, मदीयां विविधां व्यथामपा-
कृत्य मां रक्षेति भावः । अपि च दैव्यस्य =
दुरत्ययदैवीमायाकृतस्य रपसो = पापस्य-रा-
गद्वेषादिसङ्कुलस्य संसारारुण्यस्य, अपमर्ता-

हे रुद्र ! यानी समस्त दुःखों का हरने वाला
देव ! हे वृषभ ! यानी कामना करने योग्य-अखिल
पुरुषार्थों का समर्पक-भक्तों की अभिलाषाओं का
पूरक, प्रपन्न के लिए पारिजात-फलतरु के समान !
तेरा वह प्रसिद्ध, सुखकारी हस्त कहाँ है ? जो हस्त
भेषज्यकारी है, अर्थात् विविध-व्याधियों को दूर
करके स्वास्थ्य एवं सौख्य का प्रदाता है, वह फिर
कैसा है ? जलाप है यानी सभी को शान्ति एवं
सुख का करने वाला है, इस प्रकार का हस्त है ही ।
उस हस्त के अवलम्बन द्वारा संसारसागर में पड़े
हुए—मेरा सम्यक् उद्धार कर । मेरी अनेक प्रकार
की व्यथा को दूर कर मेरी रक्षा कर, यह भाग
है । और दुरत्यय (व्यतिक्रमण करने के लिए
अशक्य) दैवी (देव आप-भगवान् के आश्रय में
रहने वाली) माया से किया गया—रागद्वेषादि से

१ जलपमेति सुखनाम, जयन्त इति जाः जनाः, 'जोऽन्यत्रापि दृश्यते' इति जनेः केवलादपि डः ।
तैः सम्पत्ते—नाशयते मयजलायं सुखमित्यर्थः । जज्ञन्दे उपपदे लयेः कर्मणि धन् तदस्यास्तीति अर्थाच्च ।

अपहर्ता-विनाशयिता भूत्वा मायावशेन
कृतापराधं मा=मां, नु=क्षिप्रं, अभि चक्ष-
मीथाः=अभिक्षमस्व इत्यर्थः । हे महादेव !
त्वया दयाब्धिना तावच्छरणागतस्य कृप-
णस्य मम सकला विविधा अपराधाः क्षन्त-
व्याः, अपराधकारणं मायाऽपरपर्यायमज्ञा-
नमपि पापमूलं ज्ञानालोकशस्त्रेणोच्छेद-
व्यम् । एवं कृते मम समुद्धारो नूनं भवि-
ष्यतीति भावः ।

समाक्रान्त-संसार नाम वाले-पाप का तू अपहरण
करने वाला-विनाश करने वाला हो कर, माया के
वश से जिसने अपराध किये हैं-ऐसे मेरे प्रति तू
अत्यन्त क्षमा कर । हे महादेव ! शरणागत-कृपण-
दीन-मुल्लूके समस्त-विविध-अपराधों की तुझ-दया-
सागर को क्षमा कर देनी चाहिए । अपराधों का
कारण-माया है अन्य नाम जिस का-ऐसा पापों का
मूल-अज्ञान का भी ज्ञान-प्रकाशरूप शस्त्र से उच्छेद
कर देना चाहिए । ऐसा करने पर मेरा सम्यक्
उद्धार निश्चय से हो जायगा, यह भाव है ।

(२९)

(हे मर्त्याः ! यूयं भगवन्तं श्रीरुद्रमेव स्तुत, नमत, तत्पावन-
नामानि च गृहीत)

(हे मरणधर्म वाले मनुष्यो ! आप लोग भगवान् श्रीरुद्र की ही स्तुति करें, उसको ही
प्रणाम करें, तथा उसके पावन-नामों को ग्रहण करें)

हे सदानन्तानन्दप्रकाशस्वरूप ! तव स्व-
तः प्रकाशेनैवेदं सर्वं प्रकाशतेऽतस्त्वदन्यो
नास्ति प्रकाशः कश्चित्कचित् । भवार्णवान्त-
निर्मलता मया सद्भाग्यवशाच्चिराय कूल-
मिव प्रकाशस्वरूपस्त्वं परिलब्धोऽसि, तत-
स्त्वां विश्रान्तिभूमिं कथङ्कारं क्षणमपि
परिहराणि ? हे अनन्तमहाविभूते !
वागीशायमरगणसंस्तुतनिस्तुलमहिमानं
निर्गुणमपि वरगुणोदारमनाकारमपि कन्द-
र्पकोटिगुणसुन्दरदिव्याकारं कुन्देन्दुगौरं
त्वामनवरतं सच्छ्रद्धयाऽभिष्टवीमि । भग-

हे सदा-अनन्त-आनन्द-प्रकाशस्वरूप ! आप
के स्वतः प्रकाश से ही यह सब विश्व-प्रकाशित होता
है । इसलिए आप से अन्य-कोई भी प्रकाश कहीं
भी नहीं है । संसार-सागर के भीतर निमज्जते हुए-
मुल्लू को अच्छे-भाम्य के वश से बहुत काल के बाद
तट की भाँति प्रकाशस्वरूप तू प्राप्त हुआ है ।
इसलिए विश्रान्ति के स्थानरूप-आप को मैं क्षणभर
के लिए भी कैसे छोड़ूँ ? हे अनन्त-महाविभूतिरूप !
वाचस्पति आदि देवगण से सम्यक्-स्तुति किये
गये-तुलनारहित-महिमा वाले, निर्गुण भी श्रेष्ठ-
गुणों से उदार, आकाररहित भी कामदेव से भी
कोटि-गुण-सुन्दर दिव्य आकार वाले-कुन्द-इन्दु के
समान गौररूप आप की मैं निरन्तर सात्त्विकी-
श्रद्धा द्वारा सम्यक् स्तुति करता हूँ । हे भगवन् !

घन् ! यथा तथा वापि कदापि केनापि सकृत्कृतं तव संस्तवनं तस्याशेषतोऽशुमानि शुष्णाति, पुष्णाति च शुमानि-श्रेयांसि निखिलानि । हे इन्दुधवल ! दुरहंकृतिदौर्भाग्यं विधूय मौलौ वद्वाञ्जलिपुटं निधाय नतिततिभिरहमनन्यचेतसा सततं त्वां परिपूजयामि, त्वत्पादाब्जमुद्दिश्य विहितोऽयमञ्जलिर्जनस्य कानि कानि दुरितानि न द्रावयति ? काँस्कान् पुमर्थान् न साधयति ? अपि चाहो ! तत्रभवतो दयालुतां किं वर्णयामः ? यो भवान् कृपाजलनिधिर्भगवान् सर्वजनसुलभेन खनान्नैव भवपाशघन्यं विभेदयति । श्रद्धया हेलया वा सकृदपि समुच्चरितं स्वस्त्ययनं पावनं भवन्नाम सर्वलोकस्य दुरितजालं झटिति च्यवनयति, समुपनयति च कल्याणपरम्पराम् । तानि तत्रभवतो महादेवस्य महामहिमशालीनि कलिमलकुलोच्छेदकानि परमपावनानि नामानि यो न गृह्णाति, स पापाणमतिः पशुरेव न संशयः । वयन्तुं सुखसिन्धौ भवन्नाश्वेव सततं निमग्नाः सन्तः स्वात्मानं कृतार्थयामः, इत्येतमाशयमन्तर्निधाय तदाह—

जिस किसी भी प्रकार से कभी किसी से भी एक-वार किया हुआ आप का सम्यक्-स्तवन, उसके सम्प्र-अशुभों का विनाश कर देता है और निखिल-शुभ-कल्याणों को पुष्ट कर देता है । हे इन्दु के समान धवल-शुक्ल-रूप ! दुरहंकरूप-दौर्भाग्य का परित्याग कर, शिर में वैधी हुई-अंजली-पुट को स्थापन कर प्रणाम परम्परा के द्वारा मैं अनन्य-चित्त से निरन्तर आप का पूजन करता हूँ । आप के चरण-कमल का उद्देश्य करके की गई यह अञ्जलि, मनुष्य के किन-किन-पापों को नहीं भगाती है ? एवं किन-किन-पुरुषार्थों को सिद्ध नहीं करती है ? । और भी अहो ! परमपूज्य आप की दयालुता का हम क्या वर्णन करें ? जो आप कृपासागर भगवान्—सर्व जन के लिए सुलभ-अपने-नाम-मात्र से ही संसार के अविद्यादि-पाशघन्य का विभेदन कर देते हैं । श्रद्धा से या उपेक्षा से एक बार भी उच्चारण किया गया—कल्याण-धामरूप पावन-आप का नाम समस्त लोक के पापों के जाल को शीघ्र ही दूर कर देता है, और कल्याण-परम्परा को सम्यक् समर्पण कर देता है । परम-पूज्य-आप महादेव के—उन महामहिमशाली-कलिमल के समुदाय को उच्छिन्न करने वाले-परमपावन-नामों को जो ग्रहण नहीं करता है, वह पापाण के सदृश-कठोर बुद्धि बाला—असंशय पशु ही है । हम तो सुख-सागररूप-आप के नाम में ही निरन्तर निमग्न हुए अपने आत्मा को कृतार्थ करते हैं, ऐसे तात्पर्य का भीतर स्थापन कर भगवान् वेद कहता है—

ॐ प्रवभ्रवे वृषभाय श्र्वितीचे, महो महीं सुष्टुतिमीरयामि ।

नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमसि त्वेयं रुद्रस्य नाम ॥

(ऋग्वेद० मण्ड० २ सूक्त, ३३ क्र० ८)

‘विश्व का भरण करने वाले—इष्ट-कर्मों को समर्पण करने वाले—गौर-शुक्ल-रूप से प्रकाशित होने वाले—उस भगवान् के लिए मैं बड़ी-उत्तम से भी बड़ी-उत्तम पवित्र-स्तुति का उच्चारण करता हूँ । खतः सर्वत्र प्रकाशमान-उस परमेश्वर का तू नमस्कारों के द्वारा पूजन कर । हम तो भगवान् रुद्र के प्रभावशाली-नाम का ग्रहण करते हैं ।’

वभ्रवे=विश्वस्य भर्त्रे, यद्वा वभ्रवे=वभ्रु-
वर्णाय-पिङ्गलरूपाय । वृषभाय=कामानां
वर्षित्रे, तद्वत्प्रसहकारिणे वा, श्वितीचे=
श्वैत्यमश्रुते-कुन्देन्दुधवलस्वरूपेण प्रकाश-
मानाद्येत्यर्थः । एवंगुणविशिष्टाय भगवते
श्रीरूद्राय महो=महतोऽपि, महीं=महतीं,
सुष्टुतिं=शोभनस्तुतिं-तदीयमहत्तमोदारत-
मस्तुत्यगुणानुवादमित्यर्थः । प्र ईरयामि=
प्रकर्षेण उच्चारयामि । हे जनते ! कल्मली-
किनं=ज्वलतो नामधेयमेतत् (नि. २।१७)
ज्वलन्तं-स्वतः सर्वत्र सदा प्रकाशमानं,
कलयति-अपगमयति-तमोभूतं मलमिति
कल्मलीकं-तेजः, तद्वन्तम् । यद्वा कल्मली-
किनं=कं मलीनमज्ञानिनमहं ज्ञानालोकेना-
ज्ञानान्धं विधूय शोधयानि-परिशुद्धं कर-
वाणि ? इति, कं मलिनं पाप्मानं स्वनामप्र-
भावेण पापानि निरस्य शोधयानि ? इति वा
विचारयन्तमित्यर्थः । श्रीरूद्रं नमोभिः=
नमस्कारैः-नतिततिभिः, हविरादितदारा-
धनसाधनद्रव्यैर्वा नमस्य=पूजय इति मन्त्र-
धर्महर्षेः जनताहितकृदुपदेशोऽयम् । वयन्तु
रूद्रस्य=भगवतो महादेवस्य, त्वेपं=दीप्तं-प्र-
भावशालि नाम गृणीमसि=गृणीमः संकी-
र्तयामः, 'मनामहे चारु देवस्य नाम' (ऋ.
१३।२४।२) 'यस्य नाम महद्यशः' (श्वे.
४।१९) इति श्रुतेः । मनामहे=उच्चारयामः
उच्चाराम वा, चारु-शोभनमित्यर्थः । यशः=
यशस्वीत्यर्थः । अतो यूयमपि तन्नामग्रहणेन

वभ्रु यानी विश्व का भर्ता, या वभ्रु-वर्ण-पिङ्गल-
रूप वाला । वृषभ यानी कामों का वर्षण-कर्ता,
या वृषभ की माँति बलपूर्वक कार्य करने वाला ।
श्वित्यक् यानी-कुन्द-इन्दु के सदृश धवल-श्वेतरूप
से प्रकाशमान । इस प्रकार के गुणों से संयुक्त-
भगवान् श्रीरूद्र के लिए, महान् से भी महान्-
उत्तम से भी उत्तम, शोभनस्तुति यानी उसके
अतीन-महान्-अतीन उदार-स्तुत्य गुणों के अनुवाद
का मैं प्रकर्ष से यानी आदरपूर्वक उच्चारण करता
हूँ । हे जनते ! (मनुष्यों का समुदाय) कल्मलीकी,
यह ज्वलत्पदार्थ का नाम है । अर्थात् जो स्वतः
सर्वत्र सदा प्रकाशमान है, वह कल्मलीकी है । तमः-
अज्ञानाबन्धकाररूप मल-कालुष्य का जो अपगम-
निराकरण कर देता है, वह कल्मलीक-तेज है, तेज
वाला कल्मलीकी है । यद्वा किस मलीन-अज्ञानी
को मैं ज्ञान-प्रकाश से अज्ञानरूप-अन्धकार का
निरसन कर परिशुद्ध करूँ ? या किस मलीन-पापी
को अपने नाम के प्रभाव से पापों का निरास कर
शुद्ध कर दूँ ? इस प्रकार का विचार करने वाला
भगवान् कल्मलीकी है, ऐसे श्रीरूद्र का नमस्कारों
से-प्रणामों की परम्परा से या हवि आदि-उसकी
आराधना के साधनभूत द्रव्यों से पूजन कर, इस
प्रकार मन्त्रद्रष्टा महर्षि का जनता का हितकारी
यह उपदेश है । हम तो भगवान् रूद्र महादेव
का त्वेव यानी दीप्त प्रभावशाली-नाम का ग्रहण
करते हैं-संकीर्तन करते हैं । 'हम देव का चारु-
सुन्दर-पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं' 'उसका
नाम महान् यशस्वी-प्रभावशाली है' इत्यादि-
श्रुतियों से भी यही उपदेश किया गया है । मना-
महे यानी उच्चारण कराते हैं, या करते हैं । चारु
का शोभन अर्थ है । यश यानी यशस्वी । इस
लिए तुम भी उसके नाम ग्रहण से अपने आत्मा

स्वात्मानं कृतार्थयत इति भावः । श्रीरुद्र-
पुराणेऽपि रुद्रनाममहत्त्वं प्रदर्शितम्—‘वीम-
त्सिते दुर्विषये कदाचि-द्यो वाऽपि रागो भ-
विता जनस्य । स चेद्भविष्यत्यपि नामरुद्रे,
को नाम मुक्तो न भवेद्भवान्धेः ॥’ इति ।
श्रीमद्भागवतेऽपि सुनिपुणं वर्णितम्—‘यद्
द्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां, सकृत्प्रसङ्गा-
दधमाशु हन्ति तत् ।’ (भा. ४।४।१४)
अस्य ह्ययमर्थः—यदिति व्यस्तमन्वयं, यस्य
नाम द्व्यक्षरं रुद्र-शिव-शम्भु-इत्यादिकं सु-
खोच्चार्यं, तदपि गिरेरितं=राचोचरितं, न
तु हृदयेन तदर्थमवधार्यं, तच्च सकृन् बहु-
वारं, तदपि प्रसङ्गाच्च तु श्रद्धादिना, अर्घं=
सर्वप्रकारकं अवधीरितमहदल्पभेदम्, आ-
शु=शीघ्रमेव न तु कालान्तरव्यवधानेन,
हन्ति=हिनस्ति, तत्रापि न नामिनो भगव-
तश्चित्तमावर्ज्यं, किन्तु तत्स्वयमेव, तच्च
सर्वेषां नृणां न द्विजानामेवेति ।

को कृतार्थ करे, यह भाव है । श्रीरुद्रपुराण में
भी रुद्र नाम का महत्त्व प्रदर्शित किया है—‘वी-
मत्स-भदे-खोटे विषय में कदाचित् मनुष्य का जैसा
अनुराग हो जाता है, वैसा ही अनुराग यदि श्री-
रुद्र के नाम में हो जाय, तो कौन ऐसा है—जो
संसार-सागर से मुक्त न हो जाय ? ।’ इति । श्री-
मद्भागवत में भी रुद्र-शिव-नाम के महत्त्व का अच्छी
निपुणतापूर्वक वर्णन किया है—‘जिस जगद्गुरु-महा-
देव का दो-अक्षर वाला नाम, वाणी से एक बार
भी प्रसंगोपात् उच्चारित हो जाता है, तो यह नाम
शीघ्र ही पाप का विनाश कर देता है ।’ इति ।
इसका यह अर्थ है—‘यत्’ यह पृथक्-अन्वय है ।
जिस का नाम—दो अक्षर वाला—रुद्र-शिव शम्भु
इत्यादि है, जो सुखपूर्वक-उच्चारण करने योग्य है ।
यह भी वाणी से उच्चारण किया गया, हृदय से
उसके अर्थ का अवधारण करके नहीं । वह भी
एक बार, बहु बार नहीं, वह भी प्रसंग से श्रद्धा
आदि से नहीं । अब यानी सभी प्रकार का पाप,
जिसमें महान्-या अल्प का भेद तिरस्कृत है,
अर्थात् छोटा-बड़ा सभी पाप । आशु यानी शीघ्र
ही, कालान्तर के व्यवधान से नहीं । हन्ति—
हिनस्ति—नष्ट कर देता है । उसमें भी नामी-
भगवान् में चित्त को लगाना धरके नहीं, किन्तु
वह नाम स्वयं ही पापों का नाश कर देता है, वह
भी सभी मनुष्यों का, द्विजों का ही नहीं । इति ।

(३०)

सगुणस्य साकारस्यैश्वरस्योपासनावलम्बनत्वस्य
सर्वबलप्रयोक्तृत्वस्य च प्रतिपादनम्)

(सगुण-साकार ही ईश्वर, उपासना का अवलम्बन है, और वही समस्त-बलों का प्रयोक्ता है, ऐसा प्रतिपादन)

• १ धितीये=धिता बर्णे धातो अण्णादिक इन्द्रप्रत्यय । धिती=वर्णपूर्वकारणं ध्वनि-प्रकटयतीति धित्वम्-
तस्यै । अयते ‘कृत्विक’ इत्यादिना किन् चतुर्थ्येकवचने ‘अच’ इत्यकारलोपे ‘चौ’ इति धीर्धत्वम् । एणीमसि=‘गू धन्दे’ कैयादिक् ‘इदन्तो मलि’ प्यावीना हव्य । इति ।

परमेश्वरस्य कथमपि निरालम्बनोपासना
न हि सम्भवति । परमार्थतस्तस्य निराका-
रत्वेन निर्गुणत्वेन निर्विशेषत्वेन स्वरूपतः
तदालम्बनायोगात्, 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदं यदिदमुपासते' -(के. उ. १।५) इति
श्रुतेः । तथा च किमालम्बना परमेश्वरो-
पासना कार्या ? इति पृच्छावतामीश्वरोपा-
सनायामभिरुचिवतां जिज्ञासूनां मनःसमा-
धानाय स्वयं भगवान् वेदः-शुद्धसत्त्वमयी-
मायोपधानप्रत्युपस्थापितैर्हितरमणीयैः पञ्चा-
धादिमूर्त्यात्मकैर्विग्रहैः समुपेतः पुरुषः
परमेश्वरो युक्त एवोपासनावलम्ब इत्युपदि-
शन्-अपि च देवदनुजमनुजादिसर्वप्राणिषु
तारतम्येन समुपलभ्यमानं यज्ज्ञानक्रिया-
दिवलं तन्निरतिशयबलनिधिसर्वज्ञात्सर्व-
कर्तृपरमेश्वरशक्तियोगादेव तत्र सङ्क्रान्तं
'अग्नियोगादयःपिण्डे दग्धत्वमिव' वि-
भावनीयं, न स्वातन्त्र्येण तत्र तदस्ति ।
अनेन परमेश्वरस्य सार्वभौम्यमपि सिद्धं भ-
वति । न च सर्वजन्तूनां कथमीश्वरशक्त्यैव
तद्वत्त्वं, परमेश्वरवत्त्वेण स्वत एव ज्ञानादि-
बलमस्तु इति वाच्यम्, तद्वत्त्वेण स्वतो ज्ञा-
नादिवलवत्त्वे तज्ज्ञानादिवलानामुत्पत्ति-

परमेश्वर की अलम्बन-शून्या-उपासना किसी
भी प्रकार से नहीं हो सकती है । वस्तुतः वह
परमेश्वर निराकार, निर्गुण एवं निर्विशेष है, इस-
लिए स्वरूप से वह उपासना का अलम्बन
नहीं हो सकता है । 'उसीको तू (निर्गुण-निर्वि-
शेष) ब्रह्म जाने, जिस इस (देशकालमच्छिन्न-
सगुण-साकार-वस्तु) की ओर उपासना करते हैं,
वह ब्रह्म नहीं है ।' इस केनश्रुति से भी यही सिद्ध
होता है । तथा च 'परमेश्वर की उपासना किस
आलम्बन से करनी चाहिए ?' इस प्रकार प्रश्न
करने वाले-एवं ईश्वर की उपासना में अभिरुचि
रखने वाले-जिज्ञासुओं के मन का समाधान करने
के लिए स्वयं भगवान् वेद-जिस में शुद्ध-सत्त्वगुण
प्रचुर हैं, ऐसी मायारूप-उपाधि से प्रकट किये गये-
हितकारी-रमणीय-(शिव, विष्णु शक्ति आदि देवों
की) पञ्चमूर्ति-अष्ट-मूर्ति आदिरूप विग्रहों से समुक्त
हुआ-बहु रूप वाला-परमेश्वर ही उपासना का आल-
म्बन-युक्त-समीचीन है-ऐसा उपदेश करता है । और
भी देव दानव-मानव-आदि सभी प्राणियों में न्यूना-
धिक-भाव से सम्यक् उपलभ्यमान-जो ज्ञान क्रिया
आदि का बल है, वह निरतिशय (न्यूनाधिक
भानरहित) बलनिधि-सर्वज्ञ सर्वकर्ता-परमेश्वर की
शक्ति के योग से ही-'अग्नि के संयोग से लोहे-के
पिण्ड में दग्धत्व की भाँति' उनमें संक्रमित हुआ
है, ऐसा समझना चाहिए, उनमें स्वतन्त्रता से वह
नहीं है । इस कथन से परमेश्वर का सार्वभौम्य भी
सिद्ध होता है । 'सभी प्राणियों के मध्य में ईश्वर
की शक्ति से ही शक्तिमानता क्यों है ? परमेश्वर की
भाँति उनमें भी स्वत ही ज्ञानादि का बल-शक्ति
होओ ? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि-परमेश्वर
की तरह उनमें स्वतः ही ज्ञानादि बलवत्ता मानने
पर उन ज्ञानादि बलों की उत्पत्ति एवं विनाश की
उत्पत्ति नहीं हो सकती है । सभी समय में उन

विनाशानुपपत्तेः सर्वदा तद्धामप्रसङ्गाच्च ।
अतस्तेषु तत्त्वतो नाभ्युपगन्तव्यमपि तु
परमेश्वरायत्तमेव । 'भवन्ति भावा भूतानां
मत्त एव पृथग्विधाः ।' (१०।५) 'मत्तः
स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च' (१५।१५) इति
गीताख्यपुक्तत्वाद् । इति च विज्ञापयन्
तदेतदनेनाभिदधाति—

ज्ञानादि बलों के लाभ का प्रसङ्ग आ जाता है ।
इसलिए उनमें यह स्वतः है, ऐसा कदापि नहीं
मानना चाहिए, किन्तु परमेश्वर के अधीन ही यह
है, ऐसा मानना चाहिए ।—'प्राणियों के नाना
प्रकार के बलदिओं के भाव मेरे से ही होते हैं ।'
मेरे से ही स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन—संशय-निप-
र्ययादि दोषों की निवृत्ति—होते हैं ।' इति । गीता
में भी भगवान् ने इस प्रकार ही कहा है । ऐसा
विज्ञापन करता हुआ भगवान् वेद—यही यह इस
मन्त्र से कहता है—

ॐ स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप उग्रो, वभ्रुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः ।
ईशानादस्य भुवनस्य भूरे—र्न वा उ योषद् रुद्रादसुर्यम् ॥

(अग्येद. मण्ड. २ सूक्त. १३ ऋक्. ९)

'स्थिर-रुद्र-हस्तापादादि अण्वयों से संयुक्त-पञ्चमूर्ति-आदि अनेक रूपों से संयुक्त-तेजस्वी
विश्वमूर्ति-भगवान्, विशुद्ध-हितरमणीय-दर्शनीय-साकार विग्रहों से विभासित होता है । इस भूतसमु-
दायरूप-भुवन के धारण करने वाले—परमेश्वर-रुद्र से पृथक् ज्ञानादि बल नहीं है ।'

स्थिरेभिः=स्थिरैः—रुद्रैः, अङ्गैः=अण्वयैः,
संयुक्तैः, पुरुरूपैः=पञ्चाष्टादिमूर्त्यात्मकैर्ब-
हुभी रूपैरुपेतैः, उग्रैः=उद्गूर्णैः—तेजस्वी सर्व-
समर्थः । वभ्रुः=मूर्ता वभ्रुवर्णों वा रुद्रः—
परमेश्वरः, शुक्रेभिः=दीप्तैः शुद्धसत्त्वमयी-
मायाप्रत्युपस्थापितैः, हिरण्यैः=हिरण्यवत्
हितरमणीयैर्दर्शनीयैः साकारविग्रहैः, पि-
पिशे=दीप्यते । अनेन सगुणस्य साकार-
विग्रहोपेतस्य तस्योपासनयोग्यता सूचिता ।
ईशानात्=ईश्वरात्, अस्य भुवनस्य=भूतजा-

स्थिर-रुद्र-हस्तापादादि—अङ्ग-अण्वयों से संयुक्त,
पञ्च-मूर्ति-अष्ट-मूर्ति आदि-बहु-रूपों से विशिष्ट,
उग्र यानी तेजस्वी सर्वसमर्थ, वभ्रु यानी भरणकर्ता
या वभ्रुवर्णयुक्त रुद्र-परमेश्वर, शुक्र-यानी दीप्त-शुद्ध-
सत्त्वगुणमयी माया से प्रकटित हुए—हिरण्य-सुवर्ण
की भाँति हित-हितरमणीय—दर्शनीय-साकार विग्रहों
से विभासित होता है । इस कथन से साकार
विग्रह से संयुक्त-सगुणरूप उस भगवान् में उपा-
सना की योग्यता सूचित की गई । ईशान-ईश्वर—
जो इस भुवन—भूतसमुदाय का मूर्ता-विधारक है,

१ शिवविष्णुगणेशशक्तिस्वरूपाः पञ्च मूर्तयस्तु प्रसिद्धाः । अष्टमूर्तयो वायुसंहितायामभिहिताः—'तस्य देवा-
धिदेवस्य मूर्त्यष्टकमिदं जगत् । भूम्यम्भोऽग्निमरुतोमहोन्नारकनिशाकराः ॥ अधिष्ठिता महेशस्य शर्वाद्याभिध
मूर्तिभिः । चराचरात्मकं विश्वं धत्ते विश्वम्भारत्नना ॥' इति । शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति—देवी और सूर्यरूप—पांच
मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं । अष्ट मूर्तियाँ वायुसंहिता में कहीं हैं—उस देवाधिदेव का यह जगत् अष्ट-मूर्तिरूप है ।
पृथिवी-जल-अग्नि-वायु आकाश-क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमा ये आठ मूर्तियाँ हैं । महेश्वर की शक्ति आदि मूर्तियों से
ये अधिष्ठित हैं । वह विश्वम्भारूप से चराचररूप-निखिल-विश्व को धारण करता है । इति ।

तस्य भूरेः=भर्तुः-विधारकात्-रुद्रात्, अ-
सुर्य=ज्ञानादिवलं, असुरः=क्षेप्ता तत्र साधुः-
असुर्यं, सद्वाक्यादिके मृषु विद्वत्सु, वाणादि-
क्षेमृषु योद्धृषु च साधुत्वेन समुपलभ्यमानं
चलमसुर्यमुच्यते । तत् न वा उ-नैव यो-
पत्=पृथक् भवति । तद्वलमेव तत्र तत्र
विभाव्यते । तस्मात्तत्कथमपि पृथग्भूतं न
भवतीत्यर्थः । पिपिशे=‘पिश अवयवे’ अयं
दीपनायामपि, “त्वष्टा रूपाणि पिंशतु”
इत्यत्र दीपयत्वित्यर्थः ।

(कर्मणि लिट् । असुर्यं ‘असु क्षेपणे’ अ-
सेरुन् । योपत्=‘यू मिश्रणामिश्रणयोः’ यौ-
तेल्लङ्गुडागमः, ‘सिन्धुलं लेटि’ इति सिप्)

उस-रुद्र से असुर्य यानी ज्ञानादि बल, योपत्
यानी पृथक् नहीं होता है । असुर यानी क्षेप्ता-
उसमें जो साधु-अच्छ-ज्ञानादि पदार्थ है, वह
असुर्य है । अच्छे वाक्यादि के क्षेप्ता-प्रयोक्ता-
विद्वानों में तथा वाणादि के क्षेप्ता-योद्धाओं में
साधु-शोभनरूप से सम्यक् उपलभ्यमान-ज्ञान
शौर्यादि का बल असुर्य कहा जाता है । उस
रुद्र भगवान् का ज्ञानादि बल ही तहाँ तहाँ
विभासित होता है । इसलिए वह किसी भी प्रकार
से उस परमेश्वर से पृथक्-सिद्ध नहीं होता है ।
पिश अवयव अर्थ का धातु है, परन्तु यह यहाँ
दीपन अर्थ में है । ‘त्वष्टा रूपों को पिंशतु-
अर्थात् दीपन करें ।’ यह वाक्य इसमें प्रमाण है ।

(३१)

(अपारानन्तबलनिधिर्भगवान् निग्रहानुग्रहे विधाय सर्वलोकरक्षणं करोति)

(अपार-अनन्त-बलों का भण्डार-भगवान् निग्रह एवं अनुग्रह करके सर्व लोकों का रक्षण करता है)

परमेण प्रेम्णा स्तुतो विश्वरक्षणदीक्षितो
दयानिधिर्भगवान् भक्तान् त्वरितमनुगृ-
ह्णाति । त्यक्तान्यमावेभ्यस्तेभ्यः प्रीतोऽस्तौ
तदभिरुचिमनुरुध्य हारादिसकलभरणसौ-
न्दर्य्यसमुपेतसाकारविग्रहरूपेणापि स्वात्मा-
नं दर्शयति । अत्याचारानाचारादिना कुपि-
तोऽस्तौ निरतिशयौजस्वितरो धनुर्वाणादिक-
माधुजजातं गृहीत्वा दुष्टान् सपदि हिनस्ति ।
एवं स्वौजसा दुष्टादुष्टयोर्निग्रहानुग्रहाभ्यां
लोकसंरक्षणं विदधातीत्येतदाह—

परम प्रेम से स्तुति किया गया-विश्व के रक्षण
के लिए दीक्षित हुआ-दयानिधि भगवान् भक्तों के
ऊपर शीघ्र ही अनुग्रह करता है । जिन्होंने भग-
वद्भाव से अन्य-भावों का परित्याग कर दिया है-
ऐसे उन-भक्तों के लिए-प्रसन्न हुआ वह-उनको
अभिरुचि का अनुसरण कर-हारा आदि सकल-
आभूषणों के सौन्दर्य से संयुक्त-साकारविग्रहरूप
से भी अपने आत्मा को दिखाता है । अत्याचार-
अनाचार आदि से क्रुद्ध हुआ वह निरतिशय-
अत्यन्त-ओज (विशिष्ट-सामर्थ्य) से संयुक्त हुआ
वह धनुर्बाण आदि-आयुधों के समुदाय को ग्रहण
करके शीघ्र ही दुष्टों का विध्वंस कर देता है ।
इस अपने ओज से दुष्ट के निग्रह द्वारा तथा साधु
के अनुग्रह द्वारा लोकों का सम्यक् रक्षण करता
है-इति । यही मन्त्र कहता है—

ॐ अहन् विभर्षि सायकानि धन्वाऽहन् निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अहन्निदं दयसे विश्वमभ्वं, न वा ओजीयो रुद्र ! त्वदस्ति ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. २ सूक्त. ३३ ऋक् १०) (वै. भा. ४।५।७)

हे रुद्र ! अहन्-परमपूज्य-अपार सामर्थ्य वाला तू धनुष एवं बाणों को दुष्ट-निग्रह के लिए धारण करता है । अहन्-परमान्य-सौन्दर्यनिधि तू प्रशंसनीय-बहु-प्रकार के दिव्यरूप वाला-हार को धारण करता है । अहन्-विश्वस्तुत्य तू इस अतिविस्तृत विश्व की रक्षा करता है । तेरे से अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त-ओजस्वी नहीं है ।

हे रुद्र ! त्वं अहन्=अहो योग्य एव-
निस्तुलसामर्थ्योपेतः परमान्यः सन् साय-
कानि=शरान्-घाणान्, धन्व=धनुश्च दुष्ट-
निग्रहाय विभर्षि=हस्तयोर्धारयसि । तथा
अहन्-परमपूज्य एव यजतं=यजनीयं-पूज-
नीयं-प्रशंसनीयं, विश्वरूपं=बहुविधदिव्य-
रूपयुक्तं निष्कं=हारं कण्ठे विभर्षि, इदमुप-
लक्षणमन्येषामभरणानाम् । सौन्दर्यसार-
सर्वस्वे चेतश्चमत्कारिणि स्वसाकारदिव्यवि-
ग्रहे दिव्याभरणान्याधाय भक्तानुग्रहाय तद्-
ष्टिपथमागच्छसीति यावत् । तथा अहन्=
विश्वस्तुत्य-एव, इदं=विश्वं-सर्वं अभ्वं=
महन्नामैतत्-अतिविस्तृतं जगत् दयसे=र-
क्षसि-पालयसि, 'देह रक्षणो' धातुः । हे रुद्र !
त्वत्=स्वत्तोऽन्यत् किञ्चिदपि भूतजातं
देवदानवादिलक्षणं-ओजीयः=ओजस्वितरं-
बलवत्तरं, न वै अस्ति=न सखु विद्यते, अत-
स्त्वमेवोक्तव्यापारेषु योग्य इत्यर्थः । (ओ-
जःशब्दान्मत्वर्यायो विनिः, तत् आतिशाय-
नीक ईयसुन्, 'विन्मतोर्लृक्' 'टिः' इति
टिलोपः ।) वैदिकोऽयमहन्निदं शब्दो जैनै-
रसादुद्धृत्य स्वतीर्थंकरपरतया संयोजितः ।

हे रुद्र ! तू अहन् यानी अह-योग्य ही है-
अर्थात् तुल्यारहित-सामर्थ्य से संयुक्त-परमान्य है,
ऐसा तू सायक यानी शर-बाणों को तथा धनुष
को दुष्टों के निग्रह के लिए हस्त में धारण करता
है । तथा अहन्-परमपूज्य-ही तू यजत यानी पूज-
नीय-प्रशंसनीय-विश्वरूप यानी बहु प्रकार के दिव्य
रूपों से युक्त-निष्क यानी हार को कण्ठ में धारण
करता है । यह हार अन्य-आभूषणों का उप-
लक्षण है । सौन्दर्य के सार का सर्वस्वरूप-चित्त
के चमत्कार (असाध्य) का प्रयोजन-अपने,
साकार दिव्य विग्रह में दिव्य-हारादि सकल आभू-
षणों को धारण करके भक्त के ऊपर अनुग्रह करने
के लिए उनकी दृष्टि के मार्ग में तू आता है अर्थात्
आभूषणों से अलंकृत-दिव्य विग्रह से भक्तों को
तू दर्शन देता है । तथा अहन्-विश्वस्तुत्य ही
तू-यह सर्व विश्व-जगत्-जो अभ्व-अतिविस्तृत-
है, अभ्व यह महान् का नाम है । उसकी रक्षा-
पालन करता है । देह रक्षण-अर्थ की धातु है ।
हे रुद्र ! तुझ से अन्य कोई भी भूतसमुदाय-देव-
दानवादिरूप, अत्यन्त-ओजस्वी-अति बलवान् नहीं
है । इसलिए तू ही उक्त-निग्रह-अनुग्रहादिरूप-
पूर्वोक्त व्यापारों में योग्य है । वैदिक यह 'अहन्'
शब्द, जैनों ने इस मन्त्र से उद्धृत करके अपने
तीर्थंकर के लिए जोड़ दिया है । इससे-'वैदिक
सम्पत्ता ही समस्त-मतों का आदिम-मूल है' ऐसा

तेन वैदिकसम्भ्यता एव सर्वेषां मतानामाद्यं
मूलमित्यवगम्यते, तेषां यद्बुचिरं रूपं तत्तु
वैदिकमेव, यच्च विकृतं-श्रद्धाविघातकं त-
त्तन्मौढ्यप्रभवमित्यपि विज्ञेयम् ।

जाना जाता है । उन मतों का जो सुन्दर-रुच्यु-
त्पादक स्वरूप है, वह निश्चय से वेद-प्रतिपाद्य ही
है, और जो विकृत-विगड़वा हुआ-श्रद्धा का विघातक
रूप है, वह उनकी मूढ़ता से उत्पन्न हुआ है,
ऐसा भी जानना चाहिए ।

(३२)

(वाग्देवतामहासरस्वत्युपासनया विद्याप्रज्ञापुष्टिकान्तिसमृद्धि-
कीर्त्याः निखिलाः शक्तयः सिद्ध्यन्ति)

(वाग्देवता-महासरस्वती की उपासना से विद्या-ब्रह्मा-पुष्टि-कान्ति-समृद्धि-कीर्ति-आदि
निखिल-शक्तियाँ सिद्ध होती हैं)

या-ज्ञप्तिरूपा वाग्देवी-शारदाऽस्ति, सा
सचराचरविश्वस्य जननी वरेण्या माता परा
प्रकृतिरिति, शास्त्रादिभिः परिगीयते । या
चाद्वैता ब्रह्मशक्तिः गङ्गादिनिखिलनदीजल-
माविश्य तदन्तर्याम्यात्मना भवसन्तापत-
त्कारणनिर्वापणविद्यासुधानदीरूपेण च ओ-
जमानाऽस्तीति ज्ञानवद्भिर्विभाव्यते । या
चानादिनिधना वागीश्वरी रुद्रादित्यादिस-
मस्तदेवशक्तिरूपाऽखिलविश्वव्यापिनी सर्वा-
धिष्ठाना च वर्ण्यते । एतस्या भगवत्या शा-
रदाम्बाया महासरस्वत्या नान्यगामिना
मनसा विहितया स्तवनार्चनस्मरणादिलक्ष-
णया समुपासनया श्रद्धाघनः साधकः सर्व-
विधदारिद्र्यदैर्न्यात्सद्यः परिमुच्यते । तत्कृ-
पाकटाक्षैः तमोभूतं निखिलानर्थबीजमनाद्य-

जो ज्ञानरूपा वाणी की अधिष्ठात्री देवी-शारदा
है, वह सचराचर विश्व की जननी-उत्पादिका-
अतिश्रेष्ठा-माता परा प्रकृति है, ऐसा शास्त्रादि के
द्वारा गाया जाता है । और जो अद्वैतरूपा ब्रह्म
की शक्ति है, वही गंगा आदि समस्त नदियों के
जलों में प्रविष्ट हो कर उनके अन्तर्यामि-आत्म-
रूप से एवं संसार के संताप, और उनके कारण-
अविद्या के निर्वापण (अव्यन्त-शमन) करने वाली
विद्यारूप-अमृत की नदीरूप से भ्राजमान-देदीप्य-
मान है, ऐसा ज्ञानवानों के द्वारा विभावित होता
है । जो आदि और अन्त से रहित-वागीश्वरी है,
वही रुद्र-आदित्यादि-समस्त देवों की शक्तिरूपा,
समस्त विश्व में व्यापिनी-एवं सर्व का अधिष्ठान-
रूपा है, ऐसा वर्णन किया जाता है । इस भग-
वती-शारदा-माता-महासरस्वती-की नान्यगामी मन
से की हुई-स्तुति-अर्चन-स्मरण आदिरूप-सम्यक्-
उपासना से श्रद्धारूपी घन बाध्य साधक-भक्त, सर्व
प्रकार के दारिद्र्य से-दीनता से शीघ्र ही विमुक्त
हो जाता है । उसकी कृपा-कटाक्षों से तमः-
अन्धकाररूप-निखिल-अनर्थों का बीजरूप-अनादि-

ज्ञानं 'दिनकरकिरणैर्निविडतरं शर्वरं तम
इव' क्षटिति प्रणाशमेति । तामेतां सर्वायसि-
द्धिप्रदां जगदम्बिकां महादेवीमनुकूलयितुं
विशिष्टसम्बोधनैस्तत्त्वतः सूचयन्तो मन्त्र-
द्वय इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारायाम्यर्थयन्ते—

अज्ञान—'सूर्य किरणों से अत्यन्त घनीभूत रात्रि के
अन्धकार की भाँति' शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।
उस-इस-समस्त अर्थों की सिद्धियों का प्रदान करने
वाली—जगदम्बिका—महादेवी को अनुकूल-प्रसन्न
करने के लिए विशिष्ट सम्बोधनों के द्वारा उसके
स्वामन को सूचित करते हुए—मन्त्रद्वय-श्रुति इष्ट
की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के लिए उसकी
आभ्यर्थना करते हैं—

ॐ अम्बितमे ! नदीतमे ! देवितमे ! सरस्वति ! ।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब ! नस्कृधि ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. २. सूक्त. ४१ ऋक्. १९)

'हे अम्बितमे !—माताओं में श्रेष्ठ मातः ! हे नदीतमे !—नदियों में श्रेष्ठ-विद्या-सुधानदीरूप !
हे देवितमे !—देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप ! सरस्वति ! हम अप्रशस्त-दीन दक्षिण हैं । हे अम्ब ! हम को
प्रशस्ति का—विद्यादि विविध समृद्धि का दान कर ।'

- हे अम्बितमे=मादृणां श्रेष्ठे-प्रशस्ततमे !
नदीतमे !=नदीनां श्रेष्ठे ! विद्यासुधानदी-
रूपे ! देवितमे !=देवीनां श्रेष्ठे ! हे सर-
स्वति ! सर इति—उदकनाम ज्ञाननाम च,
'सु गतौ' इत्यस्य तद्रूपं, तेन सरसा विशि-
ष्टेन—उदकेन ज्ञानेन च तद्वति ! । अतः
एवोक्तं निरुक्ते—'सरस्वतीत्येतस्य नदीवदे-
वतावच्च निगमा भवन्ति ।' (नि. २।२३।३)
तद्व्याख्यातं दुर्गाचार्येण 'नद्यर्थयुक्ताश्च देव-
तार्थयुक्ताश्चेत्यर्थः, '। उदकादद्यमन्नात्प्रज्ञानं
तानि सर्वाण्यसौ देवी स्वशक्त्याऽऽविष्करोति ।
तत्तत्तस्या मन्त्रोक्तं विशिष्टं प्राशस्त्यमुप-
पद्यत एव । एवं सम्बोधनमात्रकृतसंस्तवेन

हे अम्बितमे ! यानी माताओं में श्रेष्ठ—अति-
प्रशस्त ! हे नदीतमे ! यानी नदियों में श्रेष्ठ विद्या-
सुधानदीरूप ! हे देवितमे ! यानी देवियों में श्रेष्ठ !
हे सरस्वति ! । सर यह उदक का नाम है तथा ज्ञान
का भी नाम है । 'सु गति अर्थ में' इस धातु का
सर यह रूप है । उस सर से यानी विशिष्ट-जल एवं
विशिष्ट-ज्ञान से युक्त सरस्वती है । इसलिए निरुक्त में
कहा है—'सरस्वती' इस पद के नदी की भाँति
एवं देवता की भाँति बोधक निगम-मन्त्र होते हैं ।'
इसका व्याख्यान दुर्गाचार्य ने भी किया है—
'नदीरूप अर्थ से युक्त, तथा देवतारूप अर्थ
से युक्त, निगम हैं' यह अर्थ है । जल से
अन्न, और अन्न से ज्ञान उत्पन्न होता है ।
इन सब जलादिकों को यह देवी अपनी शक्ति
से प्रकट करती है । इसलिए उस देवी सरस्वती
का इस मन्त्र में कहा गया यह विशिष्ट प्राशस्त्य
युक्तियुक्त ही है । इस प्रकार सम्बोधनमात्र से

तामाशुतोपां वाग्देवतां प्रसाद्य स्वाभीष्टार्थ-
सिद्धये प्रार्थनां प्रकुर्वते-हे अम्ब !-मातः !
अप्रशस्ता विद्यावलधनाद्यभीष्टपदार्थाभा-
वात्, असमृद्धाः-दैन्यदारिद्र्यादिसमुपेतां
इव=एव, वयं ससि=भवामः । अतो हे
सरस्वति ! ना=असम्भ्यं तावकेभ्यः, प्रश-
स्ति=विद्यासमृद्धिं-धनसमृद्धिं-धर्मसमृद्धिं-
बलसमृद्धिश्च कृधि=कुरु; कृपया प्रयच्छे-
त्यर्थः । त्वत्प्रसादात्किं किं न सिद्धं भव-
त्यपि तु सर्वमिष्टजातं सिद्ध्यतीति भावः ।
एवं जगदम्बिकां भगवतीं सरस्वतीमाह्वय-
द्भ्यो भक्तेभ्यः प्रसन्ना सा देवी तेभ्यः
सद्य इष्टं फलं ददातीत्यन्योऽपि निगमः
ग्राह-‘सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती-
सध्वरे तायमाने । सरस्वतीं सुकृतो अह-
यन्त सरस्वती दाशुपे वार्यं दात् ॥’ (फ्र.
१०।१७।७) इति । अयमर्थः-देवयन्तः=
देव-सर्वान्तर्यामिणं सच्चित्सुखात्मानमपरो-
क्षयितुं कामयमानाः, सरस्वतीं=ब्रह्मविद्या-
स्वरूपिणीं वाग्धिदेवतां पारमेश्वरीं शक्तिं
यजनशीला मक्ताः हवन्ते=आह्वयन्ति,
तथा अध्वरे=यज्ञे-हिंसारहिते वैदिके शुभ-
कर्मणि, ‘अध्वर इति यज्ञनाम’ ध्वरति=हिंसा-
कर्मा तत्प्रतियेधः ।’ (१।८) इति निरुक्त-
सरणात् । तायमाने=बहुभिर्बहुप्रकारैर्वा
विस्तार्यमाणे तस्मिन् मक्ताः सरस्वतीं देवीं

किये गये संस्तवन से उस आशुतोप-वाग्देवता को
प्रसन्न करके अपने अभीष्ट-अर्थ की सिद्धि के लिए
प्रार्थना करते हैं-हे अम्ब ! मातः, हम विद्या बल-
धन आदि अभीष्ट पदार्थों के अभाव से अप्रशस्त-
असमृद्ध अर्थात् दीनता दरिद्रता आदि से संयुक्त ही
हैं । इसलिए हे सरस्वति ! हम जो तेरे हैं, उनके लिए
प्रशस्ति यानी विद्या की समृद्धि, धन की समृद्धि, धर्म
की समृद्धि एवं बल की समृद्धि कर, अर्थात् कृपया
उन समृद्धियों को प्रदान कर । तेरी-प्रसन्नता से क्या
क्या सिद्ध नहीं होता ? अपि तु समस्त इष्ट समुदाय
सिद्ध होता है, यह भाव है । इस प्रकार जगद-
म्बिका, भगवती-सरस्वती-का आह्वान करने वाले-
भक्तों के ऊपर प्रसन्न हुई वह देवी, उनको शीघ्र
ही इष्टफल का दान करती है, ऐसा अन्य-वेदमन्त्र
भी कहता है-‘देव के अपरोक्ष-दर्शन की कामना
वाले-भक्तगण सरस्वतीदेवी का आह्वान करते हैं ।
हिंसारहित-अध्वर-यज्ञ-जो बड़ा प्रकार से विस्तृत-
रूप से किया जाता है-उसमें भी सरस्वती का
पूजन करते हैं । पुण्यकर्म वाले मनुष्य, अमीप्सित-
फल के लिए सरस्वती का आवाहन करते हैं ।
सरस्वती के उद्देश से हवि आदि देने वाले यज-
मान के लिए वह अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करती
है ।’ इति । यह अर्थ है-देवयन्तः यानी सर्व-
ान्तर्यामी-सच्चित्सुखरूप-देव को अपरोक्ष करने की
कामना करने वाले-यजन करने के स्वभाव वाले-
भक्त, ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी-बाणी की अधिदेवता-
परमेश्वर की शक्तिरूप-सरस्वती का आह्वान करते
हैं । तथा अध्वर यानी हिंसारहित-वेदप्रतिपाद्य-शुभ-
कर्मरूप-यज्ञ । ‘अध्वर यह यज्ञ का नाम है, ध्वरति
धातु हिंसारूप कर्म वाली है, उसका प्रतिषेध अध्वर
है ।’ ऐसा निरुक्त ग्रन्थ में भी स्मरण किया गया है ।
तायमान यानी बहुतों से या बहु प्रकारों से विस्तार
से जो किया जाता है, उसमें भक्तजगत् सरस्वती-

यजन्ति-पूजयन्तीति शेषः। तथा सुकृतः=पुण्यकर्माणस्ते सरस्वतीं भगवतीं अहयन्तः=अभीप्सितफलानि आदातुं आहयन्ते। यत एवमतः कारणात् प्रसन्ना सा सरस्वती दाशुपे=यज्ञे हवींषि दत्तवते तदुपसन्नाय यजमानाय, तत्स्मरणध्यानादौ दत्तचित्ताय भक्ताय वा वार्यं=वरणीयमभीष्टं फलं दातुं=शीघ्रं प्रयच्छतीत्यर्थः।

देवी कां यजन-पूजन करते हैं, ऐसे क्रियापद का शेषरूप से सम्बन्ध है। तथा सुकृत यानी पुण्य-कर्म वाले-वे सरस्वती भगवती का अभीप्सित-फलों के ग्रहण करने के लिए-आह्वान करते हैं। जिस कारण से ऐसा है-इसलिए प्रसन्न हुई वह सरस्वती, दाशुपे यानी यज्ञ में हविर्ओं को देने वाले-उसके शरणागत-यजमान के लिए या उसने स्मरण ध्यानादि में दत्त चित्त वाले भक्त के लिए, वार्य यानी वरणीय-(वरण-स्वीकार करने योग्य) अभीष्ट फल का शीघ्र प्रदान करती है, यह अर्थ है।

(३३)

(भगवद्गुणानुवादरतस्य तदनुग्रहीतस्य महापुरुषस्य प्रार्थना-
मात्रेण भगवान् सर्वाननिष्टाद्रक्षति तेभ्य इष्टञ्च ददाति)

• (भगवान् के गुणों के अनुवाद में प्रीति वाले-उसके अनुग्रह से सम्पन्न-महापुरुष की प्रार्थना-
मात्र से भगवान् सभी की अनिष्ट से रक्षा करता है, और उनको इष्ट का दान करता है)

यः परमात्मा सम्राजां सम्राट्, अधिपती-
नामधिपतिः, शासिदृणां शासिता, रक्ष-
कानां रक्षकः, दादृणामपि वरिष्ठो दाता।
यस्य किलानन्तं साम्राज्यमक्षुण्णमाधिप-
त्यमप्रतिहतं शासनं शाश्वतं रक्षणं समृद्धारं
दानम्। तस्य परमेश्वरस्य दिव्यगुणानु-
वादरतो भक्तः सेवकः तदाज्ञापालनतत्परः
सदा सर्वत्र वसन्तं तमनुसंदधानः सत्ये-
श्वरनिष्ठो भवन् मानवः तदनुग्रहेण पाप-
सन्तापाद्यनिष्टपरम्परातः स्वयं सुरक्षितो
भवति, संसारसागरद्वानापासेन तरति।
तस्यैतस्य महापुरुषस्य प्रार्थनामात्रेण भग-

जो परमात्मा सम्राटों का सम्राट् है, अधि-
पतियों का अधिपति है, शासकों का शासक है,
रक्षकों का भी रक्षक है, दाताओं के मध्यमें भी
अतिश्रेष्ठ दाता है। जिस का निश्चय से अनन्त
साम्राज्य है, अक्षुण्ण-आधिपत्य है, प्रतिघातरहित
शासन (हुकम) है, शाश्वत रक्षण है, एवं सम्यक्
उदार दान है। उस परमेश्वर के दिव्यगुणों के
अनुवाद (पुनः पुनः कथन) में प्रीति वाला, भक्त,
सेवक, उसकी आज्ञापालन के लिए तत्पर रहने
वाला, सदा सर्वत्र वसने वाले उस परमात्मा का
अनुसंधान करने वाला, सत्य ईश्वर में निष्ठा रखता
हुआ वह मनुष्य, उस परमात्मा के अनुग्रह से पाप-
सन्तापादि-अनिष्टों की परम्परा से स्वयं सुरक्षित
होता है। और अनायास से ही संसारसागर को तर
जाता है। उस इस-महापुरुष की प्रार्थनामात्र से

वान् क्षाटिति सर्वानभिरक्षति, वितरति च । भगवान् शीघ्र ही सभी की रक्षा करता है । उनके लिए अभीष्ट-पदार्थों के समुदायों का वितरण करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर स्तुति के द्वारा उसमें प्रसन्न करके रक्षण आदि की प्रार्थना करते हैं—

ॐ त्वं राजेन्द्र ! ये च देवा रक्षा, नृन् पाह्यसुर ! त्वमस्मान् ।
त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रः, त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥

(ऋग्वेद मण्ड १ सूक्त १०४ ऋक् १)

‘ हे इन्द्र ! तू राजा—सम्राट्—शासक है । जो ये देव हैं, उनका भी तू राजा है । हे असुर ! यानी शत्रुध्वंसन-बलनिधे ! तू शुभकर्मकर्ता—यजमानों की रक्षा कर । और हमारी भी विशेषरूप से रक्षा कर । तू सत्पति—सज्जनों का पालन करने वाला है, मघवा दिव्य-देवियों से सम्पन्न है, तू हमारे को ससारसागर से तारता है । तू सत्य त्रिकाल में भी बाधरहित है । अपनी सत्ता—स्फूर्ति से सभी विश्व को व्याप्त करता है, या अन्तर्यामी—प्रत्यगात्मरूप से सर्वभूतों में निवास करता है, तू हमारे लिए बल का दाता हो ।’

हे इन्द्र ! त्वं राजा=सम्राट्-अधिपतिः—
शासकः सर्वस्य जगत् इति शेषः । किञ्च
ये देवाः मरुदादयः सन्ति, तेपामपि विशेष-
पेण राजा ‘सम्राट् इन्द्रः सत्ययोनिः’ (ऋ.
४।३९।२) इति च श्रुत्यन्तरात् । अतो हे
असुर ! = शत्रूणां निरसितः ! प्राणदातः ! बला-
धिपते ! वा, त्वं नृन्=कर्मनेतृन्—त्वदाज्ञापा-
लनतत्परान्—यजमानान्—सर्वान् रक्ष=पा-
लय । अस्मान्=त्वामेवैकं भजमानानपि
पाहि=विशेषतो रक्ष । त्वं च सत्पतिः=सत्तां
सज्जनानां, सत्ताः=कर्मफलस्य वा पाता-
रक्षिता, मघवा=दिव्यधनैश्वर्यसम्पन्नाः, नः=
अस्माकं, तरुत्रः=पापास्तन्तापाद्भवसागरा-
त्तद्भीजादज्ञानाच्च तारयिता, विष्णोः परमं
पदं प्रापयिताऽसि । किञ्च त्वं सत्यः=त्रिष्व-
पि कालेष्वबाध्यः परमार्थसत्तोषेतः, वस-

हे इन्द्र ! तू राजा यानी सम्राट्-अधिपति
शासक सर्व जगत् का है, ऐसा शेषवाक्य है ।
और जो मरुत् आदि देव हैं, उनका भी विशेष-
रूप से राजा है । अन्य श्रुति भी कहती है—‘बह
इन्द्र सम्राट् सत्य-योनि-सत्य कारण है ।’ इति ।
इसलिए हे असुर ! शत्रुओं का निरास करने वाला ।
या प्राण का दाता । या बलों का अधिपति । तू
नृन् यानी कर्म के नेता—तेरी आज्ञाओं के पालन
के लिए तत्पर—समस्त यजमानों की रक्षा पालन
कर । एकमात्र-तेरा ही भजन—सेवन करने वाले—
हम लोगों की भी तू विशेषरूप से रक्षा कर । तू
सपति है अर्थात् सज्जनों का या कर्मफल का
रक्षक है, मघवा अर्थात् दिव्य धन-देवियों से सम्पन्न
है । और न यानी हमारा तू पाप से, सताप से,
मयसागर से एवं उसके कारण अज्ञान से तारण-
हार है, विष्णु के परमपद का प्राप्त करने वाला
है । और तू सत्य है—अर्थात् पारमार्थिक सत्ता से
सशुक्त है, तीन काल में भी अबाध्य है । और तू

वानः=स्वसत्तया स्वस्फुरणेन च सर्वं विश्वं
छादयन्-व्याप्नुवन् वर्तमानः, सर्वेषु भूतेषु
प्रत्यगात्मान्तर्यामितया निवसन्शीलो वा ।
स्तोतृभ्यो भक्तेभ्यो वा वसुनि कुर्वन्-सम-
र्पयन्-परमात्मा त्वं सहोदाः=सहसो चलस्य
दाता भवेति शेषः । इदमत्र ज्ञातव्यम्-ईरा-
ननिवासिनः पारस्याः परमात्मवाचकमिमं
वैदिकमसुरशब्दमस्मादुद्धृत्य 'अहुर'नाम्ना
स्वीयं परमात्मानं परिचिन्वन्ति । ते हि
स्वभावतः सोमस्य होममिव, सिन्धोः हिन्धु-
मिव, सकारस्याने हकारमुच्चारयन्ति । अतो
विज्ञायते जगत्यसिन् आदिमा संस्कृति-
वैदिकसंस्कृतिरेव, आदिमा भाषा वेदभाषै-
वेति ।

वसान है अर्थात् अपनी सत्ता से एवं अपनी
स्फूर्ति से समस्त विश्व को आच्छादन-व्याप्त करता
है । या सर्व भूतों में प्रत्यगात्मा-अन्तर्यामीरूप से
नियस करने का स्वभाव वाला है । या स्तुति
करने वाले-भक्तों के लिए व वसु-धनों को सम-
र्पण करता है । ऐसा व परमात्मा हमारे लिए
सहोदा यानी बल का दाता हो । 'भव' यह
क्रियापद यहाँ शेष है । यह यहाँ जानना चाहिए-
ईरान देश के निवासी पारसी लोग, परमात्मा का
वाचक इस असुर शब्द को इस वेदमन्त्र से उद्धृत
करके 'अहुर' इस नाम से अपने परमात्मा का
परिचय देते हैं । वे पारसी स्वभाष से ही 'सोम
को होम की भाँति' 'सिन्धु को हिन्धु की भाँति'
सकार के स्थान में हकार का उच्चारण करते हैं ।
इससे जाना जाता है कि-इस जगत् में आदिमा
संस्कृति, वैदिक संस्कृति ही है, आदिमा भाषा
वेदभाषा ही है । इति ।

(३४)

(पापोच्छेदेनैवाद्वितीयस्यैकरसस्यानन्दस्य कल्याणस्य लाभो भवति)

(पाप के उच्छेद से ही अद्वितीय-एकरस-आनन्दरूप-कल्याण का लाभ होता है)

रागद्वेषादिरूपस्य संसारस्य हेतुभूतमवि-
द्यारूपमधं मृत्युं भगवदाराधनजन्यकेवल-
विमलविज्ञानलक्षणया विद्यया समुच्छिद्यैव
मतिमान् पुरुषर्षभोऽनवधिकपरिशुद्धसुखर-
समजस्रमास्वादयितुं शक्नो भवति । याव-
दयं तादृशमधं नोच्छिनत्ति, तावत्कथ-
मपि सर्वतोभद्रं सर्वोत्तमोत्तमं सुखं नानु-
भवितुमर्हति । अथवा यथा यथा प्रत्यह-

रागद्वेषादिरूप संसार का हेतु-कारणरूप-अ-
विद्या नाम वाला पापरूप मृत्यु का-भगवान् की
आराधना से जन्य-केवल-विमल-विज्ञानरूप-विद्या से
सम्पन्न उच्छेद करके ही मतिमान्-श्रेष्ठ पुरुष-अव-
धिरहित-परिशुद्ध-सुखरस का निरन्तर आस्वादन
करने के लिए समर्थ होता है । जब तक यह
उस प्रकार के पाप का उच्छेद नहीं करता है,
तब तक वह किसी भी प्रकार से सर्वतोभद्र (सर्व
तरफ से कल्याण) रूप, समस्त-उत्तमों से भी
उत्तमरूप सुख का अनुभव करने के लिए योग्य
नहीं होता है । अथवा-जैसे जैसे प्रतिदिन बढ़ती

मेधमानया तदर्चनवन्दनकथनश्रवणकीर्तन-
नस्मरणध्यानादिलक्षणया परिशुद्धाऽनन्य-
प्रेमपरिपूर्णया भगवदाराधनया प्रतिबन्ध-
केभ्यः कामादिभ्यः पापेभ्यः स्वान्तं याव-
द्यावदयं परिमार्ष्टि, तथा तथा तावत्तावदसौ
भगवत्कृपाभाजनं भूत्वा तत्प्रदत्तं विमलं
सुखमनुभवन् कल्याणभागभवतीत्याह—

हुई—उसका अर्चन, वन्दन, कथन, श्रवण, कीर्तन,
स्मरण, ध्यानादिरूप—परिशुद्ध-अनन्य प्रेम से परि-
पूर्ण-भगवान् की आराधना द्वारा प्रतिबन्धक-कामा-
दिरूप पापों से अपने अन्तःकरण का जितना
जितना यह साधक परिमार्जन करता रहता है,
तैसे तैसे उतना उतना वह भगवत्कृपा का पात्र
हो कर, भगवान् से प्रदत्त विमल-सुख का अनु-
भव करता हुआ कल्याण का भागी होता है,
यही कहते हैं—

ॐ इन्द्रश्च मृळयाति नो, न नः पश्चादयं नशत् ।

भद्रं भवाति नः पुरः ॥

(अग्नेद. मण्ड. २ सूक् ३१ अक्ष. ११) (अथर्व. २०।२०।१५।१९)

‘इन्द्र-परमेश्वर तब ही हम को सुखी करता है, जब कि—हमारे पीछे लगा हुआ पाप हमें
व्याप्त न हो, पाप का उच्छेद होने पर-समक्ष ही हमारा कल्याण हो जाता है ।’

इन्द्रः=परिपूर्णानन्दनिधिः परमेश्वरः स-
कलैश्वर्यसम्पन्नः अस्माभिः शरणं गन्तव्यो
देवः, नः=अस्मान् जीवान् संसारिणः,
तदैव मृळयाति=मृडयति-मृडयति-सुख-
यति-परिपूर्णं-सुखं समर्पयति, यदा च
पश्चात्=पृष्ठतः संलग्नं-आगन्तुकं आत्मस्व-
भावप्रतिरोधकं, अयं=दुरितं-अविद्यालक्षणं,
कामाद्यात्मकं वा पापं नः=अस्मान् न न-
शत्=व्याप्नुयात्-अस्मभ्यं तत्सम्बन्धो वि-
च्छिद्येत । तथा च तादृशस्य पापस्य सदु-
पायेन समुच्छेदे सम्पादिते सत्येव नः=
अस्माकं, पुरः=पुरस्तात्-समक्षं, भद्रं=कल्या-
णं-निःश्रेयसं भवाति=भवति, इत्यत्र नास्ति
मनागपि सन्देह इति ।

अत एवाभ्युदयनिःश्रेयसप्रतिबन्धकानि
पापान्यसिलान्युच्छेत्तुं विशेषतो भगवत्प्रा-
र्थनाऽपि समाज्ञाता भवति—‘बाधस्व दूरे

इन्द्र-परिपूर्णानन्दनिधि-परमेश्वर-समल-ऐश्वर्यो
से सम्पन्न—हमारे से शरण प्राप्त करने योग्य देव;
हम ससारी-जीवों को तभी ही-सुखी करता है—
परिपूर्ण सुख समर्पण करता है, जब पश्चात् यानी
पीछे से सलग्न—हुआ आगन्तुक-आत्मस्वरूप का
प्रतिरोधक अविद्यारूप या कामादिरूप अघ-पाप-
दुरित हम को न व्याप्त हो, हमारे से उस पाप
के सम्बन्धना विच्छेद हो । तथा च उस प्रकार
के पाप का सदुपाय से समुच्छेद-सम्पादित होने
पर हमारा पुरः यानी समक्ष-सामने ही भद्र-कल्याण-
निःश्रेयस होता है, इस विषय में थोड़ा भी सन्देह
नहीं है । इति ।

इसलिए अभ्युदय एवं निःश्रेयस के प्रतिबन्धक-
समस्त-पापों का उच्छेद करने के लिए—विशेष-
रूप से भगवान् की प्रार्थना सम्यक् प्रतिपादित
है—‘हे प्रभो ! अविद्यामयी पाप-संस्काररूपा-राक्षसी
का—हमारे से पराबुद्ध कर—दूर भगा कर—विध्वंस

(३५)

(समाराधितस्य परमेश्वरस्य तरुणया करुणया भक्ताः सर्वतो
निरातङ्गा भवन्ति)

(सम्यक् आराधित-परमेश्वर की तरुण-करुणा से भक्त सर्व तरफ से उपद्रवहित हो जाते हैं)

अपापकलुषया मनीषया सर्वात्मभावेन
निपेक्ष्यमाणो विश्वात्मा विश्वाधिपतिर्भग-
वान् भयप्रदायिनो निखिलान् तच्छत्रून्
विचूर्ण्य स्वसेवकानङ्गतोभयान् विदधातीति
भक्तभयासहिष्णोर्भक्तप्रियस्य दयानिधेर्भग-
वतः परमकृपाप्लुतां वर्णयति—

पाप के कालुष्य से विमुक्त-मनीषा-बुद्धि से
सर्वात्ममान द्वारा अच्छी प्रकार से सेज किया गया
विश्वात्मा विश्वाधिपति भगवान्, भय का प्रदान
करने वाले-समस्त-उसके शत्रुओं को चूर्ण करके
अपने सेवक-भक्तों को अङ्गतोभय (किसी भी भय
से युक्त न होना) कर देता है। इसलिए भक्तों के
भय को नहीं सहन करने वाले-भक्तप्रिय-दयानिधि
भगवान् की परमदयाप्लुता का वर्णन करते हैं—

ॐ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं कर्तु ।

जेता शत्रून् विचर्पणिः ॥

(ऋग्वेद मण्ड. २ सूक्त ४१ मन्त्र १२) (अथर्व २०।२०।७+५७।१०) (सै मा २।५।१।१) (नि. ६।)

‘विश्व का द्रष्टा इन्द्र-परमेश्वर अपने भक्तों के बाह्य एवं आभ्यन्तर समस्त शत्रुओं का पराभव
करता है, और उनको सभी दिशाओं से आने वाले-निखिल-भयों से निमुक्त कर देता है।’

विचर्पणिः=विविधविश्वप्रपञ्चद्रष्टा, इन्द्रः=
परमेश्वरः, शत्रून्=साधुभक्तेभ्यो दुःस्वभय-
प्रदायिन आभ्यन्तरान् कामादीन् असुरान्
धर्मद्रोहिणो म्लेच्छान् बाह्यानपि च, जेता=
विजेता, (तृबन्तत्वात्पञ्चभावः) समेषां
तच्छत्रूणां परिभवकर्तृत्वर्थः । सर्वाभ्य आ-
शाभ्यः=दिग्भ्यो विदिग्भ्य उपर्यधोदि-
ग्भ्याश्च, भक्तानां साधूनां सद्धर्मपरायणानां,
अभयं=भयराहित्यं क्षेमं कर्तु=करोती-
त्यर्थः । परीति पञ्चमीद्योतकः । यद्वा दि-
वनिवासिभ्यो भूतेभ्यो यद्भयमुत्पद्यते त-
न्निवार्याभयं करोति । आशा दिशो भवन्ति,

विचर्पणि यानीं विविध-प्रकार के विश्वप्रपञ्च का
द्रष्टा-साक्षी इन्द्र परमेश्वर, शत्रुओं का-साधुभक्तों
को दुःख एवं भय के प्रदान करने वाले-भीतर
रहने वाले-कामादि का, एवं बाहर के धर्मद्रोही-
असुर-म्लेच्छों का भी जो विजय करता है, उन
साधुभक्तों के सभी शत्रुओं का वह पराभव करता
है। सर्व-पूर्वादि दिशाओं से, तथा विदिक्-वाय-
व्यादि-उपदिशाओं से, एवं ऊपर एवं नीचे की
दिशा से भी सद्धर्मपरायण-साधुभक्तों को अभय-
मयारहित-क्षेमकल्याणरूप कर देता है। ‘परि’ यह
उपसर्ग पञ्चमी विभक्ति का द्योतक है। यद्वा
दिशाओं के निवासी-भूतों से जो भय उत्पन्न होता
है, उस भय को निवारण करके अभय करता है।

आसदनात्, आभिमुख्येन हि ताः सर्वत्र सन्ना इव भवन्ति । आशा उपदिशो-भवन्ति, अभ्यशनात्-अभ्यश्रुवर्ते हि ताः परस्परैवेति ।

[पूर्व ब्रह्मविद्याप्रतिबन्धोच्छित्तये भगवदवलम्बनस्तयनादिकं विस्तारतो निरूपितम् । सम्प्रति ब्रह्मविद्याफलं निरूपयति ।]

आसदन से दिशाएँ आशा हैं, क्योंकि वे अभिमुखता से सर्वत्र सन्न की भाँति (चुपचाप बैठी हुई की तरह) होती हैं । अभ्यशन से उपदिशाएँ भी आशा हैं, क्योंकि वे परस्पर मिली हुई रहती हैं । इति ।

[प्रथम के गये हुए मंत्रों में ब्रह्मविद्या के प्रतिबन्धों के उच्छेद के लिए भगवान् का अवलम्बन, स्तवन आदि का विस्तार से निरूपण किया, अत्र ब्रह्मविद्या के फल का निरूपण करते हैं]

(३६)

(ब्रह्मविद्याया अब्रह्मत्वाध्यारोपनिवृत्त्या ब्रह्मभावसर्वभावापत्ति-
रूप-फलवर्णनम्)

(ब्रह्मविद्या के-अब्रह्मत्व के अध्यारोप की निवृत्ति द्वारा ब्रह्मभाव एवं सर्वभाव की प्राप्तिरूप फल का वर्णन)

आत्मैकः सर्वभूतेषु, तानि तस्मिन्, अत एव 'पुरुष एवेदः सर्व' 'एकं वा इदं विबभूव सर्वम्' इत्येव निश्चितो वेदार्थः शान्तेभ्यः संन्यासिभ्यो मुमुक्षुभ्यः प्रवक्तव्यः । 'यत्साक्षादपरोक्षं पञ्चकोशविलक्षणं सर्वान्तरमनन्तरमबाह्यमशनायाद्यतीतमजमजरममृतममयं पूर्णं ब्रह्मास्ति, तदेवाहमस्मि नान्यः संसारी' इत्येवं विज्ञानादब्रह्मत्वाध्यारोपागमात्, तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निवृत्त्या तत्त्वसाक्षात्कारवान् विद्वान् सर्वो भवति, प्रत्यगात्मन ऐकात्म्यं सर्वभूतेषु पश्यति, समा-

समस्त भूतों में एक ही आत्मा है, सर्वभूत उस एक ही आत्मा में हैं, इसलिए 'पुरुष ही यह सर्व है' 'एक ही निश्चय से यह सर्वरूप हुआ है' ऐसा यह निश्चित वेदों का तात्पर्यरूप अर्थ शान्त-संन्यासी मुमुक्षुओं के लिए विशेषरूप से कहना चाहिए । 'जो साक्षात्-अपरोक्ष-पञ्चकोशों से विलक्षण-सर्वान्तर-अनन्तर (अन्तर के भेद से रहित) आबाह्य- (बाह्य के विजातीयादि-भेद से रहित) अशनाया (खाने की इच्छा) आदि से अतीत-अज-अजर-अमृत-अभय-पूर्णब्रह्म है, वही मैं हूँ, उससे अन्य संसारी (संसारधर्मकर्तृत्वादि युक्त) मैं नहीं हूँ ।' इस प्रकार के विज्ञान से अब्रह्मत्व के अध्यारोप की निवृत्ति होने से, उसका कार्य-असर्वत्व की निवृत्ति हो जाती है, उससे तत्त्वसाक्षात्कार वाला विद्वान् सर्वरूप हो जाता है । सर्वभूतों में प्रत्यक् आत्मा के ऐकात्म्य का दर्शन करता है । समाहित हुआ

हितः सन् सर्वदा सर्वमात्मानं विजानाति । यतोऽद्वैतात्मसत्तातिरिक्ताया द्वैतसत्ताया अभावात्, आत्मनि दृष्टे सर्वं द्वैतं दृष्टं भवति, यथा रज्जुस्वरूपे दृष्टे तत्राध्यस्तानां सर्पस्रग्दण्डादीनां स्वरूपं दृष्टं भवति, तद्वत्सर्वाधिष्ठाने आत्मनि दृष्टे सति सर्वं विश्वं दृष्टं भवतीति न किमप्यनुपपन्नम् । अत एवा-
द्वैतं ब्रह्मात्मानं बोधयितुं—‘हृत्सः शुचिपत्’ (क्र. ४।४०।५) (यजु. १०।२४+१२। १४) (तै. ब्रा. १।८।१५।२) ‘पुरुष ए-
वेदः सर्वम्’ (क्र. १०।९२।२) (साम. ६।१९) (अथर्व. १९।६।४) (शु. य. ३।१। २) (तै. आ. ३।१२।१) ‘विश्वं नारायणं देवं’ (ना. उ. ४।१) ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ (बृ. ४।५।७) इत्यादिविधिमुखेन—‘नास-
दासीत् नो सदासीत्’ (क्र. १०।१२९।१) (तै. ब्रा. २।८।३) (श्र. ब्रा. १०।५।३।२) ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (क्र. २।४।११) ‘अथात आदेशो नेति नेति’ (बृ. २।३।६) ‘न तु त्वद्वितीयमस्ति’ (बृ. ४।३।२८) ‘स एष नेति नेत्यात्मा’ (बृ. ३।९।२६) ‘अस्थूलमनणु’ (बृ. ३।८।८) इत्यादिनि-
षेधमुखेन च द्विविधा वेदवादाः प्रवर्तन्ते । यद्यप्युभयोरुपदेशयोरेकार्थत्वमस्ति, तथापि विध्युपदेशस्यास्ति कश्चिदतिशयः । तथाहि—
विध्युपदेशेन ‘परिदृश्यमानानां समेषां पदा-
र्थानां या सत्ता सा आत्मैव’ इत्युक्ते सति तदन्यन्नास्त्येव किञ्चित्, आत्मैव परिपूर्णः सर्वं सोऽहमिति ज्ञानं साक्षादाविर्भवति । निषेधोपदेशेन त्वर्यानिषेधाधिष्ठानतया इति ।

वह सर्वदा आत्मा को सर्वरूप जानता है । क्यों कि—अद्वैत-आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त-द्वैत सत्ता का अभाव होने से आत्मा का दर्शन होने पर समस्त द्वैतप्रपञ्च का भी आत्मरूप से दर्शन हो जाता है । जैसे रज्जुस्वरूप का दर्शन होने पर उसमें अध्यस्त-सर्प-नाल्य-दण्ड आदिओं के स्वरूपों का भी रज्जु-रूप से दर्शन हो जाता है । तिस प्रकार सर्वाधि-ष्ठानरूप आत्मा का दर्शन होने पर सर्व-विश्व का अभेदरूप से दर्शन हो जाता है, इसमें कुछ अनुपपन्न (अशुक्ति-युक्त) नहीं है । इसलिए अद्वैत-ब्रह्मात्मा का बोधन करने के लिए—‘वह ब्रह्म हंस-पापहन्ता-प-
वित्र अन्तरिक्षसञ्चारी सूर्यरूप है’ ‘पुरुष ही यह सम-स्त विश्व है’ ‘नारायण देव ही विश्व है’ ‘यह आत्मा ही यह सर्व जगत् है’ इत्यादि विधिमुख से—‘यह अज्ञा-
नतत्कार्यरूप जगत् असत् नहीं था, न वह सत् था, किन्तु सत् असत् से विलक्षण-अनिर्वचनीय था ।’ ‘इस विश्वाधिष्ठान ब्रह्म में नाना-भिन्न कुछ नहीं है’ ‘अनन्तर इसका यह आदेश-उपदेश है कि—वह मूर्त नहीं है—अमूर्त नहीं है’ ‘वहाँ द्वितीय नहीं है’ ‘वह यह आत्मा नेति नेति—समस्त द्वैत-अप्रपञ्चान्य है’ ‘वह स्थूलत्व से रहित-अणुत्व से रहित है’ इत्यादि निषेधमुख से—दो प्रकार के वेद के उपदेश श्रुत होते हैं । यद्यपि दोनों प्रकार के उपदेशों का एकार्थत्व है—अर्थात् अद्वैतब्रह्मप्रतिपादनरूप एक ही अर्थ-प्रयोजन है । तथापि विधिमुख के उपदेश का कुछ अतिशय (वैशिष्ट्य) है । यह बतलाते हैं—विधि-उपदेश द्वारा—‘परिदृश्यमान समस्त-पदा-
र्थों की जो सत्ता है, वह आत्मा ही है’ ऐसा कहने पर ‘उस आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है, आत्मा ही परिपूर्ण सर्व है, वही मैं हूँ’ ऐसा ज्ञान साक्षात् आविर्भूत हो जाता है । निषेध-उपदेश द्वारा तो अर्थात्-निषेध के अधिष्ठानत्व से (अद्वैत-आत्मा का ज्ञान होता है) । यद्यपि विधि-उपदेश से

यद्यपि विधिनैव पुरुषार्थस्य पर्यवसितत्वं
भवितुमर्हति, तथाप्यधिकारिविशेषस्य बोध-
नाय निषेधप्रवृत्तिरपि सफलैव । तथा च
श्रुवते बृद्धाः वासिष्ठे—‘न तदस्ति न यत्राहं,
न तदस्ति न यन्मयि । किमन्यदभिरा-
ञ्छामि सर्वं संविन्मयं ततम् ॥’ अपि-
चाहो ? अहमहमेव, मदन्यः सर्वभूतेषु क-
श्चिदपि न विद्यते, अतोऽहं सर्वोऽसि, पूर्णो-
ऽसि, निष्कामोऽसि, संतुष्टोऽसि, संतुष्टो-
ऽसि, ततो न मे हेयं किञ्चित्, न चा-
देयं, न चाप्यं, न चानाप्यं, न काम्यं न
चाप्रियम् । न हीह पूर्णस्वरूपात्मलाभाद-
भ्यधिको लाभः कश्चनास्ति । तदर्थमेव
सकला वेदवादाः प्रवर्तमाना भवन्ति । स
च लाभो नान्यनिमित्तको भवति, तस्य स्वयं
लब्धस्वभावत्वात् । अन्याधीनस्य तस्यान्या-
पगमेऽपगमादनित्यत्वप्रसङ्गात् । सोऽयं प-
रमो लाभो जन्मान्तरानुष्ठितान्तरङ्गवहिरङ्ग-
साधनसंस्कृतबुद्धेर्गर्भस्यस्यापि वामदेवस्य
महर्षेः प्रतिबन्धापगमेनाविरभूत् । अत एव
गर्भे वसन् समुत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽतिधन्यो वा-
मदेवो ब्रह्मविद्याया ब्रह्मभावसर्वभावापत्ति-
लक्षणं फलं प्रतिपादयितुं सार्यात्म्यस्त्वानु-
भवं मन्वादिरूपेण प्रदर्शयन्नाह—

ही पुरुषार्थ की समाप्ति हो सकती है । तथापि
अधिकारी-विशेष के बोधन के लिए निषेध-प्रवृत्ति
भी सफल ही है । तथा च बृद्ध-योगवासिष्ठ ग्रन्थ में
कहते हैं—‘जिस पदार्थ में मैं नहीं हूँ ऐसा कोई
भी पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ मेरे में नहीं है,
ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात् सर्व में मैं
हूँ, मुझ में सर्व है, इसलिए मैं ही सर्व हूँ—यह
विस्तृत-समस्त विश्व ज्ञानमय है, इसलिए मैं अन्य
की चाहना क्यों करूँ ? क्यों कि—अन्य है ही
नहीं, मैं ही हूँ ।’ इति । और अहो ! मैं, मैं ही
हूँ । मेरे से अन्य सर्व भूतों में कोई भी नहीं है,
इसलिए मैं सर्व हूँ, पूर्ण हूँ, निष्काम हूँ, संतुष्ट हूँ,
सन्तुष्ट हूँ, इसलिए मेरे लिए हेय (त्यागने योग्य)
भी कुछ नहीं है, आदेय (ग्रहण करने योग्य)
भी नहीं है, आप्य (प्राप्त करने योग्य) भी नहीं
है, अनाप्य (अप्राप्य) कुछ भी नहीं है, न काम्य
है और न अप्रिय है । यहाँ पूर्ण-अद्वैत-स्वरूप-
आत्म लाभ से अति-अधिक लाभ कोई नहीं है । इस
लाभ के लिए समस्त वेदवाद (वेदों के उपदेश)
प्रवर्तमान होते हैं । वह लाभ अन्य निमित्त से
नहीं होता है, क्योंकि—यह स्वयं स्वभाव से ही प्राप्त
है । उस लाभ को अन्य निमित्त-कारणके अधीन
मानने पर उसका—अन्य का विनाश होने पर—
विनाश हो जाने से उस में अनित्यत्व का प्रसङ्ग
हो जाता है । वही यह परम लाभ, अन्य जन्मों में
अनुष्ठित-अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग साधनों से सस्कृत-
शुद्ध-एकाग्र बुद्धि युक्त-गर्भ में अवस्थित-वाम-
देव-महर्षि को प्रतिबन्धों की निवृत्ति द्वारा आविर्भूत
हो गया था । इसलिए गर्भ में निवास करता
हुआ भी—जिसे सम्यक् तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो गया
है—ऐसा अतिधन्य वामदेव, ब्रह्मविद्या के—ब्रह्मभाव-
सर्व-भाव की प्राप्तिरूप-फल का प्रतिपादन करने के
लिए सर्वात्म्य विषयक-अपने अनुभव को मनु
आदि रूप से प्रदर्शन करता हुआ कहता है—

ॐ अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवां ऋपिरसि विप्रः ।

अहं कुत्समार्जुनेयं न्यूञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥

अहं भूमिमददामार्यायाऽहं वृष्टिं दाशुपे मर्त्याय ।

अहमपो अनयं वावशानाः, मम देवाऽसो अनु केतमायन् ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ४ सूक्त. २६ ऋक्. १-२)

‘मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं विप्र-तत्त्वदर्शी-बुद्धिमान्-कक्षीवान् ऋपि हूँ, मैं ही अर्जुनीमाता का पुत्र-जो मेरे ही द्वारा सुयोग्य-सिद्ध हुआ था-कुत्स हूँ, मैं शुक्राचार्य कवि हूँ, (हे जिज्ञासु लोगो !) मुझे देखो । मैं ने ही आदिम-आर्य्य-मनु को पृथिवी का दान किया था । मेरे उद्देश से हविरादि देने वाले-यजमान-मनुष्य को मैं ही वृष्टि-प्रदान करता हूँ । शब्द करने वाले जलों का बादल आदि के द्वारा मैं ही प्रणयन करता हूँ । अग्नि आदि समस्त देव, मेरी ही आज्ञा का अनुसरण कर कार्य करते हैं ।’

अहं=वामदेवः, मनुः=सर्वस्य लोकस्य मन्ता शासकः प्रजापतिः, अभवं=असि । अहमेव सूर्यश्च=सर्वस्य प्रेरकः सविता देव-आसि । विप्रः=मेधावी, कक्षीवान्=दीर्घ-तमस ऋपेः पुत्रः एतत्संज्ञकोऽतिप्रसिद्धः ऋपिरप्यहमेवासि=भवामि । अर्जुनेयं=अर्जुन्या मातुः पुत्रं कुत्सं=एतन्नामकमृषिं प्रख्यातं, अहमेव न्यूञ्जे=नितरां प्रसाध-यामि, विद्याशक्तिं प्रदाय सुयोग्यतया मया साधितः कुत्सोऽप्यहमेवेत्यर्थः । कविः=क्रान्तदर्शी-सर्वज्ञः, उशना=एतदाख्यः शुक्रः ऋपिः अहमेवासि । इदमुक्तमुपल-क्षणं-परमार्थदृष्ट्या विश्वं कृत्स्नमप्यहमेवा-सीत्यर्थः । हे जिज्ञासु-जनाः ! मा=मां सर्वा-त्मानं परिपूर्णं पश्यत, यूयमप्येवमेव स्वस्व-रूपमनुभवत । पूर्वमहमज्ञानदशायां संसार-रोगसंप्रस्तो दुःस्वराशिरभूवं, इदानीमहमा-त्मबोधस्य प्रादुर्भावात् पूर्णस्वस्य आनन्दा-न्विः-अद्वैतः सर्वात्मा सदाऽवस्थितोऽसि, इत्येवं मामाश्चर्य्यरूपं यूयं पश्यत इति वाऽर्थः ।

मैं वामदेव, सर्व लोक का-मन्ता-शासक-प्रजा-पति-मनु हूँ । मैं ही सर्व का प्रेरक-अन्तर्यामी सविता देव सूर्य हूँ । विप्र यानी मेधावी-बुद्धिमान् दीर्घतमा-ऋपि का पुत्र कक्षीवान् नाम वाला अति प्रसिद्ध ऋपि भी मैं ही हूँ । अर्जुनेय-यानी अर्जुनी-माता का पुत्र-कुत्स नाम का प्रख्यात ऋपि भी मैं हूँ । जिस को मैंने ही अच्छी रीति से विद्याशक्ति का प्रदान करके सुयोग्य रूप से सिद्ध किया था । कवि यानी अतीतदि काल का द्रष्टा सर्वज्ञ, उशना नाम वाला शुक्र-ऋपि भी मैं ही हूँ । यह कहा गया उपलक्षण है-परमार्थ दृष्टि से समग्र विश्व भी मैं ही हूँ । हे जिज्ञासु जनो ! मुझ परि-पूर्ण-सर्वात्मा को देखो । तुम भी इसी प्रकार अपने स्वरूप का अनुभव करो । या प्रथम मैं अज्ञान दशा में संसार-रोग से सम्पक् प्रस्त, दुःख का राशि (ढेर) था, अब मैं आत्म-बोध के प्रादु-र्भाव से पूर्ण स्वस्थ, आनन्दसागर-अद्वैत-सर्वात्मा सदा अवस्थित हूँ, इस प्रकार आश्चर्य रूप मुझ को तुम देखो, ऐसा भी अर्थ है ।

अहं=वामदेवः, आर्याय=उदारचरिताय विश्वमान्यायादिमायार्याय मनवे, भूमि=कृत्स्नां पृथिवीं आसितुमिति शेषः, अददां=दत्तवानसि । मनुदेशेन हविरादिकं दत्तवते मर्त्याय=भरणधर्मकाय मनुष्याय यजमानाय, वृष्टिं=सस्याद्यभिवृद्धयर्थं वृष्टिलक्षणमुदकम्, अहमेव अददाम्-ददामि । किञ्चाहं, वावशानाः=शब्दायमानाः-गर्जनं कुर्वतीः, अपः=उदकानि, अनयं=सर्वमपि प्रदेशं स्थापितुं अभ्रादिनाऽगमयम् । देवासः=वह्मद्यादयः सर्वे देवाः, मम केतं=आज्ञारूपं संकल्पं, अनु-आयन्=अनुयन्ति, मदीयामाज्ञां शिरसि निधाय तदनुसारेणैव सर्वं कार्यं साधयन्तीति यावत् । इदमत्राकृतम्-यदात्मनोऽन्यद्वस्तु भ्रान्त्या प्रतीयते, तद्वस्तुत आत्मैवास्ति, आत्माज्ञानादात्मनोऽन्यदिव तद्भाति, आत्मज्ञानात्तत्त्वत आत्मैव तद्वत्त्वस्थितं भवति । तथा च विदुषो ब्रह्मनिष्ठस्यात्मावरकाज्ञाननिरासिना विज्ञानेन निजं परमार्थतत्त्वमपरिच्छिन्नं पूर्णं विज्ञातं भवति । मिथ्यादृष्टं परिच्छिन्नरूपञ्च बाधितं भवतीति ।

न च विशिष्टचैतन्यरूपस्य वामदेवस्य विशिष्टचैतन्यरूपमनुस्र्यादिभावो न सम्भवतीति वाच्यम्; 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' (ब्र. सू. १।१।३०) इति न्यायेन वामदेवजीवचैतन्यस्य वस्तुतो ब्रह्माभेदेन स्र्यादिभावस्य तत्त्वावबोधनिमित्तकसर्वभा-

में वामदेव ने उदार चरित वाले-विश्वमान्य-सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले-आर्य-मनु को समग्र पृथिवी का—'शासन करने के लिए' इतना पद शेष है—दान किया । मेरे उद्देश से हविरादि के दान करने वाले-मर्त्य-भरणधर्म वाले-यजमान-मनुष्य को सस्य (धान) आदि की अभिवृद्धि के लिए वृष्टिरूप उदक का मैं ही दान करता हूँ । और गर्जन करने वाले-जलों का समस्त देश को ग्रावण (तार) करने के लिए बादल आदि के द्वारा मैं ही प्रणयन करता हूँ । अग्नि आदि समस्त देव, मेरी आज्ञारूप सन्न्य का अनुसरण करते हैं, अर्थात् मेरी आज्ञा को शिर-पर धारण करके उससे अनुसार ही समस्त कार्य साधते हैं । यहाँ यह रहस्य है—भ्रान्ति से आत्मा से अन्य जो वस्तु प्रतीत होती है, वह वस्तुत आत्मा ही है, आत्मा के अज्ञान से वह आत्मा से अन्य की तरह भासित होती है, आत्मा के ज्ञान से तत्त्वत आत्मरूप ही वह अवस्थित हो जाती है । तथा च ब्रह्मनिष्ठ-विद्वान् को—आत्मा का आवरण-अज्ञान का निरास (विध्वंस) करने वाले-विज्ञान से अपना-परमार्थ स्वरूप-जो अपरिच्छिन्न-पूर्ण है—वह जाना जाता है । मिथ्या-ज्ञान से देखा गया-परिच्छिन्न रूप का बाध हो जाता है । इति ।

शंका—देहादि-उपाधिविशिष्ट चैतन्यरूप वामदेव-ऋषि है, उसमें विशिष्ट-चैतन्यरूप, मनु-सूर्य आदि का भाव (तादात्म्य) नहीं हो सकता है (क्योंकि शुद्धों का अमेद हो सकता है, विशिष्टों का नहीं.)

समाधान—'शास्त्र की दृष्टि से यह उपदेश है वामदेव-ऋषि की भाँति' इस न्याय से (युक्ति-युक्त-ब्रह्मसूत्र से) वामदेव-जीव का शुद्ध चैतन्य वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए वामदेव का सूर्यादि का भाव, तत्त्व विज्ञान है निमित्त जिस में, ऐसा

वन्नक्षभावपरत्वात् । तर्हि शुद्धचित्यभवमि-

त्युत्तमपुरुषप्रयोगः कथं स्यादिति ? तत्र,

बाधितानुवृत्त्याऽहंत्वप्रकारकस्य द्वारीभूत-

बोधस्य पूर्वं भूतत्वेन चाखण्डाकारबोधेऽपि

तथा प्रयोगस्य सम्भवात् । न च 'अहं भूमि-

मददामार्याये'त्यादिकं निष्क्रियायां शुद्ध-

चित्ति कथं सङ्गच्छेत ? नहि चिन्मात्रं भूमि-

दात् संभवतीति वाच्यम्; उपहितचित्तमादाय

भूमिदात्त्वादीनामुपपत्तेः । तदुपस्थितिद्वारा-

राखण्डशुद्धचित्यवगमसम्भवात् । एतेन

वामदेवस्य 'अहं मनुर्भवमि'त्यादिवाग्व्यव-

हारस्ताद्वितीयब्रह्मसाक्षात्कारानन्तरभावि-

त्वात् । तत्साक्षात्कारस्य च सकलमेददर्शन-

निवर्तकत्वात्, मेददर्शननिबन्धनः पूर्वोक्त-

व्यवहार एव कथं सिद्ध्येत् ? तद्व्यावृत्तत्वा-

संभाषण एवं ब्रह्मभाव परक है, अर्थात् उसका
ज्ञापक है ।

शंका-तत्र शुद्ध चैतन्य में 'अमर्' 'हुआ'
ऐसा उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे हो सकता है ।
(क्योंकि-शुद्ध चैतन्य संस्वरूप-ब्रह्मरूप है ही,
प्रथम वैसा न हो वह 'हुआ' कह सकता है)

समाधान-बाधितानुवृत्ति से अहंत्वप्रकाररू-
द्वारीभूत-बोध प्रथम उत्पन्न हुआ था, इसलिए
अखण्डाकार बोध में भी वैसा प्रयोग हो सकता है ।
अर्थात् 'जली हुई रस्सी की आकृति की भाँति
बाधित होने पर भी आभासरूप से अनुवृत्ति होती
है, 'मैं संस्वरूप हुआ' यह वृत्तिरूप-द्वारीभूत बोध
है, वह यद्यपि बाधित हो जाता है, तथापि
उसकी आभासरूप से अनुवृत्ति होने से वैसा
प्रयोग हो सकता है ।

शंका-मैं ने आर्य-मनु को भूमि का दान
किया' इत्यादि कथन निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य में कैसे
शुक्तिसंगत हो सकता है ? क्योंकि-शुद्ध चिन्मात्र
भूमि का दाता नहीं हो सकता है ।

समाधान-उपाधिविशिष्ट चैतन्य को ग्रहण
करके भूमिदातृत्व आदि धर्मों की उपपत्ति हो जाती
है, इसलिए विशिष्ट-चैतन्य की उपस्थिति द्वारा शुद्ध
चैतन्य का अवगम (साक्षात्कार) हो सकता है ।

शंका-वामदेव का 'मैं मनु हुआ, या हूँ'
इत्यादि वाणी का व्यवहार, अद्वितीय-ब्रह्मसाक्षा-
त्कार के अनन्तर का है, और उसका साक्षात्कार,
समस्त मेद-दर्शनों का निवर्तक है, इसलिए मेद-
दर्शन से ही होने वाला पूर्वोक्त व्यवहार ही कैसे
सिद्ध हो सकता है, क्योंकि-ब्रह्मसाक्षात्कार का
एवं मेददर्शनपूर्वक-व्यवहार का परस्पर व्याघात
है, अर्थात् साक्षात्कार होने पर व्यवहार नहीं हो
सकता, व्यवहार होने पर साक्षात्कार नहीं रह
सकता ।

दिति प्रत्युक्तम् । तत्साक्षात्कारेणाज्ञाननि-
वृत्तौ सत्यामपि प्रारब्धकर्मकृतप्रतिबन्धव-
शात्, क्षालितलशुनभाण्डानुवृत्तलशुनवास-
नावत् देहादिभेदप्रतिभासानुवृत्त्युपादाना-
विद्यालेशस्यानुवर्तमानत्वात् जीवन्मुक्तस्यापि
वामदेवस्य भेददर्शनोपपत्तेः, रज्ज्वादिसाक्षा-
त्कारेण सर्पाद्यध्यासस्य समूलस्य निवृत्त्यन-
न्तरमपि तत्संस्कारवशात् कञ्चित्कालं भय-
कम्पाद्यनुवृत्तिवत् ब्रह्मसाक्षात्कारस्य समूल-
भेददर्शनसत्यत्वाद्यध्यासनिवर्तकत्वेऽपि भे-
ददर्शनप्रयोजकाविद्यादिसंस्कारानिवर्तक-
त्वात्, तद्वशात्-भेदप्रतिभासोऽवतिष्ठत
एव, तथा च तन्निबन्धनः पूर्वोक्तव्यवहारो
शुश्रूक्षुहितसाधकः सर्वभावब्रह्मभावबोधक
उपपद्यत एव । इति सर्वमनवद्यम् ॥

[ब्रह्मविद्याफलं निरूप्याधुना तथा निर-
स्यमाविधकाध्यासबन्धं तन्निवृत्तिगम्यं ब्रह्म-
भावश्च निरूपयति ।]

समाधान-अद्वैतमूल के साक्षात्कार से अ-
ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी, प्रारब्धकर्म द्वारा
बिधे गये प्रतिबन्ध के वश से 'धोये हुए लशुन के
पात्र में अनुवृत्त हुई लशुन की वास की भाँति'
देहादि भेद के प्रतिभास की अनुवृत्ति का उपा-
दान कारण-अविद्यालेश की अनुवर्तमानता होने
से जीवन्मुक्त-वामदेव को भी भेददर्शन उपपन्न
हो सकता है । जैसे रज्जु आदि के साक्षात्कार से
समूल-सर्पादि अध्यास की निवृत्ति के अनन्तर
(वाद) भी उसके संस्कार के वश से कुछ काल
भयकम्पादि की अनुवृत्ति रहती है, वैसे ही यद्यपि
ब्रह्मसाक्षात्कार समूल-भेददर्शन के सत्यत्वादि के
अध्यास का निवर्तक है, तथापि भेददर्शन का
प्रयोजक-अविद्यादि-संस्कारों का निवर्तक न होने
के कारण, उन संस्कारों के वश से भेद का प्रति-
भास रहता ही है । तथा च भेदप्रतिभास से प्रयोजित
पूर्वोक्त व्यवहार, मुमुक्षुओं के कल्याण का साधन-
सर्भार एवं ब्रह्मभार का बोधन उपपन्न-युक्तसंगत
हो जाता है । इस प्रकार सब कुछ निर्दोष है ।

(ब्रह्मविद्या के फल का निरूपण करके उससे
निरास करने योग्य-अविद्या से होने वाले अध्यास-
रूप बन्ध का, और उसकी निवृत्ति से ज्ञापित-
ब्रह्मभाव का निरूपण करते हैं)

(३७)

(दृढतत्त्वबोधोपाध्याससम्पादितवीर्येणानादिकालसिद्ध-
स्यानात्माध्यासस्य निरासः कर्तव्यः)

(दृढतत्त्वबोध के अध्यास से सम्पादित-सामर्थ्य से अनादि काल से सिद्ध-अनात्मा-
ध्यास का विध्वंस करना चाहिए)

जाग्रदाद्यवस्थावति लिङ्गदेहे तदालये
स्थूलशरीरे चात्मत्वाभिमानेन जीवः 'अहं' जाग्रत् आदि अवस्था वाले-सूक्ष्मशरीर में,
और उसका आलम्ब-आश्रयरूप स्थूलशरीर में

कर्ता, भोक्ता, मनुष्यो ब्राह्मणोऽहमि'त्यादि-
लक्षणेनाज्ञानात्परमेश्वराभिन्नं स्वात्मतत्त्वं
विस्मृत्य कलत्रादिभोगेषु निबद्धतृष्णः संसार-
जालेऽनर्थश्रतसहस्राविष्टे 'स्रवकृते जाले
मत्स्य इव' अनादिकालतः संपतितः । यथाऽ-
मिकुण्डे पतितस्य पुंसः शैत्यस्य लेशोऽति-
दुर्लभः, तथा देहाद्यात्माध्यासवतः कुमतेः
कुत्रापि कदापि सुखस्य वा शान्तेर्वाऽणुर-
प्यतिदुर्लभः । न ह्यनात्माधीनात्मतातोऽ-
न्यदैन्यं वा कष्टं वा वरीवर्तते । यथाऽवि-
कृतः कौन्तेय एव कर्णो दुरदृष्टवशात् राधे-
योऽयमिति प्रसिद्धिमवाप्य दुःखितोऽभवत् ।
तथा स्वतः शुद्धमविकृतं ब्रह्मैव निजप्रमादा-
जीवत्वमासाद्य पुनः पुनर्जायमानभ्रियमाण-
शरीरपरम्पराश्रययोगप्रसूतापारदुःखभाग्भ-
षति । यद्यपि तस्य दुःखसाक्षिणः परमा-
र्थतो दुःखिताऽयुक्ता, तथाप्यध्यारोपिताऽपि
सा स्वसिन्नात्मानात्माविवेकलक्षणात्मौट्वा-
दनुभूयत एव । यद्यप्ययमात्मा निर्मलोऽ-
विक्रियोऽलसृष्टक् कूटस्थः सर्वदेहेषु स्वयम-
पश्यन्-अशृण्वन्-अनिच्छन्-असरन्-अदि-
यन्-अमुह्यन्-अकुप्यन्-निर्दुःख-निःसुरो

आत्मत्व का अभिमान-जिस का 'मैं कर्ता हूँ,
भोक्ता हूँ, मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ' इत्यादि स्वरूप
है-उसके द्वारा अज्ञान से यह जीव-परमेश्वराभिन्न-
अपने आत्मस्वरूप को भूल करके, स्त्री आदिके
भोगों में अतितृष्णा को बाँध कर, सैकड़ों-हजारों-
अन्यों से संयुक्त-ससाररूप जाल में 'सूत से
बनी हुई जाल में मछली की भाँति' अनादि काल
से फँसा हुआ है । जैसे अग्नि के कुण्ड में पड़े
हुए मनुष्य को शैत्य का लेश अत्यन्त दुर्लभ है ।
वैसे देहादि में आत्मा का अध्यास वाले-कुमति-मूढ़
को वहाँ भी कभी भी सुख का या शान्ति का
अणु-लेश भी अतिदुर्लभ है । अनात्मा-देहादि के
आधीन-आत्मत्व से अन्य दीनता या कष्ट अतिशय
करके वर्तमान नहीं हैं । अर्थात् अनात्मा के आधीन
आत्मत्व ही अत्यन्त दैन्य एवं कष्ट का प्रयोजक है ।
जैसे विकारहित-कुन्तीपुत्र ही कर्ण, खराब प्रारब्ध
के वश से 'यह राधा नाम की दासी का पुत्र अथम
जातिवाला-राधेय है' ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त करके
दुःखी हुआ था । वैसे स्वतः शुद्ध-अविकृत-ब्रह्म ही,
अपने-अविद्यारूप-प्रमाद से जीवत्व को प्राप्त करके,
बार बार उत्पन्न होने वाले-मरने वाले शरीरों की
परम्परा के सैकड़ों-योग से उत्पन्न होने वाले-
अपार दुःख-सत्तापो का भागी होता है । यद्यपि वह
आत्मा दुःखों का साक्षी है, इसलिए परमार्थ से
उसमें दुःखिता अयुक्त है, तथापि वह दुःखिता
अपने में अध्यारोपित भी आत्मा-अनात्मा के अवि-
वेकरूप-मूढ़ता से अनुभूत होती ही है । यद्यपि
यह आत्मा निर्मल-अभिक्रिय-अलसृष्टक्-यानी शा-
स्त्रतः ज्ञान-वृद्धिरूप-कूटस्थ है, इसलिए यह समस्त
शरीरों में स्वयं नहीं देखता हुआ-नहीं सुनता
हुआ-नहीं इच्छा करता हुआ-स्मरण नहीं करता
हुआ-द्वेष नहीं करता हुआ-मोह नहीं करता
हुआ-कोप नहीं करता हुआ, दुःखरहित, सुख-

निराकारः सन्नपि, पश्यन्तीं-शृण्वन्तीं-इच्छन्तीं-स्मरन्तीं-द्विपतीं-मुह्यन्तीं-कुप्यन्तीं-दुःखिनीं-सुखिनीं-सर्वाकारां बुद्धिं स्वस्वभावतः प्रकाशयत्येव, न तु तथा वस्तुतो विकृतो भवति, तथाप्यनाद्यविद्यापिशाच्या-वेशवशात्-पश्यन्निव-शृण्वन्निव-इच्छन्निव-स्मरन्निव-द्विपन्निव-मुह्यन्निव-कुप्यन्निव-दुःखी इव-सुखी इव-सर्वाकार इव च प्रतीयते । अविद्या नामान्यस्मिन्नन्यधर्माध्यारोपणा; सैव सर्वानर्थवीजभूता, तयैव सर्वो लोको मोह्यते । 'गौरोऽहं कृष्णोऽहमि'ति देहधर्मसाहंप्रत्ययविषये चात्मनि, अहंप्रत्ययविषयस्य चात्मनो देहे 'अयमहमस्मी'ति परस्परआध्यारोपेण निखिलो जनो व्यवहरति । यदा चायं दृढतत्त्वबोधोघाभ्या-ससम्पादितवीर्येणाविद्यामुन्मूल्यानात्मदेहा-द्यध्यासञ्च परिहाय श्रुत्युक्तं सर्वगं शान्तमसङ्गमानन्दज्ञानमात्मानमद्वयं खं यस्यां कस्याञ्चिदवस्थायामनुभवति, तदैवायं विद्वान् मुक्तसर्वसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवति । पुनस्तेन किञ्चिदप्याप्तव्यं वा ज्ञातव्यं वा नावशिष्यते इति । तदेतत्परमार्थं वस्तुगमयितुमविद्यातत्कार्यानर्थबन्धञ्चोन्मूलयितुं वामदेवदृष्टान्तेन श्रुतिर्मुमुक्षुं प्रोत्साहयति—

रहित-निराकार हुआ भी, देखने वाली-सुनने वाली-इच्छा करने वाली-स्मरण करने वाली-द्वेष करने वाली-मोह करने वाली-कोप करने वाली-दुःख-वाली-सुख वाली-समग्र घटपटादिके-आकारों वाली बुद्धि को अपने स्वभाव से प्रकाशित करता ही है, उस बुद्धि से वह वस्तुतः विकारी नहीं होता है; तथापि अनादि-अविद्यारूपी-पिशाची के आवेश के वश से देखता हुआ-सा, सुनता हुआ-सा, इच्छा करता हुआ-सा, स्मरण करता हुआ-सा, द्वेष करता हुआ-सा, मोह करता हुआ-सा, कोप करता हुआ-सा, दुःखी हुआ-सा, सुखी हुआ-सा, सर्वाकार हुआ-सा प्रतीत होता है । अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यारोप ही प्रसिद्ध कार्याविद्या है । यही समस्त-अनर्थों की कारणरूपा है, उसीसे ही निखिल लोक, अतिशय करके मोहित होता है । 'मैं गौरा हूँ' 'मैं काला हूँ' इस प्रकार देह के गौरावादि धर्मों का, अहंप्रत्यय का विषय-आत्मा में, और अहंप्रत्यय का विषय-आत्मा का देह में 'यह मैं हूँ' इस प्रकार परस्पर के अध्यारोप से समस्त प्राणी व्यवहार करते हैं । जब यह मानव अधिकारी, दृढतत्त्वबोध के अन्यास से सम्पादित-सामर्थ्य से अविद्या का उन्मूलन करके अनात्मदेहादि में आत्मत्वाध्यास का परित्याग करके-श्रुतिप्रतिपादित-सर्वगत-शान्त-असंग-आनन्द-ज्ञान-अद्वैतरूप अपने आत्मा का जिस किसी भी अवस्था में अनुभव करता है । तभी ही यह विद्वान् समस्त-संसार के बन्धनों से मुक्त हुआ कृतकृत्य हो जाता है । फिर उससे कुछ भी प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य-अवशिष्ट नहीं रहता है । इति । उसी इस परमार्थ-वस्तु का ज्ञापन करने के लिए तथा अविद्या और अविद्या का कार्यरूप-अनर्थ-बन्ध का उन्मूलन करने के लिए वामदेव के दृष्टान्त से श्रुति-समुच्च को प्रोत्साहित करती है—

ॐ गर्भे नु सन्नन्वेपामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।
शतं मा पुर आयसीररक्षन् अध ज्येनो जवसा निरदीयम् ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ४ सूक्त २७ मन्त्र १) (दे. आ २।२४)

‘मैने (वामदेव ने) माता के गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के सम्पूर्ण-जन्मों को जान लिया है । तत्त्वविज्ञान होने से पूर्व मुझे सैफुद्धों लोहमय (लोहे के समान सुदृढ) शरीरों ने अव-
रुद्ध किया हुआ था । अत्र तत्त्वविज्ञान के प्रभाव से मैं ज्येन पक्षी के समान उनका छेदन करके
बाहर निकल आया हूँ, अर्थात् मैं अपने पूर्ण-स्वरूप में अवस्थित हो गया हूँ ।’

अत्रैष श्लोकः पठ्यते-‘ज्येनभावं समा-
स्थाय गर्भाद्योगेन निःसृतः । ऋषिर्गर्भे
शयानः सन् ब्रूते गर्भे नु सन्निति ॥’ गर्भे
नु=गर्भे एव-मातुः गर्भाशये एव, सन्=
विद्यमानः, न्विति वितर्के । अहं=वामदेवः,
अनेकजन्मान्तरकृतात्मानात्मविवेकभाव-
नापरिपाकवशात्, एषां=इन्द्रादिव्यादीनां
देवानां, विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, जनिमा-
नि=जन्मानि, अनु-अवेदम्=अनुबुद्धवान-
सीत्यर्थः । परमात्मनः सकाशात्सर्वे देवा
इन्द्रादयो जाताः, अत एव तस्यैव सत्त्वा
स्फूर्तिश्चादाय सत्तावन्तः स्फूर्तिमन्तः स-
न्तोऽवस्थिताः, ततस्ते पूर्णचिदानन्दधनस्व-
रूपात्सनातनादविकारात्तस्मात् कथमपि न
पृथग्भूता भवितुमर्हन्ति; इति तेषां जन्मा-
दिहेतुभूतमधिष्ठानमात्मानं परमार्थमद्वयं स्व-
रूपमहमवेदिमिति यावत् । देवग्रहणं
कृत्स्नस्य विश्वस्योपलक्षणम् । यद्वा एषां=
वागध्यादीनां देवानां जन्मानि-शरीरग्रह-
णरूपाणि, तदुपलक्षितः सर्वोऽपि मिथ्या-
ज्ञानादिरूपः संसारो वागादिकरणतदधिष्ठा-
तृदेवतादिसंचातस्य लिङ्गशरीरस्यैव; नत्व-
सङ्गस्य व्यापिनो भूमात्मान इत्यहमवेदमि-

यहाँ यह श्लोक पढ़ा जाता है—ज्येनभाव
का अवलम्बन कर योग के सामर्थ्य से ऋषि-वाम-
देव गर्भ से निकल गया है, वह प्रथम गर्भ में सोता
हुआ ‘गर्भे नु सन्नि’त्यादि मन्त्रको बोलता है ।
माता के गर्भाशय में ही विद्यमान हुए-मैं-वाम-
देव ने-‘नु’ शब्द वितर्क का बोध कराता है—
अनेक-अन्य जन्मों में किये गये-आत्म अनात्म-
विवेक की भावना के परिपाक के वश से इन
इन्द्र-अग्नि आदि-देवों के समस्त जन्मों को जान
लिया है । अर्थात् परमात्मा से समस्त इन्द्रादि देव
उत्पन्न हुए हैं, इस लिए उसकी ही सत्ता एवं
स्फूर्ति को ग्रहण करके वे सभी देव सत्तावाले एवं
स्फूर्तिवाले हुए अवस्थित हैं । इस लिए वे उस
पूर्ण चिदानन्दधनस्वरूप-सनातन-निर्विकार परमा-
त्मा से किसी भी प्रकार से पृथक् रूप होने के लिए
योग्य नहीं हैं, इस प्रकार उन के जन्मादि के
उपादान कारणरूप-अधिष्ठान-आत्मा-परमार्थ अद्वैत
स्वरूप को मैंने जान लिया है, यह तात्पर्य है ।
‘देव’ का ग्रहण समस्तविश्व के उपलक्षण के लिए
है । अथवा-इन्द्र-वाणी-अग्नि आदि देवों के शरीर
ग्रहण रूप-जन्म-उत्पत्ति, और उससे उपलक्षित
समस्त-मिथ्याज्ञानादिरूप संसार, वाणी आदि-
इन्द्रिय-एव उन के अधिष्ठाता-देवता आदि के समु-
दाय से विशिष्ट-सूक्ष्मशरीर में ही है, असंग-व्या-
पक-मुक्त आत्मा में संसार नहीं है, ऐसा मैंने जान

त्यर्थः । अनेन पदार्थविवेकपूर्वकमात्मज्ञानमुक्तम् । इतः इत्थंभूतादात्मज्ञानात्पूर्वमज्ञानदशायां, शतं=अनेकानि-असंख्यानि, आयसीः=अयोमयानि-लोहमयानि-इव-लोहनिर्मितशह्लासमानानि-सुदृढानि-अमेघानि, पुरः=शरीराणि; मा=मां, अरक्षन्=अपालयन्-अवारुन्धन्-यथाऽहं शरीराद्व्यतिरिक्तमात्मानं न जानीयां, तथा मामरक्षन्नित्यर्थः । यद्वा यथा कारागृहेऽवस्थापितं प्रचलं तस्करं बन्धनशह्लाः पलायनाद्रक्षन्त्येवं शतसंख्योपलक्षितान्यनन्तानि शरीराणि यथाऽहं मुक्तो न भवेयम्, तथैवात्माध्यासं दृढीकृत्यारक्षन्=संसारपाशनिर्गमान्मां रक्षितवन्तीत्यर्थः । अध=अध—अधुना-गुरुशास्त्रप्रसादाच्छ्रुततत्त्वविवेकः श्येनः=श्येनवदवस्थितोऽहं-श्येन इव जालं भित्त्वा, जवसा=वेगेन—आत्मबोधाम्बासलब्धसामर्थ्येन निरदीयं=अविद्यामयाच्छरीराभिर्गमं-अनावरणमसङ्गं परिपूर्णमात्मानं जानन् निर्गतोऽस्मीत्यर्थः । यद्वा पूर्वं 'अध' इति श्रौतं पदमथ इत्यर्थे व्याख्यातम् । सम्प्रति 'अधः' इति सान्तं पाठमाश्रित्य 'अधोलोकेषु निकृष्टयोनिषु संस्थाप्य मामरक्षन्नित्यर्थेऽपि व्याख्यातुं शक्यम् । 'गर्भे एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच, स एवं विद्वानसाच्छरीरमेदादूर्ध्वमुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः

लिया है । इस से-तत्त्वपदार्थ-जीवेश्वर का विवेक पूर्वम-आत्मा का ज्ञान कदा गया है । इस प्रकार के इस आत्मज्ञान से प्रथम-अज्ञान दशामें शत यानी अनेक-असंख्य लोहमय-लोह से बनायी हुई-शह्ला (जंजीर) के समान-सुदृढ-अमेघ-पुरः यानी शरीरों ने मुक्तको अवरुद्ध किया हुआ था । अर्थात् जिस प्रकार मैं शरीर से व्यतिरिक्त-आत्मा को न जानूँ, उस प्रकार मेरा-रक्षण किया हुआ था । यद्वा जैसे जैल में डाले हुए-प्रचल-डाकु का बंधन करने वाली-जंजिरें, भागने से रक्षण करती हैं-भागने नहीं देती हैं, इस प्रकार शतसंख्या से उपलक्षित-अनन्त शरीर, जिस प्रकार मैं मुक्त न होऊँ, उस प्रकार ही देहादियों में आत्माध्यास को दृढ कर के मेरी संसारपाश के निर्गमन से रक्षा करते थे, अर्थात् संसारपाश से छूट ने नहीं देते थे । अप-अनन्तर-अब गुरु शास्त्र के प्रसाद से तत्त्व विवेक को प्राप्त कर श्येन-यक्षी की भाँति अनस्थित हुआ मैं श्येन-की तरह जाल को तोड़ कर, जबः-वेग से यानी आत्म बोध के अभ्यास से प्राप्त हुए-सामर्थ्य से अविद्यामय-शरीर से अलग हो कर-आवरणरहित-असंग-परिपूर्ण-आत्मा को जानता हुआ मैं-बाहर निरुल आया हूँ । यद्वा प्रथम 'अध' इति ध्रुति के पद का 'अध' इस अर्थ में व्याख्यान किया । अब 'अधः' इस प्रकार के सान्त-पाठ का आश्रय कर के निकृष्ट-अधम योनि वाले-अधः-नीचे के लोकों में मुझ को संस्थापन कर के ये शरीर मेरी रक्षा करते थे । इस अर्थ में भी व्याख्यान करने के लिए शक्य है । 'वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था । वह वामदेव-रूपि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनन्तर उत्क्रमण कर इन्द्रियों के अविषयभूत स्वर्ग-स्वप्रकाश आनन्दरूप आत्म-लोक में सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमृत-अमय हो गया,

समभवत् समभवत्' इत्यैतरेयोपनिषदि द्वि-
तीये चतुर्थखण्डेऽयमर्थः सम्यक् प्रतिपा-
दितः ॥ अग्न हो गया ।' ऐसे-ऐतरेयोपनिषत् के द्विती-
याध्याय के चतुर्थ-खण्ड में-अर्थ का भलीप्रकार
से प्रतिपादन किया है ।

(३८)

(जीवभावापन्नं स्वमात्मानं विवेकिनो धीरा ज्ञानयोगेन जीवत्वं
दूरीकृत्य सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मभावमापादयन्ति) .

(जीव-भाव को प्राप्त हुए-अपने आत्मा को-विवेकी धीर, ज्ञानयोग द्वारा जीव-भाव
को दूर कर के सर्वोत्तम-ब्रह्मभाव का आपादन करवाते हैं)

यथा कश्चित् राजकुमारः सपत्नीद्वेपेण
चाण्डालगृहे परित्यक्तः, चाण्डालेन पा-
लितः, तत्रैव विवृद्धः, शैशवमतिक्रम्य पौ-
गण्डो भूत्वा स आत्मनो राजन्यकुलोद्भ-
वत्वं विस्मृत्य स्वमात्मानं चाण्डालोऽति-
नीचो दीनो दरिद्रश्चाहमस्मीत्यभिमन्यते,
तदीयं-चाण्डालकुलोचितं कर्म कुरुते ।
तथैवाद्वयमविकृतं विशुद्धमविद्यातत्कार्य-
विनिर्मुक्तं ब्रह्म स्वस्वरूपं विस्मृत्य जीवो भू-
त्वाऽविद्याऽध्यस्तदेहद्वये तादात्म्याध्यासा-
त्तदीयान् धर्मान् भजते । महदाश्चर्यमेतत् !
क चात्मस्वरूपं नित्यशुद्धशुद्धमुक्तसत्यज्ञा-
नानन्ताद्वयानन्दामृतामयस्वभावं सकला-
भिः श्रुतिभिर्विमृग्यम् ? । क चाविद्याकार्य-
जडपरिच्छिन्नरूपपञ्चमहाभूतकार्पदेहपुण्ड्र-
स्थूलसूक्ष्मरूपम् ? । परन्त्वत्यन्तासम्भाव-
ितार्थप्रदर्शनपटीयस्यामविद्यायां न किमप्य-

जैसे कोई राजकुमार माता की सीत के द्वेप
से चाण्डाल के घर में परित्यक्त हुआ, चाण्डाल
से पालित-रक्षित हुआ, उस के घर में ही बड़ा
हुआ, बाल्यकाल का अतिक्रमण कर पौगण्ड-यानी
कुठ प्रौढ हो कर 'मैं राजा के पुत्र में उत्पन्न हुआ
हूँ' वह ऐसा स्मरण न करके अपने आप को
'मैं चाण्डाल हूँ-अति नीच-दीन एवं दरिद्र हूँ'
ऐसा दृढ मानता है । और उस चाण्डाल-कुल के
उचित कर्म को करता है । वैसे अविकृत-विशुद्ध-
अविद्यातत्कार्य से विनिर्मुक्त-अद्वैत ब्रह्म-जो अपना
स्वरूप है-उसका विस्मरण कर जीन हो कर
अविद्या के द्वारा अभ्यस्त हुए-स्थूल-सूक्ष्मरूप-दो
शरीरों में तादात्म्य के अध्यास से उन शरीरों
के धर्मों का सेवन करता है-अर्थात् शरीर के
जीवन-मरणादि धर्मों को अपना ही मानता है ।
यह महान् आश्चर्य है ! समस्त-श्रुतियों के द्वारा
खोजने योग्य नित्य-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-सत्य-ज्ञान-अन-
न्त-अद्वय-आनन्द-अमृत-अमय स्वभावावाला आत्म-
स्वरूप कहाँ ? और अविद्या का कार्य-जडपरिच्छि-
न्नरूप-पञ्चमहाभूत का कार्य-स्थूल सूक्ष्मरूप देह-
द्वय कहाँ ? परन्तु अत्यन्त-असम्भावित-अर्थ के
प्रदर्शन करने के लिए अत्यन्त-कुशलरूप-अविद्या

सम्भावितं नाम । आह च भगवान् व्यासः—
 'अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत् ।
 कं देहो भौतिकोऽनात्मा कं चात्मा प्रकृतेः
 परः । कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि
 कारणम् ॥' (भा. ८।१६।१८-१९) इति ।
 यथा स एव नृपात्मजः केनचिदयातुना
 परमात्मेन प्रत्यापितं स्वमात्मानं राजपुत्र-
 त्वाक्रान्तं स्मृत्वा चाण्डालभावमुज्झित्वा
 शौर्यतेजआदिलक्षणं क्षात्रं स्वभावं प्राप्नोति ।
 तथैव स्वतःप्रमाणेन भगवता चेदेन बोधितं
 सर्वोत्कृष्टं परमदेवस्वरूपं स्वमात्मानं नित्या-
 चात्मवाप्याविद्यातत्कार्यदेहद्वयतद्र्मकृतं प-
 रिच्छिन्नरूपं जीवभावमपहाय केचनाति-
 धन्या अधिकारसम्पन्ना धीरा विद्वांसो
 जीवन्मुक्ता भवन्ति । ननु-कथं न सर्वे
 बोधमासाद्य जीवन्मुक्ता भवन्तीति चेत् ?
 साधनसम्पदा प्रतिबन्धानपगमात् न बोध-
 मासादयितुं प्रभवन्ति सर्वे इति वदामः ।
 यदा च यः कश्चित् शुभैः कर्मभिः चित्तशुद्धिं
 परमात्मदेवोपासनया च चित्तस्थैर्यं सम्पाद्य
 मलविक्षेपलक्षणं दोषद्वयं प्रतिबन्धमपाक-
 रोति, तथैव विवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पत्त्या
 बोधावाप्तिर्योग्यतामासाद्य श्रुतिसद्गुरूपदिष्टं

में कुछ असम्भवित-नहीं है, 'नाम' शब्द उसकी
 असंभव के संभव करनेकी प्रसिद्धि का चोतक है ।
 भगवान् व्यास श्रीमद्भागवत में कहते हैं—'अहो !
 विष्णु की माया का बल, जिससे यह समस्त
 जगत् स्नेह-मोह-से बँधा हुआ है । भूतों का बना
 हुआ अनात्मा देह कहाँ ? और प्रकृति से पर
 आत्मा कहाँ ? किस के यौन पति-पुत्र आदि हैं ?
 उस में निश्चय से मोह (अविद्या) ही कारण
 है ।' इति । जैसे वही राजा का पुत्र किसी परम-
 प्रामाणिक-दयालु व्यक्ति के द्वारा बोधन मिले
 हुए-राजपुत्रत्व-धर्म से संयुक्त-अपने आपका स्मरण
 कर के चाण्डाल के भाव का परित्याग कर के
 शौर्य तेज आदि लक्षण वाले-क्षात्र स्वभाव को
 प्राप्त हो जाता है । वैसे ही स्वतःप्रमाण-भगवान्
 वेद के द्वारा बोधन किया हुआ सर्वोत्कृष्ट-परम-
 देवस्वरूप-अपना आत्मा-जो सदा प्राप्त है-उस
 को प्राप्त कर के अविद्या और अविद्या का कार्य
 देह-द्वय और उस के धर्मों से किया हुआ-परि-
 छिन्नरूप वाला-जीव भाव का परित्याग कर के
 कुछ अति धन्य अधिकार से सम्पन्न-धीर विद्वान्
 जीवन्मुक्त हो जाते हैं ।

शंका-सभी बोध को प्राप्त कर के जीवन्मुक्त
 क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान-साधन सम्पत्ति के द्वारा प्रति-
 कर्षों की निवृत्ति न होने के कारण सभी बोध
 प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा
 हम कहते हैं । जब जो कोई शुभ कर्मों के द्वारा
 चित्त-शुद्धि का एवं परमात्मदेव की उपासना के
 द्वारा चित्त की स्थिरता का सम्पादन कर के मल
 एवं विक्षेपरूप दो दोष-जो आत्मसाक्षात्कार के
 प्रतिबन्धक हैं-उनको दूर करता है । उसी प्रकार
 ही विवेकादि साधन चतुष्टय की सम्पत्ति के द्वारा
 बोध-प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर के श्रुति एवं

ब्रह्मात्मतत्त्वं श्रवणादिभिर्विदित्वाऽविद्या-
ऽऽवरणं निरस्यति, तदैव सः कृतकृत्यो जीव-
न्युक्तो भवति । तथा चाहुः—‘आत्मानु-
भूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यं दृढं मुनिः ।
ततो निरीहो विरमेत्सानुभूत्याऽऽत्मनि
स्थितः ॥’ (भा. ७।१४।४४) इति । इत्ये-
तमाशयमन्तर्निधयाहातिधन्यो भगवान्
वेदः—

ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्, स उ श्रेयान् भवति जायमानः ।
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति, स्वाध्यास मनसा देवयन्तः ॥

(ऋग्वेद. मण्डल. ३ सूक्त. ८ ऋक्. ४) (सं. भा. ३।१।१३)

‘जो आत्मा सदा अखण्डैकरस-कूटस्थ भूत है, वही अविद्यारूप-आवरणों से एवं स्थूलादि-
शरीरों से समावृत हो कर जीव भाव को प्राप्त हो गया है । वही शुभ कर्मों से चित्तशुद्धि एवं भग-
वदुपासना से चित्त की स्थिरता प्राप्त करता हुआ शुद्धयादि-गुणों से अति-प्रशस्त होता है । अपने
में परमात्मदेव-भाव को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए—धीर—निर्विकार कृति-तत्त्वदर्शी-ज्ञानवान्
हुए—अभ्यासयोगादि से युक्त मन से उस-परब्रह्म के सम्यक्-ध्यान परायण हुए—अपने को सर्वो-
त्तम-ब्रह्मरूप से प्राप्त कर लेते हैं ।’

युवा=नित्यनूतनः सदाऽखण्डैकरस इ-
त्यर्थः, बाल्यवार्धक्यस्थूलत्वकृशत्वाद्यैः
स्थूलदेहविकारैः, कामकोपलोभादिभिः सू-
क्ष्मदेहविकारैश्च तत्कारणभूतयाऽविद्यया च
विरहितः तैरनुपहतो मुख्यात्मा प्राणस्य
प्राणः कूटस्थः प्रत्यक् चेतनः साक्षी इति
यावत् । सुवासाः=सुष्ठु वासः—अन्नमयादि-
पञ्चकोशकृतं अविद्यामयं वा आवरणं स्वरू-
पतिरोधायकं यस्य सः । शोभनेन तादृशेन
वाससा युक्तः सत्त्वमयान्तःकरणवृत्तिप्रति-
विम्बितः सन्, परिवीतः=शरीरैः स्थूला-

सद्गुरु से उपदिष्ट-ब्रह्मात्मा के स्वरूप को श्रवणादि-
यों के द्वारा जान कर के अविद्यारूप आवरण का
निरास करता है, तब ही वह कृतकृत्य जीवन्मुक्त
हो जाता है । तथा च भगवान् वेद व्यास भी श्री-
मद्भागवत में कहते हैं—‘सत्य-तत्त्व दृष्टि वाला-मुनि,
आत्मा के अनुभव में उस अविद्यारूप-माया को
होम कर दे । उसके बाद अपने-अपरोक्ष अनुभव से
आत्मा में स्थित हुआ निषेध हो कर विराम-उप-
शम-प्राप्त करे ।’ इति । इस प्रकार के आशय को
भीतर में स्थापन कर के अतिधन्य भगवान् वेद
कहता है—

युवा यानी नित्यनया-सदा अखण्डैकरस,
बाल्य-वार्धक्य-स्थूलत्व-कृशत्व आदि स्थूल-देह के
विकारों से, एवं काम-कोप-लोभ आदि-सूक्ष्म देह
के विकारों से और उनकी कारणभूत-अविद्या से
निर्ममुक्त—उन से-जो वस्तुतः उपहित-संयुक्त नहीं
है, ऐसा मुख्यात्मा, प्राण का प्राण, कूटस्थ, प्रत्यक्
चेतन साक्षी । वह सुवासा है—यानी सुसु-अच्छा
वास-बस्वरूप-अन्नमयादि पञ्चकोशों से किर्या गया—
या अविद्यादिमय-स्वरूप का तिरोधान करने वाला-
प्रकृष्ट है—आवरण जिसमें वह-शोभन-उस प्रकार के
वास से-आवरण से युक्त-सत्त्व प्रचुर अन्तःकरण की
वृत्तियों में प्रतिविम्बित हुआ, परिवीत यानी,

दिभिः समाकान्तश्च सन्, आगात्=जीवदशां प्राप्तः । उ इति निधयेन सकललोकसिद्ध-जीवदशाऽनुभववचनाय । एतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणमनुसन्धेयम्-‘प्राणो वै युवा सुवासाः सोऽयं शरीरैः परिवृतः स उ श्रेयान् भवति’ (ऐ. ब्रा. २।२) इति । अनेन परिपूर्णब्रह्मस्वभावस्य नित्यमुक्तस्याप्यात्मन आविर्भावकं जीवत्वं यद्वत्त्वञ्च सूचितम् । अथाधुना यदस्य तस्य बन्धविमोकाय साधनसम्पत्तिमावेदयति-स उ=स एव । जायमानः=शुभैः कर्मभिः, सगुणब्रह्मोपासनया च चेतसः शुद्धिं स्वैर्यञ्च सम्पाद्यमानः, श्रेयान्=श्रेष्ठः-अतिप्रशस्तः-शुद्धादिगुणैरभ्यधिको भवति । एवं यहिरङ्गसाधनमभिधायान्तरङ्गं तद्दर्शयितुं तद्वत्तां स्वरूपं साधनफलञ्च निरूपयति-धीरासः=धीराः-निर्विकारचेतसः-शमादिपदसम्पत्तिपरायणा दृढव्रताः, कवयः=प्राज्ञाः सुनिपुणमतयः-अनुवचनसमर्थाः, देवयन्तः=देवं परमात्मभावमात्मनः कामयमानाः-महादेवत्वं प्राप्नुमिच्छन्तः, मनसा=अन्यासवैराग्ययुक्तेन नान्यगामिना विशुद्धेन मनसा स्वाध्यः=सुष्ठु सर्वतः परब्रह्मध्यानयुक्ताः सन्तः, तं=लोकनाम्नप्रसिद्धं जीवात्मानं स्वं, उजयन्ति=ऊर्ध्वं सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मभावं प्रापयन्ति-सर्वोन्नतं-ब्रह्मस्वरूपं कु-

स्थूलादि-शरीरों से सम्यक् आश्रान्त-जन्म हुआ, आगात् यानी जीवदशा को प्राप्त हो गया है । ‘उ’ यह शब्द निधय से समस्त लोकमें सिद्ध जीवदशा के अनुभव की सूचना के लिए है । इस पूर्वोक्त-अर्थ में ब्राह्मण-ग्रन्थ भी अनुसंधान करने योग्य है-‘प्राण (परमात्मा) ही निधय से युवा है, वह सुवासा यानी यही यह शरीरों से समावृत हो गया है, यही (साधन सम्पत्ति के द्वारा) अतिप्रशस्त-श्रेष्ठ हो जाता है ।’ इति । इस कथन से-‘परिपूर्ण-ग्रन्थस्वभाव-नित्यमुक्त-ही आत्मा या अविद्याप्रयुक्त ही जीवत्व एवं यद्वत्त्व है’ ऐसा सूचित हुआ । अब उस यद्व जीव के बन्ध की निवृत्ति के लिए साधन-सम्पत्ति का आवेदन-बोधन करते हैं-यही जायमान यानी-शुभकर्मों से एवं सगुण ब्रह्म की उपासना से चित्त की शुद्धि एवं स्थिरता का सम्पादन करता हुआ-श्रेयान् यानी श्रेष्ठ-अतिप्रशस्त-शुद्धि आदि गुणों से अत्यधिक हो जाता है । इस प्रकार यहिरङ्ग साधन का कथन धर के अन्तरङ्ग साधन का प्रदर्शन करने के लिए, उन साधन बातों के स्वरूप का एवं साधनों के फल का निरूपण करते हैं-धीरासः यानी धीर-निर्विकार चित्तवाले-शमादि पदसम्पत्ति के परायण-दृढव्रत धारी । कवय यानी प्राज्ञ-सुनिपुणमति वाले-अनुवचन (वेदादिशास्त्रों का प्रवचन) करने में समर्थ, देवयन्तः यानी अपने में देवरूप परमात्म-भाव की कामना करते हुए-अर्थात् महादेवत्व की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, अन्यास वैराग्य युक्त-नान्यगामी-विशुद्ध-मन से स्वाध्यः यानी सुष्ठु-सर्वे तरफ से परब्रह्म के ध्यान से युक्त हुए, तं यानी लोक शास्त्र प्रसिद्ध-जीवात्मारूप अपने को, उजयन्ति अर्थात् ऊर्ध्व-सर्वोत्कृष्ट-ब्रह्म भाव प्राप्त करवा देते हैं अर्थात् सर्वोन्नत-ब्रह्मस्वरूप-अपने को

वन्तीत्यर्थः' । 'ये वा अनूचानास्ते कथयस्त
एवैनं तदुन्नयन्ति' इत्यैतरेयब्राह्मणश्रुतेः ।

तथा चेमं मन्त्रमनुवदन्तो भगवत्पादाः
प्रस्थानत्रयीभाष्यकारा आचार्यश्रीङ्करस्वा-
मिनो ब्रुवते शतश्लोक्याम्—

‘यः सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति युवा
देहमात्रावृत्तोऽपि, तद्धर्मैर्वात्यवाह्यादिभिर-
नुपहतः प्राण आविर्यभूव । श्रेयान् साध्य-
स्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसङ्कल्पभाजोऽ-
प्यभ्यासाद्देवयन्तः परिणतमनसा साकमूर्ध्वं
नयन्ति ॥ ४५ ॥’

केचन पुनरेवं व्याचक्षते—जायमानः=
पुण्यभूमौ भरतखण्डे, पूर्वभवकृतपुण्यपुञ्ज-
सम्पादितपावनमानवदेहे वा प्रादुर्भूतमात्रः
सन्, यो जीवात्मा श्रेयान्=सत्कर्मसदुपा-
सननिरतो भवति, तथा यः स्वाध्यः=साध-
यितुं-उत्तमां गतिं देवयानेन पथा प्राप्तुं
योग्यो भवति, तमेतं साधकं धीरासः=कवयो

कर देते हैं । ‘जो ये अनूचान-तत्त्वदर्शी-श्रोत्रिय-
विद्वान् हैं, वे ही कवि हैं, वे ही इस अपने आ-
पको ऊर्ध्व-ब्रह्मरूप प्राप्त करवा देते हैं ।’ इस
ऐतरेय ब्राह्मण-श्रुति से भी यही अर्थ सिद्ध
होता है ।

तथा च इस मन्त्र का अनुवाद करते हुए
प्रस्थानत्रयी भाष्यकार-भगवत्पाद-आचार्य श्रीश-
ङ्करस्वामी शतश्लोकी नामक ग्रन्थ में कहते हैं—

‘जो आत्मा युवा-एकरस है, सत्त्वाकार वृत्ति में
प्रतिविम्बित हुआ है, वही सत्त्वगुण सम्पन्न प्राण
(जीव) रूप से आविर्भूत हुआ है । वह स्थूल-
सूक्ष्मादि देहों से आवृत्त रहने पर भी उनके धर्म
बाल्य-एवं वार्धक्य आदि से किसी प्रकार के विकार
को प्राप्त नहीं होता । उसे उत्तमगति (ब्रह्मभाव)
को प्राप्त करा देना चाहिये । सत्यसंकल्पवान्
और कुशल मति-पुरुष इसे—अभ्यास द्वारा देवत्व-
परमात्मत्व को प्राप्त करा कर अपने संकल्प-शून्य
निर्विकल्प-चित्त के सहित-सुषुम्ना मार्ग द्वारा उप-
रकी ओर ले जाते हैं ।’

कोई विद्वान् पुनः इस मन्त्र का इस प्रकार
व्याख्यान करते हैं—जायमान यानी, पुण्य=पवित्र
भूमि-भरतखण्ड में या पूर्व के अनेक-जन्मों में किये
गये-पुण्यों के समुदाय से सम्पादन किया गया-
पावन-मानवदेह में प्रादुर्भूत हुआ, जो जीवामा,
श्रेयान् यानी सत्कर्म एवं सदुपासना में निरत-
प्रीतिवाला होता है, तथा जो स्वाध्यः यानी साध-
न करने के लिए-देवयान मार्ग द्वारा उत्तम गति की
प्राप्ति करने के लिए योग्य होता है, उस इस
साधक को, धीर, कवि, देवत्व को प्राप्त कराने

१ परिवीतः—‘व्येन् संवरणे’ कर्मणि क्तः यजदित्वात्सम्प्रसारणम् । अगात्—‘इण् गतौ’ इत्यस्य छठि ‘इणो
गाङ् छठि’ इति गादेशः, ‘गातिस्था’ इति सिचो लोपः, अडागमः । स्वाध्यः—‘धौ चिन्तायां’ स्वादोदपसर्गयोः
प्राक्प्रयोगः, ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यते’ इति क्तिप् दक्षिणहणात्संसारणं, ‘सम्प्रसारणच्चे’ति पूर्वस्य, ‘हलः’ इति
दीर्घः, जसि ‘एरनेकाचः’ इति यणादेशः । देवयन्तः—‘सुप आत्मनः क्यच्’ आत्मनो देवत्वमिच्छन्तः ।

देवयन्तो योगिनः, मनसा=विविक्तेन-योगयुक्तेन मनसा-सह, उन्नयन्ति=सुपुत्रामार्गेण ऊर्ध्वं ब्रह्मरन्ध्रं नयन्ति=प्रापयन्ति, इति शिष्टं पूर्ववत् ।

याज्ञिकाः पुनरेतस्यैवं व्याख्यानं विदधते=युवा=दृढाङ्गः-अष्टाश्रयादिलक्षणलक्षित इत्यर्थः । सुवासाः=शोभनेन वाससा युक्तः, परिवीतः=रश्मयया वेष्टितः, एवंविधो यूपः, आगात्=आगच्छति, स उ=स एव यूपः श्रेयान् जायमानः=सर्वेभ्यो वनस्पतिभ्य उ-त्कृष्टतया सम्पाद्यमानो भवति । तं एवंविधं यूपं धीरासः=प्राज्ञाः, मनसा देवयन्तः=देवान् कामयमानाः, स्वाध्याः=सुष्ठु देवध्यानयुक्ताः, कवयः=क्रान्तदर्शिनेऽध्वर्यादय उन्नयन्ति=स्तूपमानैर्गुणैरुच्छ्रितं उन्नतं कुर्वन्तीत्यर्थः । यद्वा यथा लोके सुवासाः=शोभनवाससोपेतो युवा=यौवनयुक्तो दर्शनीयः पुरुषोऽग्रतः आगच्छति, एवमयं यूपोऽपि तत्सदृशः सन् आगात्-इह कर्मण्यागतः ।

की इच्छा करने वाले-योगी, विविक्त-(आसक्ति-रहित-असंग) योगयुक्त मनके साथ सुपुत्रामार्ग द्वारा ऊर्ध्व-ग्रह रन्ध्र को प्राप्त करा देते हैं । परिशिष्ट पूर्व व्याख्यान के समान है ।

याज्ञिक पुनः इस मन्त्र का इस प्रकार व्याख्यान करते हैं—युवा यानी दृढ-अंगग्राह्य अष्टकोण आदि लक्षणों से लक्षित, सुवासा यानी शोभन-वस्त्र से युक्त, परिवीत यानी रस्सी से बँधा हुआ, इस प्रकार का यज्ञ का यूप-खंभा आता है । वही यूप समस्त-वनस्पतियों से उत्कृष्टरूप से सम्पादित हो जाता है । उस-इस प्रकार के यूप को धीर-प्राज्ञ, जो मन से देवों की कामना करते हैं, जो अच्छी प्रकार देवों के ध्यान से युक्त हैं—ऐसे कवि-अतीतादिके के द्रष्टा अध्वर्यु आदि हैं, वे उस यूप को स्तूपमान-गुणों से उन्नत बनाते हैं । यद्वा जैसे लोक में अच्छे बलों से संयुक्त, यौवन से युक्त, दर्शनीय, पुरुष, सामने आता है, तिस प्रकार यह यूप भी उस के सदृश हुआ इस कर्म में आया है ।

(३९)

(भोगमोक्षकामैर्विश्वाराधयो भगवानेव शरणीकर्तव्यः ।)

(भोग-मोक्ष की कामना करने वाले-मनुष्यों को विश्व का आराध्य भगवान् ही शरण करने योग्य है)

यथा कच्छपी स्मरणेन, मत्स्यी चावलो-कनेन स्वापत्यानि पुष्पाति, तथैव या विश्व-जननी जगन्माता स्नेहामृतमयी विश्वाराध्या-भक्तप्रिया दयानिधिर्मगवती, 'त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता ।' इति विष्णुपुराणे स्मरणात् । स एव विश्वपिता भगवान् स्वशरणापन्नान् स्वाराधकान् पु-

जैसे कच्छपी स्मरण से एवं मछली देखने से, अपने-बच्चों का पोषण करती है । तिस प्रकार जो विश्व की जननी—स्नेहामृतमयी-विश्व की आराध्या, भक्तप्रिया दयानिधि भगवती जगन्माता है—वही विश्वपिता भगवान् है, 'तू सर्व लोकों की माता है, और तू ही देवों का देव हरि पिता, है' ऐसा विष्णुपुराण में स्मरण किया गया है । वह अपने शरणागत-अपनी आराधना करने वाले भक्तों का स्मरण

ष्णाति। तेभ्यो भौमान् स्वार्गानमीष्टान् भो-
गान् समर्प्य चोत्तमोत्तमं निर्वाणमोक्षसु-
खमपि ददाति। एतादृशः कृपानिधानः
परमपिता स्वामी को नाम ततोऽन्योऽस्ति ?
प्रसन्ने च तस्मिन्नास्ति नाम श्रेयः श्रेयश्च
किञ्चित् यन्मानवैर्न लभ्येत ? अपि च दुर-
न्तदुःखाकरे संसारे समूलसकलकेशनाश-
स्तद्गुणैव भवति। अनन्ताक्षयसुखसम्प-
दाधिपत्यं च तत्प्राप्त्यैव प्राप्यते नेतरथेति
सकलैः शास्त्रैर्मतिमद्भिश्च घण्टाघोषेण जोषू-
ष्यते। यदाह व्यासोऽपि-‘स विधास्यति
ते कामान् हरिर्दीनानुक्कम्पनः। अमोघा
भगवद्भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम ॥’ (भा. ८।
१६।११) इति। तथाप्यहो बलवत्तरो
मोहमहिमा! लोकास्तममरतरुमनादृत्य कि-
लैरण्डं शुष्कमाश्रयन्ति। ततो धीधनैर्मा-
वुकैः स एव भगवान् सञ्छद्मया शरणी-
कर्तव्यः। तद्विमलदिव्यगुणमहिमसरणेन
सर्वोऽपि पुण्यसमयो व्ययीकरणीय इत्य-
भिप्रेत्य तन्महिमानमाह—

ॐ विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां, विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्।

अग्निर्देवानामव आवृणानः, सुमृलीको भवतु जातवेदाः॥

(ऋग्वेद. मन्त्र० ४, सूक्त० १, ऋक् २०) (वा. य. ३।१।१६) (ते. मा. २।७।१।२।५)

‘अग्नि-परमात्मा, समस्त-यज्ञ के योग्य-देवों की अखण्डनीया माता है। तथा वह समस्त

से एवं देखने से भी पोषण करता है। उनको
भूमि के एवं स्वर्ग के अमीष्ट-भोगों को समर्पण करके,
उत्तम से भी उत्तम निर्वाण मोक्ष-सुख का भी दान
करता है। इस प्रकार का कृपानिधान परमपिता
स्वामी, उससे अन्य कौन है ? उसके प्रसन्न होने
पर ऐसा कोई श्रेय (लोकाभ्युदय) एवं श्रेय
(आत्मकल्याण) नहीं है, जो मानवों को प्राप्त न
हो ?। और अन्तरहित-दुःख का खानरूप संसार
में भगवान् की भक्ति से ही मूलसहित-समस्त केशों
का नाश होता है। उसकी प्राप्ति से ही अनन्त-
अक्षय्य-सुखरूप सम्पत्ति के आधिपत्य की प्राप्ति
हो जाती है, अन्य प्रकार से नहीं, इस प्रकार
सकल शास्त्रों के द्वारा तथा बुद्धिमानों के द्वारा
घण्टाघोष से अतिशय करके घोषित किया जाता
है। व्यास भी भागवत में यही कहता है-‘दीनों
के ऊपर अनुग्रह करने वाला-दीनबन्धु वह हरि,
तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा, भगवान् की भक्ति
अमोघ-अव्यर्थ-सफल ही होती है, अन्य नहीं,
ऐसी मेरी मति-सम्मति है।’ इति। तथापि अहो !
मोह का महिमा अति बलवान् है ! लोको उस
कल्पवृक्षरूप-भगवान् का अनादर करके शुष्क-
एरण्डवृक्षरूप असार-संसार का ही आश्रय करते हैं।
इसलिए बुद्धिरूपी धन वाले-भाषुकों को बही-
एकमात्र भगवान् सात्त्विकी-भ्रष्टा द्वारा शरण करना
चाहिए। उस के विपल-दिव्यगुणों की महिमा के
स्मरण से ही समस्त पवित्र-समय बिताना चाहिए।
ऐसा अभिप्राय रख कर वेदमन्त्र उसकी महिमा का
कथन करता है—

मनुष्यों का परमाराध्य पूज्य-मान्य है। वह दैवी सम्पत्ति वाले-देवसदृश सज्जनों को इस लोक एवं परलोक के सुखभोग का समर्पण करता है। वह सर्वज्ञ ज्ञाननिधि भगवान् हमें अपने साक्षात्कार के द्वारा सु-शोभन-पारमार्थिक-ब्रह्मनिर्वाण-सुख का प्रदान करे।^१

अग्निः=परमात्मा महादेवः, 'तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये' (अथर्व. ७।९२।१) इति श्रुतेः। विधेपां=सर्वेषां, यज्ञियानां=यज्ञ-हर्षाणां=देवानां, अदितिः=अखण्डिता माता, नास्ति दितिः=खण्डनं यस्याः सा अदितिः। मातृवत् देवानां लालनपालनपोषणकर्ता इत्यर्थः। देवग्रहणमुपलक्षणं कृत्स्नस्य। 'प्राधान्येनैव तद्व्यपदेशा भवन्ती'ति न्यायात्तत्। यद्वा विधेपां देवानामदितिर्भूत्यानीय आधारभूत इति यावत्। 'अदिति देवमाता पृथिवी वेति' प्रसिद्धेः। तथा विधेपां सर्वेषां मनुष्याणां, अतिथिः=परमाराध्यः, अतिथिवत्पूज्यो मान्यश्च भवति। तथा देवानां=दैवीसम्पद्भिर्दिष्टानां विदुषां स्तोत्राणां भक्तानां कृते, अयः=अन्नं तदुपलक्षितमह-लौकिकं पारलौकिकं भोग्यजातं, आहुषा-नः=समर्पयन्, जातवेदाः=जातं समुत्पन्नं सर्वं विश्वं वेत्तीति जातवेदाः=सर्वज्ञः सर्व-वित्। समृद्धीकः=सु-शोभनं-पारमार्थिकं-निरतिशयं-ब्रह्मनिर्वाणलक्षणं, मृद्धीकं=सुखं यस्मात्-यत्साक्षात्करणात् सः तथा, तेषां सुखकरः, भवतु=भवति।

तथैवान्य आम्नायोऽप्याह-^१'देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवासि मागमुत्तमम्' (शु. यजु. चा. ३३।५४) इति।

अग्नि यानी परमात्मा महादेव, 'उस स्वरूप अग्नि को नमस्कार है' यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। वह समस्त-यज्ञार्ह-देवों की अदिति यानी अखण्डनीया माता-जननी है। नहीं है दिति यानी खण्डन जिसका वह अदिति है। अर्थात् माता की भाँति देवों का खालन-पालन एवं पोषण करता है। देव का ग्रहण समग्र विश्व का उपलक्षण है। 'प्राधान्यव्यक्ति का ही प्रथम उच्चारण कर अन्यो का कथन लक्षणा द्वारा होता है' इस न्याय का अनु-रोध कर देव का ग्रहण किया है। अपवा-यह समस्त देवों का अदिति यानी पृथिवीस्यानापन-आधाररूप है। 'अदिति देवमाता या पृथिवी है' ऐसी शास्त्रीय-प्रसिद्धि है। तथा वह समस्त मनुष्यों का अतिथि यानी परमाराध्य अतिथि की तरह पूज्य एवं-मान्य है। तथा दैवी सम्पत्ति से विशिष्ट-विद्वान्-देव-सदृश-स्तुति करने वाले-भक्तों को, अय यानी अन्न, उससे उपलक्षित इस लोक के एवं परलोक के भोग्य समुदाय का आहुषानः यानी समर्पण करता है। वह जातवेदाः यानी जात-समुत्पन्न-समस्त विश्व को जानता है, इसलिए जातवेदा सर्वज्ञ एवं सर्ववित् है। वह समृद्धीक यानी सु-शोभन-पार-मार्थिक-निरतिशय-ब्रह्मनिर्वाणरूप सुख, जिस से-जिस के साक्षात्कार से-होता है, वह समृद्धीक है, अर्थात् उनके लिए वह सुखकर होता है। तथैव अन्य वेदमन्त्र भी कहता है-^२'वह परमात्मा यज्ञ-गुष्ठान करने वाले देवसदृश धार्मिकों को मुख्य-उत्तम-भाग-त्रिपात्-शुद्ध-ब्रह्मरूप अमृतत्व का

१ अतिथिः-^१'अतः सतस्यगन्ने' 'ऋतन्यजि' इत्यादिना इति प्रत्ययः। मातृपाणा-मनोरपत्यानीत्यर्थे 'मनोर्जातावन्त्यतौ पुत्रव' इति अत्र प्रत्ययः।

अयमर्थः—यज्ञियेभ्यः=यज्ञानुष्ठानाच्छुद्धै-
काग्रान्तःकरणेभ्यः परमं पदमधिगन्तुम-
हेभ्यो देवेभ्यः—सज्जनेभ्यः, हे परमात्मन् !
त्वं हि=निश्चयेन, प्रथमं=मुख्यं—अद्वितीयं,
उत्तमं=प्रकृष्टं—निरतिशयं, भागं=त्रिपाद-
क्षणं 'त्रिपादूर्ध्वं उदैत्पुरुषः' (ऋ. १०।९०।
४) 'त्रिपादस्यामृतं' (ऋ. १०।९०।३)
इति श्रुतिप्रसिद्धं, अमृतत्वं=परमानन्दरूपं
विष्णोः परमं पदं, सुवसि=तत्त्वज्ञानेनाज्ञाना-
न्धकारं दूरीकृत्य प्रेरयसि—समर्पयसि—सदा-
प्राप्तमपि प्रापयसीति यावत् । ('पू प्रेरणे'
तुदादिः)

समर्पण करता है।' इति । इसका यह अर्थ है—
यज्ञिय यानी यज्ञों के अनुष्ठान से शुद्ध-एवं एकाग्र-
अन्तःकरण वाले—परमपद मोक्ष को प्राप्त करने के
लिए योग्य-देवरूप सज्जनों को हे परमात्मन् ! तू
निश्चय से प्रथम यानी मुख्य-अद्वितीय, उत्तम यानी
प्रकृष्ट-निरतिशय, त्रिपादरूप भाग—'शुद्ध त्रिपाद-
रूप-सर्वोत्कृष्ट-पुरुष अपनी महिमा में उदित-प्रका-
शित है' 'इस पुरुष का त्रिपाद-अमृत-अखण्ड-शुद्ध
है।' इस श्रुतिमें जो प्रसिद्ध है—ऐसा अमृतत्व यानी
परमानन्दरूप विष्णु के परमपद का तत्त्वज्ञान से
अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके समर्पण करता
है, सदा प्राप्त भी उसको प्राप्त करवा देता है ।

(४०)

(भगवन्नामप्रभाववर्णनम्)

(भगवन्नामों के प्रभाव का वर्णन)

अनन्तप्रज्ञाधिदैवतं परमैश्वर्यशालिनं भ-
गवन्तं प्रणवगायत्रीप्रभृतिभिर्मन्त्रविशेषैर्दि-
व्यशक्तिसम्पन्नैर्मधुरमञ्जुलमंगलघामभिर्ना-
मभिश्च ये दृढव्रताः श्रद्धालवः पुण्यकर्माणः
सततमनुसरन्ति । ते खलु भगवत्कृपाक-
टाक्षवीक्षणपात्रतामुपगम्य तदीयासीमप्रकृ-
ष्टवलतेजःप्रज्ञाशक्तीः सम्पाद्य श्रेयोविध्वंस-
कान् कामादिकान् शत्रून् विध्वंस्य संसार-
संग्रामे विजयशालिनो धन्या भवन्तीत्येत-
न्मन्त्रद्रष्टृमहर्षिप्रवृत्तिमुखेन प्रतिपादयति—

अनन्त-प्रज्ञा का अधिदेवता, परम-ऐश्वर्य शाली,
भगवान् का—प्रणव, गायत्री आदि मन्त्रविशेषों से,
तथा दिव्यशक्ति से सम्पन्न-मधुर-मञ्जुल-मंगल-
कल्याण के स्थानरूप-नामों से, जो दृढ व्रतधारी
श्रद्धालु सदाचारी निरन्तर स्मरण करते हैं । वे
निश्चय से भगवत्कृपा-कटाक्ष के अवलोकन की
पात्रता को प्राप्त करके भगवान् की सीमा रहित-
प्रकृष्ट-बल-तेज-प्रज्ञा-शक्तियों का सम्पादन करके,
श्रेयः-कल्याण के विध्वंस करने वाले-कामादि-
शत्रुओं का विध्वंस करके, संसार संग्राम में विजय
शाली-धन्य हो जाते हैं, ऐसा इसका—मन्त्रद्रष्टा
महर्षि की प्रवृत्ति के द्वारा—प्रतिपादन करते हैं—

ॐ नामानि ते शतक्रतो ! विश्वाभिर्गीर्भिरामहे ।

इन्द्राभिमातिपाहो ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ३ सूक्त. ३१ ऋ. ३) (अथर्व. २०।१९।३)

‘हे शतक्रतो ! हे इन्द्र—परमात्मन् ! कामादि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम उपस्थित हो जाने पर, उनके विजय के लिए आपके पावन—नामों का वैखरी आदि-निखिल-वाणियों के द्वारा हम उच्चारण करते हैं ।’

हे शतक्रतो ! = अनन्तप्रज्ञ ! परमात्मन् ! हे इन्द्र ! अभिमातिपाशे = मातिः = मानो गर्वः, अभितो मातिर्येषां तेऽभिमातयः = प्रभूतग-
-वंशलिनः कामादयः = पाप्मानः = शत्रवः
‘पाप्मा वा अभिमातिः’ (तै. सं. २।१। ३।५) इति श्रुतेः । तेषां सहनमेव सद्धं यस्मिन्, तस्मिन् युद्धे तेषां क्षयापाऽऽका-
-मुपस्थिते सति, ते = तत्र परमेश्वरस्य नामानि = परमपावनानि-नामधेयानि, अथवा नमनी-
-यानि स्तुत्यानि ते दिव्यजन्मगुणकर्माणि, विश्वामिः = सर्वाभिः, चतुर्धाभिः, त्री-
-भिः = वैखरीमध्यमापश्यन्तीपराख्याभिर्वा-
-णीभिः, यथाधिकारं वयं ईमहे = याचामहे—
-संकीर्तयामः परमया प्रीत्योच्चारयामः । एतेन भगवत्पावननामाभिव्याहरणसंरणा-
-दिकं सकलमानसविकारनिवृत्तावसाधारणं कारणमस्तीति सूचितं भवति । (‘ई गतौ’
-व्यत्ययेनात्मनेपदम्, अदादित्वाच्छपो लुक्) तथैव ऋगन्तराण्यप्याचक्षते—‘मर्ता अम-
-र्त्यस्य ते भूरि नाम भूनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥’ (ऋ. ८।११।५) इति ।
अयमर्थः—मर्ताः = मर्त्यलोकवास्तव्या मनुष्या वयं, ते = तत्र परमेश्वरस्य, कीदृशस्य ? अम-
-र्त्यस्य = मरणरहितस्याविनाशिनो देवदेवस्य, पुनः कथंभूतस्य ? जातवेदसः = जाताः समु-
-त्पन्नाः सृष्ट्यादौ प्रादुर्भूता ऋगादयो वेदा यस्मात् स तथोक्तो जातवेदाः, तस्य—वेदा-
-दिशास्त्रयोनेः । यद्वा जातानां स्वस्मात्समु-
-त्पन्नानां सर्वेषां पदार्थानां वेदिता जातवेदाः

हे शतक्रतो ! यानी अनन्त-प्रज्ञ संयुक्त-पर-
-मात्मन् ! हे इन्द्र ! अभिमातिपाश यानी माति-
-मान-गर्वं, सर्व तरफ से माति है—जिन्हों की, वे
-अभिमाति-बद्धे गर्वगले कामादि-पापी शत्रु-दुश्मन
हैं, ‘पापी ही अभिमाति है’ इस श्रुति से भी यही सिद्ध
होता है । उन-शत्रुओं का सहन ही सद्ध है
जिसमें, ऐसा युद्ध, उन के क्षय-विघ्नस के लिए
उपस्थित हो जाने पर, तुझ परमेश्वर के परम पा-
-वन नामों का, अपना नमन करने योग्य-स्तुत्य
तेरे दिव्य जन्म गुण कर्मों का—चार प्रकार की—
-वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा नाम वाली-
-समग्र वाणियों के द्वारा अधिकार के अनुसार हम
-संकीर्तन करते हैं, परम प्रीति से उच्चारण करते
हैं । इससे ‘भगवान् के पावन नाम का उच्चारण,
-स्मरण, आदि, समस्त मानसिक-कामादि-विकारों
की निवृत्ति करने में असाधारण कारण है’ ऐसा
सूचित होता है । इस प्रकार ही अन्य-ऋचाएँ भी
प्रतिपादन करती हैं—‘मर्त्य-मनुष्य, विप्र-मेधावी
हुए यानी नामार्थ तत्त्व का अनुसंधान करते हुए
हम, अमर्त्य-अविनाशी ज्ञाननिधि-सर्वज्ञ आप भग-
-वान् के विस्तृत-प्रभान शाली नाम का उच्चारण
करते हैं ।’ इति । इस का यह अर्थ है—मर्ता
-यानी मर्त्य लोक के निवासी हम, तुझ परमेश्वर
के—किस प्रकार के ? अमर्त्य-मरण रहित-अविना-
-शी देवों के देव कैं; फिर किस प्रकार के ? जा-
-तवेदा यानी जिससे सृष्टि के आदि में ऋगादि
वेद, जात-समुत्पन्न-प्रादुर्भूत हुए हैं, वह वैसा कहा
गया जातवेदा है, अर्थात् वेदादि शास्त्र के कारण
रूप के—यद्वा अपने से समुत्पन्न-समस्त पदार्थों
का ज्ञाता-सर्ववित् जातवेदा है, ऐसे भगवान्

तस्य सर्वविदः, भूरि=विस्तृतमहिमशालि-
परमपावनं-नाम, मनामहे=उच्चारयामः सं-
सराम इत्यर्थः । कीदृशाः सन्तः ? विप्रा-
सः=विशेषेण तव नाम्नोऽर्थं त्वामेव भग-
वन्त्वं साकारं वा निराकारं वेष्टदेवं पश्यन्तो
भावयन्तः सन्त इत्यर्थः । 'तज्जपस्तदर्थ-
भावनम्' (यो. सू. १।२८) 'व्याहरन्मा-
मनुस्मरन्' (गी. ८।१३) इति च सर-
णात् । 'विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊ-
तये । अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥' (ऋ. ८।११।
६) इति । विप्रं=सर्वज्ञं विशेषेण सर्वं पश्य-
तीति निरुक्तेः । देवं अग्निं परमेश्वरं, विप्रा-
सः=मेधाविनः-बुद्धिमन्तः-भगवच्चिन्तन-
परायणाः मर्तासः=मरणधर्मका मनुष्या वयं,
अवसे=तर्पयितुं-प्रसादयितुं, ऊतये=अस्माकं
भक्तानां कामादिविकारेभ्यो रक्षणार्थञ्च
गीर्भिः=वाणीभिः भगवत्पावननामजपशी-
लाभिः, हवामहे=आह्वयामहे इत्यर्थः ।
'विप्रं विप्रासः' इति पदार्थां भक्तभग-
वतोः सारूप्यं सूच्यते । 'नामानि चिद-
धिरे यज्ञियानि मद्रायां ते रणयन्तः
संदष्टौ ।' (ऋ. ६।१।४) इति । ये
जनाः यज्ञियानि=यज्ञरूपविष्णुसम्बन्धीनि,
नामानि चित्=नामान्यपि मन्त्रभावेनावस्थि-
तानि दधिरे=धारयन्ति-जिह्वायां मनसि

के-भूरि यानी विस्तृत-महिमाशाली-परम पावन
नाम का मनामहे-यानी उच्चारण करते हैं, सम्यक्
स्मरण करते हैं । किस प्रकार-कैसे हुए ? विप्रासः
यानी विशेष रूप से आप के नाम का अर्थ रूप
आप-साकार या निराकार इष्ट देव-भगवान् को
देखते हुए-आप की ही सतत-भावना करते हुए हम ।
'प्रणव आदि मन्त्रों का जप, और मन्त्रार्थ रूप
भगवान् की भावना करनी चाहिए' ऐसा 'योग-
शास्त्र' में तथा 'ॐकार रूप' एकाक्षर ब्रह्म का
उच्चारण करता हुआ और उस के अर्थ स्वरूप
मुझ-परमेश्वर का चिन्तन करता हुआ (जो शरीर
स्वाग करता है, वह मुझे प्राप्त होता है) ऐसा
गीता में भी स्मरण किया गया है । इति । 'विप्र-
सर्वज्ञ-अग्निदेव-परमात्मा को विप्र-सद्बुद्धि-संयुक्त
मनुष्य हम, उस को प्रसन्न करने के लिए तथा
हमारी रक्षा के लिए, उस के नाम-जप-स्तुति-आदि
को करने वाली वाणियों के द्वारा बुलाते हैं ।'
इति । विप्र यानी सर्वज्ञ, विशेष रूप से जो सर्व को
देखता है, ऐसी विप्रशब्द की निरुक्ति-व्युत्पत्ति
है । देव-अग्नि-परमेश्वर को, विप्र-मेधावी-बुद्धि-
मान्-भगवच्चिन्तन परायण-मर्त-मरणधर्मवाले मनुष्य
हम, एत-असन्न धरने के लिए तथा हम भक्तों की
कामादि-दोष विकारों से रक्षा के लिए भगवान् के
पावन नामों के जप करने की स्वभाववाली वाणियों
के द्वारा उसका आवाहन करते हैं । 'विप्रं
विप्रासः' इन दो पदों से भक्त और भगवान् के
सारूप्य की सूचना दी जाती है । इति । 'जो
लोग, यज्ञ रूप विष्णु के बोधक-पावन नामों को
अपनी जिह्वा में या मन में धारण करते हैं, वे
उस परमेश्वर की कल्याणी-शोभन कृपा दृष्टि में
रमण करते हैं ।' इति । जो जन, यज्ञिय-यानी
यज्ञरूप विष्णु के सम्बन्धी, नामों को-जो मन्त्र
रूप से अवस्थित-हैं-धारण करते हैं, जिह्वा में

वेति शेषः । ते=तदर्थभावनशून्याः केवलं नामजपपरा अपि, परमेश्वरस्य विष्णोः भद्रायां=भन्दनीयायां कल्याणमय्यां संदृष्टौ=अच्छानुग्रहदृष्टौ रणयन्तः=रमयन्त्येवात्मानम् । यदा तानपि भगवान् भद्रेण चक्षुषा पश्यति । तदा तन्नामजपतदर्थभावनपरान् भक्तान् भगवान् भद्रदृष्ट्या पश्येदित्यत्र किञ्च वचनीयमित्यभिप्रायः ।

[पुनरपि सर्वानर्थनिवारकं भगवच्छरणभगवन्नामोच्चारणादिलक्षणं तदाराधनमुपदिष्टम् । अधुना भगवदनुग्रहलभ्यं प्रत्यगात्माभेदविषयकं सकलदेवाभेदविषयकञ्च ब्रह्मज्ञानमुपदिशति ।]

या मन में ऐसा शेष है । वे नामों के अर्थ की भावना से रहित हुए—केवल नाम जप के परायण हुए भी परमेश्वर-विष्णु की भद्रा-कल्याणमयी अच्छी अनुग्रह दृष्टि में अपने को रमण करवाते हैं । जब उन-केवल नाम जपने वालों-को भी भगवान् भद्र-चक्षु से देखता है, तब उस के नामों का जप उन के अर्थ की भावना के परायण हुए भक्तों को भगवान् भद्र-दृष्टि से देखे, तो इसमें कहना ही क्या है ! ऐसा अभिप्राय है ।

[फिर भी समस्त-अनर्थों का निवारक-भगवान् का शरण, भगवन्नामों का उच्चारण, आदि रूप वाली उसकी आराधना का उपदेश आने के मन्त्रों में किया । अब भगवदनुग्रह से प्राप्त करने योग्य प्रत्यगात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद विषयक-एवं सकल देव का अभेद विषयक ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हैं]

(४१)

(प्रकृतितत्प्रपञ्चविजयी मृत्युपराशुन्वो विमलाखण्डानन्दसंयुक्तः

इन्द्रः प्रत्यगात्मा परब्रह्मैवाहमस्मि)

(प्रकृति और उस के प्रपञ्च को विजयी, मृत्यु से विमुख, विमल-अखण्ड-आनन्द से संयुक्त, इन्द्र, प्रत्यगात्मा परब्रह्म ही मैं हूँ)

‘देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तानन्तानन्दस्वभावः सच्चिद्रूपः पूर्णाद्वैतः परमात्मा सर्वसंसारधर्मकर्तृत्वादिविनिर्मुक्त इन्द्र एवाऽहमस्मि’ इत्येवं सच्छूद्रापूर्वकं परमार्थस्वरूपानुसन्धानतत्परैः सत्साधकैर्विजातीयवृत्तिहीनं मनः कृत्वा लक्ष्ये प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि दृढ-

‘देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं प्रकृति-अविद्या से विलक्षण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अनन्त-आनन्द-स्वभाव, सद्रूप, चिद्रूप, पूर्ण, अद्वैत, संसार के समस्तकर्तृत्वादि धर्मों से विमुक्त, परमात्मा इन्द्र ही मैं हूँ ।’ इस प्रकार सच्छूद्रापूर्वक अपने परमार्थ स्वरूप के अनुसंधान में तत्पर हुए-सच्चे साधकों को—विजातीय-वृत्ति से रहित मन को बना कर, प्रत्यगात्मा से अभिन्न-लक्ष्य-अद्वैत ब्रह्म में अत्यन्त-दृढतापूर्वक मन को स्थापन कर, शरीर-

तरं मानसं संस्थाप्य देहाद्यसदनुसन्धान-
श्रोपेक्ष्य तन्मयतयाऽखण्डब्रह्माकारवृत्त्या
सततं ब्रह्मेन्द्रानन्दाखण्डरसानुभवो विधा-
तव्यः, इत्येतद्वाचोभङ्गान्तरेण समाधिमाप्ता-
लक्षणेन वर्णयन् तत्त्वसाक्षात्कारसिद्ध्यर्थं
इन्द्रात्मस्वरूपमहत्वादिकमुपदिशति—

दि-अनात्मनर्ग के-असत्-मिथ्या-अनुसंधान की
उपेक्षा कर के तन्मयता वाली-अखण्ड-ब्रह्माकार
वृत्ति के द्वारा निरन्तर ब्रह्मेन्द्र के अखण्ड-आनन्द
रस का अनुभव-प्राप्त करना चाहिए। यही यह
वाणी की-समाधि-मापारूप भङ्गान्तर से वर्णन
करता हुआ-तत्त्व साक्षात्कार की सिद्धि के लिए
इन्द्रात्म स्वरूप के महत्वादि का वेद मन्त्र उप-
देश करता है—

ॐ अहमिन्द्रो न पराजिग्य इच्छनं, न मृत्यवेऽवतस्ये कदाचन ।
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु, न मे पूरवः ! सख्ये रिपाथन ॥

(ऋग्वेद. मण्डः १० सूक्त. ४८ मन्त्र. ५)

‘मैं इन्द्र-परमात्मा हूँ’ इस लिए मैं किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, एवं परमानन्द रूप
मेरे धनका कोई भी परामव नहीं कर सकता । अत एव मैं कभी भी अविद्या रूप-मृत्यु के सम्मुख
अग्रस्थित नहीं हो सकता । मुझ-इन्द्रात्मा के शुद्ध-शान्त-स्वरूप-सोम के अनुभव की इच्छा करने वाले
साधकगण, परमानन्द-धनरूप मेरी ही चाहना करें । हे पुरव-कल्याण कामी मनुष्यो ! मुझ-इन्द्र
सोमरूप-आत्मा की-परम प्रेममयी मित्रता स्थािर करने पर आप लोग कदापि विनाश को प्राप्त न होंगे ।’

अहमिन्द्रः=क्षेत्रज्ञः प्रत्यगात्माऽसीति
क्रियापदाभ्याहारः, देहादिरूपं सविकारं
क्षेत्रं नासीति यावत् । इन्द्रपदस्य प्रत्यगा-
त्मानिन्नप्रकार्यबोधिकाः सन्ति भूयस्यः
श्रुतयः । तथाहि—‘इन्द्रो यातोऽवसितस्य
राजा ।’ (ऋ. १।३२।१५) यातः=जङ्गमस्य,
अवसितस्य=स्थायरस्य, राजा=प्रकाशकः—
इन्द्रः साक्षी प्रत्यगात्मेत्यर्थः । ‘एष हि स्व-
त्वात्मा इन्द्रः’ (मै. उ. ६।८) ‘एष ब्रह्मा एष
इन्द्रः’ (ऐ. उ. ५।३) ‘स ब्रह्मा स शिवः
सेन्द्रः’ (महानारा० उ. ११।१३) (कै.
उ. ८) ‘स इन्द्रः सोऽग्निः सोऽक्षरः’ (नृ.
पू. १।४) ‘इन्द्रो वै नाम एष योज्यं दक्षि-
णोऽक्षन् पुरुषः तं वा एतं इन्द्रं सन्तं इन्द्रं
इत्याचक्षते’ (श. ब्रा. १।४।६।१।२) ‘य
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते, एष आत्मेति

मैं इन्द्र-क्षेत्रज्ञ-साक्षी प्रत्यक् आत्मा हूँ, यहाँ
‘अस्मि’ ऐसे क्रियापद का अध्याहार करना
चाहिए । अर्थात् देहादि रूप-सविकार-क्षेत्र मैं
नहीं हूँ । इन्द्र पद के प्रत्यगात्मा से अभिन्न-ब्रह्म
रूप-अर्थ के बोधन करने वाली बहुत श्रुतियाँ हैं ।
तथाहि-श्रुतियों का प्रदर्शन करते हैं—‘इन्द्र
स्थावर जगम विश्व का प्रकाशक है ।’ यात् यानी
जंगम-चर, अवसित यानी स्थावर-अचर, राजा
यानी प्रकाशक-इन्द्र साक्षी प्रत्यक् आत्मा है । ‘यही
निश्चय से आत्मा ही इन्द्र है ।’ ‘यही ब्रह्मा है, यही
इन्द्र है’ ‘वह ब्रह्मा है, वह शिव है, वह इन्द्र
है ।’ ‘वह इन्द्र है, वह अग्नि है, वह अक्षर है ।’
‘वह निश्चय से प्रसिद्ध इन्द्र (प्रकाशक) है, जो
यह दक्षिण-नेत्र में पुरुष है, उस-इस इन्द्र हुए
को ‘इन्द्र’ ऐसा विद्वान् कहते हैं ।’ ‘जो यह
नेत्र में पुरुष देखने में आता है, वह आत्मा है,

होवाच, एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति' (छां. उ. ४।१।५।१) 'सोऽयं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्रः' (जै. ब्रा. उ. १।४३।१०) 'इन्द्रो जातो 'मनुष्येष्वन्तः' (अथर्व. ४।१।१।३) 'इन्द्रः सर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवाः' (श. ब्रा. ३।४।२।२) 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम- पश्यदिदमदर्शमिति तस्मादिदन्द्रो नामेन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव हि देवाः।' (ऐ. उ. २।४।३) इत्यादयः । व्युत्पत्तयोऽपि-इदं विश्वं करोतीतीदङ्करः सन् इन्द्र इत्युच्यते । इदमसौ सर्वमकरोत् सोऽयं विश्वस्रष्टा सर्वेश्वर इन्द्रः । इदं चराचरं जगत् पश्यति सोऽयं इदन्दर्शी इन्द्रः । इन्द्र इति परमैश्वर्य-संयुक्तो भवतीति-इन्द्रः । 'इदि परमैश्वर्ये' स्मरणात् । इन्धे-भूतानि सर्वाणि, 'इन्धी दीप्तौ'-दीपयति-धुतिमन्ति करोति सोऽयं इन्धः-इन्द्रः-इत्याभिधीयते । ईश्वरः सन् दुष्कृतः दुष्टान् शत्रून् दारयति द्राव्यतीति वा इन्द्रः । यज्वनः प्रपन्नान् साधुभक्तान् आदरयतीति इन्द्रः, इत्याद्याः । तथाचाह यास्कः- 'इदं करणादित्याग्रयणः, इदं दर्श-

ऐसा कहा, वही अमृत-अभय है वही ब्रह्म है । 'जो यह चक्षु में पुरुष है, वही इन्द्र है ।' 'इन्द्र मनुष्यों के मध्य में प्रत्यगात्मरूप से प्रादुर्भूत है ।' 'इन्द्र ही समस्त देवता हैं, इन्द्र है श्रेष्ठ जिन में, ऐसे देव, इन्द्रश्रेष्ठ हैं, अर्थात् समस्तदेवों में इन्द्र श्रेष्ठ है ।' 'उस इसी ही पुरुष ब्रह्म को-जो अतिशय कर के सदा सन्त-व्याप्त-परिपूर्ण है-मैंने देखा । इस को आत्मस्वरूप से देखा, इस लिए यह प्रसिद्ध इन्द्र ही निधय से इन्द्र है । उस इन्द्र हुए को 'इन्द्र' ऐसा ब्रह्मवित् परोक्ष से कहते हैं, क्योंकि-देव परोक्ष-प्रिय ही होते हैं अर्थात् जब देवों को परोक्ष प्रिय होता है, तब महादेव-परमात्मा को परोक्षप्रिय हो इस में क्या कहना ? इन्द्र यह अपरोक्ष नाम है, और इन्द्र परोक्ष ।' इत्यादि । इन्द्र शब्द की व्युत्पत्तियों भी प्रत्याग-भिन्न-ब्रह्मरूप-अर्थ का बोधन करती हैं- 'इस विश्व का निर्माण करता है' इस लिए वह इदङ्कर हुआ 'इन्द्र' ऐसा कहा जाता है । 'उसने इस सर्वका निर्माण किया' इस लिए वह यह विश्वस्रष्टा सर्वेश्वर इन्द्र है । 'इस चराचर जगत् को जो देखता है' वही यह इदंदर्शी इन्द्र कहा जाता है । इन्द्र इति यानी परमैश्वर्य से संयुक्त होता है, इस लिए वह इन्द्र है । इदि धातु परमैश्वर्य-अर्थ में स्मृत की गई है । इन्धे यानी समस्त-भूत-प्राणि-यों को दीपन करता है-उनको धुतिमान्-प्रकाश-युक्त बनाता है, इस लिए वह-यह इन्ध-इन्द्र ऐसा कहा जाता है । इन्ध धातु दीप्ति-प्रकाश अर्थ में है । 'ईश्वर-सर्व समर्थ हुआ, सारा कार्य करने वाले-दुष्ट-शत्रुओं का जो दारण-ध्वंस करता है, या उन को द्रावण-भगा देता है, इस लिए वह इन्द्र है । यजन-भजन करने वाले-प्रपन्न-साधुभक्तों का जो आदर करता है, वह इन्द्र है, इत्यादि व्युत्पत्तियाँ हैं ।' तथा च यास्क निरुक्त में कहता है- 'इस

नादित्यौपमन्यवः, इन्दतेर्वैश्वर्यकर्मणः, इ-
न्दञ्छूणां दारयिता वा द्रावयिता वा, आ-
दारयिता च यज्वनाम् ।' (नि. १०।८) इति ।

एवं- 'यः स इन्द्रोऽसौ स आदित्यः' (श. ब्रा. ८।५।३।२) 'यो वै वायुः स इन्द्रः' (श. ब्रा. ४।१।३।१९) 'वाग्वा इन्द्रः' (कौ. ब्रा. २।७।१३।५) 'प्राण एवेन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१४) 'इन्द्रो वै यजमानः' (श. ब्रा. २।१।२।११) 'हृद-यमेवेन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१५) 'मन एवेन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१३) 'इन्द्रः क्षत्रम्' (श. ब्रा. १०।४।१।५) 'यदश-निरिन्द्रः' (कौ. ब्रा. ६।३।९) 'स्तनयितु-रेवेन्द्रः' (श. ब्रा. ११।६।३।९) 'इन्द्रो ब्रह्मेति' (कौ. ब्रा. ६।१४) 'प्रजापतिर्वास इन्द्रः' (श. ब्रा. २।३।१।७) 'देवलोको वा इन्द्रः' (कौ. ब्रा. १।५।८) 'इन्द्रो बलं बलपतिः' (श. ब्रा. ११।४।३।१२) 'वीर्यं वा इन्द्रः' (ताण्ड्य. ब्रा. ९।७।५।८) (गो. पथ. ब्रा. ६।७) 'इन्द्रियं वीर्यं इन्द्रः' (श. ब्रा. २।५।४।८) 'शिश्रमिन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१६) 'रेत इन्द्रः' (श. ब्रा. १२।९।१।१७) 'इन्द्रो ह्यहवनीयः' (श. ब्रा. २।६।१।३।८) 'इन्द्र एष यदुद्राता' (जै. ब्रा. उ. १।२।२।२) 'इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो दे-वतानाम्' (तै. ब्रा. २।३।१।३) 'इन्द्रो देवा-नामधिपतिरभवत्' (तै. ब्रा. २।२।१०।३) 'इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः' (ऐ. ब्रा. ७।१६) 'इन्द्र ! ओजसां पते !' (तै. ब्रा. ३।११।४।२) 'इन्द्रो यन्नस्यात्मा' (श. ब्रा. ९।५।१।३३) 'ऐन्द्राः पशवः' (ऐ. ब्रा. ६।२५) 'एतद्वा

विश्व के करने से' वह इन्द्र कहा गया है, ऐसा आग्रयण ऋषि कहता है । 'इस विश्व के दर्शन से' वह इन्द्र कहा गया है, ऐसा औपमन्यव ऋषि कहता है । या इन्दति-ऐश्वर्यकर्म वाली धातु से इन्द्र शब्द सिद्ध होता है । या वह शत्रुओं का दारण एवं द्राण करता है, और यजमानों का आदर करता है ।' इसलिए वह इन्द्र है, इति ।

इस प्रकार 'जो वह इन्द्र है, वही यह आदि-त्य-सूर्य है ।' 'जो निश्चय से वायु है, वह इन्द्र है ।' 'वाणी ही इन्द्र है ।' 'प्राण ही इन्द्र है ।' 'इन्द्र निश्चय से यजमान-यज्ञादि शुभ कर्मों का कर्ता है ।' 'हृदय ही इन्द्र है ।' 'मन ही इन्द्र है ।' 'इन्द्र क्षत्रिय है ।' 'जो अशनि-यज्ञ है वह इन्द्र है ।' 'स्तनयितु-गर्जने वाला बादल ही इन्द्र है ।' 'इन्द्र सोपाधिक एवं निरुपाधिक ब्रह्म है ।' 'प्रजा-पति ही वह इन्द्र है ।' 'देवलोक ही इन्द्र है ।' 'इन्द्र बल है, बल का पति-स्वामी है ।' 'वीर्य-सामर्थ्य या चरमधातु इन्द्र है ।' 'शिश्र-उपस्थे-न्द्रिय इन्द्र है ।' 'रेतः-वीर्य इन्द्र है ।' 'इन्द्र ही आहवनीय नाम का यज्ञ-वेदी का अग्नि है ।' 'इन्द्र वही यह उद्राता-सामवेद के मन्त्रों का गानकर्ता है ।' 'देवताओं में निश्चय से इन्द्र ही श्रेष्ठ है ।' 'इन्द्र ही देवों का अधिपति हुआ है ।' 'इन्द्र ही देवों के मध्य में अत्यन्त ओजस्वी, अत्यन्त बल-वान्, अत्यन्त सहनशील, अतीव श्रेष्ठ एवं अति-शय करके दुःखों से पार लगाता है ।' 'ओज-दिव्य-कान्ति-सामर्थ्यों का स्वामिन् ! हे इन्द्र !' 'यज्ञ का आत्मा इन्द्र है ।' 'इन्द्र के ये द्विपात्-चतुष्पाद्-रूप पशु हैं ।' 'यही निश्चय से इन्द्र का रूप है, जो ऋषभ-श्रेष्ठ-विभूत्यादि-उत्तम गुणों से विभूषित पदार्थ है ।' 'इन्द्र ही अश्व है, या-न्यापनशील है ।' 'इन्द्र ज्योति है, और ज्योति ही इन्द्र है ।' 'जो शुक्र है, वह इन्द्र का ही

इन्द्रस्य रूपं यद्यपिः' (श. ब्रा. २।५।३।
१८) 'इन्द्रो वा अश्वः' (कौ. ब्रा. १।५।४)
'इन्द्रो ज्योतिः ज्योतिरिन्द्रः' (कौ. ब्रा.
१।४।१) 'यच्छुक्लं तदैन्द्रम्' (श. ब्रा. १२।
१।१।१२) इत्यादिब्राह्मणवचनानीमान्यपि
विभूतिवर्णनपराणि द्रष्टव्यन्ति, इन्द्रपदाभि-
धेयस्य प्रत्यगाभिन्नब्रह्मत्वम् । इति ।

अत एवाधिगतेन्द्रस्वरूपोऽहं न इत्-
नैव, पराजिग्ये=प्रेकृतितत्प्रपञ्चजालेभ्यः क-
दापि न पराजितो बभूव, न भवामि, न
भविष्यामि च; छन्दसि कालानियमात्;
भूतेन तेन वर्तमानादिग्रहणमप्यविरुद्धम् ।
सदा ममेन्द्रस्य स्वमहिमन्यचलप्रतिष्ठितत्वा-
दखण्डानन्दपूर्णत्वाच्च । तदुक्तमाचार्यैः—'त-
न्मस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममाव्रतः ।
अविद्या-सह कार्येण नासीदस्ति भविष्य-
तीति । अतो धनं=वित्तमात्मीयं पूर्णान-
न्दात्मकं, न कदापि केनापि परामवित्तं
शक्यते । द्विविधं हि वित्तं, मानुषं दैवं च ।
तत्र चक्षुषा दृश्यमानं सुवर्णरजतादिकं मा-
नुषम् । श्रोत्रेण श्रूयमाणं वेदादौ प्रतिपाद्यं
तत्त्वविद्भिरनुभूयमानं ब्रह्मात्मज्ञानतत्फल-
परमानन्दादिकं दैवम् । अत एव वा-
जसनेयिनः—कस्मिंश्चिदुपासने चक्षुःश्रोत्र-
योर्मानुषदैववित्तदृष्टिमामनन्ति—'चक्षुर्मा-
नुषं वित्तं, चक्षुषा हि तद्विन्दते;
श्रोत्रं दैवं, श्रोत्रेण हि तच्छृणोति' इति ।

स्वरूप है ।' इत्यादि—ये ब्राह्मण भाग के वचन-
जो इन्द्र की विभूति के वर्णन करते हैं—इन्द्रपद
के वाच्यार्थ में प्रत्यगात्मा से अभिन्नब्रह्मत्व को
दृष्ट करते हैं अर्थात् इन्द्रपदार्थ प्रत्यगाभिन्न-पूर्ण
ब्रह्म ही है, ऐसा दृढता से बोधन करते हैं ।

इस लिए इन्द्र स्वरूप का विज्ञाता में प्रवृत्ति
और उसके प्रपञ्च जाल से कदापि पराजित-
अभिभूत नहीं हुआ हूँ, न होता हूँ, और न
होऊँगा । छन्द-वेद में काल का नियम नहीं है,
इस लिये 'पराजिग्ये' इस सूतकालिक क्रियापद से
वर्तमान आदि काल का भी ग्रहण करना विरुद्ध नहीं
है । क्यों कि—मैं इन्द्र सदा अपनी महिमा में
अचल प्रतिष्ठित हूँ; और मैं सदा अखण्डानन्द
से पूर्ण हूँ । यह आचार्यों ने भी कहा है—'तत्त-
न्मसि आदि महावाक्यों के विचार से प्रकट हुए-
सम्यक् ज्ञान के प्रादुर्भागीमान से, द्वैत प्रपञ्चरूप
कार्य सहित अविद्या, न थी, न है, एवं न होगी
अर्थात् ब्रह्मात्मविज्ञान से कारण सहित द्वैत प्रपञ्च
का त्रेकालिक अत्यन्ताभाव-सिद्ध हो जाता है ।'
इति । इस लिए मेरे पूर्णानन्दरूप धन—वित्त का
कदापि किसी से भी पराभव-तिरस्कार नहीं किया
जा सकता । दो प्रकार का वित्त—धन है, एक
मानुषवित्त और दूसरा दैववित्त । उस में चक्षु से
दिखाई देने वाला सुवर्ण रजत आदि मानुष वित्त
है । श्रोत्र-कान से सुनाई देने वाला वेदादि में प्रति-
पाद्य—तत्त्ववेत्ताओं से अनुभूयमान—ब्रह्मात्मा का
ज्ञान, और उसका फल परमानन्दादिक ही दैव
वित्त है । इस लिए वाजसनेयी-विद्वान्—किसी एक
उपासना में चक्षु में मानुष वित्त की एवं श्रोत्र में
दैववित्त की दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं—'चक्षु
मानुष वित्त है, क्यों कि—वह निश्चय से चक्षुसे
उपलब्ध होता है, श्रोत्र दैव वित्त है, क्यों कि—
वह निश्चय से श्रोत्र से सुना जाता है ।' इति ।

किञ्च मम धनं मय्येव वर्ततां, तन्नैवाह-
मन्येन परिभूयमानं द्रष्टुं शक्नोमि, मयि
सदाऽवस्थितं तदज्ञानाद्विस्मृत्य कथं न्वहं
तद्धीनो दीनश्च भवेयम्? यस्य भदी-
यस्य ब्रह्मात्मसुखस्यानन्तस्यापारस्य धनस्या-
तिधुद्रांशभूतं तत्प्राप्य सर्वं चराचरं विश्वं
मुदितं सदभिवर्तते । तत्सदाऽऽप्तमवाप्तवतो
विदुषः कृतकृत्यस्य मम कथं वा कस्माद्वा
पराभवो भवेत्? ब्रह्मात्मविद्योत्पत्तिमात्रेणा-
ज्ञानतत्कार्यनिवृत्तेः सदा सर्वत्र पूर्णसुखा-
नुभवस्य च सिद्धत्वेन मम विजयशालित्वं
स्वतःसिद्धं वेदितव्यमिति भावः । अत
एवाहं मृत्यवे=अविद्याऽऽख्याय सर्वेषां मा-
रकाय, तस्य सम्मुखे कदाचन नावतस्थे=
नावस्थितो भवामि । यथा कदाचन कथ-
मपि प्रकाशो नान्धकारमुपैति, यथा वाऽ-
ग्निर्न शैत्यमुपैति, तथाऽमृतोऽहं कथं मृत्यु-
मुपेयाम्? अथ च कथङ्कारं स्वयंप्रकाशस्व-
रूपस्य मम सम्मुखेऽविद्यातमोलक्षणे मृत्युः
समुपतिष्ठेत्? न कथमपि । अर्थादधिगते-
न्द्रस्वरूपः तत्त्वदर्शी मृत्युभाक् न भव-
तीति भावः । यस्मादेवं तस्मात्, सोमं=इन्द्र-
स्यात्मनः शान्तं शुद्धं स्वरूपं, सुन्वन्तः=
साक्षाद्यथा स्यात्तथाऽनुभवितुमभिलपन्तो
भवन्तः साधकाः वसु=युष्मदपेक्षितं ब्रह्मा-
नन्दलक्षणमक्षय्यं धनं, मेत्=मा-मां=इत्=
एव, मामेवेन्द्रभूतं यूयं याचत=अन्याः

और मेरा धन मेरे में ही रहे, मैं उस के परिभय
को—जो अन्य के द्वारा हरण-आच्छादन आदि-
रूप से होता है—देख नहीं सकता हूँ । मेरे में ही
सदा अवस्थित उस धन का अज्ञान से विस्मरण
कर के उस से हीन-रहित, और दीन मैं क्यों—
किस लिए होऊँ ? । जिस-मेरे-ब्रह्मात्म-सुखरूप-
अनन्त-अपार-धन के अति-तुच्छ-अंश-विन्दुरूप
उस धन को प्राप्त कर के समस्त चराचर विश्व
मुदित हुआ प्रवृत्त हो रहा है । उस-सदा प्राप्त
धन को प्राप्त करने वाले-कृतकृत्य हुए मुझ-विद्वान्
का किस प्रकार एवं किस से पराभव हो ? अर्थात् नहीं
हो सकता । ब्रह्मात्मविद्या की उत्पत्ति-अभिव्यक्ति
मात्र से अज्ञान और तत्कार्य की निवृत्ति एवं सदा
सर्वत्र पूर्ण सुख का अनुभव सिद्ध होने के कारण
मेरी विजय-शालिता स्वतःसिद्ध है, ऐसा जानना
चाहिए, यह भाव है । इस लिए मैं सभी को
मारने वाले-अविद्या नाम वाले-मृत्यु के सम्मुख
कदापि अवस्थित नहीं होता हूँ । जैसे कभी भी
किसी भी प्रकार से प्रकाश-अन्धकार के समीप नहीं
जाता, या जैसे अग्नि कदापि किसी भी प्रकार से
शीत के समीप नहीं जाता, वैसे अमृत रूप मैं कैसे
मृत्यु के समीप जाऊँ ? अर्थात् नहीं जा सकता ।
और स्वयं-प्रकाश-स्वरूप मेरे सामने अविद्या-
अन्धकार रूप मृत्यु कैसे समीप ठहरे ? यानी
किसी भी प्रकार से नहीं ठहर सकता । अर्थात्
इन्द्र स्वरूप का विज्ञाता तत्त्वदर्शी मृत्यु का भजने
वाला नहीं होता है, यह भाव है । जिस कारण से
ऐसा है, इस लिए सोम-जो इन्द्र-आत्मा का शान्त-
शुद्ध-स्वरूप है—उसका—साक्षात् जिस प्रकार हो
तिस प्रकार—अनुभव करने की अभिलाषा रखते
हुए आप सब साधक-मुमुक्षु, वसु यानी जो ब्रह्मा-
नन्द रूप-अक्षय्य धन-सुम को अपेक्षित है—यह
मैं ही हूँ, मुझ से अभिन्न है, उस इन्द्र रूप-सुम-

सर्वायाध्याः परिहाय मदेकक्राद्विणो मदभि-
 मुखा मन्निष्ठा भवतेत्यर्थः । सिद्धान्ते खत्रा-
 नन्दतद्वतोरभेदाभ्युपगमात्, सोमं मां वसु-
 रित्येषां सामानाधिकरण्यमविरुद्धम् । 'आ-
 नन्द आत्मा' (तै. २।५।१) 'रसो वै सः'
 (तै. २।७) इत्यभेदबोधकश्रुतेः । अपि च
 सोमस्य शुद्धात्मस्वरूपत्वबोधनपराः श्रुत-
 योऽनेकशो वर्तन्ते, कणेहत्य ताः समालो-
 चनीयाः सुधीभिः । तथा हि—'एष विश्ववि-
 त्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य भुवनस्य
 राजा' (ऋ. ९।९।७।५६) । सर्वस्य भवन-
 धर्मकस्य चराचरभूतजातस्य मध्ये सोम एव
 राजते—प्रकाशते सच्चित्सुखात्मनेत्यर्थः, पव-
 ते=पुनाति सर्वम् । 'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां
 राजा' (शु. य. ९।४०) (श. ब्रा. ५।३।३।
 १२) ब्राह्मीस्थितिमवाप्तवतां ब्रह्मनिष्ठानां
 ब्राह्मणानामस्माकं हृदये सोम एव परिपू-
 र्णानन्दस्वरूपेण राजत इत्यर्थः । 'सो-
 मोऽसि' (शु. य. १९।१) (श. ब्रा. १२।
 ७।३।६) हे तत्त्वजिज्ञासो ! महात्मन् ! त्वं
 सोमोऽसि तस्मिन् त्वयि च भेदाभावात् ।
 'सोमो देवोऽमर्त्यः' (शु. य. २१।१४)
 अमरणधर्मा-अमृतस्वरूपः, देवः=स्वयंप्रका-
 शस्वरूपः सोमोऽस्तीत्यर्थः । 'सोमो रुद्रे-
 मिरभिरक्षतु त्मना' (तै. सं. कृ. २।१।११।
 २) सोमः=प्रत्यगात्मा, त्मना=आत्मीया-
 नुपमशक्त्या, रुद्रेभिः=रुद्रसंज्ञकैकादशप्राणैः

धन की तुम चाहना करो, अर्थात् अन्य समस्त
 चाहनाओं का परित्याग कर के एक मात्र मेरी ही
 आर्कांक्षा रखते हुए मेरे ही अभिमुख हो कर मेरे
 में ही निष्ठावाले हों । सिद्धान्त में यहाँ आनन्द
 और आनन्दवान् का अभेद माना गया है, इस
 लिए 'सोमं मां वसुः' इन तीन पदों का सामा-
 नाधिकरण्य-जो अभिन्नार्थ का बोधक है—विरुद्ध
 नहीं है । 'आनन्द आत्मा है' 'निश्चय से रस-
 आनन्द ही यह है ।' इस श्रुति से भी अभेद का
 बोधन होता है । और सोम आत्मा का शुद्ध
 स्वरूप है, इस अर्थ को बोधन करने वाली अनेकों
 श्रुतियाँ वर्णमान हैं, उन श्रुतियों की एकप्रता
 पूर्ण अष्टी बुद्धियालों को समालोचना करनी
 चाहिए । तथा हि—ये श्रुतियाँ दिखाते हैं—'एष
 यही सोम (अंगुली के अग्र से हृदय के अग्र का
 स्पर्शन करके जिसका निर्देश किया जाता है)
 विश्व का वेत्ता-ज्ञाता है, समस्त भुवन का राजा है-
 मनीषी-मन का नियन्ता हुआ, यह सर्व को पवित्र
 बनाता है ।' इति । समस्त-भवन-उत्पत्ति-धर्म
 वाले-चराचर भूतों के समुदाय के मध्य में सोम
 ही सच्चित्सुख रूप से राजते—प्रकाशित होता
 है, पवते यानी सर्व को पवित्र करता है । 'हम
 ब्राह्मणों का राजा सोम है ।' अर्थात् ब्राह्मी
 स्थिति को प्राप्त करने वाले-ब्रह्मनिष्ठ-हम ब्राह्मणों
 के हृदय में सोम ही परिपूर्णानन्द स्वरूप से
 राजता है—प्रकाशता है । 'तु सोम है ।' हे तत्त्व-
 जिज्ञासो ! महात्मन् ! तू सोम है, उसमें और
 तुझमें भेद का अभाव है । 'सोम देव अमर्त्य
 है ।' अर्थात् मरण धर्मरहित-अमृतस्वरूप, स्वयं-
 प्रकाश-स्वरूप सोम है, 'सोम, अपनी शक्ति से
 रुद्रों के द्वारा हमारी रक्षा करे ।' सोम यानी
 प्रत्यक् आत्मा, त्मना यानी अपनी-उपमा रहित-
 शक्ति के द्वारा, रुद्र नाम वाले-एकादशप्राणों के

सर्वान्सानभिरक्षतु-इत्यर्थः, । 'सोमः पवते
जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथि-
व्याः । जनिताऽयेर्जनिता-सूर्यस्य जनिते-
न्द्रस्य जनितो विष्णोः ॥' (ऋ. ९।९६।५)
(साम. ५२७) (नि. १४।१२) मतीनां=
बुद्धीनां जनिता=उत्पादकः प्रादुर्भावकः प्रा-
दुर्भावयिता इत्यर्थः । (निपातनाणिलोपः)
प्रादुर्भूतानां मतीनां मध्ये चैतन्यानन्दरूपेण
वर्तमानः सोमः, ताः-मतीः पवते-पुना-
तीत्यर्थः, स्वकार्यक्षमाः करोतीति यावत् ।
एवं दिवः, पृथिव्याः, अग्नेः, सूर्यस्य, इ-
न्द्रस्य, विष्णोः, किं बहुना सदेवस्य सम-
स्तस्य विश्वस्य जनिता सोमः पवते=सां पार-
मार्थिकीं सत्तां स्फूर्तिश्चाधाय प्रवर्तको भव-
तीत्यर्थः । तदेतत्स्मृतं स्कान्दे सनत्कुमार-
संहितायां काशीस्थितदाल्भ्येश्वरलिङ्गकथा-
प्रस्तावे-'मतीनां च दिवः पृथ्व्या बहेः
सूर्यस्य वज्रिणः । साक्षादपि च विष्णोश्च
सोमो जनयितेश्वरः ॥' इति । 'अयं स यो
वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणो-
दयं सः । अयं पीयूषं तिसृषु अवत्सु सोमो
दाधारोर्वन्तरिक्षम् ॥' (ऋ. ६।४७।४) इति ।
त खलु अयं सोमः, यः पृथिव्याः वरि-
माणं=उरुत्वं विस्तृतत्वं, अकृणोत्=अक-
रोत् । तथाऽयं सोमः, दिवः=दुलोकस्य,
वर्ष्माणं=संहतत्वं-दृढत्वं, अकृणोत् अयं=
सोमः सः हि=एव, भवति । अपि च अयं

द्वारा हम सब की रक्षा करे, यह अर्थ है । 'जो
सोम बुद्धियों का उत्पादक है, स्वर्ग का उत्पा-
दक है, पृथिवी का उत्पादक है, अग्नि का उत्पा-
दक है, सूर्य का उत्पादक है, इन्द्र का उत्पादक
है, विष्णु का भी उत्पादक है, वही सब को
पवित्र करता है ।' मति यानी बुद्धि, उन का
जनिता यानी उत्पादक-प्रादुर्भाव करने वाला या
कराने वाला है । प्रादुर्भूत-उन मतियों के मध्य में
चैतन्य-आनन्दरूप से वर्तमान सोम, उन मतियों
को पवते यानी पवित्र करता है । अर्थात् उनको
अपने कार्य करने में समर्थ बनाता है । इस
प्रकार स्वर्ग का, पृथिवी का, अग्नि का, सूर्य
का, इन्द्र का, विष्णु का, बहुत क्या ? देवसहित-
समस्त-विश्व का जनिता-उत्पादक, अपनी पारमार्थि-
की-सत्ता एवं स्फूर्ति की उनमें स्थापना कर के
प्रवर्तक होता है । वही यह स्कन्दपुराण की
सनत्कुमार-संहिता में-काशी में स्थित दाल्भ्येश्वर
लिङ्ग-कथा के प्रस्ताव में स्मरण किया है-'मतियों
का, स्वर्ग का, पृथिवी का, अग्नि का, सूर्य का,
वज्री-इन्द्र का, साक्षात् विष्णु का भी उत्पादक
सोम-उमाशक्ति वाला ईश्वर है ।' इति । 'वही यह
सोम है-जिसने पृथिवी के विस्तार को बनाया,
तथा वही यह सोम है कि-जिसने स्वर्ग को दृढ-
पत्तनरहित-अचल बनाया । उसी सोम ने-सर्व श्रेष्ठ-
औपवी-जल एवं गौ इन तीनों में अमृत-रस का
स्थापन किया । तथा जिसने विस्तृत-अन्तरिक्ष-
को धारण किया ।' इति । वही यह विश्व से
सोम है-जिसने पृथिवी के वरिमा-उरुत्व-विस्तृ-
तत्व को किया । तथा वही सोम है-जिसने दु-
लोक-स्वर्ग का वर्ष्म-संहतत्व-दृढत्व-किया, यही वह

सोमः, तिसृषु=ओपधिषु, अप्सु, गोषु च प्रवत्सु=प्रकृष्टाखेतासु पीयूषं=अमृतसं दा-
धार=अधारयत्-अवस्थापयदित्यर्थः । तथा उरु=विस्तीर्णं, अन्तरिक्षञ्च आधारयत्-इति ।
तथा मन्त्रान्तरं-‘त्वमिमा ओपधीः सोम ! विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । त्वमा-
ततन्धोर्वन्तरिक्षं, त्वं ज्योतिषा वि तमो व-
वर्ध ॥’ (ऋ. १।११।२२) इति, ततन्य=
विस्तारितवान् । विवर्ध=विश्लिष्टं-विनष्टं
कृतवानसि । ‘यत्ते सोम ! दिवि ज्योतिर्य-
त्पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे ।’ (शु. य. ६।
३३) इति, उरौ=विस्तीर्णे, त्रिषु लोकेषु
समन्ततो व्याप्तं ज्योतिः, हे सोमः ! तव
विद्यते इत्यर्थः । ‘सोममिन्द्रं वयोधसम्’
(शु. य. २८।२६) इति । यः सोमः स
एवेन्द्रः, नास्ति तयोर्भेदः, सामानाधिकर-
ण्यनिर्देशात् । तादृशं तं वयोधसं=वयसः-
आयुषः-प्राणादेः दातारं धातारं वा यंजतु
इत्यर्थः । इत्येवमादिभिः पर्यालोचितैः पूर्वो-
क्तैः श्रुतिवचोभिः सोमः परमात्मनः शुद्धं
सौम्यं स्वरूपं निश्चीयते । सोमः=उभया
ब्रह्मविद्यया सह वर्तमानश्चक्षुरोऽविद्यातमो-
विध्वंसकः प्रत्यगभिन्नः परमात्मेति । धृते=
सप्रपन्नानां शुद्धस्वरूपसाक्षात्कारेण महा-

सोम है । और यह सोम है-जिसने औपवी,
जल, एवं गाँ इन प्रकृष्ट-श्रेष्ठ-तीनों में पीयूष-
अमृतस का धारण-अवस्थापन किया । तथा
उरु-विस्तार वाले अन्तरिक्ष का धारण किया ।
उस प्रकार अन्य मन्त्र की कहता है-‘हे सोम !
तूने ही इन समस्त औपधियों को उत्पन्न किया
है, और तूने ही इन सभी जलों को तथा निखिल
गाँओं को भी उत्पन्न किया है ।’ तूने ही इस
मिस्तृत-अन्तरिक्ष का विस्तार किया है । एवं तूने
ही अपने-ज्योतिः-प्रकाश से तमः-अन्धकार को
नष्ट कर दिया है ।’ इति । ततन्य यानी विस्तार
किया । विवर्ध यानी विश्लिष्ट-छिन्न-भिन्न-विनष्ट
किया है । ‘हे सोम ! स्वर्ग में जो ज्योतिः-प्रकाश है,
पृथिवी में जो ज्योति है, जो विस्तृत-अन्तरिक्ष में
ज्योति है, वह सब तेरी ही ज्योति है ।’ इति ।
उरु यानी विस्तीर्ण । अर्थात् तीनों लोकों में चारों
तरफ से व्याप्त-कैली हुई जो ज्योति है, हे सोम !
वह तेरी ही है । ‘सोम ही इन्द्र है, वह प्राणों का
दाता है ।’ इति । अर्थात् जो सोम है, वही यह
इन्द्र है, सोम एवं इन्द्र का भेद नहीं है, क्यों-
कि-मन्त्र में एक अभिन्न-अर्थ का बोधक-समान
विभक्तिकत्वरूप सामानाधिकरण्य का निर्देश है ।
उस प्रकार का वह सोम वयोधस् है, अर्थात्
वयः-आयु का-प्राण आदि का दाता या धारण
कर्ता है, उसका यजन करें । इति । इत्यादि-
पर्यालोचन-सम्यक् विचार किये गए-पूर्वोक्त-श्रुति-
योंके वचनों से सोम, परमात्मा का शुद्ध सौम्य-
शान्त-स्वरूप ही निश्चित होता है ।-सोम यानी
उमा-ब्रह्मविद्या-रूप शक्ति के साथ वर्तमान, शंकर,
अविधारूप तमः का विध्वंसक, प्रत्यात्मा से अभिन्न
परमात्मा, इति । या सृते यानी अपने शरणागत-
मर्कों के लिए जो शुद्ध-स्वरूप के साक्षात्कार
द्वारा महा-आनन्दरूप-वैचल्य-मोक्ष को उत्पन्न

नन्दलक्षणं मोक्षमुत्पादयतीति, 'सृष्ट् प्राणि-
प्रसवे' इति धातुमूलया वा, सुनोति=सर्वा-
त्मानं स्वं पूर्णं भजतः पश्यतस्तत्त्वविदोऽस-
ण्डानन्दसागरे निमज्जयतीति, 'पूव् अभि-
पवे' इति धातुमूलया वेत्यादिकयाऽनया च्यु-
त्पत्त्याऽप्यानन्दयितृत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तकः
पूर्वोक्तार्थ एवाभिगम्यते । 'उमासहायं पर-
मेश्वरं प्रभुम् ।' (कै. १।७) इति मैत्रा-
यणी-श्रुतेः । 'एष होवानन्दयाति' (तै. २।
७) इति तैत्तिरीयश्रुतेः । 'उमया सहितश्श-
म्भुस्तोम इत्युच्यते युयैः । स एव जनकः
साक्षात्तद्विष्णोरपि च श्रुतिः ॥' इत्यादि-
त्यपुराणस्मृतेषु । अतः सोमपदेन सर्वत्रा-
भिनिविष्टबुद्ध्या कश्चनौपधिलताविशेषो म-
ण्डलात्मकश्चन्द्रो वा न ज्ञातव्यः, पूर्वोक्त-
धर्माणां तत्रासम्भवाद् । प्रसङ्गवशेन कचि-
द्भवतु तत्रास्माभिर्विनिवार्यते, परन्तु समा-
धिभाषागम्याध्यात्मिकार्थस्तु सार्वत्रिकः पू-
र्वोक्त एव ग्राह्य इति ।

अत एवैतत्स्पष्टं समाग्रायते- 'सोमं म-
न्यते पपिवान् यत् संपिपन्त्योपधिम् । सोमं
यं ब्रह्माणो विदुः न तस्याश्नाति कश्चन ॥'
(अ. १०।८।३) इति । अपमर्थः-तं सोमं
मन्यते, कः ? पपिवान्=पानकर्ता, यद्वा
पपिवान्=पीतवान्-पीतसोमो-याज्ञिकः
कर्मठः । यत्=यं-सोमं, ओषधिं-वल्लीरूपं,

—अभिभ्यक्त करता है, इस प्रकार की- 'सृष्ट् प्राणिप्र-
सवे' इस धातु मूलक-या सुनोति यानी सर्वात्मात्म-
पूर्ण-अद्वैत अपने को भजने वाले-दर्शन करने वाले
तत्त्ववेत्ताओं को-जो अखण्डानन्द-सागर में निमज्ज
करता है-इस प्रकार की- 'पूव् अभिपवे' इस धातु-
मूलक-इत्यादि-व्युत्पत्तियों से भी आनन्दयितृत्व
(आनन्द कराना) आदि प्रवृत्तिनिमित्त बाळा सोम-
शब्द का पूर्वोक्त ही अर्थ जाना जाता है । 'उमा-
शक्ति के सहचारी परमेश्वर प्रभु हैं ।' इस मैत्रायणी
श्रुति से, 'यही ही सब को आनन्दित बना देता
है ।' इस तैत्तिरीय श्रुति से, तथा 'उमा-शक्ति के
सहित शम्भु ही सोम है' ऐसा विद्वान् कहते हैं ।
वह ही साक्षात् विष्णु आदि देवों का भी जनक-
पिता है, ऐसा श्रुति कहती है ।' इस आदित्य-
पुराण-स्मृति से भी सोम शब्द का अर्थ पूर्वोक्त
ही सिद्ध होता है । इस लिए सोम पदसे सभी
स्थलों में दुराग्रहवाली-बुद्धि के द्वारा कोई औपधि-
लता विशेष रूप, या मण्डल रूप-चन्द्र ही अर्थ
नहीं जानना चाहिए, क्यों कि-पूर्वोक्त-श्रुत्यादि
वाक्यों में प्रतिपादित-धर्मों का लता-एवं चन्द्र में
असंभव है । प्रसंगवश से कहीं वह अर्थ हो,
उस का हम निवारण नहीं करते, परन्तु समा-
धिभाषा से लक्षित-आध्यात्मिक अर्थ तो सभी
स्थलों में पूर्वोक्त ही ग्रहण करना चाहिए ।

इस लिए यह स्पष्ट अन्य मन्त्र में कहा जाता
है- 'पान करने वाला-याज्ञिक, उस लता-सोम को
ही सोम मानता है, जिस औपधिलता रूप सोम
को पापार्थों से विसते है । नलनिष्ठ-तत्त्ववित्-
ब्राह्मण जिस-सोम को जानते हैं, उस को कोई
खामी नहीं सकता है ।' इति । यह अर्थ है-उस
को सोम मानता है, कौन ? पपिवान् यानी उसके
रस का पान करने वाला, या जिसने सोम का पान
किया है, ऐसा याज्ञिक-कर्मठ-कर्मकाण्डी । जिस

संपिपन्ति=सामर्थ्यात् याज्ञिकाः रासाय-
निकाश्च अभिषचग्रावभिरिति शेषः । स च
न साक्षात्पारमार्थिकः सोमः । तर्हि कीदृश
उच्यते सोमः ? सोमं हि तं मन्येत,
यं ब्रह्माणः—ब्राह्मणाः—ब्रह्म भवितुं कामा
ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्ना ब्रह्मनिष्ठाः । ब्र-
ह्मशब्दो ब्राह्मणशब्दपर्यायोऽप्यस्ति 'कुतोऽ-
नुचरसि ब्रह्मन् ?' 'तस्यै मा व्रूया निधिपाय
ब्रह्मन् !' इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । विदुः=
शुद्धात्मस्वरूपत्वेन जानन्ति । तस्य=तं-
कर्मणि पृष्ठी, सोमं कथन न अत्राति=म-
क्षितुं पातुं वा नार्हति । ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा
यं शुद्धात्मब्रह्मानन्दस्वरूपलक्षणं सोमरसमा-
खादयन्ति, सोऽयमखण्डैकरसः सोमोऽद्-
भुत एव लोकोत्तरः, न चासौ औपधिलता-
प्रसूतः प्रत्येतद्वयः, तस्य लाभः समेषां सुदु-

औपधि-वह्नी-उत्तारूप-सोम को सम्यक् पीसते हैं,
कियापद के सामर्थ्य से यज्ञ करने वाले तथा
रसायन बनाने वाले, कूटने वाले पापानों से
सम्यक् पीसते हैं, ऐसा यहाँ शेष वाक्य है । वह
उत्ता-सोम साक्षात् पारमार्थिक सोम नहीं है, तब
वह सोम किस प्रकार का कहा जाता है ?
निश्चय से उस को ही पारमार्थिक सोम मानें,
जिसको ब्रह्म होने की कामना वाले—ब्रह्मचर्य
आदि साधनों से सम्पन्न-ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण शुद्ध
आत्मस्वरूप से जानते हैं । ब्रह्मशब्द ब्राह्मणशब्द का
भी पर्याय है । 'हे ब्रह्मन् !' किधर से संचरण करता
है 'हे ब्रह्मन् !' त-उस निधिप-यानी गोता-मेरी-
रक्षा करने वाले-सदाचारी को मुझ-विद्या को कह ।'
इत्यादि प्रयोगों में ब्रह्मशब्द ब्राह्मण अर्थ का बोधन
देखा गया है । 'तस्य' का 'तं' अर्थ है, कर्म में
पृष्ठी विभक्ति है । उस सोम को 'कोई' भक्षण
करने के लिए या पीने के लिए समर्थ नहीं हो
सकता । जिस-शुद्ध-आत्म-ब्रह्मानन्द-स्वरूप-भूत-
सोम रस का ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मण आखादन-अनुभव
करते हैं । वही यह अखण्ड-एकरस सोम अद्भुत ही
वलौकिक है, वह औपधिलता से उत्पन्न होने
वाला नहीं समझना चाहिए । उस पारमार्थिक-
सोम का लाभ सभी को अतीव दुर्लभ है । 'कोई

१ यद्यपि सोमलतारसमदृत्त्वं तत्र तत्र भक्षेण बहुलमभिवर्धते, तथापि कालप्रभावात् लतासोमः सम्प्रति
नोपलभ्यते । सम्मवेद्यदि कचित् हिमालयगिर्यादौ तर्हि अन्विष्यताम्, तत्पानलभः सम्पाद्यताम् । तस्य च स्वरूप-
मेतादृशं वैद्यकशास्त्रे सुश्रुतसंहितायां निरूपितम्—'सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पत्र च । तानि शुक्रं च कुण्ठो
च जायन्ते निपतन्ति च ॥ एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तथा । शुक्रस्य पौर्णमास्यान्तु भवेत्पञ्चदशच्छदः ॥
सीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपक्षस्ये चापि लता भवति केवल ॥' (सुश्रुत. २९।२०—२९—२२)
इति । परन्तु सा सोमलता न सर्वेषामुपलब्धा भवति, किन्तु ते सन्ति धर्मिष्ठा द्वेपकृतप्रताद्विदोपरहिताः तेषां-
मेवेयं दृष्टिपथमायाति । तदुक्तं तत्रैव—'न तां पश्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृताव्यायापि मानवाः' । भेषजद्वेपिणश्चापि ब्राह्मण-
द्वेपिणस्तथा ॥ (सुश्रुत. २९।४४) इति ।

यद्यपि सोमलता रसका महत्त्व जन-जन मन्त्रों में बहुत रूपसे वर्णन किया गया है—तथापि काल के प्रभाव
से लतासोम इस समय उपलब्ध नहीं है । यदि यह कहीं हो ? तब हिमालयगिरि आदि-में उसका अन्वेषण करें,
और उसके पान का लाभ सम्पादन करें । उसका स्वरूप वैद्यक शास्त्र-सुश्रुतसंहिता में इस प्रकार का निरूपण किया

लभः । 'कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः' (गी. ७।३) इति भगवत्स्मरणात् ।

तथैवेमान्यपि—'ज्योतिः सोमः' (श. ब्रा. ५।१।२।१०) 'श्रीर्वै सोमः' (श. ब्रा. ४।१।३।९) 'राजा वै सोमः' (श. ब्रा. १४।१।३।१२) 'सोमो हि प्रजापतिः' (श. ब्रा. ५।१।५।२६) 'विष्णुः सोमः' (श. ब्रा. ३।३।४।२१) 'सोमः सर्वा देवताः' (श. ब्रा. १।६।३।२१) 'सर्वं हि सोमः' (श. ब्रा. ५।५।४।११) 'सोमो वै ब्राह्मणः' (तां. ब्रा. २३।१६।५) इत्यादीनि शत-
पथादिब्राह्मणग्रन्थवचनानि विभूतिवर्णन-
राणि सोमस्य शिवात्मपूर्णस्वरूपार्थत्वं स्पष्ट-
तमं द्रढयन्ति । अस्तु वा सोमो लतावि-
शेषः, तथापि सोमलतायाः शिवाधिष्ठिततया
तत्तादात्म्यदृष्ट्या शिवः प्रत्यगात्मा सोम
इत्युच्यते । तदुक्तं—'सोमो वै ह्यात्मनः सोम-
मात्मानं वेत्ति शङ्करः ।' (स्कन्दपुराणे सन-
त्कुमारसंहितायां) इति । आत्मनः=स्वस्य,
आत्मानं=शरीरं, सोमलताविशेषं सोमः=
उमासहितः शङ्करो वेत्ति=जानातीति तदर्थ-
त् । पुनस्तत्रैव—'सोमेन सोममाराध्य पीत्वा
शेषं शिवस्य तम् । जानामि सम्यक् तं सोमं
शिवं शम्भुं महेश्वरम् ॥' (स्कं. स.) इति ।
शिवस्य शेषं=अङ्गभूतं तं सोमं यज्ञे निर्मितं
लतारसं पीत्वा सोमं शिवं जानामीत्य-

मुञ्च को यगार्थ रूप से जानता है' ऐसा गीता में
भगवान् ने भी स्मरण किया है ।

तथा ये शतपथ ब्राह्मण-आदि-ग्रन्थ के वाक्य-
जो सोम की विभूति का वर्णन करते हैं—वे भी
सोमशब्द का शिव-आत्मा-पूर्ण स्वरूप ही अर्थ
है, ऐसा अत्यन्तस्पष्ट-दृढ करते हैं—'ज्योतिः-प्रकाश
ही सोम है ।' 'श्रीः-शोभा-सौन्दर्य ही सोम है ।'
'राजा-सर्वत्र विराजमान ही सोम है ।' 'निश्चय से
सोम ही प्रजापति-परमेश्वर है ।' 'विष्णु-व्यापक
सोम है ।' 'सोम ही समस्त देवरूप है ।' 'समस्त
विश्व ही सोम है ।' 'सोम ही ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मण है ।'
इत्यादि । अस्तु वा-पक्षान्तर में सोम शब्द का
लताविशेष अर्थ । तथापि सोमलता, शिव-परमात्मा
से अधिष्ठित होनेके कारण, लता के साथ शिव के
तादात्म्य की दृष्टि करके शिव प्रत्यगात्मा सोम
है, ऐसा कहा जाता है । वह कहा है—स्कन्द
पुराण की सनत्कुमार संहिता में—'सोम-शिव-शङ्कर-
भगवान् सोमलता को, अपना शरीर-विग्रह जानता
है ।' इति । आत्मा यानी स्व-अपना, आत्मा-यानी
शरीर, अर्थात् अपने शरीर को सोमलताविशेष
रूप, सोम यानी उमा सहित शंकर वेत्ति-जानता
है, यही उसका अर्थ है । पुनः वहाँ ही यह कहा
है—'सोम से सोम शिव की आराधना करके, शिव के
अंगभूत उस सोम-रस को पी करके, उस सोम-
शिव-शम्भु महेश्वर को मैं सम्यक् जानता हूँ ।'
इति । शिव का शेष यानी अङ्गरूप-यज्ञ में निर्मित-
लता रस रूप-उस सोम को पी करके सोम शिव

है—सभी सोमलताओं के १५ ही पत्ते होते हैं । वे पत्ते शुक्रपक्ष में उत्पन्न होते हैं, और कृष्णपक्ष में गिर
जाते हैं । प्रतिदिन शुक्रपक्ष में एक एक पत्ता पैदा होता है, शुक्रपक्ष की पूर्णिमा में पंद्रह-पत्तों वाली सोम लता-हो
जाती है, और कृष्णपक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरता जाता है, अमावास्या में पत्तों से रहित केवल लता रह
जाती है । परन्तु वह सोम लता, सभी को प्राप्त नहीं होती है, किन्तु जो धार्मिक हैं, देव, कृतव्रता आदि दोषों
से रहित हैं, उन्हीं को ही वह सोमलता देखने में आती है । वह भी वहाँ ही श्रुत में कहा है—'अधार्मिक-पापी
एवं कृतघ्नी जो मानव हैं तथा जो औषधके द्वेषी एवं ब्राह्मण-नोही हैं, वे सोमलता को देख नहीं सकते ।' इति ।

न्ययः । तथाच श्रुतिस्मृतिप्रतिपन्नं शिवस्य प्रत्यगात्मनो भगवतो जगत्कारणत्वं सोम-
लतायामारोप्य 'सोमः पवते जनिता मती-
नामि'त्यादिमन्त्रस्तुतिरप्युपपद्यते । इति ।
एवं सोमशब्दवाच्ये चन्द्रमण्डलेऽपि तदिद-
मनुसन्धेयमिति सर्वमनाकुलम् । तस्मात् हे
'पूरवः ! = हे मनुष्याः ! स्वध्रेयोऽभिलाषुकाः ।
मे = ममेन्द्रस्य सोमस्य सख्ये = मित्रतायां, न
रिपाथन = न विनाशं प्राप्नुत । अतो यूयं
मत्सख्यं मा विनाशयत इति यावत् ।
सख्यमत्र परमप्रेमलक्षणं ज्ञेयम् । तेन खलु
सर्वात्मा सोमः प्रसीदति, तत्प्रसादात्तत्स्व-
रूपसाक्षात्कारो भवति, तस्मादविद्यायां
विनष्टायां सत्यां कदापि भवन्तो न प्रण-
श्यन्ति - न तिरोभविष्यन्ति, मदभिन्नत्वात्,
अविदुषान्तु स्वरूपेण सतामपि व्यवहित-
त्वादविद्यया नष्टप्रायता भवतीति भावः ॥

अथवा अहमिन्द्रोऽसि, तदनुमवेन
लब्धविशिष्टसामर्थ्योऽहं प्रतिजाने - धनं = पा-
रमार्थिकं सत्यज्ञानानन्दलक्षणं सर्वत्रान्त-
र्बहिःसमनुगतं न पराजिग्ये इत् = न परा-
जित्वं - विस्मृतं करिष्याम्येव । मृत्यवे = मि-
थ्याज्ञानलक्षणाया प्रमादाय 'प्रमादो वै
मृत्युः' इति सनत्सुजातीयस्मरणान्, न
कदाचन अवतस्थे = नावस्थितो भविष्यामि
इति । एवं प्रतिज्ञायान्यानप्युपसन्नानुपदि-
शति - हे पूरवः ! = हे मनुजाः, यूयं मा = मां -

को जानता हूँ, ऐसा अन्यय है । तथा च श्रुति
एवं स्मृति में विज्ञात-शिव-प्रत्यगात्मा-भगवान् के
जगत्कारणत्व का सोमउता में आरोप करके 'सोमः
पवते जनिता मतीनां' इत्यादि मन्त्रों की स्तुति भी
उपपन्न होती है । इति । इस प्रकार 'सोमशब्द'
का वाच्य-चन्द्रमण्डल में भी उसके शुद्ध स्वरूप
का अनुसंधान करना चाहिए, एवं समग्र-अना-
द्युत्-विनाद-विरोध रहित हो गया । इस लिए हे
पूरवः यानी हे मनुष्यो ! अपने कल्याण की
अभिलाषा करने वालो ! मुझ-इन्द्र-सोम की सख्य-
मित्रता होने पर विनाश को प्राप्त न होंगे । इस
लिए तुम मेरी मित्रता का विनाश-स्वाग मत करो ।
यहाँ सख्य परम प्रेम-भक्ति रूप समझना चाहिए ।
उस-सख्य से निश्चय ही सर्वात्मा सोम प्रसन्न होता
है, उसकी प्रसन्नता से उसके स्वरूप का साक्षा-
त्कार होता है । उस साक्षात्कार से अविद्या का
विनाश हो जाने पर आप लोग कदापि विनाश
को नहीं प्राप्त होंगे, - तिरोहित-नहीं होंगे । निम्न
उस समय-मुझ-परमात्मा से तुम सदा के लिए अभिन्न
हो जाओगे । अज्ञानी लोग तो यद्यपि स्वरूप से
विद्यमान रहने पर भी व्यवधान होने से अविद्या
के द्वारा नष्ट-प्रायः ही हो जाते हैं, अर्थात् आत्मा-
नुभवशून्य दुःखी ही रहते हैं, यह भाव है ।

अपना 'मैं इन्द्र हूँ' इन्द्र स्वरूप के अनुभव से
विशिष्ट-सामर्थ्य प्राप्त करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि - मैं - सत्य-ज्ञान-आनन्द-रूप-पारमार्थिक-धन-जो
बाहर भीतर सर्वत्र सम्यक्-अनुगत-व्याप्त है - उसको
पराजित-विस्मृत नहीं करूँगा । और मिथ्याज्ञान
रूप-प्रमाद-मृत्यु के समक्ष कदापि अवस्थित नहीं
होऊँगा । इति । 'प्रमाद ही मृत्यु है' ऐसा सन-
त्सुजातीय-ग्रन्थ में स्मरण किया है । इस प्रकार
की प्रतिज्ञा करके अन्य-अपने-शरणागत-भक्तों को
भी उपदेश देता है - हे पूरवः यानी हे मनुष्यो !

मत्तः, (विभक्तिव्यत्ययः) सोमं=ज्ञानामृ-
तरसं=निरङ्कुशवृत्तिकारकं, इत्=एव सुन्व-
न्तः=सम्पादयन्तः, वसु=पूर्वोक्तं धनं आ-
याचत=प्रार्थयत् । मे=मम-इन्द्रभूतस्य स-
र्वात्मनः सख्ये=सखित्वे प्राप्ते सति, न रिपा-
थन=दुःखिनः कष्टमाजो न भविष्यथ, इति
मूलमन्त्रस्य प्रकारान्तरेण सरलार्थः । इदमत्र
विशेषम्-अस्मीति क्रियापदमध्याहृत्य 'अ-
हमिन्द्रोऽसि' इति जीवब्रह्मैक्यबोधकं- 'अहं
ब्रह्मासि' (बृ. १।४।१०) इति ब्राह्मणोप-
निषन्महावाक्यवत्-इदं संहितोपनिषन्महा-
वाक्यमवगन्तव्यम् । अस्य विचारतः पूर्णा-
द्वैतरूपेण प्रत्यग्बोधः प्रादुर्भवति; तेन किल
मृत्युमूलकसकलदुःखनिवृत्तिपूर्वकपरमधन-
रूपाखण्डानन्दप्राप्तिलक्षणो मोक्षः सिद्ध्यति ।
अत एव मन्त्रेऽस्मिन् 'न मृत्यवेऽवतस्ये' 'न
धनं पराजिग्ये' इति द्वाभ्यां 'इन्द्रोऽहमस्मी-
ति' महावाक्यार्थानुभवफललक्षणं मोक्षतत्त्वं
स्पष्टं प्रतिपाद्यते । यदाहुः सर्वज्ञात्ममुनि-
पादाः- 'निरतिशयं सुखञ्च दुःखजातव्युप-
रमणन्तु वदन्ति मोक्षतत्त्वम् ।' (संक्षेपशा-
रीरकम्) इति । 'अहमिन्द्रः परः शुद्धः न
चाहं हि ततः पृथक् । इत्येवं समुपासीत
मुमुक्षुर्भोक्षसिद्धये ॥ अहमिन्द्रो न चा-
न्योऽसि न संसारीति भावयेत् । ततो मृत्यु-
भयं हित्वा शाश्वतं सुखमाप्नुयात् ॥' इति ।
एवमयं यजुर्मन्त्रोऽध्यात्मनो ब्रह्मत्वं बोधयन्

तुम लोग, मुझसे-निरङ्कुशवृत्ति का कारण ज्ञान-
मृतरस रूप-सोम का निश्चय से सम्पादन करते
हुए पूर्वोक्त-वसु-धन की याचना-प्रार्थना करे ।
मुझ-इन्द्र रूप-सर्वात्मा का सख्य-सखित्व-प्राप्त होने
पर आप लोग दुःखी-कष्टभागी नहीं होवेंगे ।
ऐसा मूल मन्त्र का प्रकारान्तर से सरल-अर्थ है ।
यहाँ यह जानना चाहिए- 'अस्मि' ऐसे क्रियापद
का अध्याहार करके 'मैं इन्द्र हूँ' ऐसा जीन एवं
ब्रह्म के ऐक्य-अमेद का बोधक 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा
ब्राह्मणोपनिषत् के महावाक्य की भाँति यह 'अह-
मिन्द्रोऽसि' संहितोपनिषत् का महावाक्य है, ऐसा
जानना चाहिए । इस महावाक्य के विचार से
पूर्ण-अद्वैत रूप से प्रत्यगात्मा का बोध-विज्ञान
प्रादुर्भूत होता है, उससे निश्चय ही मृत्यु-अविद्या है
मूल-कारण-जिन के, ऐसे सकल-त्रिविध दुःखों की
निवृत्ति पूर्ण परमधन रूप-अखण्डानन्द की प्राप्ति
रूप मोक्ष सिद्ध होता है । इस लिए इस मन्त्र में
'मैं मृत्यु के समक्ष अवस्थित नहीं होता' 'मैं धन
को पराजित नहीं होने देता' इस प्रकार के दो
वाक्यों से 'इन्द्रोऽहमस्मि' इस महावाक्य के अर्थ
के अनुभव का फलरूप-मोक्ष स्वरूप का स्पष्ट
प्रतिपादन किया जाता है । पूज्य सर्वज्ञात्म-मुनि
संक्षेप शारीरक-नामक ग्रन्थ में मोक्ष का स्वरूप कहते
हैं- 'निरतिशय सुख, और समस्त दुःखों की निवृत्ति
ही मोक्ष का स्वरूप है, ऐसा विद्वान् कहते हैं ।'
इति । 'मैं देहादि से पर-अतीत शुद्ध इन्द्र हूँ,
उससे पृथक्-अतिरिक्त मैं नहीं हूँ, इस प्रकार
मुमुक्षु मोक्ष की सिद्धि के लिए निश्चयपूर्ण-सम्यक्-
श्रद्धा एकाग्रता सहित उपासना-भाजना करे ।'
'मैं इन्द्र हूँ' उससे अन्य संसारी-जीन मैं नहीं हूँ,
ऐसी भावना करे । उस भावना से मृत्यु-भय का
परित्याग करके मुमुक्षु शाश्वत-सुख को प्राप्त करे ।'
इति । इस प्रकार यह यजुर्वेद का मन्त्र भी आत्मा

तस्य परममहत्प्रमाचष्टे-‘ब्रह्मस्त्वं ब्रह्मासि
सविताऽसि सत्यप्रसवो वरुणोऽसि सत्यौजा
इन्द्रोऽसि विश्वौजा रुद्रोऽसि सुशेवः।’ (१०।
२८) इति । हे ब्रह्मन् ! = ब्रह्ममवितुं काम !
शुमुक्षो ! त्वामहमामय्य बोधयामि इति
शेषः । त्वं ब्रह्म = महान् सम्पूर्णः, असि =
भवसि । सविता = निखिलविश्वप्रेरकोऽसि ।
सत्यप्रसवः = सत्यः प्रसवोऽनुज्ञा यस्य सः ।
वरुणः = सर्वानिष्टनिवारकोऽखिललोकवरणी-
योऽसि । सत्यौजाः = सत्यमोजो यस्य - अमो-
घवीर्योऽसि, सत्ये वा ओजो यस्य । इन्द्रः =
परमैश्वर्यवानसि । विश्वौजाः = विश्वः = चराचर-
लक्षणासु प्रजासु ओजः - स्वयंप्रकाशं तेजो
यस्य, स विश्वप्रजाप्रकाशकतेजोनिधिस्त्व-
मसि, (‘विडोजा’ इति प्राप्ते विश्वौजा इति
छान्दोग्यम्) रुद्रोऽसि = त्वं रुद्ररूपोऽसि, सु-
शेवः = शेव इति सुख नाम, सु-शोभनं शेवः -
सुखं यस्मात् सः, शङ्करो महादेवः शम्भुर-
सीति यावत् । इति ।

मैं ब्रह्मत्व का बोध करता हुआ उसके परम मह-
त्त्व का प्रतिपादन करता हूँ-‘हे ब्रह्मन् ! तू ब्रह्म
है, सविता-है, सत्य-आज्ञा वाला है, वरुण-है,
सत्य-अगाधित-तेज-सामर्थ्य युक्त है, इन्द्र है,
प्रजाओं का प्रकाशक है, सुखकर रुद्र-भगवान्
है।’ इति । हे ब्रह्मन् ! यानी ब्रह्म होने की
कामनावाला शुमुक्षु ! आभयपूजक वरुण के तुझ को मैं
बोधन करता हूँ, ऐसा शेष है । तू ब्रह्म-महान्
संपूर्ण है । निखिलविश्व का प्रेरक-सविता है, सत्य-
प्रसन्न यानी सत्य है अनुज्ञा-आज्ञा जिस की ऐसा
तू है । समस्त-अनिष्ट-अनर्थों का निगारण कर्ता-
समस्त लोक से वारण-स्वीकार करने योग्य-वरुण तू
है । सत्य है-ओज-सामर्थ्य जिसका, ऐसा तू
अमोघ वीर्य-शक्तिवान् है, या सत्य में है ओज
जिसका ऐसा तू है । तू परम-ऐश्वर्य से सम्पन्न-
इन्द्र है, तू विश्वौजा यानी विश्व-चराचररूप-
प्रजाओं में जिसका स्वयं-प्रकाश तेज है, वह अखिल
प्रजा का प्रकाशक तेज-व्योति का निधि-भण्डार
तू है । तू रुद्ररूप है, शेष सुख का नाम है, सु-
शोभन-शेव-सुख जिससे प्रकट होता है, वह तू
सुशेव-शंकर महादेव शम्भु है, यह अर्थ है । इति ।

(४२)

(विविधनामभिः प्रतिपादितस्यैकस्य परमात्मनः, परमात्मस्वरूपान्तः-
साराणां वा विविधानां देवानां प्रीतिपूर्वकं सदाऽस्माभिः सेवनमस्तु)

(विविध नामों से प्रतिपादित-एक-परमात्मा का, तथा परमात्मा का स्वरूप है अन्तः-सार रूप
जिन्होंने, ऐसे विविध देवों का प्रीतिपूर्वक सदा हमारे से सेवन-भजन हो)

ॐ अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा, वायुः पूषा सरस्वती सजोषसः ।
आदित्या विष्णुर्मरुतः स्वर्वहृत्, सोमो रुद्रो अदितिर्ब्रह्मणस्पतिः ॥

(ऋग्वेद अष्ट १० सूक्त ६५ मन्त्र १)

‘अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य, विष्णु, मरुत, स्वः-सुखनिधि,

वृहत्-महान्, सोम-उमासहित भगवान्, रुद्र, अदिति-शक्ति, ब्रह्मणस्पति, ये सब भगवान् या भगवत्स्वरूप देव, हमारे ऊपर प्रीतिशाले-प्रसन्न हों या उनका हम प्रीतिपूर्वक सेवन करें ।'

अग्निः=दिव्यशक्तिसम्पन्नः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा इत्यर्थः । ननु-अग्निपदेन कथं परमात्मा गृह्यते ? भूताग्नौ तस्य रूढत्वात्-स्यैव ग्रहणं न्याय्यम्, इति चेत् ; सत्यम् । परन्त्वत्राध्यात्मतत्त्वनिरूपणप्रसङ्गे परमात्मन एव ग्रहणं युक्ततरं इति पूर्वं विस्तरतः समाहितम् । अपि चाग्निशब्दपर्यायेषु वैश्वानरजातवेदशब्दयोः सद्भावेन भौतिकाद्यावाज्जस्येन वैश्वानरत्नस्य जातवेदस्त्वस्य चासम्भवादत्राग्निपदाभिधेयः परमात्मैव समुपादेयः । न हि केवले भौतिकाग्नौ 'विश्वध्यायं नरश्चेति' 'विश्वेषां वाऽयं नरः' 'विश्वे वा नरा अस्मेति' सर्वात्मत्वबोधको व्युत्पत्तियोगः कथमपि सम्भवति । न हि तस्मात्केवलाद्देवाः सर्वज्ञकल्पाः प्रादुर्भवितुं कथमपि शक्नुवन्ति । तदेतदाम्नातमन्यत्र निगमे- 'विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्वामकृण्वन् ।' (ऋ. १०।८८। १२) इति । इन्द्रादयो देवाः, विश्वस्यै=सर्वस्यै, भुवनाय भवनधर्मकसकलव्यष्टिसमष्टिद्वैतप्रपञ्चाय, तं निखिलं विश्वं प्रकाशयितुमिति यावत् । वैश्वानरं=सर्वात्मानमग्निं, अह्नां=दिवसानां केतुं=प्रज्ञापकं, अकृण्वन्=अकुर्वन् इत्यर्थः । 'स पतन्त्रीत्वरं स्या जगद्यन्त्रमग्निरकृणो जातवेदाः ।' (ऋ. १०।८८।४) इति । स=वैश्वानरोऽग्निर्जातवेदाः,

अग्नि अर्थात् दिव्य शक्ति से सम्पन्न प्रत्यगात्मा से अग्नि-परमात्मा ।

शंका-अग्निपद से परमात्मा का क्यों ग्रहण करते हैं ? अग्नि शब्द भूताग्नि में रूढ है, इस लिए उस का ही ग्रहण करना युक्ति युक्त है ।

समाधान-ठीक है, परन्तु यहाँ-अध्यात्मतत्त्व के निरूपण के प्रसंग में अग्निपद से परमात्मा का ही ग्रहण करना, अत्यन्त युक्त है, यह प्रपञ्च-आदि के मन्त्र में विस्तार से समाधान किया है । और अग्नि शब्द के पर्यायों में वैश्वानर एवं जातवेद शब्द का सद्भाव है, अत एव भौतिक-जड़-अग्नि में समीचीन-रीति से वैश्वानरत्व का एवं जातवेदस्त्व का समन नहीं है, इस लिए यहाँ अग्नि पद-प्रतिपाद्य परमात्मा ही ग्रहण करने योग्य है । क्योंकि-केवल-भौतिक-अग्नि में—'जो विश्व है, वही नर-पुरुष है' ऐसा, तथा 'समग्र-पदार्थों का यही नर-आत्मा है' ऐसा, तथा 'सभी नर-जीव हैं जिसके अंशरूप' ऐसा, सर्वात्मत्व का बोधक-व्युत्पत्ति का योग किसी भी प्रकार से सम्भवित नहीं है । और उस केवल-जड़-अग्नि से सर्वज्ञ के सदृश वेद, किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं हो सकते हैं । वही यह-अन्य-निगम-मन्त्र में कहा गया है—'इन्द्रादि देवो ने समस्त-समष्टि व्याप्ति-भुवनो के प्रकाश के लिए-सर्वात्मा वैश्वानर अग्नि को दिवसो का-प्रज्ञापक किया ।' इति । इन्द्रादि देवो ने, समस्त-भुवन-भवन धर्म वाले-सकल-व्यष्टि-समष्टि-द्वैत-प्रपञ्च के लिए-अर्थात् उस निखिल विश्व के प्रकाश करने के लिए-वैश्वानर-सर्वात्मा-अग्नि को दिवसों का केतु-यानी प्रज्ञापक किया । इति । 'उस जातवेदा-अग्नि ने, पक्षी-सर्प-विच्छु वृक्ष-मृगि-मनुष्य-पशु आदि समस्त चराचर जगत् को जीव ही उत्पन्न किया ।' इति । वह वैश्वानर,

पतत्रि=पतनशीलं-पक्षिसमुदायं, इत्तरं=ग-
मनशीलं सरीसृपादिकं, स्थाः=स्थावरं वृक्ष-
गिर्यादिकं, जगत्-मनुजपञ्चादिकं गति-
मत्, स्थावरं, जंगमं च जगदित्यर्थः ।
थात्रं=क्षिप्रमेव साद्भुतशक्त्या, अकृणोत्=
अजनयत् इत्यर्थः । तथा च यास्को निरु-
क्तेऽप्याह—‘सपतत्रि चेत्वरं स्थावरं जंगमं
च यत्तत् क्षिप्रमग्निरकरोजातवेदाः ।’ (५।
३) इति । स्थावरजङ्गमसकलविश्वकर्तृत्वा-
दिकं-अग्निपदेन गृह्यमाणे भौतिकाशौ कथं
सम्भावयितुमपि शक्येत ? अतोऽत्राग्निपद-
वाच्यः परमात्मैवावगन्तव्यः । इति । अत
एव ‘त्वं प्रथमो ह्यग्ने ! मनोता ।’ (ऋ. ६।१।१)
अग्निर्वै देवानां मनोता तसिन् हि तेषां मनां-
स्योतानि ।’ (ऐ. ब्रा. २।१०) इति ।
देवानां=देवाधिष्ठितानां विषयद्योतनाना-
मिन्द्रियाणां प्रवर्तकानि मनांसि यत्रौतानि=
सम्बद्धानि भवन्ति, तादृशो मनोता=मनस्तु
मननादिशक्तिप्रदाता चैतन्यघनोऽग्निपदा-
भिधेयः परात्मा इत्यर्थः । ‘अयं होता
प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु ।
अयं स जज्ञे ध्रुव आनिपचोऽमर्त्यस्तन्वा ३
वर्धमानः ।।’ (ऋ. ६।१।४) इति । अयं-
अग्निः, प्रथमः=मुख्यात्मा, होता=हवन-
कर्ता, शब्दादिविषयाहरणमेवात्र हवनं, म-
र्त्येषु=मरणस्वभावेषु शरीरेषु, अमृतं=मरण-

अग्नि जातवेदा-सर्वज्ञ । पतत्रि यानी पतनशील-
पक्षियो का समुदाय, इत्तर यानी गमनशील-सरी-
सृप-सर्प आदि, स्था यानी स्थावर वृक्ष-गिरि-पर्वत
आदि, जगत् यानी मनुष्य, पशु आदि गति-गमन
वाला-चेतन । अर्थात् स्थावर जंगम-समग्र जगत् को
शीघ्र ही अपनी अद्भुत-शक्ति से उसने किया-उत्पन्न
किया । तथा च यास्क निरुक्त में भी कहता है-
‘पतत्रि-पतनशील, इत्तर गमनशील-स्थावर जंगम-
जो कुछ जगत् है, उसका जातवेदा अग्नि ने
निर्माण किया ।’ इति । स्थावर-जंगम सकल विश्व
के कर्तृत्व आदि का-अग्नि पद से जड़-भौतिक-
अग्नि का ग्रहण करने पर, उसमें-कैसे संभव हो
सकता है ? इस लिए यहाँ अग्निपद का वाच्य-
परमात्मा ही जानना चाहिए । अत एव ‘हे अग्ने !
तु-प्रथम मुख्य है, और मनोता-हे यानी समस्त-
मनों का आधार-स्फूर्ति का दाता है ।’ ‘अग्नि
निश्चय से देवों का मनोता है, क्योंकि-उसमें ही
देवों के मन ओत-प्रोत हैं ।’ इति । देव यानी
सूर्यादि-देवों से अधिष्ठित-विषयों के द्योतक-प्रका-
शरू-इन्द्रियों, उनके प्रवर्तक मन, जिसमें ओत
हैं-सम्बद्ध हैं, वह उस प्रकार का अग्नि देव
मनोता है-अर्थात् वह मनो में मनन आदि की
शक्तियों का प्रदाता, चैतन्यघन, अग्निपद-प्रति-
पाद्य-परमात्मा है । ‘यह अग्नि-आत्मा प्रथम-मुख्य
होता-हवनकर्ता है, यह मर्त्य शरीरों में अद्भुत-
ज्योति है, उसको तुम देखो । यह ध्रुव-कूटस्थ
है, चारों तरफ-सर्वत्र व्याप्त है, अमर्त्य-मृत्यु रहित-
अविनाशी है, परन्तु यह शरीर के सम्बन्ध से
उत्पन्न हुआ-सा, बढ़ता हुआ-सा प्रतीत होता
है ।’ इति । यह अग्नि प्रथम यानी मुख्यात्मा,
होता यानी हवनकर्ता है, शब्दादि विषयों का
आहरण-ग्रहण ही यहाँ हवन है, यह मरण-स्वभावन
वाले-मर्त्य शरीरों में अमृत यानी मरण रहित-अवि-

रहितमविनाशि, इदं=वैश्वानराख्यं ज्योतिः, जाठररूपेणापि वर्तमानं तमिमं यूयं पश्यत= अनुभवत । अपि च सोऽयमग्निः, ध्रुवः= निश्चलः-कूटस्थः, आ=समन्ततः, निपचः= निपण्णोऽवस्थितः-सर्वव्यापी, अत एवा- मर्त्यः=मरणरहितोऽपि तन्वा=शरीरेण सं- बन्धात्तस्य जज्ञे=प्रादुर्भूत इव प्रतीयत इ- त्यर्थः । वर्धमानश्च भवतीत्युपचर्यते । इति । 'त्वमग्ने ! वरुणो जायसे यत्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः । त्वे विश्वे सहसस्पुत्र ! देवा- स्त्वमिन्द्रो दाशुपे मर्त्याय ॥' (क्र. ५।३।१) इति । हे अग्ने ! =परमात्मन् ! यत्=यस्मात् त्वं वरुणः=तमसां वारको राज्यभिमानी देवोऽपि त्वमेव जायसे=तद्रूपेण प्रादुर्भ- वसि । एवं यत्=यस्मात् त्वं मित्रः=अहर- भिमानी देवः-प्रमीतेज्ञाता सविता, स- मिद्धः=सम्पद्दीप्तः सन् त्वमेव लोकानां तमो निवारयन् सर्वहितकृद्भवसि, एवमुप- लक्षणतोऽग्नेः सर्वदेवरूपत्वमपि प्रत्येतव्यम् । तस्मात्-हे सहसस्पुत्र ! =अनन्तापारबल- निधे ! त्वे=त्वयि, परमाधिष्ठाने, विश्वे= सर्वेऽपि देवाः वर्तन्ते, त्वच एव प्रादुर्भूताः ते=वरुणादयो देवाः त्वत्सचास्कृतिमादाया- वस्थिताश्चान्ततस्त्वय्येवोपविशन्तीति या- वत् । 'ते देवा बिभ्यतोऽग्निं प्राविशन्' (तै. सं. ६।२।१।६) इति श्रुतेः । किञ्च त्वमिन्द्रोऽसि-विश्वस्वामी-असि । अत एव दाशुपे=हविरादिदात्रे मर्त्याय=मनुष्याय यजमानायोपसन्नाय त्वं शर्म प्रयच्छसीति

नाशी वैश्वानर ज्योति है, जाठर-अग्निरूप से भी यह वर्तमान है, उस इसको तुम देखो, अनुभव करो । और वही यह अग्नि ध्रुव-निधल-कूटस्थ है, आ- समन्ततः-सर्व तरफ से-सर्वत्र निपण्णः-अवस्थित है, अर्थात् सर्वव्यापी है, इस लिए वह अमर्त्य-मरण रहित हुआ भी तनु-शरीर के सम्बन्ध से प्रादुर्भूत- हुआ-सा प्रतीत होता है । तथा बढ़ता है, ऐसा उपचार-आरोप किया जाता है । इति । 'हे अग्ने ! तू वरुण हो कर प्रादुर्भूत होता है, और तू ही सम्यक् प्रदीप्त होने वाला मित्र-सूर्य हुआ है । और हे सहः-बल का रक्षक-भण्डार ! तेरे में ही सब देव अवस्थित हैं, इस लिए तू ही इन्द्र है, दान-कर्ता-यजमान मनुष्य के लिए तू सुख का दाता है ।' इति । हे अग्ने-परमात्मन् ! यस्मात्-जिस कारण से तू वरुण-तमः-अन्धकारों का निवारक-रात्रि का अभिमानी देव भी है-उस रूप से तू ही प्रादुर्भूत हुआ है । एवं यतः-जिस कारण से तू मित्र-दिन का अभिमानी देव, जो प्रमीति-मृत्यु से रक्षा करने वाला सविता है, समिद्ध-यानी सम्यक् दीप्त हो कर तू ही लोकों के तमः-अन्धकार का निवारण करता हुआ-सर्व का हितकारी होता है । इस प्रकार उपल- क्षण से अग्नि भगवान् का सर्वदेवरूपत्व भी जानना चाहिए । इस लिए हे सहसस्पुत्र ! यानी अन- न्त-अपार बलनिधे । तुझ परमाधिष्ठान में सभी देव वर्तमान हैं, तुझसे ही प्रादुर्भूत हुए वे वरुणादि देव तेरी ही सत्ता एवं स्फूर्ति को ग्रहण करके अवस्थित हैं, और अन्त में तुझमें ही विलीन हो जाते हैं ।' इति । तैत्तिरीय संहिता की श्रुति भी यही सिद्ध करती है-वे देव भयभीत हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गये ।' इति । और तू इन्द्र है, विश्व का स्वामी है, इस लिए हविरादि के दाता-मर्त्य-मनुष्य- यजमान-जो तेरे शरणागत हुआ है-उसको तू शर्म-सुख का प्रदान करता है, ऐसा वाक्य-शेष

शेषः। इति। 'अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मना-
महे चारु देवस्य नाम।' (क्र. १।२।४।२) इति।
वयं=भगवदुपासकाः, अमृतानां=देवानां
मध्ये प्रथमस्य=मुख्यस्य, श्रेष्ठतमस्य अग्नेः=
ज्योतिःस्वरूपस्य भर्गस्य देवस्य परमात्मनः,
चारु=शोभनं-पावनं नाम, मनामहे=
उच्चारयाम इत्यर्थः। 'मा नो अग्ने! दुर्मृतये
सचैषु देवेद्वेष्यन्निषु प्रवोचः।' (क्र. ७।१।
२२) इति। हे अग्ने! हे परमात्मन्!
देवेद्वेषु=देवैः दूर्यादिभिः समिद्वेषु एष्वि-
न्द्रियाभिषु दुर्मृतये=दुराचारादिना भ्रणा-
य=जीवनाय नः=अस्मान् मा प्रवोचः=न
बुद्धिः यथेन्द्रियाप्रयोऽस्मान् कृच्छ्रेणाचारेण
न विभ्रयुः, किन्तु धर्माचारेण विभ्रयुः
तथा सहायशक्तिप्रदानेनाभयवचनं त्वया
वक्तव्यमिति यावत्। यतस्त्वं सचा=सहा-
यभूतोऽसि। इति। 'शरीरमिति कस्मात्?
अग्नयो ह्यत्र श्रियन्ते, ज्ञानाग्निर्दर्शनाग्निः
कोष्ठाग्निरिति, तत्र कोष्ठाग्निर्नामाशितपी-
तलेहचोर्ष्य पचति। दर्शनाग्नी रूपाणां
दर्शनं करोति, ज्ञानाग्निः शुभाशुभञ्च कर्म
विन्दति' (गर्म. उ. ५) 'अग्निर्वै सर्वा
देवताः।' (ऐ. ब्रा. २।३) 'अग्निर्वै सर्वेषां
देवानामात्मा।' (शु. ब्रा. १।४।३।२।५)
इत्यादीनि श्रुतिवचांस्त्रयिणश्च देन चैतन्या-
त्मपरिग्रह एव संगतानि भवन्ति। 'एतमेके
वदन्त्यग्निम्' (मनु. १२।१२) एके=आ-
ग्निः, एतं=प्रत्यगभिन्नं परमात्मानमग्निं=

हे। इति। 'हम-अमृत रूप देवों के मध्य में मुख्य-
प्रधान-अग्नि-देव-परमात्मा के सुन्दर-पावन नाम का
उच्चारण करते हैं।' इति। वयं-हम भगवान् के
उपासक, अमृत रूप-देवों के मध्य में प्रथम-मुख्य-
श्रेष्ठतम-अग्नि-ज्योतिःस्वरूप-भर्ग-देव-परमात्मा के
चारु-शोभन-पावन-नाम का उच्चारण करते हैं,
यह अर्थ है। 'हे अग्ने! सूर्यादि-देवों से सम्यक्
दीप्त-हुए-चक्षुरादि-इन्द्रियाँ रूप-अग्नि-यों में हुए-
चाररूप-कुत्सित जीवन व्यतीत करने के लिए
हमें मत कह, क्योंकि-तू हमारा सहायक मित्र
है।' इति। हे अग्ने-परमात्मन्! सूर्यादि-देवों
से समिद्ध-इन इन्द्रियाँ-रूप-अग्नि-यों में दुर्मृत-यानी
दुराचारादि के द्वारा-भरण-जीवन के लिए हम को
तू मत कह, अर्थात् जिस प्रकार इन्द्रिय-रूप-
अग्नि-यों कृच्छ्र-कुत्सित-आचरण द्वारा हमारा भरण
न करें, किन्तु धर्म-युक्त-आचार के द्वारा भरण
करें, तिस प्रकार सहाय-शक्ति के प्रदान द्वारा
तुझको हमारे प्रति अभय-वचन कहना चाहिये,
क्योंकि-तू हमारा सचा-सहायक-मित्र है। इति।
'शरीर यह क्यों है? इस लिए 'हे कि-इसमें अग्नि-यों
आश्रित होकर रहती हैं, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि एवं
कोष्ठाग्नि।' उनमें कोष्ठाग्नि वह है-जो अशित
(मक्ष्य-भोज्य) पीत (पेय-मीने योग्य दूध-जलादि)
लेहा (चाटने-योग्य) चोष्य-(चूसने-योग्य-नारंगी
आदि) रूप चतुर्विध अन्नादि का पचन करती है।
दर्शनाग्नि रूपों का दर्शन-अनुभव करती है।
ज्ञानाग्नि शुभ एवं अशुभ कर्म को जानती है।
इति। 'अग्नि ही समस्त देवता हैं।' 'अग्नि ही
समस्त देवों का आत्मा है।' इत्यादि-श्रुतियों के
वचन, अग्नि शब्द से चैतन्य-आत्मा का ग्रहण
करने पर ही संगत-होते हैं। 'बुद्ध-एक-विद्वान्' इस
परमात्मा को अग्नि नाम से कहते हैं।' 'एके-यानी
वेद के किसी एक शाखा के अध्ययन करने वाले
इस प्रत्यगभिन्न-परमात्मा को अग्नि-नाम वाला-अग्नि-

अग्निसमाख्यमग्निशब्दप्रतिपाद्यं वदन्ती-
त्यर्थः । मनुवचनेनानेनाप्यवगम्यते-‘यद्वे-
देषु केवलस्य देवताविशेषस्य वा तेजोविशे-
पस्य वाऽग्निपदेन ग्रहणमस्तीति न मन्तव्य-
मपि तु परमात्मनोऽपीति, तथाचात्राप्य-
ध्यात्मतत्त्वनिरूपणानुरोधेनाग्निपदाभिधेयः
परमात्मैव प्रत्येतव्यः, इत्यलं पिष्टपेपणेन ।

इन्द्रः=सकलैश्वर्यसम्पन्नः स्वयंप्रकाशः
परमात्मा । इन्द्रशब्दस्य परमात्मबोधकत्वं
मस्माभिरग्रे स्तूपपादितम् । वरुणः=त्रियते-
श्रेयोऽर्थभिरिति, वृणोति=अङ्गीकरोति स्व-
भक्तानिति वा परमात्मेत्यर्थः । ‘उरुं हि-
राजा वरुणः चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा
उ ।’ (ऋ.१।२४।८) इति । राजा=सर्वत्र स्वयं
प्रकाशमानः, वरुणः=सर्वदेववरिष्ठो भग-
वान्, सूर्याय=द्वर्यस्य, पन्थां=मार्गं, उरुं=
विस्तीर्णं, चकार=कृतवान्-निर्मितवान्, हि
शब्दः प्रसिद्धौ । उत्तरायणदक्षिणायनमा-
र्गस्य विस्तारः शास्त्रेषु प्रसिद्धः । किमर्थमेवं
कृतवानिति ? तदुच्यते-अन्वेतवा उ=अनु-
क्रमेणोदयास्तमयौ गन्तुमेव । इति । ‘त्वं
विश्वस्य मेधिर ! दिवश्च ग्मश्च राजसि । स
यामनि प्रति शुधि ।’ (ऋ.१।२५।२०) इति ।
हे मेधिर ! मेधाविन् ! सर्वज्ञ ! वरुण ! भगन् !
त्वं दिवश्च=द्युलोकस्य, ग्मश्च=भूलोकस्यापि
एवमात्मकस्य विश्वस्य=सर्वस्य जगतो मध्ये
राजसि=दीप्यसे, स तादृशस्त्वं यामनि=यो-
गक्षेमप्रापणेऽसदीये विषये, त्वं प्रतिशुधि=

शब्द से प्रतिपाद्य-रहते हैं । इस मनु के वचन से
मी जाना जाता है कि-वेदों में अग्निशब्द से
केवल देवता विशेष का, या तेजो विशेष का ही ग्रहण
होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए, किन्तु परमात्मा
का ही ग्रहण है । तथा च यहाँ अध्यात्म-तत्त्व के
निरूपण का अनुसरण होने से, अग्निपद का अभि-
धेय परमात्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए, इस
प्रकार पिष्ट के पेपण से बस है ।

इन्द्र यानी सकल-ऐश्वर्य से सम्पन्न-स्वयं प्रकाश
परमात्मा । इन्द्र शब्द मी परमात्मा का बोधक है,
ऐसा हमने प्रथम सम्यक् उपपादन किया है ।
वरुण यानी जिसका कल्याणार्थी-साधक वरण
करते हैं, या जो अपने भक्तों का वरण-अङ्गीकार
करता है-वह परमात्मा वरुण है । ‘राजा-सर्वत्र
विराजमान-भगवान् वरुण ने सूर्य के गमन के लिए
विस्तार वाले मार्ग का निर्माण किया ।’ इति ।
राजा यानी सर्वत्र स्वयं प्रकाशमान, वरुण यानी
सर्व देवों में अत्यन्त-उत्तम भगवान् । सूर्य के उरु
विस्तीर्ण-पन्था-मार्ग का निर्माण किया । ‘हि’
प्रसिद्धि-अर्थ का बोधक है । उत्तरायण-दक्षिणायन-
मार्ग का विस्तार शास्त्रों में प्रसिद्ध है । किस प्रयो-
जन के लिए इस प्रकार मार्ग का निर्माण किया ?
वह कहते हैं-अनुक्रम से उदय एवं अस्त के प्रति
गमन करने के लिए । इति । ‘हे सर्वज्ञ ! वरुण !
तू द्यु-स्वर्ग एवं गम पृथिवी से उपलक्षित समस्त
विश्व का राजा-स्वामी है, ऐसा तू हमारे योग-
क्षेम के लिए-अर्थात् अप्राप्त-इष्ट-पदार्थ की प्राप्ति
के लिए एव प्राप्त के रक्षण के लिए प्रतिज्ञा कर ।’
इति । हे मेधिर यानी मेधा-प्रज्ञावान्-सर्वज्ञ ! वरुण !
भगन् ! तू द्युलोक एव पृथिवी लोक, इस रूप
वाले-समस्त-जगत् के मध्य में राजता है-प्रदीप्त
हो रहा है, वह इस प्रकार का तू, यामनि यानी
हमारे योग-क्षेम की प्राप्ति के विषय में तू प्रति-

प्रतिश्रवणं-प्रतिज्ञापनं कुरु-अखिलममीष्टं
 दास्यामि, सर्वतोऽहं त्वां रक्षिष्यामीति प्रत्यु-
 चरं देहीति यावत् । 'अस्तन्नात् छां वृषमो
 अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।
 आसीदद्विधा भुवनानि सम्राद्विधेत्तानि वरु-
 णस्य व्रतानि ॥' (शु. य. वा. सं. ४।३०)
 इति । वृषमः=श्रेष्ठो वरुणः, छां=स्वर्गलोक-
 अस्तन्नात्=स्तम्भितवान्-दुलोको यथा न
 पतेत्, तथा स्वकीययाऽऽज्ञया वाचया वा
 धारितवान् । तथाऽन्तरिक्षमप्यस्तन्नात् ।
 तथा पृथिव्याः=भूमेः वरिमाणं=उरुत्वं-
 गुरुत्वं वा, अमिमीत=मिमीते; उरोर्भागे
 वरिमा तं, एतावती भूरिति परिमाणं गुरुत्वं
 वा तस्याः जानातीति यावत् । तथा सम्राट्=
 सर्वत्र सम्यग्राजमानो वरुणो भगवान्,
 विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, भुवनानि=भूतभौ-
 तिकजातानि, आसीदत्=आसीदति-व्या-
 मोति । विधेत्तानि=इत्-एवार्थे, तानि,
 विश्वा=विश्वानि-सर्वाण्येव वरुणस्य परमे-
 श्वरस्य व्रतानि=दिव्यकर्माणि । यद्वा-इदि-
 त्यव्ययमित्यमर्थे । इत्=इत्थं तानि-दुलो-
 कस्तम्भनादीनि वरुणस्य व्रतानि=व्रतवन्नि-
 यतानि सर्वदाऽयं तानि करोतीत्यर्थः ।
 'वनेषु व्यन्तरिक्षं तवान् वाजमर्वत्सु पय
 उप्तिष्यासु । हसु कृतं वरुणो विश्वमिदिवि
 सूर्यमदधात्सोभमद्रौ ॥' (शु. य. वा. सं.
 ४।३१) (क्र. ५।८५।२) (तै. सं. १।२।
 ८।१) इति । वरुणः=परमेश्वरः, वनेषु=

श्रवण-प्रतिज्ञा कर अर्थात् अखिल-दृष्ट का मैं दान
 करूँगा ? एवं सर्व तरफ से मैं तेरी रक्षा करूँगा ।
 इस प्रकार तू प्रत्युत्तर दे ।' इति । श्रेष्ठ-वरुण देव
 ने स्वर्ग लोक को तथा अन्तरिक्ष-सुवः लोक को
 धारण कर रक्खा है । एवं पृथिवी के परिमाण
 का या गुरुत्व का भी माप कर लिया है । वह
 सम्राट् वरुण इन समस्त-भुवनों को व्याप्त कर
 रहा है । इस प्रकार के वे पुस्तम्भनादि, वरुण
 भगवान् के दिव्य व्रत-निषम वद्ध-शोभन कर्म हैं ।
 इति । वृषम-श्रेष्ठ, वरुण । छा-द्यु यानी स्वर्ग लोक
 का स्तम्भन किया है, जिस प्रकार दुलोक का पतन
 न हो, तिस प्रकार उसको अपनी आज्ञा या
 शक्ति से धारण कर रक्खा है । तथा अन्तरिक्ष
 का भी स्तम्भन किया है । तथा पृथिवी-भूमि के
 वरिमा-उरुत्वं (विस्तृतत्व) का या गुरुत्व का माप
 कर लिया है, करता है । ऊरु का भाव वरिमा है,
 अर्थात् इतनी-बड़ी ऊँची चौड़ी पृथिवी है, इस
 प्रकार उस के परिमाण को या इतना उसका
 वजन है, इस प्रकार उस के गुरुत्व को वह जानता
 है । तथा वह सम्राट् है-यानी सर्वत्र सम्यग्-
 राजमान है, ऐसा वरुण भगवान् सर्व-सुवन-भूत-
 भौतिक समुदाय को आसदन-व्याप्त करता है ।
 इत् का एव अर्थ है, वे विश्व-सर्व, वरुण-परमे-
 श्वर के ही व्रत यानी दिव्य कर्म हैं । यद्वा 'इत्'
 यह अव्यय 'इत्थं' अर्थ में है, इस प्रकार के वे
 दुलोक के स्तम्भन आदि, वरुण के व्रत हैं ।
 अर्थात् व्रत की भाँति सर्वदा यह उनको निषम-
 वद्ध रूप से करता है । इति । 'उस वरुण ने वन में
 अन्तरिक्ष-आकाश का विस्तार किया, एवं उसने
 अश्वों में वृत्त का, या पुरुषों में कीर्ष का,
 गायों में दूध का विस्तार किया । तथा हृदयों में
 संस्तरुष बलि-मन्त्र का, प्रजा-प्राणियों में जाठराग्नि का,
 अन्तरिक्ष में सूर्य का एवं पर्वत में सोमवृष्टि का
 स्थापन किया ।' इति । वरुण-परमेश्वर ने वनेषु यानी

वनगतवृक्षाग्रेषु, अन्तरिक्षं=आकाशं, वित-
तान=विस्तारितवान् । वि-उपसर्गस्तताने-
त्यनेन सम्बध्यते । तथा अर्वत्सु=अश्वेषु,
वाजं=चलं, विततानेत्यनुवर्तते । यद्वा अर्व-
त्सु=पुरुषेषु वाजं=वीर्यं विततान् । 'वीर्यं
चैवाजः पुंमांसोऽर्जन्तः ।' (श्र. ब्रा. ३।३।
४।७) इति श्रुतेः । तथा उस्त्रियासु=गोषु,
पयः=क्षीरं विततान् । उस्त्रियाशब्दो नि-
घण्टौ गोनामसु पठितः । हत्सु=हृद-
येषु, क्रतुं=संकल्पं-तच्छक्तियुक्तं मनो वित-
तान् । विश्वु=प्रजासु-प्राणिषु, अग्निं=जाठ-
रामिं विततान् । दिवि=द्युलोके सूर्यं वित-
तान् । अद्रौ=पर्वते, सोमं=वल्लीरूपं, अद-
धात्=स्थापितवान् । पर्वतपापाणसन्धिषु
सोमवहया उत्पद्यमानत्वादद्रौ सोमस्थापन-
श्रुतम् । इत्यादिश्रुतिभिः स्पष्टतमं वरुणश-
ब्दोऽपि परमात्मवाचकः सिद्ध्यति । न हि
सर्वशक्तिमन्त्वं परमात्मानं वर्जयित्वा क्षुद्रस्य
देवतान्तरस्य कस्यचित्स्वर्यमार्गविधानसा-
मर्थ्यं, सर्वजगन्मन्त्रे राजमानत्वं द्युलोक-
स्तम्भनादिकञ्चोपपद्यन्ते । मित्रः=मेघति-
भक्तेषु सिद्ध्यतीति मित्रः, करुणावरुणालयो
भक्तवत्सलः परमेश्वर इत्यर्थः । 'मित्रो वि-
श्वाभिरुतिभिः करतां नः सुराघसः ।' (ऋ.
१।२३।६) विश्वाभिः=सर्वाभिः, उतिभिः=
रक्षणविधायिनीभिः-शक्तिभिः, नः=अ-
स्मान् त्वत्प्रपन्नान् भक्तान्, सुराघसः=सक-
लशोभनसिद्धिसंयुक्तान्, करतां=करोतु । इ-
त्यादिकया श्रुत्या मित्रशब्दोऽपि परमात्म-
प्रतिपादक इत्यवगम्यते । अर्यमा=अर्यं-श्रेष्ठं

वन-अरण्यमें अवस्थित-वृक्षों के अग्र भागोंमें, अन्त-
रिक्ष-आकाश का वितान-विस्तार किया । 'वि'
यह उपसर्ग 'ततान' इस क्रियापद के साथ सम्बद्ध
होता है । तथा अर्वा-अश्वों में वाज-यानी चल का
विस्तार किया । 'विततान' इस क्रियापद की यहाँ
भी अनुवृत्ति है । यद्वा अर्वा यानी पुरुषों में वाज
यानी वीर्य का विस्तार किया । 'वीर्य ही वाज
है, पुरुष अर्वा है ।' इस ग्राह्यण श्रुति से यही अर्थ
सिद्ध होता है । तथा-उस्त्रिया यानी गौ-गाय,
उनमें जिसने क्षीर-दुग्ध का विस्तार किया । उस्त्रि-
या शब्द निघण्टु में गौ-नामों में पड़ा गया है ।
हृत्-हृदयो में क्रतु-संकल्प संकल्प-शक्ति से युक्त-मन
का विस्तार किया । विद्-प्रजा-प्राणियों में जिसने
जाठरामि का विस्तार किया । द्युलोक में सूर्य का
विस्तार किया । अद्रि-पर्वत में वल्ली रूप-सोम को
स्थापन किया । पर्वत के पापाणों की सन्धियों में सोम
वल्ली-उत्पन्न होती है, इस लिए-पर्वत में सोम का
स्थापन कहा गया है । इत्यादि-श्रुतियों से अति-
स्पष्ट-वरुण शब्द भी परमात्मा का वाचक-सिद्ध
होता है । सर्व शक्तिमान् परमात्मा को छोड़ कर
अन्य किसी-क्षुद्र-अल्प शक्तिमान् देवता में सूर्य-
मार्ग के बनाने का सामर्थ्य, समस्त विश्व के मध्य
में राजमानत्व, एवं द्युलोक स्तम्भनत्व आदि, उप-
पन्न नहीं हो सकते हैं । मित्र-यानी जो मेघन-
भक्तों के ऊपर ब्रह्म करता है, वह करुणा-सागर-
भक्तवत्सल-परमेश्वर-मित्र है । 'वह मित्र भगवान्
रक्षण करने वाली-समस्त शक्तियों के द्वारा हम
भक्तों को समग्र-शोभन सिद्धियों से संयुक्त करे ।'
इति । विश्व-सर्व-समग्र, उक्ति-रक्षण करने वाली-
शक्तियों के द्वारा हम-आप के शरणागत-भक्तों
को सुराघः-सकल शोभन-सिद्धियों से संयुक्त
करें । इत्यादि-श्रुति से मित्र शब्द भी परमात्मा का
प्रतिपादक है, ऐसा जाना जाता है । अर्यमा

विभूतिमदूर्जितं श्रीमच्च प्राणिजातं वस्तुमा-
त्रञ्च स्वात्मस्वरूपेण मिमीते-प्रख्यापय-
तीति । ('माङ्माने' कनिन्) गीतासु भग-
वता-'रसोऽहमस्म' (७।८) 'अहं ऋतुरहं
यज्ञः' (९।१६) 'आदित्यानामहं विष्णुः'
(१०।२१) इत्यादिना ध्यानावलम्बनाय
विभूतयः संक्षेपेण वर्णिताः । ता अर्यम-
शब्दः सूचयति । श्रुतिमूलत्वात्स्मृतेरिति
भावः । वायुः=शब्दाकाशचलानामीश्वरः
सर्वक्रियाफलप्रयोजको वायुर्ब्रह्म । 'नमस्ते
वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।' (तै. शी.
१।१) 'ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः' (तै. ना.
६।८) इति श्रुतेः । पूषा=सर्वस्य जगतः
पोषणकर्ता, सर्वजगत्पोषणकर्तृत्वं परमात्मन
एव मुख्यतयोपपद्यते, नान्यस्य । सरस्वती=
ज्ञानप्रदा स्वप्रकाश चितिशक्तिर्भगवान् ।
आदित्याः=द्वादशादित्यमण्डलस्यो हिरण्य-
मयः पुरुषः परमात्मेत्यर्थः । बहुवचनं
मण्डलोपाधिमेदाभिप्रायेण । अथवा यथा
आदित्य एक एवानेकेषु जलभाजनेष्वनेक-
वत्प्रतिभासते । एवमनेकेषु शरीरेष्वेक एव
परमात्मानेकवत्प्रत्यवभासते, इत्यादित्य-
साधर्म्यादौपाधिकबहुत्वाभिप्रायेणादित्या
इति बहुवचननिर्देशः । 'ये अर्वाह मध्य
उत्त वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।
आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे ।' (अथर्व.

यानी अर्य-श्रेष्ठ-विभूति-वाय-ऊर्जित-ब्रह्म हुआ-
अम्युन्नत-श्री-शोभा वाय-सुन्दर प्राणियों के समु-
दाय को एवं वस्तुमात्र को, जो अपने-आत्मरूप
से प्रख्यापन करता है, यह अर्यमा है । गीता में
भगवान् ने-'जलों में रस में हूँ' 'मैं ऋतु हूँ' 'मैं
यज्ञ हूँ' 'आदित्यों में मैं विष्णु हूँ' इत्यादि से
ध्यान के अग्रलम्बन के लिए संक्षेप से विभूतियों
का वर्णन किया है, उन को अर्यमाशब्द-सूचित
करता है, क्योंकि-श्रुतिमूलक ही स्मृति होती है,
अर्थात् स्मृतियों में संक्षिप्त-वेदार्थ का ही विस्तार से
स्मरण किया जाता है । वायु यानी शब्द-आकाश
एवं बलों का ईश्वर, समस्त क्रियाओं के फल का
प्रयोजक वायु ब्रह्म है । 'हे वायो ! तुझे नमस्कार
है, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है ।' 'ॐ वह ब्रह्म है' ॐ
वह वायु-मयन है ।' इस श्रुति से भी यही सिद्ध
होता है । पूषा यानी समग्र-जगत् का पोषण
कर्ता । सर्व विश्व का पोषण-कर्तृत्व परमात्मा में
ही मुख्यरूप से उपपन्न होता है, अन्य में नहीं ।
सरस्वती यानी ज्ञानप्रदा-स्वप्रकाश-चेतनशक्ति-
भगवान् । आदित्य यानी द्वादश-आदित्यों के
मण्डलों में अवस्थित-हिरण्यमय-पुरुष परमात्मा ।
आदित्य में बहुवचन, -मण्डल-रूप-उपाधियों के
भेद के अभिप्राय से किया गया है । अथवा जिस
प्रकार एक ही आदित्य अनेक-जल-पात्रों में अनेक-
सा प्रतिभासित होता है । तिस प्रकार अनेक-
शरीरों में एक ही परमात्मा अनेक की तरह प्रति-
भासित होता है, इस प्रकार आदित्य का साधर्म्य
होने से, औपाधिक-बहुत्व के अभिप्राय से 'आदि-
त्या' ऐसा बहुवचन का निर्देश किया गया है ।
'जो लोग, अर्वाह-यानी ऊपर नीचे दक्षिणादि-
दिशाओं में या मध्य में जिस-पुरातन-सर्वज्ञ-विद्वान्
का सर्व तरफ से कथन करते हैं, वे सब आदित्य
का ही प्रशंसापूर्वक प्रतिपादन करते हैं ।' इति ।

१०।८।१७) इत्यस्यां श्रुतावादित्यनाम्ना परमात्मवर्णनं स्पष्टमवबुध्यते । विष्णुः= व्यापकः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा । 'विष्णुः सर्वा देवताः' (ऐ. ब्रा. २।१।१) 'विष्णुर्यज्ञः' (गो. ब्रा. १।१२) (तै. ब्रा. ३।३।७।६) (ऐ. ब्रा. १।१५) 'वीर्यं विष्णुः' (तै. ब्रा. १।७।२।२) 'एष हि खल्वात्मेष्टानः शम्भु-र्मवो रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसृष्टिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽर्कः सविता धाता सम्राडिन्द्र इन्दुरिति' । (मैत्रा० उ. ५।८) 'तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पदम् ।' (ऋ. १।२।२।१) विष्णोः=परमात्मनो यत्परममुत्कृष्टं पदं प्रसिद्धमस्ति, तद्विप्रासः=मेधाविनो ब्राह्मणाः, कीदृशाः ? विपन्यवः=विशेषेण स्तोतारः मोहमदकापव्यरहिता वा, जागृवांसः=जागरूकाः-योगाभ्यासे प्रमादराहित्येन सदा सावधानाः, समिन्धते=सम्यग्दीपयन्ति स्वयं तद्यथावत् बुद्ध्याऽन्यान् सज्जनान् बोधयन्तीति यावत् । इत्याद्याः श्रुतयोऽपि विष्णुपदस्य प्रत्यगभिन्नपरमात्मबोधकत्वे मानम् । वेवेष्टि=व्याप्नोतीति-विष्णुः, (विपेर्च्याप्स्यर्थाभिधायिनः क्रुप्रत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति) देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदशून्यो महान् सर्वात्मा इत्यर्थः । विशति=प्रविशति जीवात्मना सर्वेष्विति विष्णुः, (विशतेर्वा क्रुप्रत्ययान्तस्य रूपम्) इत्यादिव्युत्पत्तियोगोऽपि परमात्मग्रहणे समञ्जसः । मरुतः=म्रियन्ते-न जीवन्ति प्राणिनो येन चैतन्येनात्मना विना सः, सर्वप्राणिदेहधारकः प्रत्यगात्मेत्यर्थः । ('मृद् प्राणत्यागे' इत्यासादौया-

इस श्रुति में आदित्य-सूर्य नाम से परमात्मा का ही वर्णन स्पष्ट जाना जाता है । विष्णु यानी व्यापक-प्रत्यगात्मा से अभिन्न-परमात्मा । 'विष्णु ही सर्व देवता है ।' 'विष्णु यज्ञ है ।' 'वीर्य ही विष्णु है ।' 'यही निधय से, आत्मा, ईशान, शम्भु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वसृष्ट, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट्, इन्द्र एवं इन्दु है । इति ।' 'उस विष्णु के परम पद को-जो-उत्कृष्ट-शी-मेधावी-कामादि-दोषों से विनिर्मुक्त, निर्द्वन्द्व-सदा जागरूक हैं, वे जिज्ञासुओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं ।' इति । विष्णु-परमात्मा का जो परम-उत्कृष्ट-पद प्रसिद्ध है, उस का-विप्र-मेधावी ब्राह्मण, कैसे हैं वे ? विपन्यु यानी विशेष रूप से स्तुति करने वाले-या मोह-मद कापव्य से रहित, जागरूक-योगाभ्यास में प्रमाद राहित्य से सदा सावधान-वे सम्यक् दीपन करते हैं, अर्थात् स्वयं उस पद को पथार्थ रूप से जान कर के अन्य-सज्जनों को वे बोधन करते हैं । इत्यादि श्रुतियाँ मी-विष्णुपद प्रत्यगभिन्न-परमात्मा का बोधक है । इस विषय में प्रमाण है । जो वेवेष्टि-यानी व्याप्त होता है, वह विष्णु अर्थात् देश-काल-वस्तु-कृत परिच्छेद-अन्त से रहित-महान् अन्तर् सर्वात्मा । प्रविष्ट होता है, जो जीवात्मरूप से सर्व-शरीरों में वह विष्णु है, इत्यादि व्युत्पत्तियों का योग-सम्बन्ध मी विष्णु-पद से परमात्मा का ग्रहण करने पर ही युक्ति-संगत होता है । मरुतः यानी मर जाते हैं-जीते नहीं हैं प्राणी, जिस-चैतन्य-आत्मा के बिना वह समस्त प्राणियों के देहों का धारण करने वाला प्रत्यगात्मा-मरुत है । यह अक्षरान्त शब्द है ।

दिकः प्रत्ययः) अकारान्तोऽयं शब्दः । न च प्राणापानादिभिर्विना प्राणिनां मरणं भवतीति सुप्रसिद्धम्; न तद्व्यतिरिक्तचैतन्यात्मना विना, अतः प्राणादिभिरेवेह प्राणिनो जीवन्ति, न त्वात्मनेति वाच्यम्; यतस्तेषां प्राणादीनां परार्थानां संहत्यकारित्वात्, जीवनहेतुत्वं नोपपद्यते, स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिदप्रयुक्तं संहतानामवस्थानं न दृष्टं, यथा गृहादीनां लोके; तथा प्राणादीनामपि संहतत्वाच्चेभ्यः परेणासंहतेन विनाऽवस्थानं न भवितुमर्हति, अतः संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहता जीवन्ति, न अग्न्यन्ते, यस्मिन् सति प्राणादयः स्वस्वव्यापारं कुर्वन्तो वर्तन्ते, स एव प्रत्यगात्मा मरुतपदाभिधेयः सर्वजीवनहेतुरिति भावः । तथा चाग्रायते कठश्रुत्या—‘न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥’ (५।५) इति । स्वः=सुष्टु सर्वैर्विषमाणो निरतिशयानन्दस्तच्चवित्प्राप्यो योऽनुचमालौकिकमोक्षसुखात्मकः स्वर्गविशेषः परमात्मैत्यर्थः । अत्रार्थे श्रुतिरपि भवति—‘अणुः

शंका—प्राण-अपानादि के बिना प्राणियों का मरण होता है, यह सुप्रसिद्ध है, प्राणादि से व्यतिरिक्त-चैतन्य-आत्मा के बिना प्राणियों का मरण होता है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, इस लिए प्राणादियों से यहाँ प्राणी जीते हैं, आत्मा से नहीं।

समाधान—ऐसी शंका नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि—वे प्राणादि सब परार्थ हैं संहतकारी हैं—अर्थात् मिल करके ही वे पर-अन्य के प्रयोजन का सम्पादन करते हैं, इस लिए वे जीवन के हेतु नहीं हो सकते हैं। असंहत-पर-स्वार्थ-किसी से प्रयोजित न हुए संहतों का-मिले हुए-अनेकों का अवस्थान देखा नहीं गया है, जैसे छोकर में गृह-आदि संहतों का अवस्थान गृहस्वामी से ही प्रयोजित देखा गया है। तिस प्रकार प्राणादिकों को भी संहत होने से उनसे पर-असंहत-आत्मा के बिना अवस्थान नहीं हो सक्ता। इस लिए-संहत-प्राणादि से विलक्षण-आत्मा से ही सर्व-संहत-देहादि-प्राणादि-जीते हैं, मरते नहीं, जिस के विद्यमान होने पर प्राणादि अपने अपने व्यापार को करते रहते हैं, वही प्रत्यगात्मा मरुत पदाभिधेय सर्व जीवन का कारण है, यह भाव है। तथा च यही कठश्रुति के द्वारा कहा जाता है—‘प्राण से एवं अपान से भी कोई मर्य जीता नहीं है, किन्तु प्राण-अपान से विलक्षण-आत्मा से ही सब कार्य करण संघात जीवित रहता है, जिसमें ये प्राण एवं अपान उपाश्रित-आरोपित हैं।’ इति । ख यानी अच्छी प्रकार समी से जो वरण-स्वीकार करने योग्य-निरतिशय-आनन्द-तत्त्ववेत्ताओं से प्राप्त करने योग्य-जो सर्वोच्च-अलौकिक-मोक्ष सुखरूप है—वह—स्वर्ग विशेष परमात्मा स्वःपदार्थ है। इस अर्थ में श्रुति भी प्रमाण है—‘मैंने सूक्ष्म-रहस्यमय-पुरातन-विस्तीर्ण-आत्म-ज्ञानरूप मार्ग प्राप्त कर लिया है, तथा उसका फल भी मैंने प्राप्त कर लिया है। उस मार्ग के द्वारा धीर

पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो
मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः
स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥' (श. ब्रा.
१४।७।२) इति । अणुः=सूक्ष्मः-दुर्विज्ञेयः,
विततः=विस्तीर्णः-पूर्णवस्तुविषयः; वितर
इति पाठान्तरात् विस्पष्टतरणहेतुः, पुराणः=
चिरन्तनः सनातनश्रुतिप्रसिद्धः । न तु पा-
खण्डतार्किकबुद्धिप्रभवकुदृष्टिमार्गवदवार्ता-
लिकः, पन्थाः=तत्त्वज्ञानात्मकब्रह्मप्राप्ति-
पायः, मां स्पृष्टः=स्पृष्टवान्-मया स्पृष्ट-
लब्ध इत्यर्थः । यो हि येन लभ्यते, स तं
स्पृष्टतीव संवध्यते, तेनायं ब्रह्मविद्यालक्षणो
मोक्षमार्गो मया लब्धत्वान्मां स्पृष्ट इत्यु-
च्यते । न केवलं मया लब्धः, किन्त्वनु-
वित्तो मयैव=फलपर्यवसायिनीं परिपाक-
दशामानीतः, अनुवेदनं नाम विद्यायाः प-
रिपाकापेक्षया फलावसानता-निष्ठा प्राप्तिः,
श्रुजेरिव तस्यवसानता । मया स्पृष्टः-लब्ध
इत्यत्र तु ज्ञानमार्गप्राप्तिसम्बन्धमात्रमेवेति-
अनुवेदनलामयोर्वैशेष्यान् पौनरुक्त्यम् ।
मयेति शब्दो मन्त्रद्रष्टृमहर्षिपरामर्शकः ।
मयैवेत्यवधारणात् किमसावेव मन्त्रदृष्टो
महर्षिर्ब्रह्मविद्याफलं प्राप्तो नान्यः कश्चित्
प्राप्तवान् इत्याशङ्क्याह-तेन=ब्रह्मविद्यामा-
र्गेण, धीराः=प्रज्ञावन्तो निर्विकारचेतसोऽन्ये-

ब्रह्मवित्, परमानन्द-पूर्ण-कैवल्य-धाम रूप स्वर्ग
लोक को-इस शरीर के छूट जाने के पूर्व जीव-
न्मुक्त हुए-प्राप्त हो जाते हैं ।' इति । अणु-यानी
सूक्ष्म दुर्विज्ञेय, वितत यानी विस्तीर्ण अर्थात् वह
पूर्ण वस्तु विषयक है । 'वितत' के स्थान में 'वितर'
ऐसा पाठान्तर है, उसका अर्थ है-विस्पष्ट-तरने
का हेतु । पुराण यानी चिरंतन-सनातन-श्रुति में जो
प्रसिद्ध है । पाखण्डी-तार्किकों की बुद्धि से उत्पन्न-
कुदृष्टि-भ्रान्ति-युक्त-मार्ग की मौति अर्वाचीन-नवीन
वह तत्त्वज्ञान रूप ब्रह्मप्राप्ति का उपाय रूप-पन्था-
मार्ग नहीं है । वह मार्ग मुझसे स्पृष्ट हो गया है
अर्थात् उस को मैंने प्राप्त कर लिया है । जो
पदार्थ जिससे प्राप्त किया जाता है, वह उसको स्पर्श
करता हुआ-सा ही सम्बद्ध होता है, इससे यह
ब्रह्मविद्या रूप मोक्ष का मार्ग मुझसे प्राप्त होने के
कारण मुझको वह स्पृष्ट हुआ है, ऐसा कहा
जाता है । केवल वह मार्ग मैंने प्राप्त किया है,
इतना ही नहीं, किन्तु मैंने उसको-समाप्त भी कर
लिया है अर्थात् फल तक समाप्त होने वाली-परि-
पक्वदशा को भी प्राप्त कर लिया है । 'अनुवित्त'
पद में अनुवेदन यानी विद्या के परिपाक की
अपेक्षा से फल की अनसानता-निष्ठा-प्राप्ति, जिस
प्रकार भोजन का अनसान तृप्ति है, तिस प्रकार
मोक्षफल प्राप्ति ही विद्या का अनसान है । 'मुझसे
स्पृष्ट लब्ध हुआ है' इस वाक्य में ज्ञान मार्ग-प्राप्ति
का सम्बन्ध मात्र ही है, इस प्रकार अनुवेदन
और लाभ का वैलक्षण्य होनेसे पुनरुक्ति नहीं है ।
'मया' यह शब्द मन्त्र द्रष्टा-महर्षि का स्मारक है ।
'मयैव' इस अवधारण से क्या वही मन्त्रदृष्टा-एक-
महर्षि ब्रह्मविद्या के फल को प्राप्त हुआ है ? अन्य
कोई प्राप्त नहीं हुआ है ? ऐसी शंका होने पर
समाधान कहते हैं-उस ब्रह्मविद्या रूप मार्ग से
धीर-प्रज्ञावान्-निर्विकार-चित्त-वाले-अन्य भी ब्रह्म-

अपि ब्रह्मविदः=ब्रह्मनिष्ठाः परमहंसाः, इतः=
असाच्छरीरयातात्, ऊर्ध्वं=अग्रे=जीवन्त
एव विमुक्ताः सन्तः, स्वर्गं लोकं=ब्रह्मविद्या-
फलं मोक्षं स्वयंप्रकाशनिरतिशयब्रह्मानन्द-
लक्षणं कैवल्यं धाम, अपियन्ति=अपिग-
च्छन्ति-प्राप्नुवन्ति । स्वर्गलोकशब्दस्त्रिविष्ट-
पवाच्यपि सन्निहाध्यात्मप्रकरणान्मोक्षामि-
धायक एव मन्तव्यः । मयैवेत्यवधारणन्तु
ब्रह्मविद्यास्तुतिपरं न त्वन्ययोगव्यवच्छेद-
परम् । कृतार्थोऽस्मीत्यात्मन्यभिमानकरं स्वा-
नुभवसिद्धमात्मज्ञानं नास्मादन्यदुत्कृष्टं कि-
ञ्चिदित्येवं विद्यामवधारणश्रुतिरियं सौति ।
अन्यथा-‘तद्यो यो देवानामि’ (बृ. १।
४।१०) ति ब्रह्मविद्यायाः सर्वसाधारणत्व-
श्रवणं विरुद्ध्येत । इत्यनया श्रुत्या निरति-
शयसुखात्मकः परमात्मस्वरूप एव स्वः-
पदार्थः, इति स्पष्टमधिगम्यते, । स्वःपदार्थः-
‘यन्न दुःखेन सम्मिश्रं न च ग्रस्तमनन्त-
रम् । अभिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वपदा-
स्पदम् ॥’ इत्यत्रापि प्रसिद्धः । अयमर्थः-

वित्-ब्रह्मनिष्ठ-परमहंस महात्मा, इस शरीर के पात से
ऊर्ध्व-आगे जीते हुए ही विमुक्त हुए-स्वर्ग लोक-
यानी ब्रह्मविद्या का फल-जो स्वयं प्रकाश-निरति-
शय-ब्रह्मानन्दरूप-कैवल्य-धाम-मोक्ष है उसको प्राप्त
हो जाते हैं, अर्थात् उस धाम में सदा के लिए विलीन
हो जाते हैं । यद्यपि स्वर्ग शब्द त्रिविष्ट-प-लोक
विशेष का वाचक है, तथापि यहाँ अध्यात्म-प्रक-
रण होने से मोक्ष का ही बोधक है, ऐसा मानना
चाहिए । ‘मयैव’ यह अवधारण तो ब्रह्मविद्या की
स्तुति के लिए है, अन्य-योग के व्यवच्छेद-निराकरण
के लिए नहीं है, अर्थात् ‘ब्रह्मविद्या के फल को अन्य
प्राप्त नहीं कर सकता है’ ऐसा बोधन करने के
लिए नहीं है । ब्रह्मविद्या से ‘मैं कृतार्थ हूँ’ इस
प्रकार आत्मा में अभिमान का प्रयोजक-स्वानु-
भव से सिद्ध-आत्मज्ञान है, इससे अन्य उत्कृष्ट कुछ
भी नहीं है, इस प्रकार यह अवधारण श्रुति विद्या
की स्तुति करती है ! अन्यथा-अन्ययोग का व्य-
वच्छेद ही अवधारण का अर्थ मानने पर ‘देवता-
ओं में जिस जिस्ते उसको जाना’ इस श्रुति से
ब्रह्मविद्या में सर्व साधारणत्व का जो श्रवण होता
है, वह विरुद्ध हो जायगा । इस पूर्वोक्त-श्रुति से
निरतिशय सुखरूप-परमात्मस्वरूप ही ‘स्वः’ पद
का अर्थ है, ऐसा स्पष्ट जाना जाता है । ‘स्वः’
पद का अर्थ-‘जो न दुःख से संयुक्त है, न प्रस-
ध्यस्त है, तथा जो अन्तर-व्यवधान से रहित-एकरस
अखण्ड है, अभिलाषा-मात्र से जो समीप में ही
प्राप्त हो जाता है, वही सुख, स्वःपद का विषय
है ।’ इस श्लोक में भी-प्रसिद्ध है । इसका यह

१ सृष्टिरियमिति केचन, भट्टशार्तकमिलपरैः प्रामाणिक्यन्येषु परिमलादिषु श्रुतित्वेन व्यवहारादिवं काचन
विच्छिन्नशास्त्रीया श्रुतिरित्यन्ये । यत्तु नाम यस्मिन्मपि परन्तु प्रामाणिक्योऽयं श्लोकः, सर्वत्रोपेय प्रमाणत्वेनोपन्या-
सदिति ।। उच्यते विद्वान् ‘यह सृष्टि का श्लोक है, ऐसा कहते हैं, अन्य, यह कुमारिल-भट्ट का वार्तिक है ऐसा,
कहते हैं । परिमल आदि-प्रामाणिक ग्रन्थों में श्रुतिरूप से इसका व्यवहार किया गया है, इसलिए यह
विच्छिन्न-शास्त्रीया की बोद्धे श्रुति है, ऐसा अन्य कहते हैं । जो उच्यते, परन्तु यह श्लोक प्रामाणिक है, समी-शास्त्रों
में इसका प्रमाणत्व से उपन्यास किया है । इति ।

यत्=परमात्मस्वरूपभूतं मोक्षमुखं, तत्-
दुःखेन न संभिन्नं=न संमिश्रं, दुःखसम्पर्कविधुरमिति यावत् । यथा हि वैषयिकं परिच्छिन्नं मुखं स्वसमयेऽन्यसुखाप्राप्तिनिबन्धनविषादात्मकदुःखेनानुपक्तम्, न तथेदं मोक्षमुखं वर्तमानकालिकसुखान्याभिलषितसुखाप्राप्तिनिबन्धनदुःखेनानुपक्तम्, तत्कस्य हेतोः ? यतस्तस्यापरिच्छिन्नत्वात् । किञ्च यथा वैषयिकं मुखं तत्प्राप्तिसाधनसक्चन्दनवनितादिसम्पादनायासरूपप्राकालिकेन दुःखेनानुपक्तम्, न तथेदं किन्तु अभिलाषोपनीतं=अभिलाषेण-संकल्पमात्रेणैवोपनीतम्=सामीप्यमाप्तं, न तु साधनसम्पादनायाससंयुक्तं, तत्कस्य हेतोः ? यतस्तस्य सदा सिद्धत्वात् । किञ्च यथा वैषयिकं मुखमन्तराऽन्तरा तिरोभूय विरलप्रवाहशीलं-प्रथमतः किञ्चित्सुखं तदव्यवहितोचरक्षणे किञ्चिद्दुःखं तदनु पुनः किञ्चित्सुखमित्येवं विच्छेदसंयुक्तं भवति, न तथाविधमिदं मोक्षसुखमपि तु-अनन्तरं=न नास्ति-अन्तरो=व्यवधानं यसिन् तत्-व्यवधानहीनं, तत्कस्य हेतोः ? यतस्तस्य चिरकालस्थायित्वेनाविरलसततसंलग्नप्रवाहशीलत्वेन च विच्छेदशून्यत्वादेवोचरकालिकदुःखासम्मिश्रं तत् । किञ्च यथा सार्वभौमादिसुखमैहलौकिकं महेन्द्रादिसुखं पार-

अर्थ है-जो परमात्म-स्वरूप भूत-मोक्ष-मुख है, वह दुःख से संभिन्न-संमिश्रित-नहीं है, अर्थात् दुःख से मिला हुआ नहीं है-दुःख के सम्पर्क-सम्बन्ध से रहित है । जैसे विषय का परिच्छिन्न-क्षणिक मुख, अपने समय में अन्य विषय के मुख की अप्राप्ति-प्रयुक्त-विषाद रूप-दुःख से संयुक्त है, वैसे यह मोक्ष का मुख, वर्तमान काल के मुख से अन्य-अभिलषित-मुख की अप्राप्ति-प्रयुक्त-दुःख से संयुक्त नहीं है । वह किस कारण से ऐसा है ? इस लिए है-कि-वह अपरिच्छिन्न-पूर्ण-सर्वदा-विद्यमान है । और जिस प्रकार विषयों का मुख, उसकी प्राप्ति के साधन-सक्-चन्दन-वनितादि के सम्पादन का आयास-परिश्रम रूप-पूर्ण काल के दुःख से संयुक्त है, तिस प्रकार वह मोक्ष मुख नहीं है, किन्तु-अभिलाषा से-संकल्पमान से ही उपनीत है-समीप में प्राप्त है, साधनों के सम्पादन के आयास-श्रद्ध से संयुक्त नहीं है । वह किस कारण से ऐसा है ? इस लिए है कि-वह सदा सिद्ध है-नित्य-शाश्वत है । और जैसे विषयों का मुख बीच-बीच में विलीन होकर विरल-प्रवाह वाला हो जाता है-अर्थात् प्रथम में कुछ सुख, उस के अव्यवहित-उत्तर क्षण में कुछ दुःख, उस के बाद फिर कुछ सुख, इस प्रकार विच्छेद संयुक्त होता है, तिस प्रकार का यह मोक्षमुख नहीं है, किन्तु अनन्तर है-अन्तर-व्यवधान नहीं है, जिस में, वह दुःख के व्यवधान से हीन-रहित है । वह किस कारण से ऐसा है-इस लिए है कि-वह चिरकाल तक स्थायी रहता है, अतः वह अविरल-सतत-संलग्न प्रवाहशील है, इस लिए वह विच्छेदशून्य होने से उत्तर काल के दुःख से मिला हुआ नहीं है । और जैसे सार्वभौम राजा आदि का-इस लोक का मुख, एवं महेन्द्र-देवाज आदि का पारलौकिक मुख, चिरकाल

लौकिकं चिरकालस्याप्यप्यन्ते ग्रस्तं=ध्वस्तं भवति, न तथेदं ग्रस्तमपि तु 'न च ग्रस्तं' न च विध्वस्तं भवति । अविद्यानिवृत्तिलभ्यस्यासाध्यस्य तस्य नाशप्रतियोगित्वेनाविनाशित्वादिति । एवं मोक्षसुरं त्रैकालिकदुःखसम्पर्कविधुरमखण्डैकरसं सदासिद्धं स्वात्मभूतं निरतिशयं स्वःपदास्पदं=स्वःपदाभिधेयमित्यर्थः । यागादिसाधनसाध्यस्य लोकविशेषावच्छेदेनानुभूयमानस्य सुखविशेषस्य स्वर्गस्य सातिशयत्वप्रयुक्तदुःखेन सम्मिश्रत्वात्, क्षयित्वेन च ग्रस्तत्वात्, पूर्वोक्तं स्वःपदलक्षणं न संघटते; अतो यथा 'चन्दनसूक्ष्मकौशेयवस्त्रपद्मसमो जनाद्यमीप्सितोपकरणसंयुक्तः सारामः सरामः प्रासादश्च स्वर्गः' इत्यादौ मनोज्ञत्वोत्कृष्टत्वादिकं गुणमादाय गौण्या वृत्त्या स्वर्गपदस्य प्रयोगः क्रियते, तथा तत्रापि स्वःपदस्य प्रयोगो गौण्या न तु मुख्यया वृत्त्या । 'स्वर्गेऽपि पातमीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निवृत्तिः ।' इत्यादिवचनप्रामाण्यात्, स्वर्गकारणपुण्यक्षयविचारेण स्वर्गेऽपि सन्तापदुःखोत्पत्तिसम्भवाच्चास्ति तस्य मुख्यस्वर्गपदामिधेयत्वं, मुख्यार्थस्तु पूर्वोक्त एव । बृहत्=महद्ब्रह्म । सोमः=उमया-ब्रह्मविद्यास्वरूपिण्या कात्यायन्या सह वर्तमानो भगवान् महादेवः । उमेति प्रणववर्णौङ्कारव्यत्यासरूपं 'परा शक्तिः प्रणवः' इति लैङ्गादिषु प्रतिपादितं दिव्यामिवानम् । तेन परब्रह्म-

स्थापी होने पर भी अन्त में प्रस्त-ध्वस्त हो जाता है, वैसे यह मोक्षसुख प्रस्त-ध्वस्त नहीं होता है, क्योंकि—यह अविद्या की निवृत्ति से प्राप्त होता है, इस लिए वह असाध्य है—सदा सिद्ध है, इस लिए वह नाश का अप्रतियोगी होने से अविनाशी है । इति । इस प्रकार मोक्ष सुख, तीन काल के समस्त दुःखों के सम्बन्ध से रहित—अखण्ड—एक-सदासिद्ध—अपने-आत्मरूप-निरतिशय-स्वःपद का अभिधेय-वाच्य है । यागादि-साधन से साध्य-लोक विशेष के द्वारा—अनुभूयमान—जो सुख-विशेष रूप-स्वर्ग है—यह सातिशयत्व-प्रयुक्त दुःख से मिश्रित है, एवं क्षय-युक्त है, इस लिए वह प्रस्त-ध्वस्त हो जाता है, अतः इसमें पूर्वोक्त-‘स्वः’ पद का समग्र-लक्षण घटता नहीं है । अतः जैसे—‘चन्दन, बारीक-रेसी बख, पद्मस वाला अत्युत्तम-भोजन, आदि अभीप्सित-उपकरण-साधन संयुक्त, बगीचा सहित-रामा-रमणी युक्त-प्रासाद-महल स्वर्ग है’ इत्यादि स्थलों में, मनोज्ञत्व (मुन्दरात्व) उत्कृष्टत्वादि-गुणों का ग्रहण करके गौणी वृत्ति द्वारा स्वर्गपद का प्रयोग किया जाता है, तिस प्रकार देवों के लोक-विशेष में भी स्वःपद का प्रयोग गौणी वृत्ति से किया जाता है, मुख्य-वृत्ति से नहीं । ‘स्वर्ग में भी पतन-के भय से युक्त होने वाले-क्षय युक्त देव को भी पारमार्थिक-सुख नहीं है ।’ इत्यादि वचनों के प्रामाण्य से स्वर्ग के कारण-पुण्य-क्षय के विचार से स्वर्ग में भी सन्ताप-दुःख की उत्पत्ति का सम्भन होने से उसमें मुख्य-स्वर्गपद की वाच्यता नहीं है, ‘स्वः’ पद का मुख्यार्थ तो पूर्वोक्त ही है । बृहत् यानी महान् ब्रह्म । सोम यानी ब्रह्मविद्या-स्वरूपिणी भगवती कात्यायनी-उमा के साथ वर्तमान भगवान् महादेव । ‘उमा’ ‘उ-म-अ’ यह प्रणव-ओंकार-वर्ण का व्यत्यय-उलटा रूप वाला—‘परा शक्ति ही प्रणव है’ ऐसा लिङ्गपुराणादिओं में प्रतिपादित-दिव्य-पावन नाम है ।

विद्याधिदेवता पारमेश्वरी चिच्छक्तिरुच्यते, तथा चाविद्यकसंसारनिवृत्तेर्ब्रह्मविद्यासाध्यत्वात्, तादृशब्रह्मविद्याधिदेवताऽलङ्कृतः परमेश्वर एव संसारदुःखद्रावकः सोमो रुद्रः इत्युपपादितं भवति । ब्रह्मविद्याधिदेवतात्वं च पराशक्तेरुमायाः वेदान्तेषु प्रसिद्धम् । तथाहि—श्वेताश्वतरोपनिषदि—‘ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाताः ।’ (१।१) इति प्रस्तुत्य—‘ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।’ (१।३) इत्यादिना पुनर्ब्रह्मवादिनां महर्षीणामुमानुग्रहादेव ब्रह्मतत्त्वनिश्चयो जात इति प्रतिपादितम् । तदेतदुपबृंहितञ्च शैवपुराणे—‘मुमुक्षुषा पुरा केचिन्मुनयो ब्रह्मवादिनः । संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति यथातथम् ॥ किं कारणं कुतो जाता जीवामः केन वा वयम् ।’ इति प्रस्तुत्योक्तम्—‘ते ध्यानयोगानुगताः प्रापश्यन् शक्तिमैश्वरीम् । पाशविच्छेदिकां साक्षान्निगूढां स्वगुणैर्भृशम् ॥ तथा विच्छिन्नपाशास्ते सर्वकारणकारणम् । शक्तिमन्तं महादेवमपश्यन् ज्ञानचक्षुषा ॥’ इति । कूर्मपुराणेऽपि—‘समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः । वितेनिरे बहून् वादान् ।’ इति प्रस्तुत्य—‘इत्येवं मन्यमानानां ध्यानयोगावलम्बिनाम् । आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिव-

इस नाम से परब्रह्म-विद्या की अधिदेवता, पारमेश्वरी-चिच्छक्ति कही जाती है । तथा च अविद्या-प्रसूत संसार की निवृत्ति, ब्रह्मविद्या से निष्पन्न होती है, इस लिए उस प्रकार की ब्रह्मविद्या की अधिदेवता से अलङ्कृत-परमेश्वर ही संसार के दुःखों का विच्छेदक-सोम रुद्र है ऐसा युक्ति-युक्त सिद्ध हो जाता है । पराशक्ति-उमा में ब्रह्मविद्या की अधिदेवतात्वं वेदान्त-उपनिषदों में प्रसिद्ध है । तथा हि—श्वेताश्वतरोपनिषद् में—‘ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं—जगत् का कारणभूत-ब्रह्म कैसा है ? हम किससे उत्पन्न हुए हैं ?’ ऐसा प्रारम्भ करके—‘उन्होंने ध्यान योग में तन्मय हो कर अपने गुणों से आच्छादित-परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया ।’ इत्यादि-अन्य से पुनः ब्रह्मवादी-उन महर्षियों को उमा-भगवती के अनुग्रह से ही ब्रह्मतत्त्व का निश्चय हो गया था’ ऐसा प्रतिपादन किया है । वही यह शिवपुराण में विस्तार से कहा गया है—‘पुरातन समय में कुछ ब्रह्मवादी मुनि, मुमुक्षा के द्वारा—संशयों से आविष्ट-मन वाले हुए—यथायोग्य विचार करते हैं कि-जगत् का कौन कारण है ? हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किससे जी रहे हैं ?’ ऐसा प्रारम्भ करके कहा था—‘ध्यानयोग में तन्मय हुए-उन्होंने भव-पाशों का विच्छेद करने वाली-ईश्वर की शक्ति-जो अपने गुणों से अत्यन्त-आच्छन्न थी-उस को साक्षात् देखा । उस शक्ति से पाशों का विच्छेद करके उन्होंने सर्व कारणों के कारणरूप-शक्तिमान्-महादेव-परब्रह्म को भी ज्ञाननेत्र द्वारा देखा ।’ इति । इस प्रकार कूर्म पुराण में भी कहा गया है—‘उन-ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने एकत्रित हो कर ब्रह्मविषयक-बहुवादों का विस्तार किया’ ऐसा प्रारम्भ करके ‘इस प्रकार के मनन का विस्तार करते हुए-ध्यान योग का अवलम्बन करने वाले उन मुनियों के सम्मुख-महादेवी गौरी-जो गिरि-

रात्मजा ॥ निरीक्षितास्ते परमेशपत्न्या, तद-
न्तरे देवमशेषहेतुम् । पश्यन्ति शम्भुं क-
विमीशितारं बृहन्तमीशं पुरुषं पुराणम् ॥
इति । तथा तलवकारशासिनां केनोपनिष-
द्यपि—‘स तस्मिन्नाकाशे स्थितामाजगाम बहु-
शोभमानामुषां हैमवतीं तां होवाच, किमे-
तद्यक्षमिति ? सा ब्रूवेति होवाच, ब्रह्मणो वा
एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदा-
ब्रह्मकार ब्रूवेति ।’ (४।१) इत्यादिना पुरा-
णश्रुतादीनामुमानुग्रहादेव परब्रह्मप्राप्तयो जात
इत्युपाख्यायते । कैवल्योपनिषदि च ‘उमा-
सहायं परमेश्वरं शम्भुं, त्रिलोचनं नीलकण्ठं
प्रशान्तम् । ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं,
समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥’ (१।७)
इत्युमासाहित्येनैव परमेश्वरस्य ध्यानं मोक्ष-
प्रदत्वेनोच्यमानमुमाया परब्रह्मविद्याधिदे-
वतात्वं गमयति । उक्तश्रुत्या एकार्थत्वाद् ।
‘पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी ।
तस्मात्सह तथा शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये
शिवम् ॥ तेषां शश्वतिकीं सिद्धिर्नैवरेषा-
मिति श्रुतिः ।’ इत्यादि—तदुपबृंहणानुरो-
धाच्च । न केवलं मोक्षप्रदत्वमेवोमासाहि-

व-हिमाचल-श्री पुत्रीरूपा भगवती श्री—यह प्रकट
हो गई । परमेश्वर की उस-पत्नी-भगवती से वे
मुनि देखे गये, उस के वाच में वे, अशेष-विश्व के
कारण, शम्भु, कवि-सर्वज्ञ ईशिता-नियन्ता बृहत्-
मान-ईश-पुराण-पुरुष देव को देखने लगे ।
इति । तथा सम्प्रवेद श्री तलवकार-शाखावालों की
केनोपनिषत् में भी—‘वह इन्द्र, उस आकाश में
प्रकट हुई—बहु शोभावाली-हिमाचल-पुत्री-मीरी-या
हैम-सुवर्ण के दिव्य-आभूषणों से अलङ्कृत-उमा-
श्री-देवी के समीप आया, और उस के प्रति
बोला—वह यक्ष कौन था ? इति । वह देवी ‘ब्रह्म
या’ ऐसा इन्द्र के प्रति बोली । ब्रह्म की ही उस
विजय में आप लोग महत्ता को प्राप्त हुए थे-
पूजित हुए थे । उमादेवी के इस वाक्य से इन्द्र ने
‘वह यक्ष ‘ब्रह्म या’ ऐसा जाना ।’ इत्यादि ग्रन्थ से
प्रथम इन्द्र आदि देवों को उमा-पार्वती के अनुग्रह
से ही परब्रह्म का अवबोध-साक्षात्कार उत्पन्न हुआ
था, ऐसा उपाख्यान कहा जाता है ।’ तथा कैव-
ल्योपनिषत् में—‘उमा के सहचर, त्रिलोचन-नील-
कण्ठ-प्रशान्त-परमेश्वर-प्रभु का ध्यान करते मुनि-
साधक, तम से पर, समस्त विश्व का साक्षी, मूर्तों
का कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ।’ इति ।
‘उमा के सहभाव से ही परमेश्वर का ध्यान मोक्ष-
प्रद है’ ऐसा कहा गया वचन ‘उमा परब्रह्म-
विद्या की अधिदेवता है’ ऐसा बोधन करता है ।
उक्त-केन श्रुति के साथ इस श्रुति का समान-
अर्थ है । इस लिए—‘पार्वती ब्रह्मविद्या-प्रदायिनी
परमा-सर्वोत्तमा देवी है; उस शक्ति-भगवती के साथ
हृदय में जो शिव का साक्षात् दर्शन करते हैं,
उन्हीं की शाश्वत-सिद्धि हो जाती है; अन्यो की
नहीं होती, ऐसा श्रुति का कथन है ।’ इत्यादि
पुराण वाक्यों के समर्थन के अनुरोध से भी पूर्वोक्त
अर्थ सिद्ध होता है । उमा के सहभाव प्रयुक्त-
भगवान् में केवल मोक्षप्रदत्व ही है ऐसा नहीं,

त्यप्रयुक्तं भगवतः, किन्तु सर्वज्ञत्वसर्वेश्वर-
त्वसर्वान्तर्यामित्वसर्वकारणत्वादिरूपः स-
र्वोऽपि महिमा पराशक्तिविलास एवेति
'परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविकी
ज्ञानबलक्रिया च ।' (श्वे. उ. ६।८।)
इत्याद्याः श्रुतयः प्रथयन्ति । अत एव तादृ-
शविशिष्टायामुमायामादरातिशयादेव तैत्ति-
रीयारण्यके-**'अम्बिकापतये नमः'** इत्युक्त्वापि
पुनः **'उमापतये नमः'** (२२।१) इति तत्प-
तित्वेन भगवान्नमस्क्रियते । इति । अपि
चैतादृशस्य सोमस्य साक्षात्कारेणामृतत्वा-
दिलाभः स्पष्टः समाम्नातो भवति-**'अपाम
सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम
देवान् । किं नूनमस्मान्कृणवदरातिः किमु
धूर्तिरमृत ! मर्त्यस्य ॥'** (ऋ. ८।४८।३)
(तै. सं. ३।२।५।४) इति । सोमं=पूर्वोक्तार्थ-
परमेश्वरं अपाम=पानं कृतवन्तोऽधिगतवन्त
इत्यर्थः । पानमपि क्वचिदुपचारादत्यन्तत-
न्मयतापूर्वकामीप्सितार्थविशदाधिगमायैव व-
र्तते, यथा 'पपौ नयनाभ्यां स सुन्दरी-
मि'ति । यथा यज्वनामघ्नरमीमांसकानां
चमसस्ये भक्षिते सोमे सन्तोषः प्रभवति,
तथाऽस्माकं मन्त्रार्थतत्त्वदर्शिनां ब्रह्ममीमां-
सकानामधिगते महादेवे सोमे निरङ्कुशः
सन्तोषः प्रभवतीति भावः । यतः सोमम-
पाम ततोऽमृताः=मरणहेतुभिरविद्यातत्का-

किन्तु भगवान् का सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वा-
न्तर्यामित्व, सर्वकारणत्व आदिरूप, समस्त महिमा
मी पराशक्ति का ही विलास है । इस प्रकार—
'इस परमेश्वर की पराशक्ति बहु प्रकार की सुनने
में आती है, जो स्वामाविकी ज्ञान, बल एवं क्रिया
रूप है।' इत्यादि श्रुतियों मी विस्तार से प्रति-
पादन करती हैं । इस लिए उस प्रकार की महिमा
से विशिष्ट-उमा-शक्ति में आदर का अतिशय होने से
ही—तैत्तिरीयारण्यक में—**'अम्बिका—माता के पति-
भगवान् को नमस्कार है ।'** ऐसा कह करके भी फिर
'उमा के पति को नमस्कार है' इस प्रकार उमा के
पति-स्वामी रूपसे भगवान् को नमस्कार किया जाता
है । और भी इस प्रकार के सोम-के साक्षात्कार
से अमृतवादि का परम-स्वाम स्पष्ट ही अन्य श्रुति में
कहा गया है—**'हमने सोम का पान-आस्वाद-
अनुभूत किया, इसलिए हम अमृत-अविनाशी हो गए,
ज्योति को प्राप्त हो गए, देवों को पहिचान
लिया, हे अमृत ! शत्रु हम को क्या कर सकता
है ? तथा वह हिसरू-धूर्त भी मुझ-मर्त्य को क्या कर
सकता है ?'** इति । सोम यानी पूर्वोक्त-अर्थ वाल-
परमेश्वर, उसका हमने पान किया-अर्थात्-साक्षा-
त्कार किया । पान-मी किसी स्थल-विशेष में
उपचार-गौणवृत्ति से अत्यन्त-तन्मयता पूर्वक-अमी-
प्सित-अर्थ के स्पष्ट-साक्षात्काररूप अर्थ में वर्त-
मान होता है । जैसे-**'नयनों से वह सुन्दरी-युगती
को भी गया ।'** इति । जिस प्रकार अघ्नर (यज्ञ)
मीमांसक-यजन करने वाले कर्मकाण्डियों को—
चमस-पात्र में स्थित-सोम का भक्षण करने पर संतोष
उत्पन्न होता है । वैसे मन्त्रार्थ-तत्त्व के दर्शी-हम ब्रह्म-
मीमांसकों को महादेवरूप-सोम का साक्षात्कार होने
पर निरङ्कुश संतोष उत्पन्न होता है, यह भाव है ।
जिस कारण से हमने सोम का पान किया, इस
लिए हम अमृत-यानी मृत्युयुक्त सत्सार का कारण

यत्तत्संस्कारैर्विवर्जिताः, अभूम=सम्पन्नाः । तद्भवने कारणमाह-ज्योतिः=स्वयंप्रकाश-मानमात्मस्वरूपं अगन्म=अगमाम-प्राप्तवन्त इत्यर्थः । इदं वयं स नान्यदिति निश्चिताः पूर्णतां प्राप्ता इति यावत् । तथापि हेतुमाह-देवान्=साधिष्ठातृन् विषयावद्योतनानिन्द्रियलक्षणान्-विषयासक्त्यनासक्तिभ्यां संसृतिमोक्षहेतून्, अविदाम्=अविद्य-विषयासक्त्याऽनर्थकारिणः प्रसाधिनो बलवन्तस्तान् विवेकादिसाधनमलेन वशीकृत्य निर्भयं पदमवाप्य तुच्छत्वेन तान् ज्ञातवन्त इत्यर्थः । यथाऽध्वगाः पाटञ्चरान् बलात्परिभूय पलायमाना महानद्या अगम्योत्तरतीरस्थं निर्मयस्थानं समवाप्य दक्षिणतीरस्थान् खानर्थकारिणस्तानाक्षिपन्तः सन्तः पश्यन्ति, तथा वयं विषयासक्तिपरित्यागेनेन्द्रियलक्षणान् पाटञ्चरान् विवेकबलात् परिभूय संसारजलधेर्निश्चाननौकया ब्रह्मानन्दलक्षणमभयमुत्तरतीरं सम्प्राप्य संसारजलव्यवहितान् तुच्छान् तानाक्षिपन्तः पश्यामः-इति भावः । अत एव हे अमृत ! ममात्मस्वरूपभूत ! अविनाशिदेव ! नूनं=इदानीं अस्मान्-सोमत्वदर्शिनः, अरातिः=इन्द्रियलक्षणः कामादिरूपो वा शत्रुः किं कृण्वत्=किं कुर्यात्-कमनर्थं कर्तुं शक्नुयात् न कमपीत्यर्थः । तथा किमु=किं वा, मर्त्यस्व=लोकदृष्ट्या मनुष्यभूतस्य वस्तुतो ब्रह्मभूतस्य मम धूर्तिः=हिसको धूर्तिं मिथ्याज्ञानलक्षणो रिपुः कृण्वत्=कुर्यात् । इति । यद्वा सोमः=सोम-

अविद्या, अविद्या का कार्य, और उसके संस्कारों से रहित हो गये हैं । अमृत होने में कारण कहते हैं-ज्योति यानी स्वयं प्रकाशमान-आत्मस्वरूप को हम प्राप्त हो गये हैं, अर्थात् यही हम हैं, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो गये हैं । उसमें भी कारण कहते हैं-हमने अधिष्ठाता-देवता सहित-विषय प्रकाशक इन्द्रियरूप देवों को-जो विषयासक्ति से संसार-बन्धन के कारण एवं विषयानासक्ति से मोक्ष के कारण हैं-जान लिया है, अर्थात् वे इन्द्रियरूप देव विषयासक्ति के द्वारा अनर्थकारी हैं, स्वयं बड़े प्रमथनशील एवं बलवान् हैं, उनको-हमने विवेकादि साधन के बल से बंध में करके निर्भय-अमृत-पद को प्राप्त करके-तुच्छ रूप से जान लिया है । जिस प्रकार पथिक-डाकुओं का बल से परिभय करके भागते हुए, महानदी के अगम्य-उत्तर तीर में अवस्थित-निर्भयस्थान को प्राप्त करके दक्षिण तीर में स्थित अपने अनर्थकारी उन-डाकुओं को डौंढते हुए देखते हैं, तिस प्रकार हम-विषयासक्ति के परित्याग द्वारा इन्द्रियरूप-डाकुओं का विवेक के बल से परिभय करके संसार समुद्र के-विज्ञान नौका द्वारा ब्रह्मानन्दरूप-निर्भय उत्तर तीर को सम्यक् प्राप्त करके संसार जल के व्यग्रधान से मुक्त-उन तुच्छ-डाकुओं को डौंढते हुए-देखते हैं, यह भाव है । अत एव हे अमृत ! मेरे आत्मस्वरूपभूत ! अविनाशि देव ! नून यानी अब सोमत्वदर्शी-हम को इन्द्रियरूप या कामादिरूप, अराति शत्रु क्या कर सकता है ? किंस अनर्थ को करने के लिए वह शक्तिमान् है, अर्थात् कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता । तथा अब धूर्ति यानी धूर्ति, हिसको-आमहत्कारा मिथ्याज्ञानरूप शत्रु, लोकदृष्टि से मर्त्य-मनुष्यरूप-वस्तुतः ब्रह्मरूप मेरे को क्या कर सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं कर सकता । इति । यद्वा सोम-यानी चद्र

ण्डलस्यः पुरुषः । 'य एष चन्द्रमसि पुरुषो
दृश्यते सोऽहमसि स एवाहमसीति ।'
(छां. ४।१२।१) इति श्रुतेः । रुद्रः=सर्व-
दुःखनाशकः सृष्ट्यादिकारणं सर्वानन्य एक
एवाद्वितीयः परमात्मा । तथाचास्मायते-
'देवा रुद्रमपृच्छन् को भवानिति ? सोऽब्र-
वीदहमेकः प्रथममासीद्वर्तामि च भविष्यामि
च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्तः ।' (अ-
थर्वशिर. उ. १) इति । (आसीत्=आसं,
व्यत्ययेन प्रथमः पुरुषः, वर्तामि=वर्तते, व्य-
त्ययेन परसौपदम्) अदितिः=अखण्डिता
सर्वात्मिकाः-चितिशक्तिः । अदितेः सर्वा-
त्मत्वं विस्तरतः शुक्लयजुर्वेदशतकसाध्या-
त्मज्योत्स्नाविवृत्तौ प्रतिपादितम् । तत्रैवाव-
गन्तव्यम् । विस्तरमयान्नेहाभिधीयते ।

ब्रह्मणस्पतिः=बृहस्पतिः परमेश्वरः । एते
पूर्वोक्ताः परमात्मानो विविधनामभिर्वहु-
त्वेन प्रतीता अपि वस्तुतः एकात्मानः, स-
जोपसः=संगताः-संप्राप्ता भवन्तु । यद्वा
सजोपसः=असादृशेषु साधकेषु भक्तेषु प्री-
तिसंयुक्ताः सन्तु, यद्वाऽस्माभिः परमया
प्रीत्या सेव्यमाना भवन्तु इत्यर्थः । 'जुप
प्रीतिसेवनयोः' इति सरणात् । यद्यपि पर-
मात्मा एक एव न कथमप्यनेक इति निश्चितो
निर्विवादः सिद्धान्तः; तथापि तत्तदिव्यगुणा-
दिप्रतिपादकानां नाम्नां बहुत्वेन तस्यापि
बहुत्वमुपचर्यते । यद्यप्यध्यादिशब्दा अर्था-
न्तरे प्रसिद्धाः सन्ति, तथापि तदर्थानां तद्वि-
भूतित्वेन तदभेदाद्वृत्त्यन्तरमाश्रित्य तस्यापि
प्रतिपादनं नासंगतमित्याकृतमपि विदां कु-
र्वन्तु सुधियः । अथवा मन्त्रेणानेन पर-

मण्डल में अवस्थित पुरुष । 'जो यह चन्द्र में पुरुष
देखा जाता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ ।' इस श्रुति से
चन्द्रस्थित पुरुष साक्षी-आत्मा सिद्ध होता है । रुद्र
यानी समस्त दुःखों का नाशक, सृष्टि आदि का
कारण, समग्र विश्व से अभिन्न, एक ही अद्वितीय
परमात्मा । तथा च अथर्वशिर उपनिषत् में कहा
जाता है-देवों ने रुद्र को पूछा-आप कौन हैं ?
ऐसा । वह बोला-मैं एक ही प्रथम था, अब भी
हूँ, आगे भी रहूँगा, मुझसे पृथक्-अन्य कोई भी
पदार्थ नहीं है ।' इति । अदिति यानी अखण्डिता-
सर्वात्मिका चेतनशक्ति । अदिति के सर्वात्मन का
विस्तार से हमने शुक्लयजुर्वेदशतक की अध्यात्म-
ज्योत्स्नाविवृत्ति में प्रतिपादन किया है । वहाँ ही
उस को जानना चाहिए, विस्तार के भय से यहाँ
हम नहीं कहते हैं ।'

ब्रह्मणस्पति यानी बृहस्पति परमेश्वर । ये
पूर्वोक्त परमात्मा-जो विविधनामों से बहुरूप से
प्रतीत हुए भी वस्तुतः एक रूप ही हैं-वे हमें
सम्यक् प्राप्त हो । अथवा हमारे जैसे साधक-
भक्तों के ऊपर प्रीतिसंयुक्त-प्रसन्न हों, यद्वा वे
हमारे द्वारा परा प्रीति-भक्ति द्वारा सेव्यमान हों ।
'जुप' चातु प्रीति एव सेवन अर्थ में स्मृत हुई
है । यद्यपि परमात्मा एक ही है, किसी भी प्रकार
से अनेक नहीं है, ऐसा निश्चित विवाद-रहित-सत्य
सिद्धान्त है, तथापि उस-उस दिव्य गुणादि के
प्रतिपादक-नामों का बहुत्व होने से उस नानी-
परमात्मा में बहुत्व का आरोप होता है । यद्यपि अग्नि
आदि शब्द, भूत-देवादि अन्य-अर्थ में प्रसिद्ध हैं,
तथापि वे अन्य अर्थ भी परमात्मा की ही विभूति
रूप हैं, इस लिए उनका उससे अमेद है, अतः
अन्य वृत्ति का आश्रय करके उस परमात्मा का
भी प्रतिपादन करना असंगत नहीं है, ऐसा तत्त्व
भी सुधी-विद्वान् जाने । अथवा-इस मन्त्र से-पर-

मात्मस्वरूपान्तःसारा एते अग्न्यादयो देवा
औपाधिकमेदभिन्ना वस्तुत एकात्मान अपि
प्रतिपादिता भवन्तु, तथापि न नः सिद्धान्ते
किञ्चिद्विरुध्यते ।

ननु-इन्द्रादिपदाभिधेयतत्तदेवतासंज्ञा-
भ्युपगमेऽनेकेश्वरवादो विरुद्धः प्रसज्येत इति
तन्नः तदा किलानेकेश्वरवादः प्रसक्तः स्यात्,
यदा तत्सत्त्वं परमेश्वरात्स्वतन्त्रं पृथग्भूतज्ञा-
भ्युपगतं भवेताम् । सर्गादिसमये सन्ति ते
देवा इन्द्रादिपदाभिधेयाः तत्तद्विशिष्टकार्येषु
विनियुक्ताः, परञ्च तेषां नास्ति किञ्चित्स्वा-
तन्त्र्यम्, परमेश्वरशक्त्यैव तेषामाविर्भूतत्वेन
तत्रैवावस्थितत्वेन तिरोभूतत्वेन च तदधीन-
त्वात् । तथा चामनन्ति भूयस्य ऋचाः—
'महत्तद्वः कवयश्चारु नाम यद्व देवा भवथ
विश्व इन्द्रे' (ऋ. ३।५।१७) इति । अय-
मर्थः—हे कवयः ।=विशिष्टज्ञानवन्तो देवाः ।
वः=युष्माकं, तत् महत् चारु=शोभनं आश्र-
यणं नाम अस्ति, यत्=यस्मात् ह=निश्चयेन,
इन्द्रे=परमात्मनि महति, विश्वे=सर्वे यूयं
देवा भवथ-इन्द्राश्रिताः स्व इति । 'आत्मा
देवानामुत्त मानुषाणाम्' (अथर्व. ७।
१११।१) इति । अर्थं परमात्मा देवादी-
नामात्मा पारमार्थिकस्वरूपमस्तीत्यर्थः ।
'आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं
चरति देव एषः ।' (ऋ. १०।१६८।४)
इति । भुवनस्य=भवनधर्मकस्य भूतभौतिक-

मात्मा का स्वरूप है—अन्तर में सार रूप जिन्हों
के, ऐसे अग्नि आदि देव—जो उपाधियों के भेद से
भिन्न हुए भी वस्तुतः एक आत्मारूप हैं—वे भी
प्रतिपादित हों, तथापि हमारे अद्वैत-सिद्धान्त में
कुछ भी विरोध-प्राप्त नहीं होता ।

शंका-इन्द्रादि पदों का वाच्य—उस उस
देवता की सत्ता मानने पर अनेकेश्वर-वाद—जो
विरुद्ध है—वह प्रसक्त हो जाता है ।

समाधान—तत्र निश्चय से अनेकेश्वर-वाद
प्रसक्त होता है, जब कि-उन देवताओं का सत्य
परमेश्वर से स्वतन्त्र एवं पृथक् रूप माना जाय ।
सृष्टि आदि के समय में वे इन्द्रादिपदों के वाच्य-
देव, उस उस विशिष्ट कार्य में परमेश्वर से विनि-
युक्त हुए हैं, परन्तु उन का कुछ स्वातन्त्र्य नहीं
है, क्योंकि-वे परमेश्वर की शक्ति से ही आविर्भूत
हुए हैं, उस में ही अवस्थित हैं एवं उसमें ही
विलीन हो जाते हैं, इस लिए वे सब परमेश्वर
के अधीन हैं । वैसा बहुत-कच्चापै कहती हैं—
'हे कवि—विशिष्ट-ज्ञान वाले देव ! तुम्हारा यह
महान् अच्छा प्रसिद्ध आश्रय है, उस-इन्द्र-पर-
मात्मा में तुम सब देव आश्रित हैं ।' इति । इस
का यह अर्थ है—हे कवयः पानी विशिष्ट-ज्ञान से
संयुक्त देव ! तुम लोगों का यह महान् चारु-
शोभन आश्रयण प्रसिद्ध है, क्योंकि-निश्चय से
महान् परमात्मा-इन्द्र में तुम सब देव हैं, अर्थात्
इन्द्र के आश्रित हैं । इति । 'यह परमात्मा देवों
का तथा मनुष्यों का भी आत्मा है ।' इति । यह
परमात्मा देवादियों का आत्मा अर्थात् पारमार्थिक-
स्वरूप है । 'देवों का यह आत्मा-परमेश्वर, भुवन-
जगत् का गर्भ-सार है, समस्त विश्व, जिस प्रकार
वश में हो उस प्रकार यह देव स्वतन्त्र-शासक रूप से
कीर्तता है ।' इति । भवन यानी उत्पत्ति धर्म वाला-
भूतभौतिक-नामरूप-ग्रपञ्च, उसके मध्य में, यह

प्रपञ्चस्य मध्ये अयं देवानामात्मा गर्भः= समनुस्यूतः सारभूतोऽस्ति, अत एव एष देवो विश्वं वशं यथा स्यात्तथा स्वाधीनतया चरति स्वयं, अन्यैश्च सर्वान् स्वशक्त्या चालयतीत्यर्थः । 'महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । तस्मिन् श्रयन्ते य उ के च देवाः वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥' (अथर्व. १०।७।३८) इति । भुवनस्य=चराचरस्य विश्वस्य मध्ये अस्ति किमपि शुद्धबुद्धिगम्यं महत्=वृहत्-पूर्णं, यक्षं=परमपूज्यं ब्रह्मतत्त्वम् । तत् तपसि=प्रकाशस्वरूपे, क्रान्तं=अवस्थितम् । यद्वा क्रान्तं=अतिक्रान्तं पूर्वादिवैश्विकतीव्रादिका-लिकमर्यादारहितं-अनवधिकप्रकाशपूर्णमि-ति यावत् । तदेव सलिलस्य=जलस्य, पृष्ठे=उपर्यपि, उपलक्षणमिदं, सर्वेभ्यो भूतेभ्यः परस्तादपि आजमानं वर्तते । तस्मिन् ये उ के च देवाः, सर्वे श्रयन्ते=आश्रित्य वर्तन्ते । इव=यथा, वृक्षस्य स्कन्धः=स्कन्धं-परितः शाखाः श्रयन्ते, तद्वत् इति । 'विश्वे त इन्द्र ! वीर्यं देवा अनु कर्तुं ददुः ।' (ऋ. ८।६२।७) इति । हे इन्द्र ! =परमेश्वर ! ते=तय, वीर्यं=सामर्थ्य-शक्ति, कर्तुं=प्रज्ञां चैत-न्यञ्च, अनु=अनुसृत्य त्वां, विश्वे=सर्वे, देवाः ददुः=दधुः-धारयन्ति । तव बलेन प्रज्ञया च तेऽपि बलिनः प्रज्ञावन्तश्च भव-न्तीत्यर्थः । 'स देवान् विश्वान् विमर्ति' (ऋ. ३।६०।८) सः=परमात्मा, विमर्ति=स्वस्वरूपतया स्वसिन्नेव धारयतीत्यर्थः । तेन

देवों का आत्मा, गर्भ यानी सम्यक् अनुस्यूत हुआ सार रूप है, इस लिए यह देव, जिस प्रकार विश्व वश हो, तिस प्रकार स्वाधीन-स्वतन्त्र रूप से स्वयं चलता है-और अन्य सभी को अपनी शक्ति से चलाता है-प्रेरणा करता है, यह अर्थ है । 'भुवन के मध्य में महान् यक्ष-पूज्य परमात्मा है, वह तपः-पूर्ण प्रकाश स्वरूप में स्थित है, तथा वह सलिलादि भूतों के ऊपर भी विराजमान है, जिस प्रकार शाखाएँ वृक्ष के स्कन्ध का आश्रय करती हैं, तिस प्रकार जो कुछ देव हैं, वे सब उसमें ही आश्रित रहते हैं ।' इति । भुवन-चराचर विश्व, उसके मध्य में-शुद्ध-बुद्धि से जानने योग्य-महान्-बड़ा पूर्ण, परमपूज्य-यक्ष, ब्रह्मतत्त्व, कुछ भी-अर्पणीय है ही । वह तप-प्रकाश स्वरूप में क्रान्त-अवस्थित है । यद्वा क्रान्त यानी जिस ने अतिक्रमण किया है, अर्थात् जो पूर्वादिवैश्विक की एव अतीतादि काल की मर्यादा से रहित, अवधि रहित-प्रकाश से पूर्ण है । वही सलिल-जल के पृष्ठ-ऊपर में भी है, यह उपलक्षण है, समस्त पृथिव्यादि भूतों के आगे-ऊपर भी जो प्रकाशमान हुआ रहता है । उस में-जो कुछ देव हैं, वे सब आश्रय करके रहते हैं । इव-जैसे, वृक्ष के स्कन्ध का चारों तरफ से शाखाएँ आश्रय करती हैं, तद्वत् इति । हे इन्द्र ! तेरे सामर्थ्य एव प्रज्ञा को-तेरा अनुसरण करते हुए सभी देव-धारण करते हैं ।' इति । हे इन्द्र-परमेश्वर ! तेरे वीर्य-सामर्थ्य शक्ति का तथा कतु प्रज्ञा चैतन्य का तेरा अनुसरण करते हुए समस्त देव धारण करते हैं, अर्थात् तेरे बल से एव प्रज्ञा से वे सब देव भी बलवान् प्रज्ञावान् होते हैं । 'वह परमेश्वर समस्त देवों को धारण करता है ।' अर्थात् वह परमात्मा स्वस्वरूप से समस्त देवों को अपने-स्वरूप में ही धारण करता है । 'उस परमात्मा के द्वारा

देवा देवतामग्र आयंस्तेन रोहमायनुष मे-
 घ्यासः ।' (वा. यजु. १३।५१) इति ।
 तेन=परमेश्वरेण कृत्वा देवाः, देवतां=देव-
 भावं=देवत्वं, अग्रे=पूर्व, आयन्=प्राप्ता अभू-
 यन् । तेन=परमात्मानुग्रहेणैव, मेघ्यासः=
 परमपाचनाः सन्तः, रोहं=रोहणीयं सर्वो-
 त्तमस्थानं स्वर्गलक्षणं उपायन्=उपजग्मुः
 इत्यर्थः । 'यो देवेभ्यधिदेव एक आसीत्'
 (ऋ. य. १०।१२।८) (वा. य. २७।
 २६) इति । 'ततो देवानां समवर्ततासुरेकः'
 (ऋ. १०।१२।७) इति । असुः=प्राण-
 भूतः प्रियतम आत्मा एकः समवर्तत इत्यर्थः ।
 'तव श्रिया सुदृशो देव ! देवाः पुरु दधाना
 अमृतं सपन्तः ।' (ऋ. ५।३।४) इति ।
 हे देव ! =महादेव ! तव श्रिया=शोभया-
 सौन्दर्येण, सर्वे इमे देवाः सुदृशः=सुदर्श-
 नीया अभूयन् इति शेषः । अत एव ते
 त्वयि भगवति, पुरु=अत्यधिकं दधानाः=
 परमस्नेहं धारयन्तो भक्तियुक्ताः सन्तः,
 अमृतं=कैवल्यं सपन्तः=स्पृशन्ति-परमान-
 न्दलक्षणं धाम प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । इत्यादि-
 भिर्मर्गवद्देवमन्त्रैः सम्यद्विचारितैः स्पष्टमव-
 गम्यते-यद्देवानामौपाधिकपार्थक्येऽपि नास्ति
 खलु वास्तविकं पार्थक्यम् । तस्मादेव हेतोस्ते
 परमेश्वरविभूतित्वेन समाख्यायन्ते । तथाच
 सकलदेवादिविश्वसत्त्वस्फुरणादेः परमात्म-
 सत्त्वाद्यायत्ततया तस्मान्न ह्यन्यत्किमपि पर-
 मार्थतोऽवगतमस्तीत्ययं परमात्मनः सर्वान-
 न्यत्वलक्षणः सुनिश्चितः सत्यसनातनार्यवै-
 दिकराद्धान्तो विजयतेतराम् । यदाहुः पुष्प-
 दन्ताचार्या महिम्नस्तवे-'न विश्वसत्त्वं

ही प्रथम सन देव, देव-भाज को प्राप्त हुए हैं, उस
 से ही पवित्र हुए सर्वोत्तमस्थान को प्राप्त हो गये
 हैं ।' अर्थात् उस परमेश्वर से-करके देव, देवता-
 देवत्व को प्रथम प्राप्त हुए हैं, उस परमेश्वर के
 अनुग्रह से ही मेघ्य-परम पावन हुए रोहणीय-
 आरूढ होने योग्य-स्वर्गरूप-सर्वोत्तमस्थान को
 प्राप्त हो गये हैं । 'देवों में एक ही अधि-अधिक-
 महान् देव था ।' 'इस लिए देवों का प्राण-रूप-
 एक ही परमात्मा रहा था ।' अर्थात् असु यानी
 प्राणरूप-प्रियतम एक आत्मा सम्यक् वर्तमान
 था । 'हे देव ! भगवन् ! आप के ही सौन्दर्य
 से ये सन देव दर्शनीय-सुन्दर हुए हैं, इस लिए
 वे आप में अधिक प्रेम धारण करते हुए अमृत-
 को प्राप्त होते हैं ।' इति । हे देव-महादेव ! तेरी-
 श्री-शोभा-सौन्दर्य से सभी ये देव सम्यक् दर्श-
 नीय हुए हैं, 'अभूयन्' ऐसा क्रियापद शेष है ।
 इस लिए वे तुझ-भगवान् में पुरु यानी बहु-अति-
 अधिक-परम-स्नेह-प्रेम का धारण करते हुए-अर्थात्
 भक्तियुक्त हुए, अमृत कैवल्य का स्पर्श करते
 हैं, अर्थात् परमानन्दरूप धाम को प्राप्त हो जाते
 हैं । इत्यादि-भगवान् वेद के मन्त्रों से-जिन का
 सम्यक् विचार करने पर-स्पष्ट जाना जाता है-
 कि-देवों का उपाधि प्रयुक्त काल्पनिक पार्थक्य
 होने पर भी निधय से वास्तविक पार्थक्य नहीं है,
 इसी कारण से वे देव परमेश्वर की विभूतिरूप से
 कहे जाते हैं । तथाच देवादि-समस्त विश्व की सत्ता
 स्फूर्ति आदि, परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति आदि के
 आधीन होने के कारण, उस परमेश्वर से अन्य कुछ
 भी परमार्थतः नहीं जाना जाता है, इस प्रकार
 इस परमात्मा का सर्वानन्यत्वरूप-सत्य-सनातन-
 आर्यों का वैदिक-सिद्धान्त-सम्यक् निश्चित हुआ
 अतिशय करके विजयी है । इस लिए पुष्पदन्ता-
 चार्य महिम्नस्तोत्र में कहते हैं-'जो तू नहीं है,

वयमिह तु यच्च न भवसि ।' इति । अत एवा-
तिधन्येन भगवता वेदेन एकेश्वरसिद्धान्त
एव प्रतिपाद्यते, न त्वनेकेश्वरवादः कथमपि
समर्थ्यते; तथापि पाश्चात्यपण्डितानामाशय-
दोषाद्वा विशिष्टसद्गुरुभावाद्वाऽनेकेश्व-
रवादो वेदेषु काचादिदोषदूषितनयनस्य शु-
क्तिकायां रजतमिव प्रतिभाति, तत्किल तेषां
महाभ्रान्तिरेव इत्यलमधिकलेखनेन ।

ऐसी कोई भी वस्तु हम यहाँ नहीं जानते हैं ।
अर्थात् तू ही सग कुल है, ऐसा हम निश्चय से जानते
हैं ।' इति । अत एव अतिधन्य-भगवान् वेद के
द्वारा एकेश्वर-सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया
जाता है, किसी भी प्रश्न से अनेकेश्वर वाद का
समर्थन नहीं किया जाता है । तथापि-यूरोप आदि
के-पश्चिमी-पण्डितों को अपने हृदय के दोष से
या विशिष्ट-सद्गुरु का लाम नहीं होने से 'काचादि
दोष से दूषित-नेत्र वाले मनुष्य को शुक्ति में रजत
की भाँति' वेदों में अनेकेश्वर-वाद-प्रतिभासित
होता है, वह निश्चय से उनकी महाभ्रान्ति ही
है । ऐसा अधिक लेखन से बस है ।

(४३)

(शत्रुविजयाय भगवत्प्रार्थना)

(शत्रुविजय के लिए भगवान् की प्रार्थना)

'कः शत्रुर्वद ? सेददानकुशलो दुर्वास-
नानाश्रयः' (जगन्नाथपण्डितः) 'के शत्रवः
सन्ति ? (विपयासक्तानि) निजेन्द्रियाणि'
(आचार्यशङ्करः) 'काम एष क्रोध एष रजोगु-
णसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येन-
मिह वैरिणम् ॥' (गी. ३।३७) इत्यादि-
भिर्वचनैरिमे आम्पन्तराः सहजाः शत्रवो
विज्ञायन्ते । बाह्याश्च ये खलु सत्यधर्मद्रो-
हिणः स्वदेशस्वातन्त्र्यादिविघातकाः प्रजा-
पीडका अन्यायात्याचारपरायणा असुरा
म्लेच्छाः सन्ति, तेषां समेषां शत्रूणामभि-
भवं, निखिलशक्तिनिधानस्य तव परमेश्व-

'कह, शत्रु कौन है ? दुर्वासनाओं का सङ्घ
ही, सेद-सनाप देने में कुशल-निपुण शत्रु है ।' 'शत्रु
कौन है ? विपयों में आसक्त अपनी इन्द्रियों ही
शत्रु है ।' 'रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम
ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात् अग्नि के
सदृश भोगों से तृप्त न होने वाला-अनल और बड़ा
पापी है, इस विषय में इस को ही तू वैरी-दुश्मन
जान ।' इत्यादि वचनों से ये भीतर रहने वाले
सहज-शरीर के साथ उत्पन्न होने वाले-शत्रु जाने
जाते हैं । तथा निश्चय से जो-सत्य-सनातन धर्म
के द्रोही हैं, एव स्वदेश की स्वतन्त्रता आदि के
विघातक, प्रजा को पीड़ा देने वाले, अन्याय-
अत्याचार के परायण हुए-असुर-म्लेच्छ हैं, वे
बाहर के शत्रु हैं, उन सभी बाहर-भीतर के शत्रु-
ओं के अगिभय की-तथा निखिल दिव्य शक्तियों
के भण्डार-तुल्य-परमेश्वर के परिपुष्ट-सहाय से हमारे

रस्य परिपुष्टाहायेनासाकं विजयञ्च त्वयि विजय की-तुम्ह भगवान् में वैवी हुई-दृढ प्रीति
भगवति दृढवदसौहृदास्तावका वयमभिल- वाले तेरे हम-अभिछापा करते हैं, ऐसी भा-
षामः, इति भगवन्तं प्रार्थयमाना आहुः- वान् की प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

ॐ त्वयेदिन्द्र! युजा वयं प्रतिव्रवीमहि स्पृधः ।

त्वमसाकं तव ससि ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ८ सूक्त. १२ ऋ. ३२)

हे इन्द्र! परमेश्वर! तुम्ह-भगवान् की सहायता से स्पर्धा करने वाले इन समस्त-बाह्य एवं भीतर के शत्रुओं का हम निराकरण करते हैं, क्योंकि-तू हमारा है, और हम तेरे हैं।

हे इन्द्र! हे अखिलेश्वर! त्वयेत्-इत्-अ- वधारणे, त्वयैव युजा=सहायेन, स्पृधः= स्पर्धमानान्-ब्राह्मणान्तरान् सर्वानपि शत्रून् वयं प्रतिव्रवीमहि=निराकुर्वीमहि । प्रतिवचनं-निराकरणम् । एवं पूर्वार्धेन शत्रु- विजयं प्रार्थ्योत्तरार्धेन साहाय्यसमर्पणे प्र- योजकं सम्बन्धविशेषं दर्शयति-हे इन्द्र! त्वमसाकं भवसि स्तुत्यस्तोत्रयष्ट्यष्टव्योपा- स्योपासकज्ञातज्ञेयतया त्वमसाकमसीत्यर्थः। अतो वयं तव ससि=त्वदेकशरणा भवामः । यद्वा यतस्त्वमसाकमात्मा-स्वस्वरूपमसि, अतो वयं तव ससि=त्वदेकात्मतापन्नाः स इत्यर्थः ॥ तथा चारण्यकं-‘त्वमिदं सर्व- मसि, तव वयं सः, त्वमसाकमसी’ति । तस्माच्च सहायेन शत्रून् हन्यामो विजयं स्वश्रेयश्च लभेमहीति ।

हे इन्द्र-हे अखिलेश्वर! इत् यानी एव-अवधा- रण-ही। सहाय-शक्ति रूप तेरे द्वारा ही, स्पर्धा करने वाले बाह्य के-एवं भीतर के समस्त शत्रुओं का हम निराकरण करते हैं। ‘प्रतिव्रवीमहि’ पद में स्थित प्रतिवचन का निराकरण-दूर भगवान् अर्थ है। इस प्रकार पूर्वार्ध से शत्रुविजय की प्रार्थना करके उत्त- रार्ध से सहाय के समर्पण में प्रयोजन सम्बन्ध विशेष दिखते हैं-हे इन्द्र! तू हमारा है, अर्थात् हम तेरे स्तोता-स्तुति-करने वाले, यष्टा-यजन- आराधना करने वाले, उपासक एवं ज्ञाता हैं, और तू हमारा स्तुत्य-यष्टव्य-उपास्य एवं श्रेय है। इस लिए हम तेरे हैं-तेरे ही एक-मात्र कारण होते हैं। यद्वा-अथवा जिस कारण से तू हमारा आत्मा- स्वस्वरूप है, इस लिए हम तेरे हैं अर्थात् तेरे ही एक मात्र-आत्म भाव को प्राप्त हुए हैं। तथा च चारण्यक-श्रुति भी कहती है-‘तू ही यह सर्व है, तेरे ही हम हैं, तू हमारा है।’ इति। इस लिए तेरी सहाय-शक्ति से हम शत्रुओं का हनन करें, तथा विजय एवं अपने श्रेय को प्राप्त हों। इति ।

(४४)

(अनेकदेवरूपे तस्मिन्नेकस्मिन् परब्रह्मण्येव सर्वाः चित्तवृत्तयः)

स्थिरीकर्तव्याः)

(अनेक देव रूप-उस एक अद्वैत-परब्रह्म में ही चित्त की समस्त वृत्तियों को स्थिर करना चाहिए)

एक एवाद्वैतो निर्विशेषो निराधारो निरा-
कारो निरवधो निरञ्जनः शान्तोऽखण्डान-
न्दैकरसः परमात्मा—‘एकः सन् बहुधा वि-
चारः’ (तै. आ. ३।११) ‘इन्द्रो मायाभिः
पुरुरूप ईयते’ (ऋ. ६।४७।१८) (बृ. २।
५।१९) ‘स एकधा भवति त्रिधा भवति
पञ्चधा भवति सप्तधा भवति नवधा चैव पुन-
र्धैकादश स्मृतः’ (छां. ७।२६।२) ‘एकधा च
द्विधा चैव बहुधा च स एव हि । शतधा
सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रशः ॥’ (म. भा.
अनु. प. १६०।४३) ‘ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये
यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन व-
हुधा विश्वतोमुखम् ॥’ (गी. ९।१५) ‘बहुरूप
इवाभाति मायया बहुरूपया ।’ (भा.
२।९।२) ‘नित्यः सर्वगतोऽप्यात्मा कूटस्थो
दोषवर्जितः । एकः सन् भिद्यते भ्रान्त्या
मायया न तु तत्त्वतः ॥’ इति श्रुतिस्मृत्या-
दिशास्त्रवचनप्रामाण्यात् मायाकल्पितैः सम-
ष्टिस्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिभिः ‘विराट् हिर-
ण्यगर्भ ईश्वरः’ इति, व्यष्टिस्थूलसूक्ष्मकार-
णोपाधिभिः ‘विश्वसैजसः प्राज्ञः’ इति, गुण-
त्रयोपाधितो ‘ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरः’ इति
अवान्तरगुणादिकृतोपाधिभिः ‘देवाः पितरः
ऋषयो मनुष्याः तिर्यश्चः’ इति चारोपित-
नामरूपाण्यनुकुर्यान्नानेव प्रतीयते, इति वि-

एक ही अद्वैत, निर्विशेष (जाति-गुण-क्रियादि
प्रयुक्त विशेषों से रहित) निराधार (आधार-रहित)
निराकार, निरवध-निर्दोष, निरञ्जन, शान्त, अख-
ण्ड-आनन्द-एकरस, परमात्मा—‘एक हुआ भी वह
बहु रूपों से विचरण करता है ।’ ‘इन्द्र-परमात्मा
माया के द्वारा बहु-रूप हुआ प्रतीत होता है ।’
‘वह एक-प्रकार से होता है, तीन-प्रकार से होता
है, पंच-प्रकार से सप्त-प्रकार से होता है, नव-प्रकार
से होता है, फिर वह एकादश रूप हुआ स्मृत-
ज्ञात होता है ।’ ‘निश्चय से एक-रूप से, दो रूप
से, तथा बहु-रूप से भी वह ही है । शत-सैकड़ों
प्रकार के सहस्र-हजारों प्रकार के, तथा शत-सहस्र
प्रकारों के रूपों से भी वही ही है ।’ ‘मुक्त विराट्
स्वरूप परमात्मा को ज्ञान-यज्ञ के द्वारा यजन-
पूजन करते हुए, एकत्व-भाव से अर्थात् जो कुछ है
सब वासुदेव ही है, ईश-अद्वैत भाव से उपासते हैं,
और दूसरे लोग पृथक्त्व-भाव से अर्थात् स्वामी
सेनक-पिता-पुत्रादि भाव से और कोई कोई बहुत
प्रकार से भी उपासते हैं ।’ ‘वह परमात्मा बहु रूप
वाली-अनिर्वचनीय माया से बहु रूप हुआ-सा प्रतीत
होता है ।’ ‘नित्य-सर्वगत-भी आत्मा—जो कूटस्थ-
दोषवर्जित है, वह एक-अद्वैत हुआ माया-भ्रान्ति से
भिन्न-सा प्रतीत होता है, यस्तुतः भिन्न नहीं होता ।’
इन श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रवचनों के प्रामाण्य
से, माया-कल्पित-समष्टि-स्थूल-सूक्ष्म-कारण-रूप
उपाधियों के द्वारा विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर
ऐसे, तथा व्यष्टि-स्थूल-सूक्ष्म-कारण रूप उपा-
धियों के द्वारा विश्व, सैजस, प्राज्ञ, ऐसे, तथा
तीन गुणों की उपाधि से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर,
ऐसे तथा अवान्तर गुण-क्रियादि-कृत-उपाधियों
के द्वारा देव, पितर, ऋषि, मनुष्य, तिर्यक्-सर्पा-
दि, ऐसे आरोपित-नाम एवं रूपों का अनुकरण
करता हुआ—अनेक-सा प्रतीत होता है । ऐसा

निश्चित्य मुमुक्षुभिः परमानन्दार्थिभिः सर्व-
वेदवेदान्तप्रसिद्धं सच्चिदानन्दैकरसं सर्वा-
त्मकं सर्वदेवमयं ब्रह्मैव-अविद्याकल्पितना-
मरूपभेदमगृहीत्वा-सर्वत्र बहिरन्तः सदा
परमप्रेममयीभिः स्थिरबुद्धिबृत्तिभिश्चिन्तनी-
यम् । यतस्तस्य श्रद्धाप्रेमैकाग्र्यसमुपेताचि-
न्तनाभ्यासयोगादेव ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना
बहवो ब्रह्मनिष्ठा महर्षयो नित्यं निरतिशयं
साधनानपेक्षमक्षय्यमनुत्तममनुपममात्मभू-
तमात्मैकवैद्यं ब्राह्मं सुखमानशिरैः तथैव त-
त्सात्त्व्युष्माकमपि प्राप्तं भविष्यतीति बोध-
यितुं ब्रह्मनिष्ठहृदयानुभववर्णनमुखेन तद्बु-
द्धिबृत्तिनिष्ठाः प्रकटयति—

ॐ क्रतूयन्ति क्रतवो ह्रत्सु धीतयो, वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः ।
न मर्दिता विद्यते अन्य एभ्यो, देवेषु मे अधि कामा अयंसत ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ६१ ऋक्. २)

‘हम ब्रह्मवेत्ताओं के हृदयों में स्थापन करने योग्य या अवस्थित, समी संकल्प, या वृत्तियाँ, एकमात्र विश्व-रूप पूर्ण-परमात्मा का ही चिन्तन करती हुई उनमें ही तन्मय होना चाहती हैं । तथा प्रेममयी-समस्त-अभिलाषाएँ उसी ही आनन्द-पूर्ण की चाहना करती हैं, तथा उसकी ही मंगल-मय प्रमोदमयी-समी सद्भाव-पूर्ण-प्रेरणाएँ हमारे बुद्ध-हृदयों में आती रहती हैं । क्योंकि-उनसे अन्य कोई भी पदार्थ सुख-कारी नहीं है, अर्थात् वे ही एक मात्र पूर्ण-सुख-सिन्धु हैं, इस लिए उन्हींमें ही हमारी निखिल-कामनाएँ संलग्न-या विलीन हो गई हैं ।’

विवेकादिसाधनसम्पन्नानामस्माकं ब्रह्म-
विदां ह्रत्सु=हृदयेषु, धीतयः=निधातव्याः—
स्थापनार्थं निहिता वा क्रतवः=सर्वे संकल्पाः,
बुद्धिबृत्तयो वा, क्रतूयन्ति=परमात्मानमे-
वैकमनेकरूपं सर्वदा चिन्तयितुमिच्छन्ति ।

विशेष रूप से—दृढ़ निश्चय कर के परमानन्दार्थी-
मुमुक्षुओं को—समस्त वेद-वेदान्त-में प्रसिद्ध,
सच्चिदानन्द-एक-रस-सर्वात्मा-सर्वदेवमय-ब्रह्म का
ही-अविद्याकल्पित-नाम रूपों के भेद का ग्रहण
न करके, सर्वत्र-बाहर भीतर सदा, परम-प्रेम प्रचुर-
स्थिर-एकाग्र-शुद्ध बुद्धि-वृत्तियों के द्वारा-चिन्तन
करना चाहिए । क्योंकि-उस परमात्मा का श्रद्धा-
प्रेम-एकाग्रता सहित-चिन्तन के-दृढ़ अभ्यास योग
से ही ज्ञान एवं विज्ञान-अनुभव से सम्पन्न-बहु-बल-
निष्ठ-महर्षि, नित्य-निरतिशय-साधनों की अपेक्षा से
रहित-अर्थात् स्वतःसिद्ध-अक्षय्य-सर्वोत्तम-उपमा-
रहित-आत्मरूप-एकमात्र-स्वतंत्र-ब्रह्म-सुख को
प्राप्त हो गये हैं । तिस प्रकार उस-चिन्तनाभ्यास
योग से ही वह ब्रह्मसुख तुम को भी प्राप्त होगा,
ऐसा बोधन करने के लिए ब्रह्मनिष्ठों के हृदयों
के अनुभवों के वर्णन द्वारा उन की बुद्धि-वृत्ति-
यों की निष्ठा भगवान् वेद प्रकट करता है—

विवेकादि साधनों से सम्पन्न-हम ब्रह्मवेत्ताओं के
हृदयों में स्थापन करने योग्य या निहित-अवस्थित
समी क्रतु-संकल्प या बुद्धिबृत्तियाँ माया से अनेक
रूप हुए-एक ही-अद्वैत परमात्मा का सदा चिन्तन
करना चाहती हैं । यद्वा सदा निरन्तर ध्यान-योग के

यद्वा क्रतूयन्ति=नित्यनिरन्तरध्यानेन ध्या-
तुर्ध्येयस्वरूपापत्तिमभिलपन्तीत्यर्थः । तथा
वेनाः=कान्ताः-अनन्यप्रेमरसपूर्णाः संसार-
वासनाकृतान्यभावं परित्यज्य तदेकभाव-
रूपावस्थितिविषयिण्यः सर्वा इच्छाः, इत्यर्थः ।
तदेव प्रत्यग्ज्योतिःस्वरूपमानन्दपूर्णं सौ-
न्दर्यसारसर्वस्वमजस्रं वेनन्ति=कामयन्ते ।
वेनन्तिः कान्तिकर्मा इति यास्कः । कान्ति-
रिहृच्छा । तथा दिशः=अस्माभिर्निर्दिश्य-
मानाः-प्रेर्यमाणाः-शान्तिवृत्तिपुष्टिसमुपेता
मङ्गलमयाः प्रमोदविशेषाः सद्भावाः परमा-
नन्दात्मकफलावाप्तये रागद्वेषादिदोषैर्निःशे-
पवियुक्तेषु निर्मलेष्वसद्बुद्धयेषु आपतयन्ति=
आगच्छन्ति । एवं ब्रह्मवित्त्वान्तवृत्तिनिष्ठाः
प्रतिपाद्येदानीं योऽसौ चिन्त्यमानः काम्य-
मानः प्रत्यक्सरूपो देव एवैकः सुखकरो
विद्यते, नान्यपदार्थः कश्चनापीति प्रतिपाद-
यितुमाह-एभ्यः=देवेभ्यः-आनन्त्यसार्वा-
त्म्यद्योतनाय बहुवचनं-अस्मादेवादित्यर्थः ।
अन्यः कश्चनापि देहेन्द्रियाद्यनात्मभूतः प-
दार्थः । मर्दिता=सुरयिता-सुखकरो न वि-
द्यते । प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मव्यतिरिक्तस्य सर्व-
स्यापि पदार्थस्य मायिकत्वेन तुच्छत्वात्,
सोपद्रवत्वात् दुःखबीजत्वात्, मिथ्यात्वाच्च
सुखकर्त्तृत्वं न सम्भवतीति भावः । यत् एव-
मतः, देवेष्वधि=अधिशब्दः सप्तम्यर्थद्यो-
तकः, तस्मिन् सर्वात्मके पूर्णानन्तेऽपारे पर-
ब्रह्मणि देवदेवे, मे=मदीयाः सर्वे कामाः,

द्वारा ध्याता की ध्येयस्वरूप की प्राप्ति की अभि-
लाषा करती हैं, अर्थात् यह ध्यान-कर्ता साधक-
ध्येयस्वरूप-पूर्ण-ब्रह्म ही बन जाय, ऐसी चाहना
करती है । तथा वेन यानी कान्त-अनन्य-प्रेम-भक्ति-
रस पूर्ण, अर्थात् संसार की रागद्वेषमयी वासना से
किये गए-अन्य भावों का परित्याग करके-उस-
परमात्मा के ही एक-भाव रूप की अवस्थिति को
विषय करने वाली समस्त इच्छाएँ, उसी ही प्रत्यग्-
ज्योतिस्वरूप-आनन्दपूर्ण-सौन्दर्य-सार-सर्वस्व-पर-
मात्मा की निरन्तर कामना करती है । 'वेन' धातु
कान्ति कर्म-क्रिया वाला है, ऐसा यास्क निरुक्त में
फहता है । यहाँ कान्ति का इच्छा अर्थ है । तथा
दिशः यानी हमारे द्वारा निर्दिश्यमान-प्रेरणा करने
योग्य-शान्ति-वृत्ति-पुष्टि से संयुक्त, मंगलमय-
प्रमोद विशेष रूप-सद्भावा, परमानन्द रूप-फल-
प्राप्ति के लिए, राग द्वेषादि-दोषों से निःशेष-सम्पूर्ण
तथा वियुक्त-रहित, हमारे-शुद्ध हृदयों में आते-रहते
हैं । इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय की वृत्तियों
की निष्ठा-स्थिति का प्रतिपादन करके अब-जो यह
चिन्तन करने योग्य-चाहने-योग्य-प्रत्यगात्मा-रूप
देव है, वही एक सुखकर-शकर है अन्य कोई भी
पदार्थ सुखकर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने
के लिए कहते हैं-इन देव से, उसमें बहु-
वचन उसके अनन्तत्व एवं सर्वात्मत्व के द्योतन
के लिए है, अर्थात् इस देव से, अन्य कोई भी
देह-इन्द्रियादि अनात्मरूप पदार्थ, मुड़-सुख-
कारी नहीं है । प्रत्यगभिन्न-ब्रह्मात्मा से व्यतिरिक्त-
समस्त पदार्थ मायिक होने से तुच्छ हैं, उपद्रव-
संताप से संयुक्त हैं, दुःख के ही कारण हैं, मिथ्या
हैं, इसलिए वे कदापि सुखकर नहीं हो सकते
हैं, यह भाव है । जिस कारण से ऐसा है, इस
लिए-उस सर्वात्मा पूर्ण-अनन्त-अपार-परब्रह्म-देव-
देव में-अभि शब्द सप्तमी-विभक्ति के आधाररूप

नामरूपाद्यन्यचिन्तनं परित्यज्य चित्सुख-
भावापन्नाः समुद्रप्रविष्टमहानदीजलानि स-
मुद्रभावमिवाध्यात्मतत्त्वदृष्ट्या, अयंसत्-
नियम्यन्ते-प्रविलाप्यन्त इत्यर्थः । (य-
च्छतेः कर्मणि लुङि रूपम्) इदमत्राकृतं-
कृत्स्नादात्मनो महादेवात् सर्वस्य विश्वस्यो-
त्पत्तिस्तत्रैव च लय इति निखिलश्रुतिस्मृ-
तिप्रसिद्धम् । तेनात्मदेवप्रभवानां सर्वेषां
कामानां तत्रैव नियमनं श्रूयमाणं बहुप्र-
माणविरोधान्न तेषां परमार्थतः पृथक्सत्त्वं
साधयति, किन्त्वापामरप्रसिद्धं तेषां पृथक्-
सत्त्वमभिप्रेत्य यथा 'नेह नानास्ति किञ्चन'
(बृ. ४।४।१९) इति श्रुत्या-इह=अस्मिन्
परिदृश्यमाने प्रपञ्चे नाना=भिन्नं-ब्रह्मा-
त्मातिरिक्तं-पृथक्-सत्त्वं किमपि नास्तीत्ये-
वमप्यर्थबोधनपरया-आत्मनि कल्पितस्य
प्रपञ्चस्य, तत्रैव निषेधेनान्यत्र सत्त्वस्य पृथ-
क्सत्त्वस्य चानुपपत्तिर्वोच्यते । तथैवानया
श्रुत्यापि कामानां प्रविलापनार्थकनियमन-
बोधनमुखेन तेषां पृथक्सत्त्वं नास्तीति विज्ञा-
प्यते । तथा च 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छां.
७।२।५।२) 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' (मु. २।२।११)
'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवि-

अर्थ का चोतक है, मेरी समस्त-कामनाएँ-अन्य-
मिथ्या नामरूपादि के चिन्तन का परित्याग करके
चित्सुख ब्रह्म-भाव को प्राप्त हुई-समुद्र में प्रविष्ट
महानदियों के जलों के समुद्र-भाव की भाँति' अन्त्या-
त्मतत्त्व की दिव्य-दृष्टि द्वारा नियमित-प्रविलापित की
जाती हैं । इति । यह यहाँ आकृत-तात्पर्य है-
कृत्स्न-महादेव-आत्मा से ही समस्त चराचर विश्व की
उत्पत्ति, एवं उसमें ही सब का लय होता है, ऐसा
श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रों में प्रसिद्ध है । इससे
आत्मदेव से समुत्पन्न-समस्त-कामों का उसमें ही
नियमन-जो सुनने में आता है-यह, बहु प्रमाणों
का विरोध होने से उनका पारमार्थिक-पृथक्
सत्त्व को सिद्ध नहीं करता है, किन्तु उनका
पृथक् सत्त्व, पामर-मूढ-मनुष्यपर्यन्त प्रसिद्ध है,
इस लिए वह श्रुति तात्पर्य का विषय नहीं हो
सकता है, ऐसा अभिप्राय रख कर-जिस प्रकार
'इस में नाना-भिन्न कुछ भी नहीं है' इस श्रुति
से-अर्थात् इस परिदृश्यमान-प्रपञ्च में नाना यानी
भिन्न-ब्रह्मात्मा से अतिरिक्त-पृथक्-सत्त्व कुछ भी
नहीं है' इस प्रकार के भी अर्थ बोधन करने
वाली-श्रुति से-आत्मा में कल्पित-प्रपञ्च का उस
में ही निषेध-बिछन करने से अन्यत्र सत्ता की एवं
पृथक् सत्ता की अनुपपत्ति-असंभव का बोधन किया
जाता है । तिस प्रकार इस प्रकृत श्रुति से भी
कामों के प्रविलापन अर्थ वाले-नियमन के बोधन
द्वारा उन की पृथक्-व्यतिरिक्त सत्ता नहीं है,
ऐसा विज्ञापन किया जाता है । तथा च 'आत्मा
ही यह सर्व-विश्व है' 'ब्रह्म ही यह सर्व है, अर्थात्
ब्रह्मात्मा से पृथक् इसकी कुछ भी सत्ता-सङ्कति नहीं
है ।' 'जैसे सब ओर से परिपूर्ण-अचल-प्रतिष्ठा
वाले-समुद्र के प्रति अनेक नदियों के जल-उत्स
को चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे
ही जिस स्थिर-बुद्धि वाले-ब्रह्म-रूप-पुरुष के प्रति

शान्तिं यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे ।
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥' (गी.
२।७०) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादाः संग-
च्छन्ते । कार्ये कारणसत्ताऽतिरिक्तसत्ताया
अभावात् युक्तियुक्तञ्चैतदित्यन्यत्र विस्तरः ।

अपि च श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठानां तेषां महा-
त्मनां पावनमसाधारणं स्वरूपमभिवर्णय-
न्नन्यो निगमोऽप्याह—'ऋतं शंसन्त ऋजु
दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं
मनन्त ॥' (ऋ. १०।६७।२) इति । अय-
मर्थः—ऋतं=सत्यं—त्रिकालावाध्यं परमात्म-
स्वरूपं मुमुक्षुभ्यो जिज्ञासुभ्यः समादरेण
'तत्तमसि' (छां. ६।८।७) 'अयमात्मा
ब्रह्म' (बृ. २।५।१९) 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'
(छां. ३।१४।१) इत्यादिश्रुतिवाक्यैः शंस-
न्तः=उपदिशन्तः । अपि च स्वयं ऋजु=
अकुटिलं—मायाख्यकौटिल्यरहितं शुद्धं—नि-
रञ्जनं फल्याणं ब्रह्मतत्त्वं दीध्यानाः=सततं
ध्यायमानाः सन्तो वर्तन्ते । पुनः कीदृशास्ते
महात्मानः ? इत्यत आह—दिवः=द्योतनवतः
सदा दीप्तस्य, असुरस्य=प्रज्ञावतः सर्वज्ञस्य
सर्वेश्वरस्य, पुत्रासः=पुत्रवत्प्रियतमाः, तद्वत्
योगक्षेमाभ्यां परमेश्वरपरिपाल्या वा । पुनः
कथंभूताः ? वीराः=विविधानां शास्त्रीयाणा-

सम्पूर्ण कामनाएँ-किसी प्रकार का विकार उत्पन्न
किये बिना ही समा जाती हैं, वह तत्त्ववेत्ता-महा-
पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि-काम-
भोगों को चाहने वाला ।' इत्यादि-श्रुति स्मृतियों
के वाद-कथन सम्यक् उपपन्न हो जाते हैं । क्योंकि,
कार्य में कारण की सत्ता से अतिरिक्त-सत्ता का
अभाव है, और यह युक्तियुक्त भी है, ऐसा अन्य-
आप्त-ग्रन्थों में विस्तार है ।

और श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-उन महात्माओं के पावन-
असाधारण-स्वरूप का अभिवर्णन करता हुआ अन्य
निगम-मन्त्र भी कहता है—'स्वयंप्रकाश-सर्वज्ञ-
परमेश्वर के पुत्र की भाँति प्रियतम, विविधशास्त्रों
के वक्ता, मेधावी वीर-दृढव्रत महात्मा, प्रत्यगात्म-
स्वरूप को प्राप्त हुए-वे जिज्ञासुओं को सत्यतत्त्व का
उपदेश देते हैं, और स्वयं शुद्ध-निरञ्जन कल्याण-
ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं । वे ज्ञान-यज्ञ के फल-
रूप-मुख्य-कैवल्य-धाम को जीवितदशा में अपरोक्ष
रूप से जानते हुए-पश्चात् विदेहदशा में विप्र-
संगत-पूर्ण-अद्वैत पद को स्वरूप से धारण
कर लेते हैं ।' इति । इस का यह अर्थ है—ऋत-
सत्य त्रिसूत्र में भी वाच रहित-परमात्म-स्वरूप का
मुमुक्षु-जिज्ञासुओं के प्रति-सम्यक् आदर पूर्वक—
'वह तू है' 'यह आत्मा ब्रह्म है' 'निश्चय से सब कुछ
ब्रह्म है' इत्यादि-श्रुति वाक्यों के द्वारा-शसन-उपदेश
करते हैं । और स्वयं, ऋजु यानी अकुटिल—माया
नाम के कौटिल्य से रहित, शुद्ध-निरञ्जन कल्याण-
ब्रह्मतत्त्व का सतत-निरन्तर ध्यान करते हुए वर्तते
हैं । फिर कैसे है वे महात्मा ? यह कहते हैं—दिव्
यानी द्योतन-प्रकाश युक्त-सदा दीप्त, असुर यानी
प्रज्ञावान्—सर्वज्ञ-सर्वेश्वर के 'पुत्र की भाँति' प्रिय-
तम हैं, या पुत्र की भाँति योग-क्षेम द्वारा परमेश्वर
से-लालन पालन करने योग्य हैं । फिर किस प्रकार
के हैं वे ? वीर यानी विविध-श्रुत्यादि-शास्त्रों के

मर्थानां वक्तारः, मेधावित्वात् सकलशास्त्र-
विक्रान्तप्रज्ञत्वाच्च । एतेन तेषां 'आचिनोति
च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि । यस्त्वा-
चरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते ॥' इति
श्लोकोक्तं श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठत्वलक्षणमाचार्यत्वं
सूचितम् । पुनः कीदृशाः ? अङ्गिरसः=सक-
लदेहाद्यङ्गरसभूतप्रत्यगात्मभावमापन्ना इ-
त्यर्थः । 'तं वा एतं अङ्गरसं सन्तं अङ्गिरा
इत्याचक्षते ।' (गो. ब्रा. ५।१७) 'रसो वै
सः' (तै. २।७) इति च श्रुतेः । आह च
यास्कः—'बहुरूपा ऋपयस्ते गम्भीरकर्माणो
वा गम्भीरप्रज्ञा वा ते अङ्गिरसः' (११।१७)
इति । बहुरूपाः=नानालक्षणाः जटिनो मु-
ण्डिनः शिखिन इति यावत् । ऋपयः=अवि-
तथस्य प्रत्यगभिन्नस्य ब्रह्मणो द्रष्टारः—अमे-
देनानुभवितारः । गम्भीरकर्माणः=सर्वजना-
सुलभगुह्यतमब्रह्मध्यानपरायणाः । गम्भीर-
प्रज्ञाः=गम्भीरपदार्थो हि वेदस्तत्र निष्णातबु-
द्धय इत्यर्थः । त एवैतल्लक्षणा अङ्गिरसो वेदि-
तव्याः । अतस्ते यज्ञस्य=प्रज्ञस्यतमस्य ज्ञान-
यज्ञस्य 'श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः
परन्तप ! ॥' (४।३३) इति गीतास्मरणात्,
प्रथमं=मुख्यं—अनावृत्तिलक्षणं कैवल्यं, धाम=
स्थानं जीबन्मुक्तिदशायां मनन्त=विजा-
नन्तः, विप्रं पदं=विप्राप्तं—सर्वतः—प्राप्तं, यद्वा

अर्थों के वक्ता हैं, क्योंकि वे मेधावी हैं, इस लिए
उन्हों की सकल शास्त्रों में विक्रान्त-निष्णात प्रज्ञा
है । इस कथन से उन्होंने का—'जो शास्त्रार्थों का
अपने हृदय में संचय-संग्रह करता है, अन्यों को भी
आचार में स्थापन करता है, और स्वयं उस का
आचरण करता है, इस लिए वह महात्मा आचार्य
कहा जाता है ।' इस श्लोक में कहा गया—श्रोत्रिय-
ब्रह्मनिष्ठत्व रूप-आचार्यत्व सूचित किया गया ।
पुनः वे कैसे हैं ? अङ्गिरस हैं अर्थात्—सकल
देहादि के—अङ्गरस-साररूप-प्रत्यगात्म-भाव को
प्राप्त हो गये हैं । 'अङ्गों का रस-सार रूप हुए—
उस-इस आत्मा को 'अङ्गिरा' ऐसा कहते हैं ।'
'निश्चय से वह रस-रूप है' इस श्रुति से भी यही
जाना जाता है । यास्क-ऋषि भी निरुक्त में
कहता है—'बहु-रूप-वेष वाले, गम्भीर-कर्म वाले—
या गम्भीर-प्रज्ञा-वाले, जो ऋषि हैं, वे ही अङ्गि-
रस हैं ।' इति बहु रूप यानी अनेक लक्षण वाले—
अर्थात्—जटा-वाले, मुण्डी, एवं शिखा से संयुक्त ।
ऋषि यानी प्रत्यगभिन्न-अवितथ-सत्य-ब्रह्म के द्रष्टा-
अभेद-भाव से अनुभन करने वाले । गम्भीरकर्मा
यानी सर्व जन के लिए जो सुलभ नहीं है—ऐसा अति
गोप्य—जो ब्रह्म-ध्यान है, उस कर्म के परायण रहने
वाले । गम्भीर प्रज्ञा यानी गम्भीर रहस्यमय पदार्थ
वेद है, उस में निष्णात-पारंगत बुद्धि वाले । वे इस
प्रकार के लक्षणों वाले ऋषि अङ्गिरस जानने
चाहिए । इस लिए वे प्रशस्ततम-ज्ञान-यज्ञ का अर्थात्
उस से प्राप्य प्रथम-मुख्य अनावृत्ति-लक्षण-वाला
कैवल्य-धाम स्थान को जीबन्मुक्ति दशा में विशेष
रूप से जानते हैं—अनुभन करते हैं । 'हे शत्रुतापन—
अर्जुन ! सासारिक-वस्तुओं से सिद्ध होने वाले—यज्ञ
से ज्ञान-रूप यज्ञ, सब प्रकार से श्रेष्ठ है ।' ऐसा
गीता में भगवान् ने ज्ञान को श्रेष्ठ यज्ञ रूप से स्मरण
किया है । विशेष रूप से अपरोक्षतः सर्व तरफ से

यत्पुरातनैः विप्रैः प्राप्तं पदं तत् दद्यानाः
धारयन्तः-विदेहावस्थायां धारयन्ति अम्या-
धुवते इत्यर्थः । 'ति सर्वं सर्वतः प्राप्य
धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ।' (मु.
३।२।५) इति श्रुतेः ।

प्राप्त पद-धाम विप्रपद है । या जो पुरातन-विप्र-
ब्रह्मनिष्ठ-ब्राह्मणों से प्राप्त किया हुआ पद है, उसको
वे विदेह-अवस्था में धारण कर लेते हैं, अर्थात्-
समन्ततः प्राप्त कर लेते हैं । वे धीर-निर्विकार-
योगयुक्त-मन वाले, सर्व-तरफ से सर्वगत-पूर्ण-
स्वरूप को प्राप्त कर के सर्व में ही समा जाते
हैं । इस मुण्डक श्रुति से भी यही सिद्ध होता
है । इति ।

(४५)

(प्रशस्तविद्याधनलाभाय परमेश्वरप्रार्थनम्)

(८५ । (अतिप्रशस्त-विद्याधन का लाभ के लिए परमेश्वर की प्रार्थना))

'विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्' (नीतिवच-
नम्) 'किं मित्रं ? सततोपकाररसिकस्तत्त्वा-
धवाधः सखे !' (जगन्नाथः) 'विद्ययाऽमृत-
मश्नुते' (ईशा. ११) (मनु. १२।१०४)
'विद्यया च विमुच्यते' (म. भा. शां. प.
२४३।७) 'विद्या या सा विमुक्तये' (वि. पु.
१।१९।४१) 'नास्ति विद्यासमं चक्षुः, नास्ति
विद्यासमं बलं (बल)म् ।' (म. भा. शां.
प. २७।८।३६) 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवि-
त्रमिह विद्यते ।' (गी. ४।३८) ज्ञानं
लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।'
(गी. ४।३९) इत्यादिभिः सद्रचनैरवग-
म्यते, यत् 'कृतकृत्यतायाः परमायाः पवि-
त्रतायाः तुष्टेः शान्तेः तृप्तेश्च सम्पादकं सा-
क्षादिमोक्षकारणं ब्रह्मात्मविद्यैव महत्प्रश-
स्ततमं धनमस्तीति ।' अतो शुमुक्षुर्भिर्महता
प्रयासेनापि तत्सम्पाद्यम् । परन्तु तद्वनं

'समस्त धनों में' विद्याधन ही प्रधान धन है'
'मित्र कौन है ? निरन्तर-उपकार-हित करने में
रसिक, तत्त्व का विज्ञान ही है सखे !' सच्चा मित्र
है । 'विद्या से अमृत-मोक्ष प्राप्त करता है ।'
'विद्या से विमुक्त हो जाता है ।' 'वह विद्या है,
जो विमुक्ति के लिए हो, अर्थात् संसारबन्धन से
विमुक्ति देने वाली ही सच्ची विद्या है ।' 'विद्या के
समान-प्रकाशक-नेत्र और कोई नहीं है, और विद्या
के समान बल-शक्ति या फल-लाभ भी कोई और
नहीं है । 'इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र
करने वाला निश्चय से कुछ भी नहीं है अर्थात् ज्ञान
ही पवित्र करने वाला है ।' 'ज्ञान को प्राप्त होकर
वैराग्य भगवत्प्राप्ति रूप-परम शान्ति को वह प्राप्त
हो जाता है ।' इत्यादि सद्रचनों के द्वारा यह-
जाना जाता है कि-कृतकृत्यता का परम-सुन्दर
पवित्रता का, तुष्टि का, शान्ति का एवं तृप्ति का
सम्पादन कराने वाला, साक्षात् विमोक्ष का कारण,
ब्रह्मात्मविद्या ही महान् अति प्रशस्त-शाश्वत धन
है । इति । इस लिए शुमुक्षुओं को वह धन बड़े
परिश्रम से ही सम्पादन करना चाहिए । परन्तु

कोऽवाप्तुं शक्नुयात् ? यः खलु निर्विकारस्थि-
रप्रज्ञो विवेकविचारशीलो धीरो वीरः स्यात्,
स एव तदवाप्त्य कृतकृत्यो भवति, नान्यः ।
अत एव तादृश्या योग्यतायाः, तद्धनस्य
चावाप्तये सर्वविधानिधिं परमकरुणापाथो-
निधिममितवलतेजःशक्तिसम्पन्नं जगद्गुरुं
परमेश्वरं प्रार्थनयाऽनुकूलयति—

ॐ यद्वीळाविन्द्र ! यत्स्थिरे यत्पर्शाने परामृतम् ।

वसु स्पाहं तदाभर ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ८ श्रुक्. ४५ ऋक्. ४१) (साम. २०७+१०७२) (अथर्व., २०।४१।२)

‘हे इन्द्र ! परमेश्वर ! आपने जिस सर्व स्पृहणीय-धन को, दृढव्रत-धारी-निर्विकार-स्थिर-प्रज्ञा-
वाले-विवेक-विचार-कुशल के प्रति समर्पण किया है, वह धन हमें भी समर्पण कर !’ -

हे इन्द्र !—परमेश्वर ! त्वया कृपानिधा-
नेन भगवता सर्वलोकगुरुणा वीळी=वीडौ-
दृढे-परैः रागद्वेपादिभिः शत्रुभिः कम्पयि-
तुमशक्ये-निर्विकारे; यत्=धनं, परामृतं,
विन्यस्तं-समर्पितम् । यच्च, स्थिरे=स्थित-
प्रज्ञेऽन्तर्मुखायै स्वयमचञ्चले परामृतं, यच्चापि,
पर्शाने=विमर्शनक्षमे-विवेकविचारदक्षे परा-
मृतं, तत्=प्रसिद्धं स्पाहं=स्पृहणीयं-अभि-
लषणीयम्, वसु=धनं-सर्वोत्तममक्षय्यफलं,
आभर=असम्भ्रमाहर-समर्पय इत्यर्थः ।
यत्पदावृत्तिस्तस्य तत्परामृष्टस्य प्रसिद्ध्याद-
रातिशयद्योतनाय । यद्यपि वेदमन्त्राणाम-
तिगम्भीराणां सर्वतोमुखत्वाद्देनेन सामा-
न्यतो धनराचकेन वसुशब्देन रुचीनां वैचि-

उस धन को कोन प्राप्त करने के लिए समर्थ-
शक्तिमान् हो सकता है ! निधय से जो निर्विकार-
स्थिर प्रज्ञा-युद्धि वाला-विवेकविचारशील-धीर-वीर
हो, वही योग्य-साधक उस धन को प्राप्त कर के
कृतकृत्य हो जाता है, अन्य नहीं । इस लिए उस
प्रकार की योग्यता की तथा उस धन की प्राप्ति के
लिए सर्व विधानिधि-परम कृपासागर-अपार तेज-
बल-शक्ति-सम्पन्न-जगद्गुरु परमेश्वर को प्रार्थना के
द्वारा अनुकूल-प्रसन्न करते हैं—

हे इन्द्र !—परमेश्वर ! तुझ-कृपानिधान-सर्व
लोक-गुरु-भगवान् ने वीड-दृढ़-जो-पर-रागद्वेपादि-
शत्रुओं से कम्पायमान-चलायमान करने के लिए-
अशक्य-निर्विकार है, उस में जो धन समर्पण
किया है । तथा जो धन, स्थिर-स्थितप्रज्ञ-अन्त-
मुख-स्वयं चञ्चलता-बहिर्मुखता से रहित-में समर्पण
किया है । तथा जो धन, पर्शान्-यानी विमर्श-
विचार करने के लिए समर्थ है, अर्थात् जो विवेक
विचार में दक्ष-कुशल है, उस में समर्पण किया
है, वह प्रसिद्ध स्पाहं-स्पृहा-अभिलाषा करने योग्य,
वसु-धन जो सर्वोत्तम एवं अक्षय्य-फल वाला है-
उस धन को हमारे लिए आह्वय कर-अर्थात् हमें
समर्पण कर । ‘यत्’ पद की तीन बार-आवृत्ति,
‘तत्’ पद से परामृष्ट-धन में प्रसिद्धि एवं आदर
के अतिशय का द्योतन के लिए है । यद्यपि अति-
गम्भीर होने से वेदमन्त्र सर्वतोमुख हैं, इस
लिए सामान्यतया इस धन का वाचक वसु शब्द
से रुचियों की विचित्रता होने के कारण प्रति-

व्यात् प्रातिस्विकस्पृहणीयमन्यविधमपि धनं
प्रार्थयितुं शक्यते, तथापि मुमुक्षुमित्तत्त्व-
बुभुक्षुभिरनेन विमुक्तिवीजं विधैव धनं
सर्वतोभावेन स्पृहणीयं, तदवाप्तुमधिकार-
योग्यता च प्रार्थयते इति भागः । अत एव
निरुक्तव्याख्यायां गम्भीरपदार्थवेदशब्द-
विषये दुर्गाचार्याः प्राहुः—‘अनुपक्षीणशक्तयो
हि विभवो वेदशब्दाः, यथाग्रहपुरुषाणाम-
र्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा
अनेकार्थान् प्रयुवन्ति’ (१।२०) इति ।

व्यक्ति के लिए असाधारण-स्पृहणीय-अन्य प्रकार
के भी धन की प्रार्थना करने के लिए शक्य है ।
तथापि मुमुक्षु-तत्त्वबुभुक्षुओं से इस मन्त्र द्वारा
विमुक्ति का कारण विचारूप ही धन सर्व-प्रकार
से स्पृहा-करने योग्य है, उसकी प्राप्ति के लिए
अधिकार की योग्यता की भी प्रार्थना की जाती
है, यह भाग है । अत एव निरुक्त की व्याख्या
में गम्भीर पदार्थ-वेदों के शब्दों के विषय में
दुर्गाचार्य कहते हैं—‘वेद के शब्द निश्चय से
विमु-व्यापक-सर्वतोमुख हैं, इस लिए उन की
विविध पदार्थ बोधन की शक्तियों का उपक्षय हास
नहीं होता है, अर्थात् वे विविध अक्षय्य शक्तियों
के भण्डार हैं, इस लिए जिस जिस प्रकार की
प्रज्ञा-वाले पुरुषों के प्रति उस-उस अर्थों के
प्रतिपादन में विशेषरूप से परिणत हुए वे सर्व-
तोमुख शब्द अनेक अविरुद्ध-अर्थों का वर्णन
करते हैं । इति ।

(४६)

(मुमुक्षुः प्रमादालस्यादिकं विहाय पुरुषार्थपरायणो भवेत्)

(मुमुक्षु, प्रमाद-आलस्य आदि का परित्याग कर के पुरुषार्थ परायण हो)

यस्माद्विद्वांसः सर्वानर्थवीजं प्रमादमेवा-
त्माज्ञानाख्यं मृत्युं, पारमार्थिकस्वरूपेणा-
वस्थानात्मकमप्रमादमेवामृतञ्चाहुः—तस्मा-
न्मुमुक्षुरात्मज्ञानालोकेन प्रमादं परित्यजेत् ।
अप्रमादेन चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मभावेनै-
वावतिष्ठेत् । प्रमादरहिता निवृत्तमिच्छाज्ञा-
नतत्कार्या एव ब्रह्मात्मनाऽवस्थिता भूत्वा
देवा भवितुमर्हन्ति, नान्ये । तथा चाहुः—

जिस कारण से विद्वान् पण्डित, समस्त-अनर्थों
का कारण-आत्मा का अज्ञान-नाम वाला प्रमाद ही
को मृत्यु, तथा पारमार्थिक-स्वरूप से अवस्थान
रूप अप्रमाद को ही अमृत कहते हैं, इस लिए
मुमुक्षु, आत्मज्ञान के आलोक प्रकाश के द्वारा
प्रमाद का परित्याग करे । अप्रमाद-जो चित्
सत्-आनन्द-अद्वितीय ब्रह्मभाव रूप है-उससे ही
सदा अवस्थित रहे । जो प्रमाद से रहित हैं,
मिच्छाज्ञान एव उसके कार्य रागद्वेषादि दोष
जिन के निवृत्त हो गये हैं—वे ही ब्रह्मात्मरूप से
अवस्थित हो कर देव होने के लिए योग्य हैं,

‘आत्मन्येव रतिर्येषां स्वस्मिन् ब्रह्मणि चा-
चले । ते सुरा इति विख्याताः सुरयश्च
सुरा मताः ॥’ इति । प्रमादपरित्यागं शा-
स्त्रसद्गुरुसदुपदेशमनुसृत्य प्रयत्नशीलः पुरु-
षार्थी एव कर्तुं शक्नोति, स एव देवकृपा-
भाजनं धन्यो भवति । तमेव देवाः सर्वा-
त्मना रक्षितुमिच्छन्ति, नान्यं प्रमादाल-
स्याद्युपेतमित्येतत्सर्वलोककल्याणावहो भग-
वान् वेदः प्रतिपादयति—

ॐ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ८ सूक्त. २ ऋ. १८) (साम. ७२१) (अथर्व. २०११८।३)

‘देव-मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले-पुरुषार्थी-उत्साही का ही रक्षण करने की इच्छा करते हैं, आलस्य-निद्रा आदि दोष वाले प्रमादी का रक्षण आदि करने की स्पृहा नहीं करते हैं । आलस्यादि-दोष रहित-महापुरुष ही प्रमाद का नियमन-निराकरण करते हैं ।’

सुन्वन्तं=सोमस्य-सर्वाभीप्सितस्यापरि-
मितशाश्वतसुखविशेषस्य प्रपञ्चोपशमस्य मो-
क्षस्य प्रादुर्भाव कर्तुं प्रयत्नशीलं पुरुषार्थपरा-
यणमप्रमादिनं दृढोत्साहवन्तमालस्यादिता-
मसदोपशून्यं पुरुषार्थमेव, सर्वस्य वाक्य-
स्यासति प्रतिबन्धे सावधारणत्वात् । सर्वे
देवाः=इन्द्रादयो दैवीसम्पत्तिसंयुक्ता विद्वांसो
वा, इच्छन्ति=शुभाशीर्वादः संयोजुं, स्वश-
क्तिभिश्चाभिरक्षितुं सदुपदेशैश्च तत्त्वं विज्ञा-
पयितुं धन्यवादैश्च भूषयितुमभिलषन्ती-

अन्य नहीं । तथा च शिष्ट-विद्वान् कहते हैं-
‘जिन्हों की अचल-आत्मा-ब्रह्म स्वरूप में ही रति-
प्रेम है, वे ही ‘सुर-देव’ ऐसे नाम से विख्यात
हैं, क्योंकि-सुर-विद्वान् ही सुर-देव माने गये
हैं ।’ इति । प्रमाद का परित्याग शास्त्र एवं सद्गुरु
के सदुपदेश का अनुसरण करके प्रयत्न-साधना करने
का स्वभाव वाला-उत्साही-पुरुषार्थी ही कर सकता
है । वही देव-कृपा का पात्र एवं धन्य होता है ।
उसकी ही देव, सर्व प्रकार से रक्षा करने की
इच्छा करते हैं, अन्य-प्रमाद-आलस्य आदि से
संयुक्त-की रक्षा करने की इच्छा नहीं करते हैं,
इति, ऐसा समस्त-लोक के कल्याण का ब्रह्मन करने
वाला भगवान् वेद प्रतिपादन करता है—

सुन्वन्तं यानी सर्व के लिए अभीप्सित-अपरि-
मित-अपार-शाश्वत सुख विशेष-प्रपञ्चोपशम-मोक्ष-
रूप सोम का प्रादुर्भाव करने के लिए प्रयत्न-
शील-पुरुषार्थ-परायण-अप्रमादी दृढ-उत्साह-युक्त
तमोगुण के आलस्यादि दोषों से रहित-ब्रह्म-पुरुष
की ही-सभी वाक्य प्रतिबन्ध के न होने पर
अवधारण-पूर्वकार सहित ही होते हैं-समस्त इन्द्रादि
देव, या-दैवी सम्पत्ति से संयुक्त विद्वान्-इच्छा
करते हैं, अर्थात् शुभाशीर्वादों से सम्यक्-योजने के
लिए-अपनी शक्तियों द्वारा सर्व तरफ से रक्षा करने
के लिए-सदुपदेशों के द्वारा तत्त्व-यस्तु का विज्ञा-
पन करने के लिए-एवं धन्यवादों से विभूषित
करने के लिए-अभिलाषा करते हैं । तथा वे देव

त्यर्थः । स्वप्नार्थः=स्वप्नं-तद्वन्तं स्वपन्तं स्व-
मशब्देनात्र सोमस्यानादरो लक्ष्यते, तस्मा-
देवालस्यादिदोषयुक्तं प्रमादिनं विचाराचा-
रवर्जितं मूढं जनं, न स्पृहयन्ति=रक्षणा-
दिना समुद्धतं न बाञ्छन्तीत्यर्थः । यत एव-
मतः कारणात्, विचारशीला मानवाः, अ-
तन्द्राः=अनलसाः । स्वाभ्युदयनिःश्रेयससि-
द्धये निरन्तरं सदुपायानाश्रित्य प्रयत्नशीलाः
पुरुषार्थिनः सावधानाः सन्तः प्रमादं=अज्ञानं
तत्कार्यं प्रयत्नेन कर्तव्यकार्यस्य विस्मृत्याऽ-
सावधानात्मकमपि वा प्रमादं यन्ति=निय-
मयन्ति=निराकुर्वन्तीत्यर्थः । प्रमादमुपल-
क्षणमालंभ्यनिद्रयोरपि, कर्तव्येऽपि कार्ये
श्रद्धावैधुर्येणोत्साहमात्रं आलस्यम्, बुद्धि-
जाल्पाधिष्येन कर्तव्यं परित्यज्य स्वापो
निद्रा । तयोरपि नियमनमत्र बोद्धव्यम् ।
यद्वा 'अतन्द्राः=प्रमादालस्यादिदोषरहिता
योगिनः, प्रमादं=प्रकर्षेण मदकरं तुष्टितु-
शान्त्यानन्दसम्पादकं साधनफलं, यन्ति=
प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । 'इण् गतौ' गतिः=प्राप्ति-
रपि । एतेन मुमुक्षुः प्रमादालस्यादिविका-
राणामवशो भूत्वा तत्तद्विकारप्रतियोगिश्र-
द्धोत्साहयत्नादिगुणानवलम्ब्य प्रमोदकरं दे-
वप्रसादं सम्पादयेदिति सूचितं भवति । अत
एवान्यो निगमोऽपि प्रमादालसरहितं सदा

या विद्वान्, स्वप्नाले-सोने वाले-स्वप्नशब्द से-यहाँ
सोम-तत्त्व का अनादर लक्षित होता है-इसलिए-
आलस्यादि-दोषयुक्त-प्रमादी विचार-आचार से व-
र्जित-मूढ-जन की स्पृहा नहीं करते हैं, अर्थात्
रक्षण आदि द्वारा उसका समुद्धार करने की
बाञ्छ नहीं करते हैं । जिस कारण से ऐसा है-
इसलिए विचारशील मनुष्य, अतन्द्रा-यानी आल-
सरहित हुए-अपने अभ्युदय एवं निःश्रेयस की
सिद्धि के लिए निरन्तर सदुपायों का आश्रय
करके प्रयत्न करने के स्वभाव वाले-पुरुषार्थी-साध-
क हुए प्रमाद यानी, अज्ञान का या अज्ञान का
कार्य-प्रयत्न से कर्तव्य कार्य का विस्मरण करके
असावधान रूप प्रमाद का भी जो नियमन-निराक-
रण करते हैं । प्रमाद शब्द, आलस्य एवं निद्रा का भी
उपलक्षण-बोधक है । कर्तव्य-कार्य में भी-श्रद्धा का
अभाव होने के कारण-उत्साह का अभाव आलस्य
है । बुद्धि में तामस-जडता की अधिकता होने के
कारण कर्तव्य का परित्याग कर सो जाना निद्रा है ।
उन दोनों का भी नियमन-निराकरण यहाँ जानना
चाहिए । अथवा-अतन्द्रा यानी प्रमाद-आलस्यादि
दोष रहित योगी, प्रमाद यानी प्रकृष्ट रूप से मद-
प्रहर्ष करने वाले तुष्टि-तुष्टि शान्ति-आनन्द का
सम्पादक-जो साधन फल है-उसको प्राप्त हो
जाते हैं । 'इण् गतौ' गति-अर्थ में है, गति का
प्राप्ति-अर्थ भी है । इस कथन से-मुमुक्षु, प्रमाद-
आलस्य आदि विकारों के वश में न हो कर उस-
उस विकारों के प्रतियोगी-विरोधी-श्रद्धा-उत्साह-
यत्न आदि-गुणों का अवलम्बन करके प्रमोद का
प्रयोजक-देव का प्रसाद सम्पादन करे' ऐसा
सूचित होता है । इसलिए अन्य-निगम-वेदसम्प्रदायों में-
'प्रमाद-आलस्य से रहित सदा जाग्रत-सावधान-

जागरूकं कर्तव्यपरायणं पुरुषं भवेत् सर्वाणि क्रगादीनि शास्त्राणि तद्ध्यार्थवपुषा प्रादुर्भ-
वितुं, तत्तन्मन्त्राधिष्ठातारो देवाश्च सत्तम-
वितुं, भगवान् सर्वेश्वरः सोमोऽपि कृपयितुं,
कामयन्ते । ऐकाग्र्यसम्पादकं मधुरसाम-
गानमपि स एवावाप्तं शक्नोति, इत्याह—
'यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार
तमु सामानि यन्ति । यो जागार तमयं
सोम आह तथाऽहमसि सख्ये न्योकाः ॥'
(ऋ. ५।४५।१४) इति । अयमर्थः—यः=
महापुरुषः, जागार=प्रमादरहितः, सदा सा-
वधानो जागरूकः स्वकर्तव्येऽर्थेऽनन्यचेताः
सन् वर्तते तं=तमेव, ऋचः=सर्वशास्त्रा-
त्मिकाः, अर्थविग्रहेण प्रकाशितुमिति काम-
यन्ते=अभिलपन्ति । ऋचः=उपलक्षणं तद-
धिष्ठातृदेवानाम् । यो जागार, तमु=तमेव
सामानि=गीतिरूपाणि स्तोत्राणि, यन्ति=
प्राप्नुवन्ति, तानि यथावत् सुखंरेण गातुं स
एव जागरूकः तदेकसंलग्नः प्रभवति, नान्य
इति यावत् । यद्वा सर्वा ऋचः सामानि च
कण्ठे सुशब्दतो हृदयेऽर्थतो धारयितुं जाग-
रूक एव प्रभवतीति भावः । यो जागार,
तमेव अयं=विश्वरूपेण पुरः स्थितः, सोमः=

कर्तव्यपरायण-महापुरुष के प्रति समस्त-ऋगादि-
शास्त्र, सत्य-अर्थ-विग्रहद्वारा प्रादुर्भूत होने के लिए-
तथा ऐसे महापुरुष की ही-उस-उस मन्त्रों के
अधिष्ठातृ-देव निरन्तर रक्षा करने के लिए कामना-
इच्छा करते हैं, एवं भगवान् सर्वेश्वर सोम भी उसके
ऊपर कृपा करने के लिए कामना करता है । तथा
ऐकाग्र्य का सम्पादक-मधुर साम-गान को-वही
प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है-यही स्वस्व-
णाकांक्षी के प्रति कहता है—'जो जाग्रत्-साधन-
पुरुषार्थी होता है, उसकी ऋचाएँ भी कामना
करती हैं, जो जाग्रत् होता है, उसके साम-मन्त्र
भी अनुकूल होते हैं, जो जाग्रत् होता है, उसके
प्रति यह सोम भगवान् कहता है—देख 'मुझे मैं
समर्थ हूँ । एवं जाग्रत् पुरुष ही सोम के प्रति-
'हे सोम ! तैरा ही मैं हूँ' 'तेरी मित्रता मैं ही मैं
दृढ़ अवस्थित हूँ' ऐसा कह सकता है ।' इति ।
इसका यह अर्थ है—जो महापुरुष, जागार यानी
प्रमाद रहित-सदा साधन-जाग्रत्-अपने कर्तव्य-
अर्थ में अनन्य-चित्त हुआ वर्तता है, उसकी
ही समस्त शास्त्र रूप-ऋचाएँ अर्थ-विग्रह-स्वरूप-
द्वारा प्रकट होने की कामना-अभिप्राय करती
हैं । 'ऋचः' यह पद उनके अधिष्ठातृ-देवताओं
का भी उपलक्षण-बोधक है । जो जाग्रत् है, उस
को ही गीतिरूप-साम-स्तोत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात्
वह यथावत् उन साममन्त्रों का सु-स्वर से गान
करने के लिए-वही जाग्रत्-उनमें ही एक मात्र
संलग्न-एकाग्रचित्त-महापुरुष-समर्थ होता है,
अन्य नहीं । यद्वा सभी ऋचाओं का एवं साम-
मन्त्रों का-कण्ठ में शोभन-शुद्ध शब्द द्वारा एवं
हृदय में, अर्थात् भव द्वारा-धारण करने के लिए
जाग्रत्-पुरुष ही शक्तिमान् होता है, ऐसा भाव
है । जो जाग्रत् है, उसके ही प्रति, यह विश्व-
रूप से समस्त स्थित-सोम-परमात्मा कहता है कि—

परमात्मा, आह=वक्ति, मां पश्य सर्वान्त-
र्यहिरिति शेषः। अथेदानीं साधकः प्रतिज्ञा-
नीते-हे भगवन्! तव=परमेश्वरस्य सख्ये=
सखित्वे, न्योकाः=निर्यतस्थानः प्रतिष्ठितः,
अहमस्मि=भगवामि। यद्वा सख्ये=समान-
ख्याने-सर्वहितकरे तव वेदादिरूपादेशे अहं
न्योकाः=अचलितपदः-सदा दृढावर्तुद्वोऽ-
हमसीति यावत्।

‘मुझ को देख सर्व के भीतर बाहर’ ऐसा शेष-
वाक्य है। अनन्तर-इस समय साधक प्रतिज्ञा
करता है-हे भगवन्! तुझ-परमेश्वर के सखित्व-
भिरता में मैं प्रतिष्ठित-दृढ अवस्थित होता हूँ। यद्वा-
संख्य-यानी समान रूप से-पक्षपात रहित रूप से-
ख्यान-प्रसिद्धि है जिसकी-ऐसे सर्व के हितकारी-
तेरे वेदादि-रूप-आदेश-आज्ञा में मैं अचलित-यव-
हुआ सदा दृढ-वद्द होता हूँ। इति।

(४७)

(धनवान् कार्पण्यं विहाय सत्पात्रसत्कार्यादौ स्वकीयं धनं समर्पयेत्)

(धनवान् कृपणता का परित्याग करके सत्पात्र-सत्कार्य आदि में अपने-धन का समर्पण करे-)

‘दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति
वित्तस्य।’ (भर्तृहरिः) इति वचनात् वि-
घातपोयुक्तेभ्यः सत्पात्रेभ्योऽन्नक्षेत्रविद्या-
शालादिसत्कार्येभ्यश्च समर्पणरूपा द्रव्यस्य
दानलक्षणा सर्वोत्तमा गतिः। स्वस्वकीय-
निर्वाहादौ विनियुक्ता नीतिमर्यादोपेता
भौगलक्षणा च मध्यमा गतिः, दानभोगा-
भ्यामन्तरेण द्रव्यस्य नाशरूपा चाल्प-
मा गतिस्त्वचर्यं भाविन्येवेत्यवगम्यते।
अपि च चलचक्रनेमिक्रममिव चञ्चलमिदं
धनं नैकत्र सदा तिष्ठति, अतो विवेक-
विचारशीलेन धनवता परहिते स्वहितबुद्धिं
परमुखे सुमुखबुद्धिश्च विधाय निन्दानिदानं
कार्पण्यं विहाय, प्रयत्नेन शाश्वतधर्मैकफल-
मशश्वतं धनं विवेकं, औदार्यजन्यं सुयशः

‘दान, भोग, एवं नाश, ऐसी धन की तीन
गतियाँ होती हैं।’ इस भर्तृहरि के वचन से-विद्या
एवं तप से युक्त-सत्पात्रों के लिए, तथा अन्नक्षेत्र-
विद्याशाला आदि-सत्कार्यों के लिए द्रव्य का समर्पण
रूप-दान लक्षण वाली सर्वोत्तम गति है। अपना
और अपने वस्तु-वर्ग का निर्वाह आदि में विनि-
योजन की हुई-नीति एवं मर्यादा से संयुक्त-भोग-
रूपा धन की मध्यमा गति है। और दान एवं
भोग के बिना द्रव्य की नाश रूपा, अत्यन्त
अधम-गति तो अवश्य होती ही है-ऐसा जाना
जाता है। और भी-यह चञ्चल-धन-‘चलती
हुई-चक्र के नेमि के क्रम की भाँति’ एक स्थल में
ही सदा नहीं ठहरता है, इसलिए विवेक-विचारशील-
धनवान् को-अन्य के हित में अपने हित-बुद्धि की
एवं अन्य के सुख में अपने सुख-बुद्धि की स्थापना
करके, निन्दा का कारण-कृपणता का परित्याग
करके-प्रयत्न से, शाश्वत-एकमात्र धर्म ही है-फल
जिसमें ऐसा अर्थात् शाश्वत-धर्म-फल-वाला, अशा-
श्वत धन बनाना चाहिए। उदारता से जल्प-शोभन-

समुपार्जनीयं, परोपकारसत्कीर्तिभगवत्कृ-
पाश्च सम्पादनीयाः, इत्येतद्वाचोभग्नन्तरेण
बोधयन् धनवन्तं पुरुषं धनस्य सर्वोत्तमग-

तिलक्षणीयं दानाय प्रेरयति—

ॐ पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्, द्राघीयासमनुपश्येत् पन्थाम् ।
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सू. ११० म. ५)

‘धनवान् सत्कार्य के लिए याचना करने वाले-सत्पात्र को धन का अवश्य दान करे । वह दाता, उस दान के द्वारा-उस के फल रूप-अतिदीर्घ-शाश्वत-पुण्यमय-अम्युदय-स्वर्गादि-मार्ग को देखे । ‘रथ के चलते हुए-चक्रों की भाँति’ निश्चय से धन, घूमते-फिरते रहते हैं, इस अन्य को छोड़ कर उस-अन्य के समीप चले जाते हैं, अर्थात् एक के समीप सदा स्थिर नहीं ठहरते हैं ।’

तव्यान्=संधीयान्-धनैरतिशयेन प्रवृद्धः पुरुषः, नाधमानाय=याचमानाय (‘नाध् याञ्जायां’ सरणात्) विधातपोयुक्ताय सत्पात्राय, सामान्यापेक्षमेकवचनं सत्कार्य-विधानाय, पृणीयात्=धनानि दद्यात् इव-एव । (‘पृ, पालनपूरणयोः’ क्रयादि, ध्या-दीनां-इत्स्वः ।) तथा च दानस्यावश्यमेव यथाशक्ति कर्तव्यतां तैत्तिरीयश्रुत्यन्तरमपि बोधयति-‘अद्रया देयमश्रद्धयाऽदेयं भ्रिया देयं ह्रिया देयं भ्रिया देयं संविदा देयमिति’ (तै.१।१।३) । एवं दानस्य कर्तव्यतामादि-श्य तत्फलमादिशति-दानेन सदुपायेन दा-ता, द्राघीयांसं=दीर्घतमं (दीर्घशब्दादीयसुनि-कृते) ‘भ्रियस्थिर’ इत्यादिना ‘द्राघि’ इत्या-देशः) पन्थां=पन्थानं सुकृतमयाम्युदयनिः-श्रेयसमार्गं, अनुपश्येत्=अनुपश्येत् (व्यत्य-येनात्मनेपदम्) अयम्भाविः=दानेन ह्युप-

यश का सम्यक् उपार्जन करना चाहिए । और परोपकार, सत्कीर्ति-एवं मंगलरक्षा-प्रसन्नता सिम्प-दन करनी चाहिए । ऐसा यह-वाणी की विभिन्न-भङ्गी-रचना के द्वारा बोधन करता हुआ भगवान् वेद, धनवान् पुरुष को धन की सर्वोत्तम गति-रूप दान करने के लिए प्रेरणा करता है—

तव्यान् यानी धनों से, अतिशय बरके-बढ़ा हुआ-समृद्ध-धनी श्रेष्ठ-पुरुष-नाधमान-यानी सत्कार्य करने के लिए याचना करने वाला-जो विद्या एवं तप से युक्त-सत्पात्र है, सामान्य की अपेक्षा से यहाँ एकवचन है । उस सत्पात्र को धनों का प्रदान करे । तथाच ‘दान अवश्य ही शक्ति के अनुसार करना चाहिए’ ऐसा अन्य-तैत्तिरीय-श्रुति भी बोधन करती है-‘अद्रा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, जगत् में अपनी-शोभा कीर्ति के लिए भी देना चाहिए, लोक-लज्जा से भी देना चाहिए, परलोक के भय से भी-देना चाहिए, सविद्-विवेक-विचार से भी देना चाहिए ।’ इति । इस प्रकार वेद मंत्र, दान की कर्तव्यता का आदेश-आज्ञा दे करके देने के फल का आदेश देता है-दान-रूप-सदु-पाय द्वारा उदार-दाता, अति-दीर्घ-अर्थात् चिरकाल स्थिर-पुण्यमय-अम्युदय एवं निःश्रेयस-कल्याण मार्ग को देखे । यह भाव है-निश्चय से दान द्वारा श्रुणी-दाता के सामने नेत्र हो जाते हैं,

मन्ति प्राणिनः, दातारं प्रशंसन्ति; दानप्र-
भावात् दाता पुण्यपुञ्जमवाप्योत्तमां गति-
मवाप्नोति, कर्तृत्वाभिमानशून्यस्याकृतफला-
भिसन्धिनो निष्कामस्य दानं खलु ज्ञानप्र-
तिबन्धकमलापकर्षणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यता-
मादधातीति दानस्य महत्त्वं सर्वत्र जागरू-
कमेव, यत्रैतच्छ्रुतं भवति—‘उचा दिवि दक्षि-
णावन्तो अस्थुः ।’ (फ़. १०।१०७।२)
इति । दक्षिणावन्तः=दक्षिणा दत्तवन्तः
दानशीलाः—उदाराशयाः यजमानाः, उचा=
उच्चैः स्थिते दिवि=द्युलोके स्वर्गे, अस्थुः=
तिष्ठन्तीत्यर्थः । ‘दानं यज्ञानां वरूथं द-
क्षिणा लोके दातारः सर्वभूतान्युपजीरन्ति,
दानेनारातीरपानुदन्त, दानेन द्विपन्तो मित्रा
भवन्ति, दाने सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्मात् दानं
परमं वदन्ति ।’ (तै. आ. प्र. १० अनु. ६३)
इति । वरूथं=श्रेष्ठं, अरातीः=शत्रून्, अपानु-
दन्त=निराकृतवन्तः । सर्वं=अपेक्षितं फलं,
दाने प्रतिष्ठितम् । परमं=परम्परया मुक्तिसा-
धनमित्यर्थः । कुतः खलु धनस्य त्यागलक्षणं
दानं कर्तव्यं नातिसंग्रहः कर्तव्यः ? तत्र का-
रणमाह—रायः=धनानि, ओ हि=आ उ,
वर्तन्ते=निश्चयेनावर्तन्ते, एकत्र न तिष्ठन्ती-
त्यर्थः । तत्रैकत्रानवस्थाने दृष्टान्तमाह—र-
ध्येव=इव-यथा, रथ्या-रथ्यानि (‘रथा-
द्यदि’ति ‘तस्मेदमि’त्यर्थे यत्प्रत्ययः) रथ-
सम्बन्धीनि, चक्रा-चक्राणि, उपर्यधोमा-
गेनावर्तन्ते तद्वत् । एकत्रानवस्थितिलक्षणा-
मावृत्तिमेव दर्शयति—अन्यमन्यं पुरुषं परि-
त्यज्यान्यमन्यं प्रति, तन्नेषोच्चारणमिदं,
स्वस्वभाग्यवशात्, धनानि, उपतिष्ठन्त=उप-
तिष्ठन्ते-समवेतानि संगतानि भवन्ति, (उ-

दाता की सभी प्रशंसा करते हैं, दान के प्रभाव
से दाता पुण्य-समूह को प्राप्त करके उत्तम गति
को प्राप्त होता है । कर्तृत्व का अभिमान से रहित,
फलासक्ति से रहित-निष्काम-मनुष्य का दान, नि-
श्चय से ज्ञान के प्रतिबन्धक-मल-पाप की निवृत्ति
द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता का आधान-
स्थापन करता है, ऐसा दान का महत्त्व, सर्वत्र
जाग्रत ही है ।’ दान के विषय में श्रुति में—यह
सुना जाता है—‘दक्षिणा देने वाले दाता-ऊपर
के उत्तम स्वर्गादि लोक में रहते हैं ।’ इति ।
अर्थात्-दक्षिणा देने वाले-दानशील-उदार आशय-
हृदय वाले-यजमान, उच्च-ऊपर में स्थित-द्युलोक-
स्वर्ग में रहते हैं ।’ ‘दान-दक्षिणा यज्ञों के मध्य में
श्रेष्ठ है, इस-लोक में समस्त-भूत-प्राणी, दाता का
उपजीवन-आश्रय-ग्रहण करते हैं, दान के द्वारा
शत्रुओं का निराकरण हो जाता है, दान से द्वेषी
भी मित्र हो जाते हैं, दान में सब कुछ प्रतिष्ठित
है, इसलिए दान-परम प्रशस्त है, ऐसा विद्वान्
कहते हैं ।’ इति । वरूथ यानी श्रेष्ठ । अराति यानी
शत्रु । अपनोदन-निराकरण करते हैं । सर्व-अपेक्षित
फल, दान में प्रतिष्ठित है । परमं अर्थात् परम्परा से
दान मुक्ति का साधन है । धन का त्याग रूप-दान
क्यों-करना चाहिए ? एवं धन का अतिसंग्रह क्यों
नहीं करना चाहिए ? उसमें कारण कहते हैं—
राय यानी धन, आ-समन्तत-सर्व तरफ से निश्चय-
पूर्ण-फिरते रहते हैं, अर्थात् एक स्थल में स्थिर नहीं
रहते हैं । उसमें—एक स्थल में अवस्थान के अभाव
में दृष्टान्त कहते हैं—रथ्या इव—जैसे रथ के सम्बन्धी
चक्र-पैयें, ऊपर-एवं नीचे के भाग में घूमते-फिरते
रहते हैं, तिस प्रकार धन भी । एक स्थल में
अनवस्थिति रूप-आवृत्ति को ही दिखाते हैं—अन्य-
अन्य-पुरुष का परित्याग करके अन्य-अन्य के
प्रति अपने-अपने भाग्य के वश से धन-संगत

पादेवपूजासङ्गतिकरणे'इत्यात्मनेपदम्) । त-
स्मादस्थिराणि धनानि कार्पण्यं विहाय स्थिर-
धर्मलाभाय देयानीति भावः ।

संवद्ध हो जाते हैं । 'अन्यमन्य' यह पद तत्र से
उच्चारित है । इसलिए—अस्थिर-चंचल-धनों का-
कृपणता का परित्याग करके, स्थिर-धर्म लाभ के
लिए—दान करना चाहिए, यह भाव है ।

(४८)

(देवताऽतिथ्यादिभ्योऽन्नस्यादाता निन्दितः पापजीवनो भवति)

(देवता-अतिथि आदियों के किए अन्न-दान को नहीं करने वाला-कृपण निन्दित एवं पापमय-
जीवन वाला होता है)

सर्वस्यापि कर्माधिकृतस्य यज्ञदानादिप-
रिशिष्टाभाशनेनैव शास्त्रेण शरीरधारणस्य
विहितत्वात् । यः कश्चिद्धर्मज्ञो दैनंदिनत्वे-
नावश्यकर्तव्यान् पञ्चमहायज्ञान् कृत्वा प-
रिशिष्टाभाशी भवति, स सर्वपापविमुक्तो
भवति, पापविमोक्षाच्च चित्तशुद्धिः, तथा ज्ञानं,
ततो मुक्तिश्च विन्दति । परञ्च यः कश्चि-
दुच्छृङ्खलो देवताऽतिथ्यादिभ्योऽदत्त्वा स्व-
शरीरमेव पोष्टुमन्नं भुङ्क्ते, स खलु पापजी-
वनो देवादीनां चौरः, शिष्टानां निन्द्यश्च
व्यर्थमेव जीवति, धिक् तस्य जीवनं, ततो
मरणमेव वरम् । सुज्यमानं तदन्नं यद्यपि
स्वदृष्ट्याऽन्नमिव भाति, तथापि शास्त्रदृष्ट्या
देवतादृष्ट्या च पापमेव भवति, पापं सुज्ञानः
पापिष्ठो भवतीत्यदातारं दूषयति—

वैदिक-कर्म के समस्त-अधिकारियों के प्रति,
यज्ञ-दान-आदि-सत्कर्म करने के बाद परिशिष्ट-वृत्ते
हुए—अन्न के भोजन से ही शरीर धारण का शास्त्र ने
विधान किया है । इसलिए जो कोई धर्मज्ञ-पुरुष,
प्रतिदिन, अवश्य करने योग्य-पञ्चमहायज्ञों को
करके परिशिष्ट-अन्न का अशन-भोजन करता है,
वह समस्त-पापों से विमुक्त हो जाता है, पापों की
निवृत्ति से वह चित्त की शुद्धि को प्राप्त हो जाता
है, और चित्तशुद्धि द्वारा वह ज्ञान को एवं ज्ञान
से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । परञ्च जो कोई
उच्छृङ्खल-शास्त्र-उपदिष्ट-धर्म-कर्म मर्यादा का पालन
नहीं करने वाला-देवता अतिथि आदि को अन्न
का दान न करके अपने शरीर को ही पुष्ट करने
के लिए अन्न-भक्षण करता है, वह निश्चय से पाप-
मय जीवन वाला हुआ—देव आदिओं का चौर
होता है, शिष्ट-ग्रामाणिक-पुरुषों के द्वारा निन्दित
होता है, और वह व्यर्थ—फजूल ही जीता है,
उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन से तो
मरना अच्छा है । यद्यपि खाया जाने वाला वह अन्न
अपनी दृष्टि से उस को अन्न की भाँति दिखता है,
तथापि शास्त्र की दृष्टि से एवं देवता की दृष्टि से वह
अन्न पाप-दोषयुक्त ही हो जाता है, पाप-अन्न का
खाने वाला वह अति-पापी बन जाता है, इस प्रकार
वेद मन्त्र अदाता-कृपण को दूषित-करता है—

ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य ।
नार्यमणं पुण्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ११७६) (सै. भा. २।१।८।३। नि. ७।३)

‘तुच्छ-बुद्धि वाला-ऋषण-धर्मविमुख, व्यर्थ ही पापमय-अन्न को प्राप्त करता है, यह मैं मन्त्र-द्रष्टा-ऋषि सत्य-यपार्य ही कहता हूँ । वह अन्न, उस-यज्ञादि सत्कार्य से विमुख के लिए वध-मृत्यु रूप है । जो पुरुष, अर्यमा आदि देवों का हविः प्रदान द्वारा पोषण नहीं करता है, तथा साधु-ब्राह्मणादि-मित्र-बन्धुवर्ग-सखा का जो पोषण नहीं करता है, वह केवल-अन्न का भक्षण करने वाला केवल पापी ही हो जाता है ।’

अप्रचेताः=यज्ञदानादिसत्कार्ये प्रकर्षेण
चेतः=मनो यस्य न भवति सः, अप्रकृष्ट-
ज्ञानः=तुच्छानुदारबुद्धिः, मोघं=व्यर्थमे-
वान्नं, विन्दते=लभते । (‘विबुल लामे’
तौदादिकः ‘शे मुचादीनामि’ति नुमागमः)
इदं सत्यं=यथार्थमेवेति ब्रवीमि=मन्त्रदृक् ऋ-
षिरहं वदामि । न केवलं व्यर्थं तदन्नं, किन्तु
तस्य यज्ञादिसत्कार्यविमुखस्य पुरुषस्य, स
वध इत्=तदन्नं वधः=मृत्युरेव । तच्छब्द-
स्यान्नं परामृशतो वधशब्दसामानाधिकर-
ण्यात् पुल्लिङ्गात्, ‘यत्कर्म स एव कर्ते’ति-
वत् । ‘शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्ये’त्यादौ
लिङ्गव्यत्ययस्य दृष्टत्वात्, अथवा सः=अय-
मदत्तोऽन्नपदार्थ इत्यर्थः । तत्र वैयर्थ्यं वा-
चस्पटीक्रियते=यः=पुरुषः, अर्यमणं=उप-
लक्षणमिदं सर्वान् देवानर्यमादीन् न पुण्य-
ति=हविःप्रदानेन न पोषयति, नो=नापि
सखायं=समानख्यानं साधुब्राह्मणादिकम-
भ्यागतं मित्रबन्धुवर्गं च न पुण्यति, (‘पुष

अप्रचेता यानी यज्ञ-दानादि सत्कार्य में जिस
का प्रकर्ष-भ्रष्टा आदि पूर्णक चित्त-मन नहीं होता
है, वह, प्रकृष्ट-ज्ञान से रहित, तुच्छ-उदारता रहि-
त-बुद्धि वाला, मोघ-व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता
है । यह सत्य-यपार्य ही है, ऐसा मैं मन्त्रद्रष्टा-ऋषि
कहता हूँ । न केवल वह अन्न व्यर्थ है, किन्तु
यज्ञादि सत्कार्य से विमुख उस पुरुष के प्रति वह
अन्न, वध-मृत्यु रूप ही है । मूल-मन्त्र में ‘तत्’
शब्द अन्न का परामर्श करता है, इसलिए उस-ना
वच शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होने से वह
पुल्लिङ्ग हो गया है । जिस प्रकार ‘जो कर्म है
वही कर्ता है’ इस प्रयोग में ‘यत्’ यह नपुंसक-
लिङ्ग-पद ‘सः’ ऐसा पुल्लिङ्ग हो जाता है, तद्वत् ।
‘जो शितलता है, वह निश्चय से जल की प्रकृति
है यानी स्वाभाविक धर्म है ।’ इत्यादि प्रयोगों में
‘यत्-सा’ ऐसा लिङ्ग-व्यत्यय देखा गया है ।
अथवा ‘सः’ यानी अतिथि आदि के लिए नहीं
दिया हुआ वह अन्न-पदार्थ । उसमें प्रथम अन्न की
व्यर्थता स्पष्ट करते हैं—जो पुरुष, अर्यमा—यह
उपलक्षण है, अर्थात् अर्यमा आदि देवों का हवि
के प्रदान द्वारा पोषण नहीं करता है । तथा जो
पुरुष, सखा-समान-ख्यान-प्रतीति वाले—साधु-
ब्राह्मणादि-अभ्यागतों का एवं मित्र-बन्धु वर्ग का—
पालन-पोषण नहीं करता है । उसका वह अन्न,

पुष्टौ' दैवादिकः) तस्याग्रावाहुत्यभावात्
 दानाभावाच्च परलोकेऽनुपयोगेन वैयर्थ्यं
 ज्ञेयम् । अथ वधहेतुत्वं स्पष्टीक्रियते—केव-
 लादी=केवलं भुङ्क्ते न तु ददातीत्यर्थः । (अदेः
 'मुप्यजातावि'ति णिनिः । अत उपघाल-
 क्षणा वृद्धिः) केवलमसाक्षिकं देवपितृसाधु-
 ब्राह्मणाभ्यागतादौ विनियोगशून्यमन्नं भु-
 ज्ञान इति यावत् । स केवलाद्यो भवति=केव-
 लपापवान् भवति—पापमेव सम्पादयति,
 अघमेव दुःखनिदानं केवलं तस्य शिष्यते, न
 किञ्चित्पुण्यम् । सोऽयं वध एव नरकहेतु-
 त्वात् । यज्ञार्थमन्नदानादिकमकुर्वाणस्य का-
 कादिवत्केवलं स्वोदरं भरिणः परमेश्वराऽऽञ्जो-
 छद्वानदीपेण विहिताकरणप्रत्यवायेन नित्य-
 कृतपापसंघातेन च संपृक्तं सदद्यमानमन्नं
 विपसंपृक्तान्नमिव मृत्युरूपं सदानेककल्प-
 पर्यन्तं चतुरशीतिलक्षजातिजातजन्ममरणा-
 दिकमहाकष्टसमर्पकं भवतीत्यदातारं दुरा-
 चारमभिलक्ष्यानुक्रोशति भगवान् वेदस्तस्या-
 घथाकथञ्चिद्वातव्यमित्यभिप्रायः । एवम-
 न्नदानकर्तारं क्षुब्धवाचिपीडितान् सुपात्रान्
 भोजयितारं पुरुषं प्रशंसन् तस्य सकलेष्टफ-
 लभाक्त्वञ्च वर्णयन्नर्थतोऽभोजयितारं नि-

अग्नि में आहुति का अभाव होने से, तथा दान
 का अभाव होने से, परलोक में उपयोगी न होने
 के कारण व्यर्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए ।
 अब उस अन्न में वध-की कारणता को स्पष्ट करते
 हैं—केवलादी यानी केवल अन्न को आप ही खाना
 है, अन्य को नहीं देता है । अर्थात् केवल-साक्षि-
 रहित, देव-पितृ-साधु-ब्राह्मण-अभ्यागतादि में जिस
 का विनियोग-समर्पण नहीं होता है, उस-अन्न को
 आप ही खाने वाला केवलादी है । वह केवल-अव-
 पाप वाला ही हो जाता है, पाप का ही वह सम्पा-
 दन करता है, दुःख का कारण केवल पाप ही उसके
 लिए बच जाता है, कुछ पुण्य नहीं रहता है ।
 नरक का हेतु होने से वही यह अन्न बर है । पशु
 के लिए अन्न-दानादि नहीं करने वाले एवं कानून
 आदि की भौति केवल अपने पापी-मेट का ही मरण
 करने का स्वभाव वाले-उस मनुष्य को—परमेश्वर
 की आज्ञा का उलङ्घन-दोष से, विहित-शुभ-कर्म
 के अमरण से होने वाले प्रत्ययाय से, एवं सदा-
 किये हुए पापों के संघात से, सम्यक् मिला हुआ
 वह खाया जाने वाला अन्न, 'विप से संपृक्त-अन्न
 की भौति' मृत्यु रूप हुआ, अनेक कल्पपर्यन्त-
 चौरासी लाख-जाति के प्राणियों में उत्पन्न होने
 वाले जन्म मरणादि-महान्श्यों का समर्पण करने
 वाला हो जाता है । इस प्रकार अदाता-दुरा-
 चारी को लक्ष्य करके भगवान् वेद, अनुक्रोश-
 उसकी निन्दा करता है, इसलिए किसी भी प्रकार से
 शक्ति के अनुसार कुछ दानादि करना ही चाहिये,
 ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार अन्न दान का
 कर्त्ता—जो क्षुधा व्याधि से पीडित सुपात्र-मनुष्यों
 को भोजन कराता है, उस पुरुष की प्रशंसा
 करता हुआ, तथा वही दाता सकल-इष्ट-फलों का
 भागी होता है, ऐसा वर्णन करता हुआ, अर्थात्
 अदाता-कृपण-भोजन नहीं करने वाले की निन्दा

न्दन्नन्योऽपि निगमः प्राह—‘न भोजा ममूर्न
न्यर्थमीयुर्न रिप्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः ।
इदं यद्विश्वं भुवनं स्वथैतत् सर्वं दक्षिणैर्म्यो
ददाति’ ॥ (क्र. १०।१०७।८) इति । अय-
मर्थः—भोजाः=भोजयितारः—अन्नदानकर्ता-
रः पुरुषाः, न ममृः=न म्रियन्ते—अपि तु
देवत्वं भजन्ते इत्यर्थः । अत एव न्यर्थ=
निकृष्टां गतिं, न ईयुः=न कदापि ते प्राप्तु-
यन्ति । तथा ते न रिप्यन्ति=न कैश्चिदपि
दुष्टैः हिंसिता भवन्ति, न वा क्लेशैर्न्यथिता
भवन्ति । अत एव भोजाः=सुपात्रैर्म्योऽन्न-
भोजनं कारयितारः, न व्यथन्ते=संसारस्या-
धिष्याध्युपाधिभिश्च न बाधिता भवन्ति । ह=
प्रसिद्धौ । अयमर्थो लोके प्रसिद्धः । अन्नदान-
कर्तुः सकलानिष्टनिवृत्तिः सर्वो लोके चका-
स्ति । एवमर्थचैन्नानिष्टनिवृत्तिमभिधायोत्तरा-
धेन सकलेष्टसिद्धिमप्याह—इदं=परिदृश्यमा-
नं, विश्वं=सर्वं, यद्भुवनं=भवनधर्मकमैहिक-
ममीष्टस्त्रीपुत्रधनकीर्त्यादिविषयजातमस्ति,
स्वः=परत्र स्वर्गलोकश्चास्ति, एतत्सर्वं, दक्षि-
णा=अन्नदानं कर्तृपदमिदम् । एभ्यः=अन्न-
दानकर्तृभ्यो भोजयितृभ्यः, ददाति=प्रयच्छ-
ति—समर्पयतीत्यर्थः । अर्थादन्नदानस्याक-
र्तारः—अभोजयितारः—कृपणाः—कुत्सिताश्च-
याः पुनःपुनर्त्रियन्ते, देवत्वं कदापि प्राप्तुं

करता हुआ अन्य भी निगम-वेद-मन्त्र कहता है—
‘भोजन कराने वाले-मनुष्य, मरते नहीं हैं, अर्थात्
अमर हो जाते हैं, एवं निकृष्ट-अधोगति को प्राप्त
नहीं होते हैं, एवं वे दुष्टों से हिंसित तथा क्लेशों
से व्यथित भी नहीं होते हैं । यह जो समस्त-
सुख-विषय है, तथा जो स्वर्ग-लोक है—उस सर्व-
को अन्न का दान, वन दाताओं को देता है ।’
इति । इसका यह अर्थ है—भोजा यानी भोजन
कराने वाले-अन्न दान करने वाले-पुरुष, मरते
नहीं हैं, किन्तु देवत्व को प्राप्त कर अमर हो जाते
हैं । इसलिए वे न्यर्थ यानी निकृष्ट-अधोगति को
कदापि प्राप्त नहीं होते हैं । तथा वे किन्हीं-दुष्टों
से भी हिंसित ताडित नहीं होते हैं, या क्लेशों से भी
व्यथित नहीं होते हैं । अत एव भोज-सुपात्रों को
अन्न का भोजन कराने वाले, संसार की आधि-
व्याधि-एव उपाधियों से बाधित नहीं होते हैं ।
‘ह’ शब्द प्रसिद्धि-का बोधक है । अर्थात् यह
बात लोक में भी प्रसिद्ध है । अन्नदान-कर्ता की
सकल-अनियों की निवृत्ति शीघ्र ही लोक में प्रकट
हो जाती है । इस प्रकार आधी-ऋचा से अनिष्ट
की निवृत्ति का प्रतिपादन करके उत्तरार्ध की ऋचा
से समस्त इष्ट की सिद्धि का भी प्रतिपादन करते हैं—
इदं यानी यह परिदृश्यमान, विश्व-समस्त, जो भुवन
यानी भवन-उत्पत्ति धर्म-स्वभाव वाला-इस लोक
का-अमीष्ट-जो स्त्री-पुत्र-धन-कीर्ति आदि-विषय
समुदाय है, तथा परलोक में जो सुख रूप स्वर्ग
लोक है, यह सर्व, दक्षिणा-यानी अन्न का दान,
यह कर्तृपद है, इन-अन्न दान के करने वाले-
भोजन कराने वाले को देता है—समर्पण करता
है । अर्थात् अन्न दान के अकर्ता-अतिथि आदि
को भोजन नहीं कराने वाले-कृपण-स्वराज-आशय-
हृदय वाले-मर वार मरते हैं, देवत्व को प्राप्त
करने के लिए कदापि समर्थ नहीं होते हैं, निकृष्ट-

न प्रभवन्ति । निकृष्टां कपूयां श्वश्रुकरादि-
योनिं प्राप्नुवन्ति । चौरैश्च हिंसिता भवन्ति,
आधिग्याध्यादिभिश्च बाधिता भवन्ति । न
च ते ऐहिकं पारत्रिकञ्चेष्टविषयसुसमापि
लब्धुं शक्नुवन्ति । इति हन्त!! कृपणस्य
महतीं दुर्गतिं सूचयन्नयं तं निन्दति । तस्मा-
न्निन्दानिदानं कार्पण्यं विहायाऽन्नदानं यथा-
शक्ति कर्तव्यमिति भावः ।

अधम-कुत्सित-कुत्ता-सुखर आदि की नीच योनि
को प्राप्त होते हैं, तथा वे चौरों से हिंसित होते हैं,
आधि-ग्याधि आदि से बाधित-व्यथित होते हैं । वे
इस लोक के एवं परलोक के इष्ट-विषय सुख को
भी प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । इस
प्रकार हन्त बड़ा खेद का विषय है—यह वेद मन्त्र
कृपण की महती दुर्गति की सूचना करता हुआ
उसकी निन्दा करता है । इस लिए-निन्दा का कारण-
कृपणता का परित्याग करके शक्ति के अनुसार
अन्नदान अवश्य करना चाहिए, यह भाव है ।

(४९)

(अखिलानर्थनिवारकः सकलाभीष्टार्थसम्पादकः परमेश्वर एव

सद्भक्त्याऽभ्यर्थनीयः)

(समस्त-अनर्थों का निवारण करने वाला-एवं निखिल-अभीष्ट-अर्थों का सम्पादन कराने वाला
परमेश्वर ही सद्भक्ति के द्वारा प्रार्थनीय है)

सर्वशक्तिसम्पन्नः परमात्मैवास्माभिः प्र-
णयरसेन प्रतिदिनमनुबेलं कायेन वाचा
मनसा च समाराध्यः । तत्प्रसादाद्भिः सर्वोऽ-
प्यसदीयो मनोरथः पूर्णतां गमिष्यति,
करुणावरुणालयो भगवानवश्यमेवास्मासु
तरुणां करुणां करिष्यतीति चास्माभिः परि-
पूर्णं विश्वासो विधातव्यः । यस्य स्मरणमपि
नूनं चिन्तितार्थपुञ्जपूतौ चिन्तामणिक-
ल्पम् । तं भक्तलोकैकभक्तं प्रियतमं सुहृत्त-
ममानन्दनिधिं विहायापरं कं वयमभ्यर्थया-
महे?, हे प्रभो! हे महेन्द्र! प्रेमाभृताद्राभिः
सन्मङ्गलमयीभिः करुणादग्निभिः प्रणतान-
खिलानसान् पश्य, समस्तैर्मयः कामादिभ्यः
शत्रुभ्यो जन्ममरणादिदुःखैर्मयश्च त्रायस्व,

सर्व-शक्ति-सम्पन्न-परमात्मा ही हमारे से प्रेम-
भक्ति-रस द्वारा प्रतिदिन समय के अनुसार शरीर
से वाणी से एवं मन से सम्यक् आराधना करने
के लिए योग्य है । उस की प्रसन्नता से ही हमारा
अखिल-मनोरथ पूर्णता को प्राप्त होगा, वह करुणा
का सागर भगवान् अवश्य ही हमारे उपर पुष्ट-
कृपा करेगा, ऐसा हमें परिपूर्ण विश्वास रखना
चाहिए । जिसका स्मरण भी निश्चय से चिन्तित-
अर्थ-समुदाय की पूर्ति में चिन्तामणि के समान है ।
उस भक्त लोग के एकमात्र भक्त-अतिप्रिय-अति
सुहृत्-हितकर-आनन्दनिधि-सर्वात्मा भगवान् को
छोड़ कर हम किस अन्य की अभ्यर्थना-प्रार्थना
करें? हे प्रभो! हे महेन्द्र! प्रेमाभृत से आर्द्र हुई-सत्य
मङ्गल-कल्याणमयी-करुणा की-शोभन दृष्टियों से तेरे
समक्ष अत्यन्त नम्र हुए-हम सब को देख, निखिल-
कामादि-शत्रुओं से तथा जन्म-मरणादि दुःखों से

निखिलाभीप्सितां शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चा-
स्मासु समाधत्स्व, ऋतम्भरां प्रज्ञां समर्पय,
विमलाचलमानन्दश्च स्थापय, भवाम्मो-
निधेर्विज्ञानतया च तारयेत्यभ्यर्थयमाना
आहुः—

ॐ इन्द्र! प्र णः पुर एतेव पश्य, प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ ।
भवा सुपारो अतिपारयो नो, भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ६. सूक्त ४० ऋ. ७)

‘हे इन्द्र—परमात्मन् ! अग्र में गमन करने वाले-रक्षक की भाँति हम को कृपादृष्टि से देख,
दरिद्रता आदि सकटों से उद्धार करने वाला-समी प्रकार का श्रेष्ठ-धन हमें प्राप्त करा । जन्म मरणादि
कष्टों से हमें तार । हमारे अखिल-शत्रुओं का अभिभन कर । वरण-स्वीकार करने योग्य-कल्याण के समस्त
साधन प्राप्त करा दे । तथा तू हमारे प्रति शोभन-दिव्य-प्रज्ञान दृष्टि का समर्पण करने वाला हो ।’

हे इन्द्र! = हे अखिलेश्वर ! त्वं पुर एते-
व = पुरतः = अग्रतो गन्ता रक्षक इव, नः =
अस्मान्, प्रपश्य = प्रकर्षेण कृपया ईक्षस्व, यथा
भार्गवरक्षकः स्वयं पुरतो गच्छन्, अनुगच्छतो
रक्षणीयान् पथिकान् कृपादृष्ट्या पश्यति,
तथा त्वदनुपायिनः प्रपन्नान्-प्रणतान्स्मान्
करुणामृतदृष्टिभिः पश्येत्यर्थः । तथा वस्यो =
वसीयः = श्रेष्ठं, प्रतरं = प्रकर्षेण दारिद्र्यादि-
भ्यस्तारकमुद्धारकं ऐहलौकिकं पारलौकिकं
पारमार्थिकं च तुष्टिपुष्टिश्चान्तिसुखसम्पाद-
कमभ्यर्थ्यमानं धनं, अच्छ = यथा स्वात्तया
नः = अस्मान् प्रणय = प्रापय । तथा सुपारः =
सुष्ठु-पारयिता जन्ममरणादिदुःखेभ्यस्तार-
यिता भव । तथा नः = अस्मान्-त्वदाज्ञानु-
वर्तिनः स्तोदन्-भक्तान् अतिपारय = शत्रून्-

हमारा परित्राण कर । समी से चाहने या प्राप्त
करने योग्य-शान्ति तुष्टि-एवं पुष्टि हमारे में स्था-
पन कर । ऋत-सत्य को ही धारण करने वाली
निर्मल-स्थिर प्रज्ञा हमें समर्पण कर, विमल-अचल-
आनन्द हमारे में स्थापन कर, और संसार-समुद्र से
विज्ञान रूपी नौका के द्वारा हमें तार दे, इस प्रकार
प्रार्थना करते हुए मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं—

हे इन्द्र ! हे अखिलेश्वर ! तू पुरः—अग्र में
जाता हुआ रक्षक की भाँति हमारे को उत्तम कृपा
दृष्टि से देख । अर्थात् जैसे मार्ग का रक्षक स्वयं
आगे जाता हुआ, पीछे-चलने वाले रक्षा करने
योग्य-पथिकों को कृपादृष्टि से देखता है, वैसे तेरे-
अनुपायी-शरणागत-प्रणत-हम को करुणामृत की
शोभन-दृष्टियों से देख । तथा वस्य यानी श्रेष्ठ, प्रतर
यानी दरिद्रता आदि से उद्धार करने वाला-इस लोक
का परलोक का एव पारमार्थिक-तुष्टि-पुष्टि-शान्ति
एव सुख का सम्पादक-प्रार्थनीय-धन को—जैसे हो
वैसे हमें प्राप्त करा । तथा तू सुष्ठु-अच्छी प्रकार
से पार करने वाला-जन्म मरणादि दुःखों से—तारने
वाला हो । तथा तेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाले-
तेरी ही स्तुति गुणानुवाद करने वाले-हम भक्तों को
शत्रुओं का अति क्रमण करा, अर्थात् जिस प्रकार
हम कामादि-सहज-अपने शत्रुओं का-अति क्रमण-
अभिभव पराजय करें, तिस प्रकार हमको प्रकृष्ट-
बल से युक्त बना । इति । तथा वामनीति अर्थात्

तिकामय, यथा वयं कामादिकान् सहजान् स्वशत्रूनतिक्रमामः—अभिभवामस्तथाऽस्मान् प्रकृष्टवल्युक्तान् विधेहीति यावत् । तथा वामनीतिः=वामानां-वननीयानां-सम्मजनीयानामभीप्सितधनरूपाणां भक्तिविरक्ति-प्रभृतिकल्याणसाधनानां नीतिः=नेता-प्रापको भव । अस्मदर्थं हिततमान् श्रेष्ठसाधनार्थान् प्रापयेति यावत् । अत्र 'पाठक्रमादर्थ-क्रमो बलीयानि'ति न्यायेन सुनीतिपदात्पूर्वं वामनीतिपदं व्याख्यातुं योजितं, यतः साध्याभ्यर्थनात्पूर्वं साधनाभ्यर्थनमभ्यर्हितमिति बोध्यम् । उत-अपि च, सुनीतिः=सु-शोभना, नीतिः-प्रज्ञानयनमसम्यं समर्पणीयं विद्यते यस्य सः, शोभनप्रज्ञाननेत्रसमर्पकोऽस्तकृते भव । अर्थादसाकं बुद्धौ ब्रह्मात्मैक्यज्ञानदृष्टिमर्पय, यया ब्रह्माद्वैतभावनामय्या वयं स्वं सर्वञ्च ब्रह्मैव पश्येम, प्रकृष्टज्ञानाग्निनाऽविद्यातत्कार्यशोकमोहादीन् भस्मात्तत्कुर्याम, निरन्तरं ब्रह्मानन्दामृतरसेन निरङ्कुशं वृत्तिं चानुभवेम इति ॥

वाम-सुन्दर, वननीय-जरण-संभजन-सेवन करने योग्य-अभीप्सित-धन रूप-जो भक्ति विरक्ति-आदि-कल्याण के साधन है—उनका नेता-प्राप्त कराने वाला तू हो । अर्थात् हमारे को अत्यन्त हितकर-श्रेष्ठ-साधन रूप-अर्थों को प्राप्त करा । यहाँ—'पाठ क्रम से अर्थ क्रम अति बलवान् होता है' इस न्याय से 'सुनीति'पद से प्रथम 'वामनीति' पद का व्याख्यान के लिए योजन किया, क्योंकि-साध्य की प्रार्थना से प्रथम साधन की प्रार्थना प्रशस्त है, अर्थात् साधन की सिद्धि के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए प्रथम साधन की प्रार्थना होनी चाहिए,—ऐसा जानना चाहिए । और सुनीति अर्थात् सु-शोभन-नीति यानी प्रज्ञानेन्द्र-हम भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य है जिसको, ऐसे आप हमारे को शोभन-प्रवित्र प्रज्ञानरूप नेत्र-का-दिव्य दृष्टि का समर्पण करने वाले हों । अर्थात् हमारी बुद्धि में तू ब्रह्मात्मा के ऐक्यज्ञान की दृष्टि समर्पण कर, जिस-ब्रह्माद्वैत की भावनामयी उस दिव्य-दृष्टि से हम अपने को एवं सर्व-विश्व को ब्रह्मरूप ही देखें, प्रदीप्त-ज्ञानाग्नि से अविद्या और अविद्या के कार्य शोक मोहादि को भस्मीभूत करें, तथा निरन्तर ब्रह्मानन्दामृत रस के द्वारा निरङ्कुश-वृत्ति का अनुभव करें । इति ।

(५०)

(अभयाऽमृतपदप्राप्तये परमेश्वर एव तदभयं शरणं गृहीत्वा सततं सेवनीयः)

(अभय-अमृत-पद-धाम की प्राप्ति के लिए-परमेश्वर का ही—उस का अभय-शरण ग्रहण करके—निरन्तर सेवन करना चाहिए)

देवदुर्लभं महाभागधेयलब्धं साधना-
स्पर्दं भवाच्चितरणररणं मोक्षद्वारममूल्यं
मनुजशरीरमवाप्पावश्यं पूर्णात्मा वेदि-
देव-दुर्लभ-महा-भाग्य से प्राप्त-साधनों का
धाम-ससार सागर से तूने का साधन-मोक्ष का
द्वार-रूप-अमूल्य-मनुष्य शरीर को प्राप्त करके

तव्यः, तेन हि नित्यविज्ञानानन्दामृता-
भयस्वभावं परमं धाम पुनरावृत्तिवर्जितमा-
सादयितव्यम् । तत एव मानवजन्मनः
साफल्यमन्यथा जन्मजरारोगमरणादिप्रव-
न्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणा महती विनष्टिनि-
वार्या अनादिकालतः संलग्ना त्वस्त्येव ।
अत एव मतिमताऽभयपदावाप्तये कृपापा-
रावारस्य परमेश्वरस्य विमलः प्रसादो विशु-
द्धप्रणयभरेण सविनयाभ्यर्थनोपेतो न तन्नि-
रन्तरसेवनेनार्जनीयः । तत्प्रसादात्समुत्पन्ने
परमतत्त्वविज्ञाने सति जगदखिलमिदं कैव-
लमखण्डानन्दमयममयामृतास्पदमेव सदा
भासते । तदानीं शोकमोहादिकष्टं कास्तीति
ज्ञातुमेव न शक्यते । यावच्च न प्रादुर्भूयति
तत्त्वविज्ञानं, तावच्च विविधविपन्मयमेव
जगत्प्रतिभाति, तस्मादभयपदसमर्पकतत्त्व-
विज्ञानप्रयोजकपरमेश्वरप्रसादमवाप्तुकामै-
स्तास्य विश्वेश्वरस्य चतुर्विधपुरुषार्थसम्पादकौ
महान्तौ बाहू एव शरणत्वेनावलम्बनीयौ
इत्येतन्मन्त्रद्वयः संप्रवृत्त्याऽऽवेदयन्ति—

अरुणं ही पूर्णात्मा जानना चाहिए । उसके ज्ञान
से ही नित्य विज्ञान-आनन्द-अमृत-अभय-स्वभावं
वाला-जो पुनरावृत्ति से रहित-परम-केवल्य धाम
है-उसको प्राप्त करना चाहिए । इस से ही मनुष्य
जन्म सफल होता है, अन्यथा-कैवल्य धाम, एवं
उसका साधन-आत्मज्ञान न प्राप्त करने पर जन्म-
जरा रोग-मरण आदि क्लेश-परम्परा की विच्छेदरहित-
प्राप्ति रूप महान् विनाश-जो अनिवार्य है-यह तो
अनादिकाल से सम्पन्न-पीछे लगा हुआ है
ही । इसलिए मतिमान् को-अभय पद की प्राप्ति
के लिए, कृपासागर परमेश्वर की निर्मल प्रसन्नता-
विशुद्ध प्रेम-भक्ति का भार-जो विनय-एवं प्रार्थना
सहित है, एवं उसका निरन्तर सेवन भजन-पूर्वक
है-उसके द्वारा अर्जन-सम्पादन करनी चाहिए ।
उस भगवान् की प्रसन्नता द्वारा परम-तत्त्व का
विज्ञान सम्पन्न-उत्पन्न होने पर यह समस्त जगत्-
केवल-अखण्ड-आनन्द-मय अभय-अमृत का आ-
श्रय ब्रह्म-रूप-हुआ ही सदा-प्रतीत होता है ।
उत समय शोक-मोहादि का कष्ट कहाँ है ?
ऐसा जानने में भी नहीं आ सकता । जब तब
तत्त्वविज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है, तब तब
यह जगत् विविध विपत्तियों से भरा हुआ ही
प्रतीत होता है । इसलिए-अभय पद का समर्पण
करने वाला तत्त्वज्ञान है, उसका प्रयोजक पर-
मेश्वर की प्रसन्नता है, उस की प्राप्ति की कामना-
वालो को-उस विश्वेश्वर के चतुर्विध पुरुषार्थ के
सम्पादक-महान्-बाहू ही शरण रूप से अवलम्बन
करने चाहिए । ऐसा ये मन्त्रद्वय-महर्षि, अपनी
प्रवृत्ति द्वारा आवेदन-ज्ञापन करते हैं—

ॐ उरुं नो लोकमनु नेपि विद्वान् स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।

ऋष्या त इन्द्र ! स्थविरस्य बाहू, उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥

(ऋग्वेद मण्ड ६ सूक्त ३० मन्त्र ८१ मन्त्र १९१५४३ तै. स २।७।३।३। ति ७।९)

‘हे इन्द्र ! परमात्मन् ! आप विद्वान् हैं—अपने पूर्णात्मा को अपरोक्ष रूप से जानते हैं—इसलिए आप के भक्त-हम को उस विज्ञान के समर्पण द्वारा जो व्यापक-अपरिच्छिन्न-शाश्वत-सुख-पूर्ण-अमय-स्वयं प्रकाश-पावन-स्वस्ति-कल्याण रूप-तुरीय-कैवल्य धाम है—उसको प्राप्त करा । इसके लिए—हम—अतिवृद्ध-अचल-सनातन-आप भगवान् के अति रमणीय-महान्-वरद-हस्तों का शरण रूप से—अवलम्बन करते हैं ।’

हे इन्द्र ! = परमात्मन् ! परावरप्रभो ! य-
तस्त्वं विद्वान् = पूर्णाद्वैतं स्वात्मानं जानन्—
आपरोक्ष्येणानुभवन् वर्तसे, ततो नः = अस्स-
भ्यमपि तत्पूर्णात्मविज्ञानं समर्प्य, उरुं = वि-
स्तीर्णं—व्यापकं—परिच्छेदशून्यं, लोकं = तुरी-
यस्थानं यदस्ति, तत्कीदृशं ? स्वयं = शाश्वत-
सुखवत्-विमलानन्दपूर्णं ; अमयं = भयरहितं,
ज्योतिः = स्वयंप्रकाशं, स्वस्ति = शोभनं कल्या-
णमयं तत् अनुनेपि = अनुगमय—प्रापय ।
एवमेव तन्निर्मयपदावाप्तये तत्प्रतिरोधका-
ज्ञानमिध्याज्ञानलक्षणतमोविच्छिन्नये चा-
न्यत्र मुमुक्षुप्रार्थना समाम्नाता भवति—
‘उर्वश्याममयं ज्योतिरिन्द्र ! मा नो दीर्घा
अभि नशन्तमिहः ।’ (ऋ. २।२७।१४)
‘अरिष्ट उरावा धर्मन्स्याम ।’ (ऋ. २।२८।
१६) इति । अयमर्थः—हे इन्द्र ! उरु =
महत्-पूर्णं, अमयं, ज्योतिः = त्वदीयं स्वतः-
प्रकाशलक्षणं सत्यानन्दधाम, अश्याम् = अहं
प्राप्नुयाम् । दीर्घाः = विस्तृताः—अनादि-
कालतः संलग्नाः, तमिहः = तमसा—अज्ञा-
नारूपेण युक्ता विपरीतप्रान्तिलक्षणा निशाः,
नः = असान् मा अभि नशन् = मा आभिमु-
ख्येन प्राप्नुवन्तु । तथा वयं अरिष्टाः = कामा-
दिभिः शत्रुभिरहिंसिताः सन्तः, उरौ = वि-
स्तीर्णेऽपरिच्छिन्ने—पूर्णे धर्मन् = धर्मणि-अय-

हे इन्द्र ! परमात्मन् ! परावर-कार्य कारण के
प्रभो ! नियन्ता ! जिस कारण से तू विद्वान् है
अर्थात् पूर्णाद्वैत-स्वात्मा को तू अपरोक्ष रूप से
अनुभव करता रहता है, इसलिए—हमारे को भी
उस-पूर्णात्मा के विज्ञान का समर्पण करके, उरु-
विस्तीर्ण-व्यापक-परिच्छेद शून्य-लोक यानी जो
तुरीय-धाम-स्थान है, वह कैसा है ? स्वयं यानी
शाश्वत-सुख युक्त-विमल आनन्द से पूर्ण-भयरहित-
स्वयं प्रकाश-ज्योतिरूप-स्वस्ति-शोभन-कल्याणमय
है—उस को प्राप्त करा । इस प्रकार ही उस
निर्मय पद की प्राप्ति के लिए—उस के प्रतिरोधक-
अज्ञान-मिथ्याज्ञान रूप तम के विच्छेद-विध्वंस
के लिए अन्य मन्त्र में मुमुक्षुओं की प्रार्थना का
प्रतिपादन किया गया है—‘हे इन्द्र ! पूर्ण-अमय-
ज्योति रूप कैवल्य-धाम को मैं प्राप्त होऊँ, और
तमः-अज्ञान से युक्त दीर्घ-भ्रान्ति रूप-निशा-रात्रि
को हम न प्राप्त होवें ।’ ‘कामादि-शत्रुओं से अप्रति-
हत इष्ट-हम, पूर्ण सुख धाम में सदा के लिए
अवस्थित हो जाँय ।’ ऐसी तू कृपा कर । इति ।
इस-मन्त्र का यह अर्थ है । उरु यानी महत्-पूर्ण,
अमय-ज्योति यानी जो तेरा स्वतः-प्रकाश स्वरूप
सत्य-आनन्द का धाम है—उसे मैं प्राप्त हो जाऊँ ।
दीर्घ-विस्तृत-अनादि काल से संलग्न-तमिह यानी
अज्ञान नामरूप-तम से युक्त-विपरीत मिथ्या-भ्रान्ति
रूप निशा हमारे अभिमुख्य मत प्राप्त हो । तथा हम
अरिष्टा यानी कामादि-शत्रुओं से अहिंसित-अप्रति-
हत इष्ट, उरु-विस्तीर्ण-अपरिच्छिन्न-पूर्ण-धर्म-अय-

ण्डनीये आनन्दे, आ=समन्तात् स्वाम=वर्तमाना भवेम इति त्वया भगवता दयालुना दया विधेया इति प्रार्थना । एवं परमेश्वराद्विज्ञानं शश्वतस्थानञ्च प्रार्थ्य तं प्रसादयितुं तद्वरदहस्तावलम्बनलक्षणं शरणग्रहणं कुर्यन्ति-स्वविरस्य=अतिवृद्धस्य-स्विरस्य नित्याभिनवस्य, ते=तव, ऋग्वा=ऋष्यौ-दर्शनीयौ रमणीयौ बृहन्ता=बृहन्तौ-महान्तौ, बाहू=त्वदीयौ वरदौ हस्तौ, स्वप्रपन्नोभ्यः समर्पणीयचतुर्विधपुरुषार्थसंयुक्तौ कल्याणकारिणौ, शरणा=शरणौ-रक्षकौ, उपस्थेयाम्=अवलम्बेमहि-आश्रयेमहि-सेवेमहीत्यर्थः ।

[पूर्व भगवत्प्रार्थनपुरुषार्थपरायणत्वधनादानादिकमात्मज्ञानासुखलसाधनजातं प्रतिपादितम् । इदानीमद्वैतब्रह्मसिद्धिसाधकं द्वैतमिथ्यात्वलक्षणमनिर्वचनीयत्वं प्रतिपादयति ।]

ण्डनीय-आनन्द धाम में सर्व तरफ से सदाके लिए अवस्थित हो, ऐसी हमारे ऊपर तुझ दयालु-भगवान् को दया करनी चाहिए, यह प्रार्थना है । इस प्रकार परमेश्वर-सर्वात्मा से विज्ञान की एवं शाश्वत धाम की प्रार्थना करके उसको प्रसन्न करने के लिए उस के वरद-हस्त का अवलम्बन रूप शरण ग्रहण करते हैं-स्वविर यानी अति वृद्ध-स्विर-नित्यनूतन-तुल्य भगवान् के-ऋष्य-यानी दर्शनीय-रमणीय-बृहत्-महान् तेरे वरद-हस्त, जो अपने-प्रपन्न-भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य-चतुर्विध-पुरुषार्थ से संयुक्त-कल्याण कारी-शरण-रक्षक हैं-उन का हम अवलम्बन-आश्रयण-सेवन करते हैं ।

[प्रथम के मन्त्रों में आत्म-ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल-भगवत्प्रार्थना-पुरुषार्थपरायणत्व-धन अज्ञादि का दान आदि साधन समुदाय का प्रतिपादन किया । अत्र अद्वैत-ब्रह्मसिद्धि का साधन-द्वैत-मिथ्यात्व रूप अनिर्वचनीयत्व का प्रतिपादन करते हैं]

(५१)

(प्रलयवर्णनमुखेन ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यानिर्वचनीयत्वप्रतिपादनम्)

(प्रलय-वर्णन के द्वारा ब्रह्म से भिन्न-समस्त-नाम रूप जगत् के अनिर्वचनीयत्व का प्रतिपादन)

वियदादिसृष्टेः प्राक् यस्यां निरस्तसमस्त-
प्रपञ्चायां प्रलयावस्थायां स्थितं यदनिर्गन्धं
कारणस्वरूपं तच्छ्रुत्याऽनया निरूप्यते—

आकाशादि सृष्टि से प्रथम-जो प्रलयानुस्था है, जिसमें समस्त द्वैत प्रपञ्च का अस्तन्ताभाव है-उसमें अवस्थित-जो अनिर्वचनीय-जगत् का कारणस्वरूप है-उसका इस श्रुति के द्वारा निरूपण किया जाता है—

ॐ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्म-ब्रह्मः किमासीत् गहनं गभीरम् ॥

(ऋग्वेद मण्ड १० सूक्त १२९ ऋक्. १) (वे. भा २।४।१।३) (श. भा १०।५।३।२)

‘उस प्रलय-समय में वह (जगत् का परिणामी उपादान कारण रूप तम-अज्ञान) असत्-तुच्छ नहीं था, तथा वह सत्-पारमार्थिक-सत्य भी नहीं था, किन्तु सत्-असत् से विलक्षण-अनि-

वंचनीय था। एवं उस समय पृथिव्यादि-लोक नहीं थे, अन्तरिक्ष-लोक नहीं था, एवं उसके ऊपर के लोक भी नहीं थे। उस समय आवरण करने वाले-भूत तथा आवृत्त होने योग्य-कोई तत्त्व भी नहीं था। किस देश में स्थित हो कर वह तत्त्व, किस भोक्ता-जीव के भोग के लिए आवरण करे? ऐसा कोई आधार-देश भी नहीं था, एव कोई भोक्ता भी नहीं था। तथा उस समय गहन-गम्भीर अन्ध-जल भी क्या था? अर्थात् नहीं था।

तदानीं=प्रलये वर्तमानं यदस्य वियदा-

दिजगतो मूलकारणं परिणाम्युपादानभूतं
तत्, न असत्=शशविषाणादिबन्निरुपाख्यं,
न आसीत् तस्याकारणत्वात्; न ह्यसतो निः-
स्वरूपात् सतोऽस्य जगत उत्पत्त्यादिकं संभ-
वति। 'कथमसतः सञ्जायेत' (छां. ६।
२।२) इत्यसत्कारणत्प्रतिषेधश्रुतेः, असतः
सदुत्पत्तौ दृष्टान्ताभावाच्च। वीजोपमदे जा-
यमानोऽङ्कुरो दृष्टान्तः स्यादिति चेन्मैत्रम्;
वीजावयवानां तत्संस्थानविशिष्टानां कार्येऽ-
ङ्कुरेऽनुवर्तमानत्वात्, न तेषामुपमदोऽङ्कुरो-
त्पत्तौ कारणीभूतो भन्तव्यः। यद्यभानल-
क्षणादमत एव घटादिकं कार्यमुत्पद्येत, तदा
घटाद्यर्थिना मृत्पिण्डादिकं नोपादीयेत।
अभावशब्दप्रत्ययानुवृत्तिश्च तत्र घटादौ
प्रसज्येत, उपादेये तदुपादानशब्दप्रत्यया-
नुवृत्तेर्दृष्टत्वात्। तस्यादमद्भिन्नमेव तत्कार-
णमभ्युपगन्तव्यम्। एवं तर्हि तर्हि सत्का-
रणमासीत्? इत्यपि प्रतिषेधति-नो-नैव,

तदानीं-यानी प्रलय समय में वर्तमान जो इस
आकाशादि-जगत् का परिणामी-उपादान रूप
मूल कारण था, वह असत् यानी शशविषाणादि
की भाँति-निरुपाख्य-(शब्द-शक्ति की विषयता से
रहित) तुच्छ नहीं था, क्योंकि-असत् किसी का
कारण नहीं हो सकता है। निःस्वरूप-असत् से
सद्रूप-इस जगत् की उत्पत्ति आदि नहीं हो
सकती है। 'असत् से सत् कैसे उत्पन्न होय?'
इस छान्दोग्य श्रुति से भी असत्कारणत्व का प्रति-
षेध किया जाता है, और, असत् से सत् की
उत्पत्ति में दृष्टान्त का भी अभाव है। वीज का
उपमर्द-विनाश होने पर उस से उत्पन्न होने
वाला अङ्कुर दृष्टान्त होगा? ऐसा (मन, कहो,
क्योंकि-वीज के अग्र-जो अङ्कुर के संस्थान-
रचना विशेष से विशिष्ट हैं-उन की कार्य-अङ्कुर में
अनुवृत्ति है, इसलिए उन अग्र-जों का उपमर्द अङ्कुर
की उत्पत्ति में कारण रूप नहीं मानना चाहिए,
क्योंकि-अङ्कुर में वीजावयवों का सन्धान है, विनाश
नहीं है। यदि-अभाव रूप-असत् से ही घटादि-कार्य
उत्पन्न हो जाय, तब घटादि के अर्थ को मृत्पि-
ण्डादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उस
घटादि में अभाव शब्द एवं अभाव प्रत्यय-वर्तित की
अनुवृत्ति भी प्रसक्त हो जायगी। क्योंकि-उपा-
देय-कार्य में उसके उपादान कारण का शब्द-
एवं प्रत्यय की अनुवृत्ति देखी जाती है। इस-
लिए जगत् का उपादान कारण असद्विन्न ही
मानना चाहिए। एवं तब क्या वह सत् कारण
था? इस का भी प्रतिषेध करता है-सत् यानी

सत्-आत्मवत् सत्त्वेन निर्वाच्यं पारमार्थिकं
कालत्रयाबाध्यं कारणमासीत्?, सद्वृत्तस्य
तद्विलक्षणजगत्परिणामित्वासंभवात्, तथा
च सदसद्विलक्षणमनिर्वाचनीयमेव परिणा-
म्युपादानकारणं मायाऽविद्याप्रकृतिप्रभृति-
पदप्रतिपाद्यमासीदित्यर्थः। इदमत्र विज्ञेयं-
तस्मादनिर्वाच्यात्कारणात्समुत्पद्यमानं विय-
दादि जगदप्यनिर्वाच्यमेव। न ह्यत्यन्ता-
सतो निःस्वरूपस्य, सर्वकालेऽप्यबाध्यस्वरूप-
तयाऽवस्थितस्य वा पारमार्थिकसत् उत्पत्ति-
र्नाशो वा सम्भवति, यद्यश्चङ्कादेरात्मनोऽपि
तरप्रसङ्गात्, अतः सदसद्विलक्षणमनिर्वाच-
नीयमेवेत्युच्यते नश्यति चेत्यवश्यमभ्युपे-
यम्। यद्यपि सदसदात्मकं मिलितसुभयं
प्रत्येकविलक्षणं भवति, तथापि भावाभा-
वयोः सहावस्थानमपि न संभवति, कुत-
स्तयोः तादात्म्यमित्युभयविलक्षणमेव तद-
निर्वाच्यं न तूभयात्मकम्। ननु 'यदन्य-
द्वाप्यन्तरिक्षाच्चैतत्सत्, वायुरन्तरिक्षं चेत्य-
सदि'ति श्रुतिप्रमाणानुरोधेन कथमत्रापि
सदसच्छब्दौ पञ्चभूतपरी न स्थातामिति

आत्मा की गौति सत्त्व से निर्वचने करने योग्य-
पारमार्थिक-स्तीन काल में भी अबाधित सत् कारण
नहीं था। क्योंकि सद्वृत्त-अबाधित-अविद्युत-कारण,
उससे विलक्षण-असद्वृत्त-बाधित-जगत् रूप से परि-
णत नहीं हो सकता। तथा च सत् एवं असत् से
विलक्षण, अनिर्वाचनीय ही जगत् का परिणामी-
उपादान कारण-जो माया, अविद्या, अज्ञान, प्रकृति-
आदि पदों से प्रतिपादन करने योग्य है, वही-था।
यहाँ यह जानना चाहिए-उस अनिर्वाच्य-कारण
से उत्पन्न होने योग्य-आकाशादि जगत् भी अनि-
र्वाच्य ही है। क्योंकि-जो अत्यन्त असत्-निःस्व-
रूप-वृत्त है-उसकी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो
सकता है, और जो सभी कालों में अबाध्य रूप
से अवस्थित-पारमार्थिक सदस्त है-उसकी भी
उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो सकता है। यदि असत्
की उत्पत्ति आदि हो तो शशशृङ्गादि की भी
होनी चाहिए, एव यदि पारमार्थिक-सत् की उत्पत्ति
आदि हो तो आत्मा की भी होनी चाहिए। इस लिए
सत्-एवं असत् से विलक्षण-अनिर्वाचनीय-पदार्थ ही
उत्पन्न होता है तथा नष्ट होता है, ऐसा अवश्य
स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि सदसद्वृत्त-जो
मिला हुआ-उभय दो है, वह प्रत्येक से विलक्षण है,
तथापि भाव एव अभावर का सह-मिल कर अवस्थान
भी नहीं हो सकता है, दोनों का तादात्म्य तो
केसे हो? इसलिए सत्-असत्-उभय से विल-
क्षण ही वह अनिर्वाचनीय है, उभय रूप अनि-
र्वाचनीय नहीं है।

शंका-‘जो वायु से एवं अन्तरिक्ष-आकाश से
अन्य-पृथिव्यादि है, वह सत् है, वायु और अन्तरिक्ष
असत् है’ इस श्रुति-प्रमाण के अनुरोध से यहाँ
भी सत् एव असत् शब्द पंच भूत का बोधक
क्यों न हो? अर्थात् सत् शब्द पृथिवी जल एवं
तेज का, एव असत् शब्द वायु-आकाश का
बोधक क्यों न हो?

चेन्मैवम्; प्रसिद्धपरत्वे सम्भवति, अप्रसिद्ध-
परताया अशुक्तत्वात्, न हि भूते सदस-
च्छब्दौ प्रसिद्धौ, किन्तु पारमार्थिकापारमा-
र्थिकयोरेव । यद्यपि भूतेषु पूर्वोक्तश्रौतप्र-
सिद्धिमात्रमस्ति, तथापि सत्यालीकयोस्तु
शास्त्रीया लौकिकी च प्रसिद्धिरस्ति, अत-
स्तयोरेकापेक्षया बलवत्त्वं बोद्धव्यम् । ननु-
'नो सदिति' पारमार्थिकसत्त्वस्य निषेधश्चे-
त्तर्हि-आत्मनोऽप्यनिर्वाच्यत्वप्रसङ्गः; यद्यु-
च्येत 'आनीदवातमि'त्यनेनाग्रे आत्मनः
सत्त्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्परिशेषान्मायाया ए-
वात्र पारमार्थिकसत्त्वं निषिध्यते इति । एव-
मपि तदानीमिति विशेषवैयर्थ्यम्; सृष्टि-
व्यवहारदशायामपि तस्याः पारमार्थिकस-
त्त्वमावात्, इति चेन्मैवम्; 'नासीद्वजो नो
व्योमे'ति रजोनिषेधादावेव तदानीमित्य-
स्थान्वायाम्युपगमान्न वैयर्थ्यदोषः; न हि
रजःप्रभृतीनां सर्वदाऽस्तित्वामावः, किन्तु
प्रलय एव । वस्तुतो 'नासदासीनो सदा-
सीदित्यस्य' 'सदसद्भिज्जानिर्वचनीयपदार्थ-
बोधकस्य वाक्यस्य 'तम आसीदित्यनेन
वक्ष्यमाणेनैकवाक्यतया सदसद्भिन्नं तम आ-

समाधान-प्रसिद्ध-अर्थ के बोधन का संभव
होने पर शब्द को अप्रसिद्ध-अर्थ के तरफ लाना
अशुक्त है । भूते में सत्-असत् शब्द प्रसिद्ध
नहीं है, किन्तु सत् शब्द पारमार्थिक-अवाधित-
अर्थ में, तथा असत् शब्द, अपारमार्थिक-अवाधित-
अर्थ में प्रसिद्ध है । यद्यपि भूतों में पूर्वोक्त-श्रुति
की एकमात्र-प्रसिद्धि है, तथापि सत्-असत्
शब्द की सत्य एवं अलोक-तुच्छ अर्थ में शास्त्र
की एवं लोक की दोनों की प्रसिद्धि है, इसलिए
एक-प्रसिद्धि की अपेक्षा से दो प्रसिद्धियाँ बलवती
समझनी चाहिए ।

• शंका-‘नो सत्’ इस वचन से यदि पार-
मार्थिक-सत्त्व का निषेध है, तब तो आत्मा की पार-
मार्थिक-सत्ता का भी निषेध होने पर वह भी
अनिर्वचनीय हो जाता है? यदि कहें कि-‘आनी-
दवातम्’ इस मन्त्र के वचन से आने आत्मा के
सत्त्व का प्रतिपादन करना है, इसलिए परिशेष
से माया के ही पारमार्थिक-सत्त्व का यहाँ निषेध
किया जाता है । इस प्रकार मानने पर भी
‘तदानीं’ ऐसा विशेषण-व्यर्थ हो जाता है, क्यो-
कि-सृष्टि-व्यवहार-दश में भी माया के पारमार्थिक
सत्त्व का अभाव है, इसलिए प्रलय में उसने पार-
मार्थिक-सत्त्व का प्रतिषेध क्यों किया जाता है?

समाधान-‘नासीत् रजो नो व्योम’ इस
वचन से किये जाने वाले-रज के निषेध आदि में
ही ‘तदानीं’ इस पद के अन्वय का स्वीकार
होने से वैयर्थ्य दोष नहीं है, क्योंकि-रजः-शुक्ल
आदि पदार्थों के अस्तित्व का अभाव सर्वदा-
सभी समय में नहीं है, किन्तु प्रलय में ही है ।
वस्तुतः ‘नासदासीत् नो सदासीत्’ यह वाक्य,
सत्-असत् से भिन्न-अनिर्वचनीय-पदार्थ का बोधक
है । इस वाक्य की ‘तम आसीत्’ इस वक्ष्य-
माण-वाक्य से एक वाक्यता है, अर्थात् दोनों

सीदित्यर्थपर्यवसानसम्भवात्तदेकवाक्यता-
र्थमेव नासदित्यादौ तदानीमित्यन्वय आ-
वश्यकः । अथ व्यावहारिकसतां पृथिव्या-
दीनां भावानां तदा विद्यमानत्वं प्रतिपे-
धति-रज इति । 'लोकाः रजांस्युच्यन्ते'
इति यास्कः (नि. ४।१९) एकवचनन्तु
सामान्यापेक्षम् । व्योमादेर्वक्ष्यमाणत्वात्त-
दन्यलोकास्तस्याधस्तनाः पातालादयः पृथि-
व्यन्तास्तदानीं नासन्नित्यर्थः । तथा व्योम=
अन्तरिक्षलोकः, तदपि नो=नैवासीत्, परः=
परस्तात् (पर इति सकारान्तं, परशब्दाच्छा-
न्दसस्तात्सेरर्थे असि प्रत्ययः) व्योम्नः परस्ता-
दुपरिदेशे ध्रुलोकादि सत्यलोकान्तं च यदपि
तदपि नासीदित्यर्थः । न च 'नो सदा-
सीदि'त्यनेनैव रजःप्रभृतिनिषेधे सिद्धे पृथ-
ङ्निषेधोऽनुपपन्न इति वाच्यम्, 'नो सदा-
सीदि'त्यत्र सच्छब्दस्य परमार्थसत्परत्वेन
व्यावहारिकसतो रजःप्रभृतेर्निषेधस्य ततः
प्राप्त्यभावेन पृथङ्निषेधः समुपपन्न इति ।
एवं चतुर्दशभुवनगर्भब्रह्माण्डं निषिष्य तदा-
वरकत्वेन पुराणप्रसिद्धानि वियदादिभूतानि,
तेषामवस्थानप्रदेशं, तदावरणनिमित्तं चाक्षे-
पमुखेन क्रमेण निषेधति-किमावरीव इति ।

वाक्य मिलकर एक वाक्य हो जाते हैं, इसलिए
मिले-हुए उस-एक वाक्य का—'वह तमः-अज्ञान,
सत्-एव असत् से भिन्न-अनिर्वचनीय था' इस अर्थ
में पर्यवसित हो जाता है, इसलिए इन दोनों वाक्यों
की एकनाक्यता के लिए ही 'नासदि'त्यादि वाक्य
में 'तदानीं' इस पद का अन्वय आवश्यक है ।
अथ-अनन्तर, व्यावहारिक-सत्ता वाले पृथिवी
आदि-पदार्थों की उस-ग्रल्य समयमें विद्यमानता का
प्रतिषेध करते हैं-रज इति । 'रजः लोक कहें
जाते हैं' ऐसा यास्क निरुक्त में कहता है । इस
लिए रजः यानी लोक । एक वचन सामान्य की
अपेक्षा से है । व्योम आदि आगे वक्ष्यमाण-कहें
जायेंगे, इसलिए उससे अन्य लोक-जो उसके
अध-नीचे स्थित पाताल आदि-पृथिवी-पर्यन्त-लोक
हैं, वे उस प्रलय में नहीं थे । तथा व्योम यानी
अन्तरिक्ष-लोक, वह भी नहीं था, परः-यानी पर-
स्तात्, व्योम से पर-उपर देश में अवस्थित
ध्रुलोक से आदि लेकर सत्य-ब्रह्म-लोक पर्यन्त-
जो लोकों का समुदाय है, वह भी नहीं था । 'नो
सदासीत्' इस वचन से रजः-लोक प्रभृति-का निषेध
सिद्ध होने पर उस का पृथक् निषेध अनुपपन्न
है' ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि-
'नो सदासीत्' इस श्रुति-वाक्य में सत् शब्द,
परमार्थ-सत्य वस्तु का बोधक है, इसलिए-
व्यावहारिक-व्यवहार समय में प्रतीत होने वाली-
सत्ता वाले-रज-लोक आदि का निषेध उस सत्
शब्द से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका
पृथक् निषेध करना सम्यक् उपपन्न-युक्तियुक्त
है, इस प्रकार चतुर्दश-भुवन जिसके गर्भ में है,
ऐसे ब्रह्माण्ड का निषेध करके, उस ब्रह्माण्ड के
आवरक रूप से पुराण प्रसिद्ध-आकाशादि भूतों
का-उनके अवस्थान के प्रदेश का, एव उस के
आवरण के निमित्त का आक्षेप के द्वारा क्रम से
निषेध करता है—'किमावरीव' इति । आवरण

(आवृणोतेर्यदलुगन्ताच्छन्दसि लङि तिपि रूपमावरीव इति) किमावरणीयं तत्त्वमावरणानि भूतानि आवृण्वन्तु-आवृणुयुः, आवरणीयाभावात्, तदा नावारकाणि भूतान्यासदित्यर्थः । यद्वा किमिति प्रथमा विभक्तिः; किं तत्त्वमावरकमावृणुयात्, आवार्याभावात्, आत्रियमाणवत्तदपि स्वरूपेण नासीदित्यर्थः । आवृण्वत्तच्च कुंह=कुत्र देशे स्थित्वाऽऽवृणुयात्, तादृश आधारभूतो देशोऽपि तदा नासीदित्यर्थः । (किं शब्दात्सप्तम्यर्थे हप्रत्ययः 'कृति होरि'ति प्रकृतेः कु आदेशः) कस्य=भोक्तुः=जीवस्य, शर्मन्=शर्मणे-भोगाय-सुखदुःखसाक्षात्कारलक्षणाय निमित्तभूताय तदावरकं तत्त्वमावृणुयात् । जीवानामुपभोगार्था हि सृष्टिः तस्यां हि सत्यां ब्रह्माण्डस्य भूतैरावरणं, प्रलयदशायाश्च भोक्तारो जीवा उपाधिविलयात्प्रविलीनाः सन्तस्तदा नासन्नित्यर्थः । अतः कस्य कश्चिदपि भोक्ता तदानीं न सम्भवति, इत्यावरणस्य निमित्तत्वाभावादपि तन्न घटत इति यावत् । ('सुपां सुलुगि'ति शर्मणः चतुर्थ्या लुक्) एतेन भोग्यप्रपञ्चवत् भोक्तृप्रपञ्चोऽपि तदा नासीदित्युक्तं भवति । यद्यपि सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य निषेधेन तदन्तर्गतं अप्सत्त्वमापि निराकृतं भवति, तथापि 'आपो वा इदमग्रे सलिलमासीदि'ति श्रुत्या प्राप्तं तदाऽऽत्मःसत्त्वग्रहं निरखति-अम्मः किमामीदिति । गहनं=दुष्प्रवेशं, गमीरं=दुरवस्थानं-अत्यगाधं, ईदृशमम्मः

करने वाले आकाशादिभूत किस-आवरणीय-आवरण करने योग्य-तत्त्व-स्वरूप का आवरण करें, क्योंकि-उस समय आवरणीय-पदार्थ भी तो नहीं था । इसलिए आवरण करने वाले भूत में उस समय नहीं थे । अथवा 'किं' यह प्रथमा विभक्ति है, कौन आवरक तत्त्व, आवरण करे ? क्योंकि, उस समय आवार्य-आवृत होने वाला कोई-पदार्थ नहीं था, इसलिए आत्रियमाण की भाँति वह आवरक भी स्वरूप से नहीं था । आवरण करने वाला वह तत्त्व-पदार्थ किस देश में रह कर आवरण करे ? क्योंकि-उस समय ऐसा आधार भूत देश-स्थान भी तो नहीं था । एवं किस-भोक्ता जीव के शर्म यानी सुख दुःख के साक्षात्कार रूप भोग-जो निमित्त भूत है-के लिए वह आवरक तत्त्व आनरण करे ? । जीवों के उपभोग के लिए ही सृष्टि है, सृष्टि होने पर ही भूतों से ब्रह्माण्ड का आवरण होता है, प्रलयदशा में भोक्ता जीव, उपाधि के विलय होने से विलीन हुए-वे भी नहीं थे । इसलिए किसी भी पदार्थ का कोई भी भोक्ता उस समय नहीं हो सकता है । इस प्रकार आवरण का निमित्त न होने के कारण भी, वह आवरण नहीं हो सकता है । इस कथन से-भोग्य प्रपञ्च की भाँति भोक्ता-जीव-प्रपञ्च भी उस समय नहीं था ? ऐसा कहा गया है । यद्यपि-भूत रूप आनरण सहित-ब्रह्माण्ड के निषेध से उसके अन्तर्गत-अप्-जल के सत्त्व का भी निराकरण हो जाता है, तथापि-इस जगत् के आगे आप-सलिल-जल या' इस श्रुति के कथन से-प्राप्त उस समय जल के सत्त्व के अग्र का भी निरास करता है-अम्मः जल भी क्या था ? । इति । 'गहन यानी दुष्प्रवेश-जिस में प्रवेश करना अत्यन्त कठिन-ऐसा । गमीर यानी दुरवस्थान-जिसमें स्थिर-रहना भी अत्यन्त कठिन अर्थात् अग्नि-अगाध, इस प्रकार

किमासीच्चदपि नैवासीदित्यर्थः । अप्सद्भा-

वयोधिका पूर्वोक्ता श्रुतिस्त्ववान्तरप्रलयवि-

यया इति भावः । तथा चेमं कथञ्चिदनु-

वदन्तो भगवत्पादा अप्याहुः—‘तुच्छत्वा-

न्नासदासीद्गगनकुसुमयद्भेदकं नो सदासीत्,

किं त्वाभ्यामन्यदासीद्भवहृतिगतिसन्नास

लोकस्तदानीम् । किं त्वर्वागेव शुक्तौ रज-

तघदपरो नो विराट् व्योमपूर्वः, शर्मण्या-

त्मान्यथैतत्कुहकसलिलवर्तिक भवेदावरीवः

॥ २३ ॥ (श्रुतश्लोकी) इति ।

केचन पुनरेवं व्याचक्षते—यदा पूर्वसृष्टिः

प्रलीना, उत्तरसृष्टिश्च नोत्पन्ना, तदानीं

सदसती द्वे अपि तत्त्वे नाभूताम् । नाम-

का अग्न कया या, अर्थात् वह भी नहीं था ।

जल के सद्भाव का बोधन करने वाली पूर्वोक्त-श्रुति

अन्तः-खण्ड प्रलय की स्थिति का वर्णन करती

है, महाप्रलय विपयिणी वह श्रुति नहीं है, यह

भाव है । तथा च इस मन्त्र का किसी-विलक्षण

ढंग से अनुवाद करते हुए भगवत्पाद-आचार्य-

जगद्गुरु-श्री शङ्कराख्य भी कहते हैं—‘प्रलयदशा में

इस नामरूपात्मक-दृश्यमान-जगत् का परिणामी-

उपादान कारण रूप-असत् पदार्थ नहीं था,

क्योंकि-वह असत्-आकाश-कुसुम के समान

तुच्छ अस्तन्ताभावरूप है, इसलिए वह उपा-

दान कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म में

भेद करने वाला कोई पारमार्थिक-अन्य सत्पदार्थ

भी नहीं था [वास्तव में ब्रह्म से अन्य किसी-भेदक

व्याप्यतः पदार्थ के होने की संभावना ही नहीं

है, क्योंकि—‘एकमेवाद्वितीयम्’ इत्यादि श्रुतियाँ

ब्रह्म से अन्य पारमार्थिक पदार्थ का निषेध करती हैं]

किन्तु इन सदसत् दोनों से विलक्षण-अनिर्गन्तनीय

कोई और ही पदार्थ था । उस समय व्यवहार

का विषयभूत यह लोक-समुदाय नहीं था, क्योंकि—

यह सीपी में प्रतीत होने वाली चौड़ी के समान

पीछे से ही उत्पन्न हुआ है । उस समय ब्रह्माण्ड-

रूप विराट् और उस का पूर्ववर्ती-आकाश भी

नहीं था । ऐसी स्थिति में मायावी के मायानि-

मित-जड से जिस प्रकार पृथिवी का वास्तविक

आवरण नहीं होता है, उसी प्रकार इस शुद्ध-

आत्मा-सुखनिधि ब्रह्म का क्या पारमार्थिक आनरण

हो सकता है ?’ इति ।

कुछ विद्वान् इस मन्त्र का पुनः इस प्रकार

व्याख्यान करते हैं—जब पूर्व-कल्प की सृष्टि

प्रलीन हो गई थी, और उत्तरकल्प की सृष्टि

उत्पन्न नहीं हुई थी, उस समय सत् एवं असत्

दो तत्त्व नहीं थे । नाम रूप के वैशिष्ट्य-सम्बन्ध से

मर्थवत्त्वम् । 'तम आसीद्'त्यनेन गुणत्र-
यात्मकप्रकृतिसद्भावावगमात्, रजःपदेन
तन्निषेधस्य विरोधग्रस्तत्वेनानुपपन्नत्वात् ।
इति ।

यद्यपि 'नासदासीद्'त्यादौ सदसतोः
स्वतन्त्रनिषेधात्, तमःसामानाधिकरण्या-
प्रत्ययादनिर्गच्छत्वं तमसि न सिद्ध्यतीत्या-
पाततः प्रतीयते, तथापि 'तम आसीद्'
'तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतमि'ति संवरणहेतुत्वेन
प्रकृतौ प्रयुज्यमानेन तमःशब्देनासदभि-
मतस्याज्ञानस्योपाहरणात्, तस्य चानरकस्य
तमसोऽपेक्षितस्वरूपपरतया 'यस्य येनार्थ-
सम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः ।' इति न्या-
यात्, 'नासदासीद्'त्यादिना व्यग्रहिते-
नाप्यन्वीयमानत्वात्, आर्थक्रमेण 'तम
आसीद्'त्यतोऽनन्तरमाकाङ्क्षावशेन तत्तमो
नासदासीन्नो सदासीदित्यनुपपन्नेन पृथ-
गैवार्थप्रत्ययोपगमात्तस्यानिर्वचनीयत्वं सु-
स्पष्टमवगम्यते । तस्यैव 'तमसा गूढं'
'तुच्छेनाभ्यपिहितमि'त्यर्थभेदप्रत्यभिज्ञया
आहत्य तुच्छत्वाभिधानात्पारमार्थिकस-
त्त्वाभावः स्पष्टमवबुध्यते । अत एव

नहीं है । तथा 'तमः आसीत्' इस वचन से गुण
त्रयरूप-प्रकृति के सद्भावन का बोध होता है,
इसलिए रज पद से उस का निषेध उत्तर वचन
के विरोध से ग्रस्त होने के कारण अनुपपन्न-
असंगत है । इति ।

यद्यपि-'नासदासीत्' इत्यादि में सत् एवं
असत् का स्वतन्त्र रूप से निषेध है, वहाँ तम-
अज्ञान के सामानाधिकरण्य की प्रतीति नहीं है,
इसलिए तम में सत्-असत् का निषेध रूप-अनि-
र्वचनीयत्व सिद्ध नहीं होता है' ऐसा आपातत-
ऊपर-ऊपर से-स्थूलदृष्टि से प्रतीत होता है । तथापि
'तम था' 'बहु अज्ञेय तत्त्व सृष्टि के आदि में तम से
प्रच्छन्न था' इत्यादि वचनों में सरण-आच्छादन
के हेतु रूप से प्रकृति में प्रयुज्यमान-तम-शब्द से
हमारे अभिमत-अज्ञान का समर्पण किया जाता
है । उस आरकन्तम-अज्ञान का स्वरूप कैसा
है ? ऐसी अपेक्षा होने से-'जिस का जिससे अर्थ
का सम्बन्ध है, उसका दूरस्थ के साथ भी वही
सम्बन्ध है' इस न्याय द्वारा-तम का अपेक्षित
स्वरूप परत्व से 'नासदासीत्' इत्यादि-व्यग्रहित
ग्रन्थ से भी 'तम' आसीत्' इस-वक्ष्यमाण दूरस्थ
वाक्य का अन्य किया जाता है । अर्थ सम्बन्धी क्रम-
द्वारा 'तम आसीत्' इस वचन के साथ अनन्तर-
आकाङ्क्षा के वश से 'बहु तम न असत् था, न
सत् था' ऐसा अनुपपन्न-सम्बन्ध करने से पृथक्
ही अर्थ प्रत्यय-अप्रसंग का स्वीकार होने के कारण
उस तम में अनिर्वचनीयत्व अति-स्पष्ट जाना
जाता है । उस-अनिर्वचनीय-पदार्थ का ही-'तम से
गूढ-आच्छन्न था' 'तुच्छ से आभ्युपगम-स्वयभू-
तत्व आच्छादित था' ऐसा अर्थ के भेद की
प्रत्यभिज्ञा द्वारा पूर्वोक्त वचनों को मिला कर के
उस अनिर्वचनीय तम में तुच्छत्व का कथन होने से
पारमार्थिक सत्ता का अभाव स्पष्ट ही विज्ञात हो

तद्व्यपविवरणं 'नासदासीदि'त्यादिना संयु-
ज्यत एव । न चैवमनिर्वचनीयत्वं तस्य सा-
मयिकमापद्यते, सर्वलये परिशिष्यमाणस्य
तमसः पारमार्थिकसत्यत्वशङ्का मा भूदित्य-
निर्वचनीयत्वमात्रपरे सदसत्त्वनिषेधे काल-
भेदसम्बन्धस्याविवक्षितत्वात्, अन्यार्थस-
म्पातायातस्यापि तस्य वस्तुस्वभाववैरूप्या-
योगादिति ।

जाता है । इसलिए उस तमः के स्वरूप का ही
यह विवरण-स्पष्टीकरण-'नासदासीत्' इत्यादि-
ग्रन्थ द्वारा किया गया सम्यक्-युक्तियुक्त ही हो
जाता है । इस प्रकार उस तमः का अनिर्वच-
नीयत्व प्रलय समय में ही प्राप्त होता है, ऐसा
नहीं है, क्योंकि-समस्त विश्व का विलय हो जाने
पर उसका उपादानकारण अज्ञानरूप-अव्यक्त-तमः
प्रलय में परिशिष्ट रहता है, उसमें किसीको पार-
मार्थिक-सत्यत्व की शङ्का मत हो । इसीलिए ही
सत्त्व-असत्त्व का निषेध-जो एकमात्र-अनिर्वच्यत्व
का प्रतिपादक है-उसमें काल-विशेष का सम्बन्ध
विवक्षित नहीं है । अन्य-अर्थ (प्रलय-निरूपण
रूप) के संपात-सम्बन्ध से प्राप्त हुए-उस अज्ञान
के वास्तविक स्वभाव-की विलक्षणता नहीं हो
सकती है, अर्थात् प्रलय में अज्ञान जिस प्रकार
का स्वभाव वाला सिद्ध होता है, वैसा सृष्टि समय
में भी जानना चाहिए । इति ।

तदेतदान्नातं भूतमौक्तिकनिखिलविश्वपरि-
णाम्युपादानकारणीभूताया मायाया अनि-
र्वचनीयत्वं विवेकचूडामणौ श्रीमच्छङ्करभ-
गवत्पादाः स्पष्टयन्ति-'सन्नाऽप्यसन्नाऽप्यु-
भयात्मिका नो, भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युभया-
त्मिका नो । साङ्गाऽप्यसाङ्गाऽप्युभयात्मिका
नो महाद्भुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥' इति । अ-
स्यामर्थः—किमिदं मायाऽविद्यातमः प्रकृ-
त्यादिशब्दवाच्या सती ? उताऽसती ? यद्वा

वही यह वेद मन्त्र से निरूपण किये गये-भूत-
मौक्तिक-निखिल-विश्व के परिणामी-उपादान-कारण
रूप माया-अविद्या के-अनिर्वचनीयत्व को विवेक-
चूडामणि नामक ग्रन्थमें भगवत्पाद श्रीमान् आचार्य-
शङ्करस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं—'वह माया-
अविद्या न सत् है, न असत् है, और न सद-
सत्-उभय रूप है, न ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न
है, और न भिन्नाभिन्न-उभयरूप है; न अंग
सहित है, न अंगरहित है, और न सांगानंग-उभ-
यात्मिका ही है, किन्तु अत्यन्त-अद्भुत-और अनि-
र्वचनीयरूप-सत्त्वादि से जो कही न जा सके
ऐसी है ।' इति । इस का 'यह' अर्थ है-क्या
यह-अविद्या तमः-प्रकृति-आदि शब्दों की वाच्य-
माया सती-सत्या है ? या असती है ? यद्वा सत्-
असत् उभयरूपा है ? । उन तीन विकल्पों में आदि
का 'सती है' यह विकल्प समीचीन-युक्तियुक्त नहीं

सदसद्भयरूपा? । तत्र नाद्यः, आत्मवदवा-

ध्यत्वप्रसङ्गात्, 'नाभावो विद्यते सतः' (२।

१६) इति गीतासु भगवता प्रतिषेधाच्च ।

'तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद् भूयश्चा-

न्ते विश्वमायानिवृत्तिः' (श्वे. १।१०) 'ज्ञा-

नेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः' (गी.

५।१६) इति श्रुतिस्मृतिभ्यां तन्निवृत्तिप्र-

तिपादनाच्च । न द्वितीयः, मानानुपपत्तेः,

बन्धस्य निर्मूलत्वापत्तेश्च । उभयरूपता तु

विरोधादेवाऽसंभविनी । किञ्चेयमात्मनो

भिन्ना? उक्ताऽभिन्ना? भिन्नाभिन्नोभयरूपा

वा? । नाद्यः, अग्नौष्ण्यवदन्यत्रानुप-

लम्भेन भेदाऽयोगात् । आत्मन्यसङ्गे

तत्सम्बन्धायोगादावरणाद्यनुपपत्तेश्च । न

द्वितीयः, आत्मविरुद्धस्वभावत्वाऽनापत्तेः;

है, क्योंकि-माया को सती-सत्या मानने पर आत्मा की तरह वह अवाच्य हो जाती है । और 'सत् वस्तु का अभाव-बाध नहीं होता' ऐसा गीता में भगवान् ने स्वयं-पदार्थ के बाध का प्रतिषेध किया है । 'उस-एक-अद्वैत सर्वात्मा-देव के चिन्तन से, उसमें मनोयोग करने से और उसके तत्त्व की भावना करने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर विश्वरूप-माया-अविद्या की निवृत्ति हो जाती है ।' 'परन्तु जिन्हों का वह आत्मा का अज्ञान, आत्मज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है ।' इन श्रुति एवं स्मृति के वचनों के द्वारा माया की निवृत्ति का प्रतिपादन किया है, इसलिए माया सती नहीं हो सकती है । द्वितीय कल्प-पक्ष-'वह असती है'-भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को असत्-तुच्छ मानने पर उसके कार्य-द्वैत संसार का भान हो नहीं सकता है, संसार का बन्ध निर्मूल हो जाता है क्योंकि-असत् किसी का मूलकारण नहीं हो सकता । इसलिए माया को असत् नहीं मान सकते । विरोध होने से माया की उभयरूपता का असंगत है । और यह माया क्या आत्मा से भिन्न है? या अभिन्न है? या भिन्न-अभिन्न-उभयरूप है? प्रथम विरूप ठीक नहीं है, क्योंकि-यदि माया को ब्रह्म-आत्मा से भिन्न मानी जाय, तब तो आत्मा से भिन्न आश्रय में वह उपलब्ध होनी चाहिए, परन्तु वह अन्यत्र 'अग्नि की उष्णता की भाँति' उपलब्ध न होने से उसका आत्मा से असंगत भेद नहीं हो सकता । और असंग-आत्मा में भिन्न-माया का सम्बन्ध न होने से आवरणादि की अनुपपत्ति हो जाती है, इसलिए 'वह भिन्न है' ऐसा भी नहीं कह सकते । द्वितीय अभिन्न-कल्प भी ठीक नहीं, क्योंकि-माया को आत्मा से अभिन्न मानने पर उसका आत्मा से विरुद्ध जडत्वादि स्वभाव नहीं होना चाहिए? और माया के बाध होने पर आत्म-बाध की भी आपत्ति हो जाती है, इसलिए

तद्वाधे आत्मवाधाऽऽपत्तेश्च । तृतीयविधा
तु पूर्ववत् । किञ्चैषं साङ्गा-साययवा ? उता-
साङ्गा-निरवयवा ? उभयात्मिका वा ? नायः,
जन्यत्वक्रियानाश्रयत्वादिप्रसङ्गादनन्ताय-
वकल्पनागौरवान्मूलकारणत्वासंभवाच्च । न
द्वितीयः, परिणामायोगात्, अवयवान्यथा-
विन्यासमन्तरेण परिणामादर्शनात् । विरो-
धात्तृतीयप्रकारोऽपि न । तर्हि कथं साङ्-
भ्युपगम्या इत्याह-महाद्भुता-प्रभूताश्चर्या-
स्पदा, स्वमेन्द्रजालादिवत्प्रतीतिमात्रसिद्धा
सत्त्वादिभिर्निरूपयितुमशक्याऽनिर्वचनीया
मिथ्याभूता इति यावत् ।

माया-आत्मा से अभिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते ।
तृतीय भिन्नाभिन्न-वत्त्व तो घूमे की तरह विरुद्ध
होने से असम्भव है । और यह माया क्या साङ्ग
यानी अययन वाली है ? या असाङ्ग यानी निर-
वयय है ? या उभयरूपा है ? । प्रथम साङ्ग पक्ष
यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को साययन मानने
पर जन्यत्र, क्रिया से नाश्रयत्वादि की प्रसक्ति हो
जाती है, अनन्त-अययनों की कल्पना का गौरव
हो जाता है, तथा मूलकारणत्व का भी असम्भव
हो जाता है । द्वितीय निरययन पक्ष भी ठीक
नहीं है, क्योंकि-निरययन पदार्थ का परिणाम नहीं
हो सकता है, अययनों का अन्य रूप से हो जाने
के बिना परिणाम नहीं देखा जाता, अर्थात् दूध का
दही की भाँति अययनों का अन्य रूप से हो जाने
का नाम ही परिणाम है । विरोध होने से तृतीय
प्रकार भी समीचीन नहीं है । तत्र वह माया
किस प्रकार की माननी चाहिए ? ऐसा प्रश्न
उपस्थित होने पर कहते हैं-महाऽद्भुता-अर्थात्
प्रभूत-आश्चर्य-विस्मय का आश्रयरूपा, स्वम,
इन्द्रजालादि की भाँति प्रतीति मात्र सिद्धा-सत्त्वा
दियों से जिसका निरूपण करना अशक्य है-
ऐसी मिथ्यारूपा-अनिर्वचनीया ।

(५२)

(महाप्रलये समायं ब्रह्मैव केवलमासीत् नान्यत् किमपि)

(महाप्रलय में माया सहित-ब्रह्म ही केवल था, अन्य कुछ भी नहीं था)

ननुक्तस्य प्रतिसंहारस्य संहर्तृपेक्षत्वात्प्र-
लये स एव संहर्ता मृत्युः स्यादित्यत आह-

शंका-पूर्वोक्त प्रलय रूप-प्रतिसंहार, संहर्ता
की अपेक्षा करता है, क्योंकि-कर्ता के बिना
कर्म नहीं हो सकता, इसलिए प्रलय में वही
संहर्ता मृत्यु होगा ? इसका समाधान इस मन्त्र से
कहते हैं-

ॐ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न रात्र्या अह आसीत् प्रकेतः ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. १२९ ऋक्. २) (तै. प्रा. २।८।१।४ नि. ७।३)

‘तव-उत्स प्रलय में मृत्यु नहीं था, अमृत-जीवन भी नहीं था, रात्रि का सूचक-चन्द्र, एवं दिवस का सूचक सूर्य भी नहीं था, अर्थात् रात्रि-दिन का ज्ञान भी नहीं था । किन्तु वहाँ वह वेदादि-शास्त्र प्रसिद्ध, एक-अद्वितीय-प्राणादिहित-निश्चल-ब्रह्म, स्वाधा-भाषा सहित था, उससे अन्य कुछ भी उत्कृष्ट-एवं निकृष्ट वस्तु उस समय नहीं थी ।’

न मृत्युरासीदिति । ननु-यदि मृत्युर्ना-
सीत्तर्हि तदभावकृतं अमृतं=अमरणं-प्रा-
णिनां जीवनमवस्थानं तदानीमपि स्यात्,
निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिनिय-
मात्, तत्राह-अमृतं न तर्हि, इति । तर्हि=
तस्मिन् प्रतिसंहारसमये-महाप्रलये अमृत-
मपि नैवासीत् । अयम्भावः-सर्वेषां प्राणिनां
परिपक्वं भोगहेतुभूतं सर्वं कर्म यदोपभुक्तं
भवति, तदा भोगाभावात्, निष्प्रयोजन-
मिदं जगत् इति परमेश्वरस्य मनसि संजि-
हीर्षा जायते, तथैव मृत्युसहितं सर्वं जगत्सं-
हरत इति । तथा च संहारसिद्धे सति किम-
नेन संहर्त्रा मृत्युना ? इति मृत्योरपि संहारः
क्रियते, एवं सति तदभावकृतं कथममरणं
जगज्जीवनं सम्पद्येत ? तत्कारणाभावात् ।
यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि निषेध-
स्तत्र न कथमपि प्रतियोगिसत्त्वमायाति,

मृत्यु नहीं था इति ।

शंका-यदि मृत्यु नहीं था, तब मृत्यु के
अभाव से होने वाला-अमृत-अमरण-प्राणियों का
जीवन-अवस्थान उस समय में होगा ? क्योंकि-
निषेध का निषेध होने पर प्रतियोगी के सत्त्व की
आपत्ति का नियम देखा गया है ? अर्थात् जीवन
का निषेध मृत्यु है, मृत्यु का निषेध होने से
जीवन रूप-प्रतियोगी का सत्त्व होना चाहिए ।

समाधान-तब-अमृत नहीं था । तर्हि यानी
उस प्रतिसंहार का समय-महाप्रलय में अमृत भी
नहीं था । यह भाव है-समस्त प्राणियों के भोग
का कारण रूप-सर्व कर्म जब परिपक्व हुए उप-
भुक्त हो जाते हैं, तब भोग का अभाव हो जाने
से यह सब जगत् निष्प्रयोजन हो जाता है,
इसलिए परमेश्वर के मन में इसके संहार करने की
इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी इच्छा के द्वारा
वह, मृत्यु सहित समस्त जगत् का संहार करता
है । तथा च संहार सिद्ध होने पर इस संहर्त्रा-
मृत्यु से क्या प्रयोजन ? अर्थात् कुछ नहीं, इस-
लिए मृत्यु का भी संहार किया जाता है । ऐसा
होने पर मृत्यु के अभाव से होने वाला अमरण
रूप-जगत् का जीवन कैसे सम्पन्न हो सकता
है ? क्योंकि-जीवन का कोई कारण नहीं है ।
जहाँ प्रतियोगी एवं निषेध-इन दोनों का भी
निषेध किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार से
प्रतियोगी का सत्त्व प्राप्त नहीं होता है । स्वप्न में

स्वप्ने प्रतीयमानयोः प्रतियोगिनिषेधयोर्जा-
गरणे निषेधस्य प्रतियोगिसत्त्वसमर्पकत्वाद्-
एत्वात्, तथा च वेदान्तनये ब्रह्मणि प्रप-
ञ्चस्त्रिषेधश्च नास्तीति निषेधवत्, प्राच्य-
न्यायनये घञसमये अत्र घटस्तदत्यन्ता-
भावश्च नास्तीति निषेधवद्वाऽपि प्रतियो-
गिसत्त्वापादानशङ्काऽनुचितैवेति । अत एत-
दभिप्रेत्य कठैराम्नायते-‘यस्य ब्रह्म च क्षत्रं
चोभे भवत ओदनम् । मृत्युर्यस्योपसेचनं क
इत्या वेद यत्र सः ॥’ (क. उ. १।२।२५)
इति । यद्वा न मृत्युरासीत् कस्मात् ? मर्त्य-
स्याभावात् । नाप्यमृतमासीत् कस्मात् ? मृ-
त्योरभावादेव । इतरेतरापेक्षया हि मृत्यु-
श्चामृतं च व्यपदिश्येते । इति । तर्ह्येतस्य
सर्वस्याधिकरणभूतः कालः स्यादित्यत
आह-न रात्र्या इति । रात्र्याः=निशायाः,
अहः=दिवसस्य, च प्रकेतः=प्रज्ञानं, नासीत्,
तदेतुभूतयोः सूर्याचन्द्रमसोरभावात् । एते
क्षप्यहोरात्रे विवस्वतश्चन्द्रमसश्चोदयास्तमया-
भ्यामुपलक्ष्येते इदानीं, तदभावे ह्येतेऽपि ना-
स्तामित्येतदुपपद्यत एव । एतेनाहोरात्रि-
पेधेन तदात्मको मासर्तुसंवत्सरप्रभृतिकः
सर्वः कालः प्रत्याख्यातः । कथं तर्हि ‘नो
सदासीत्तदानीमिति कालत्राची प्रत्ययः ?

प्रतीयमान-प्रतियोगी एवं निषेध-दोनों का जाग्रत
में निषेध हो जाता है, तथापि वह निषेध का
निषेध प्रतियोगी के सत्त्व का समर्पक नहीं देखा
गया है । तथा च वेदान्त सिद्धान्त में-‘ब्रह्म में
प्रपञ्च और प्रपञ्च का निषेध भी नहीं है’ इस
प्रकार के निषेध की भाँति, तथा प्राचीन न्याय के
सिद्धान्त में-घञसंकेत के समय में ‘यहाँ घट एवं
घट का अत्यन्ताभाव नहीं है’ इस प्रकार के निषेध
की भाँति, यहाँ भी प्रतियोगी के सत्त्व की प्राप्ति
की आशंका अनुचित ही है । इति । अत एव
ऐसा अभिप्राय रख करके ही कठशाखा वाले-
अपनी उपनिषद् में कहते हैं-‘उस महाकाल
भगवान् के लिए ब्रह्म-ब्राह्मणजाति, तथा क्षत्र-
क्षत्रियजाति, दोनों ही ओदन-भात के समान हो
जाती हैं । तथा जगत् का संहारक मृत्यु भी जिसको
उपसेचन-दाह-शाक के समान हो जाता है, उसको
इस प्रकार कौन जानता है कि-बहु जिस स्थिति में
है ।’ इति । यद्वा मृत्यु नहीं था ? क्योंकि-मर्त्य-
मरने वाला नहीं था, अमृत भी नहीं था, क्योंकि-
मृत्यु का अभाव था । एक-दूसरे की अपेक्षा से
मृत्यु तथा अमृत का व्यपदेश-प्रतिपादन किया
जाता है । इति । तब इस सर्व का अधिकरण-आधार-
रूप काल होगा ? ऐसा प्रश्न होने पर कहता
है-रात्रि-निशा का, तथा अहः-दिवस का प्रकेत-
प्रज्ञान नहीं था, क्योंकि-दिन-रात्रि का हेतुभूत-
सूर्य एवं चन्द्र का भी अभाव था । ये भी दिन
रात्रि, इस समय सूर्य के एवं चन्द्र के उदय एवं
अस्त से उपलक्षित होते हैं, सूर्य-चन्द्र का अभाव
होने पर ये दिन रात्रि भी नहीं थे, ऐसा उपपन्न
हो जाता है । इस दिन-रात्रि के निषेध से दिन-
रात्रिरूप-मास-ऋतु-संवत्सर आदिरूप निखिल काल
का प्रत्याख्यान-प्रतिषेध कर दिया । तब ‘उस
समय सत् नहीं था’ ऐसा भूतकालवाचक ‘आ-

उपचारादिति ब्रूमः, 'अमुख्ये मुख्यव्यवहारो ह्युपचारः ।' तथा हि-यथेदानीन्तन-निषेधस्य कालोऽवच्छेदकः, तथा मायाऽपि कालतन्निषेधावच्छेदहेतुरित्यवच्छेदकत्वमाभ्येनाकालेऽपि कालवाची प्रत्ययः ।

यद्वा रात्रेः प्रकेतः=चिह्नं-चन्द्रनक्षत्रादि, अहः प्रकेतः=चिह्नं सूर्यः, तदुभयमपि नासीदित्यर्थः । यद्वादिष्म-ब्रह्मणः परमार्थसत्त्वमग्रे वक्ष्यते इति, तदिदानीं दर्शयत्यानीदिति । तत्=सर्ववेदान्तप्रसिद्धं ब्रह्म, आनीत्=प्राणितवत्-जीवितवत् । नन्वेवं प्राणनकर्तुः जीवमानापन्नस्यैव ब्रह्मणः सत्त्वं स्यात्, न विवक्षितस्य निरुपाधिकस्य ब्रह्मणः 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ।' (मुं. २।१) इति । तस्य प्राणसम्बन्धामावात् कथं जीवनम् ? तत्राह-अवातमिति । अवातं=वायुरहितं निश्चलमित्यर्थः । अयमाशयः-आनीदित्यत्र धात्वर्थः क्रिया, तत्कर्ता, तस्य च भूतकालसम्बन्ध इति त्रयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, तत्र समुदायो न विधीयते । यथा 'अग्रयेष्टाकपालः' इति । येन शुद्धस्य

सीत्' ऐसा प्रलय किस प्रकार हुआ ? । उपचार से हुआ, ऐसा हम कहते हैं । अमुख्य में मुख्य व्यवहार का नाम उपचार गौणभाव है । तथा हि-यही दिखाते हैं-जिस प्रकार इस समय के निषेध का अवच्छेदक-भेदक काल है, तिस प्रकार माया भी काल और उसके निषेध के अवच्छेद-भेद का हेतु है, इसलिए-अवच्छेदकत्व के साम्य से काल के अभावरूप माया में भी काल-वाचक प्रत्यय हुआ । यद्वा रात्रि का प्रकेत-चिह्न सूचक चन्द्र नक्षत्रादि है, तथा अह दिवस का प्रकेत-चिह्न-सूर्य है, वह उभय सूर्य-चन्द्र भी उस समय नहीं थे । जो हमने कहा था कि-ब्रह्म का पारमार्थिक सत्त्व आगे कहेंगे ? वह अब दिखाते हैं-आनीदिति । तत् यानी समस्तवेदान्त-उपनिषदों में प्रसिद्ध-ब्रह्म, आनीत् यानी प्राणन-जीवन युक्त था, अर्थात् विद्यमान था ।

शंका-इस प्रकार प्राणन-व्यापार का कर्ता-जीवमान को प्राप्त हुआ-सोपाधिक ब्रह्म का ही सत्त्व सिद्ध-होगा, विवक्षित-पहने के लिए-इष्ट-निरुपाधिक ब्रह्म का सत्त्व-सिद्ध नहीं होगा । 'वह प्राण रहित, मन रहित शुभ्र-शुद्ध-कूटस्थ है' इस गुण्डरुश्रुति से उस ब्रह्म में प्राण के सम्बन्ध का अभाव निश्चित होने से उसका जीवन-अस्तित्व, उस समय कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान-अवातमिति । वह ब्रह्म वायु-प्राण रहित निश्चल है । यह तात्पर्य है-'आनीत्' इस क्रियापद में-धातु का अर्थ क्रिया, उसका कर्ता, ओर उस कर्ता का भूत-काल के साथ सम्बन्ध, ऐसे तीन-अर्थ प्रतीत होते हैं । उसमें समुदाय का विधान नहीं किया जाता है, 'जैसे अग्नि के लिए अष्टा-कपाल'-जिससे शुद्ध ब्रह्म का सत्त्व न हो । तब

१ अत्र सत्त्व आद्युद्देशेनाष्ट कपालेषु संवृत पुरोडाशमेव विधीयते, न वष्टत्वविशिष्ट कपालमिति । यहाँ अग्नि के वृद्धे से अष्ट-कपालों में संवृत पुरोडाश इति का ही विधान किया जाता है, अष्ट संख्याविशिष्ट कपाल का विधान नहीं किया जाता ।

ब्रह्मणः सत्त्वं न स्यात्, किं तर्हि—अनेन कर्तृत्वमनूद्य भूतकालसत्तालक्षणो गुणो विधीयते । 'दध्ना जुहोती'त्यत्र वाक्यान्तरविहिताग्निहोत्रानुवादेन दधिगुणविधानमिवात्राप्यनेन कर्तृत्वेनेदानीन्तनेनोपलक्षितं यन्निरुपाधिकं परं ब्रह्म तस्यैव भूतकालसत्ता विधीयत इति न कश्चिद् दोष इति । अथवा आसीदित्यर्थकमानीदित्युक्तं, तथा च नात्र प्राणनं चेष्टा किन्तु सद्भावमात्रमित्यभिप्रेत्यावातमिति विशेष्यते, एवं प्राणसम्बन्धमपेक्ष्य न दोषप्रसङ्ग इति भावः । नन्वीदृशस्य ब्रह्मणो मायया सह सम्बन्धाभावात् सा सांख्यमिमता स्वतन्त्रा सद्रूपा सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलप्रकृतिरेव सिद्ध्येदिति, कथं नो सदिति तस्या निषेधः ? तत्राह—स्वधयेति । स्वस्मिन् धीयते—धार्यते—ध्रियते—आश्रित्य वर्तते वा इति 'स्वधा=माया, तथा तद् ब्रह्म एकं=अविभागापन्नं, आसीत्; अथवा स्वधया=मायया सहितं एकं=अद्वितीयं—सर्वदा द्वैतशून्यम्, ('सह युक्तेऽप्रधाने' इति तृतीया सहशब्दयोगाभावेऽपि सहार्थयोगे भवति, 'वृद्धो यूना' इति लिङ्गाद्) अत्र स्वधेत्यनेन सहार्थकर्तृतीयया च मायाया ईश्वरानाश्रितत्वमीश्वरेक्षणानपेक्षत्वञ्च सांख्योक्तं स्वातन्त्र्यं धार्यते । यद्यप्यसङ्गस्य ब्रह्मणः तथा सह पार-

क्या विधान किया जाता है ? इस 'आनीत्' क्रियापद से कर्तृत्व का अनुवाद करके उसमें भूतकाल की सत्त्वारूप गुण का ही विधान किया जाता है । जैसे 'दधिसे होम करता है' इस वाक्य में अन्य-वाक्य से विहित-अग्नि-होत्र के अनुवाद द्वारा दधि-गुण का ही विधान किया जाता है, वैसे यहाँ भी इस 'आनीत्' पद से इस समय के प्राणनादि कर्म के कर्तृत्व से उपलक्षित-जो निरुपाधिक-पर ब्रह्म है, उसमें भूतकाल की सत्ता ही का विधान किया जाता है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है । अथवा 'आसीत्' अर्थ वाला ही 'आनीत्' पद कहा गया है । तथा च 'आनीत्' पद में प्राणन-चेष्टा नहीं है, किन्तु सद्भावमात्र है, ऐसा अभिप्राय रख कर ही 'अनातं' ऐसा विशेषण दिया गया है । इस प्रकार प्राण सम्बन्ध की अपेक्षा करके दोष की प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है ।

शंका—इस प्रकार के शुद्ध-ब्रह्म का माया के साथ सम्बन्ध न होने के कारण, वह सांख्यमत के अभिमत-स्वतन्त्र-सद्रूपा-सत्त्वरजस्तमो गुणरूपा मूल-प्रकृति ही सिद्ध होगी, तब 'नो सत्' इस वचन से उसकी सत्ता का निषेध क्यों किया जाता है ?

समाधान—स्वधयेति । स्वधा-यानी अपने में धारण की जाती है, या आश्रय करके जो वर्तती है, वह स्वधा माया है, उस से वह ब्रह्म एक-विभाग की प्राप्ति से रहित था, अर्थात् माया के साथ मिला हुआ ब्रह्म था । अथवा स्वधा-माया सहित, एक-अद्वितीय-सर्वदा द्वैतशून्य-ब्रह्म था । यहाँ 'स्वधा' इस शब्द से तथा सहार्थक तृतीया विभक्ति से 'माया-प्रकृति ईश्वर के आश्रित नहीं है, एवं ईश्वर के ज्ञानरूप-ईक्षण की अपेक्षा नहीं करती है' ऐसा सांख्य-शास्त्र से कहा हुआ प्रकृति के स्वातन्त्र्य का निराकरण किया जाता है । यद्यपि—

मार्थिकः सम्यन्धो न सम्भवति, तथापि तत्सिद्धविधया तत्स्वरूपमिव तत्सम्यन्धोऽप्यध्यस्यते, यथा शुक्तिकायां रजतस्य । एतेन सद्रूपत्वमपि तस्याः प्रत्याख्यातं, एवं स्वधासाहित्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमार्थतः इति बोध्यम् । ननु-यदि तदा माया ब्रह्मणा सहाविभागापन्ना, तर्हि तस्या अनिर्वाच्यत्वाद्ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्गः इति कथं तस्य सत्त्वमुक्तमानीदवातमिति ? ब्रह्मणो वा सत्त्वात्तस्या अपि सत्त्वप्रसङ्ग इति कथं 'नो सदासीदिति' सत्त्वप्रतिषेधः ? मैवम्-आपाततः ऐक्यावभासेऽपि युक्त्याऽनुभवदृष्ट्या च विविच्य मायांशत्वाऽनिर्वाच्यत्वस्य ब्रह्मणः पारमार्थिकसत्त्वस्य च प्रतिपादितत्वात् । ननु-दृग्दृश्यौ जडचेतनौ द्वावेव प्रसिद्धौ पदार्थौ स्तः, 'आनीदवातं स्वधये'ति स्वधासहितस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनात्, तौ चेदङ्गीक्रियेते, तत्किमपरमवशिष्यते, 'यन्नासीद्रजः' इत्यादिना प्रतिषिध्यते, न हि मायातोऽन्यद्रज आदिकं, तथा च 'न रजः'

असंग-ब्रह्म का माया के साथ पारमार्थिक-सम्यन्ध नहीं हो सकता है, तथापि उस-ब्रह्म में अविद्या के द्वारा माया के स्वरूप की भाँति उसके सम्यन्ध का भी अध्यारोप होता है, जैसे शुक्तिका में रजत का । इस कथन से माया के सद्रूपत्व का भी खण्डन किया गया । इस प्रकार स्वधा के सहितत्व का कथन भी व्यवहार से है, परमार्थ से नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ।

शंका-यदि उस समय माया, ब्रह्म के साथ अविभक्त-तादात्म्यापन्न थी, तब उस माया के अनिर्वचनीयत्व से ब्रह्म में भी अनिर्वचनीयत्व की प्रसक्ति हो जायगी । ऐसा होने पर उस ब्रह्म का सत्त्व 'आनीत् अनासत्म्' इस वचन से क्यों कहा ? । या ब्रह्म के सत्त्व से माया में भी सत्ता की प्रसक्ति हो जायगी, ऐसा होने पर 'नो सदासीत्' इस वचन से उसके सत्त्व का प्रतिषेध क्यों किया गया ? ।

समाधान-ऐसा मत कहो । क्योंकि-आपाततः यानी अविचार से-स्थूलदृष्टि से-माया एवं ब्रह्म के ऐक्य की प्रतीति होने पर भी युक्ति से एवं अनुभव की दृष्टि से दोनों के स्वरूप का विवेचन पृथक्त्व करके माया-अंश में अनिर्वचनीयत्व का एव ब्रह्म के पारमार्थिक-सत्त्व का प्रतिपादन किया गया है ।

शंका-ब्रह्म-चेतन, एवं दृश्य-जड़ दो ही प्रसिद्ध पदार्थ हैं, 'आनीदवातं स्वधया' इस वचन से स्वधासहित-ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, यदि इन दोनों-स्वधा-माया एवं ब्रह्म-को अङ्गीकार करते हों, तो और क्या परिशिष्ट रह जाता है कि-जिसका 'नासीद्रजः' इत्यादि ग्रन्थ से प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि-माया से अन्य रज आदि नहीं है, अर्थात् समग्र नाम रूपादि प्रपञ्च माया के अन्तर्भूत है, माया की सत्ता मानने पर समग्र

इत्याद्यसङ्गतम् । तत्राह-तस्मादिति । ह=

सख, तस्मात्पूर्वोक्तान्मायासहिताद्ब्रह्मणोऽ-
न्यत्, किञ्चन=किमपि वस्तु-भूतभौतिक-
त्मकं जगत्, न आस=तदा न बभूव । ह-

शब्देनानिर्वाच्यस्य कार्यजातस्य प्रसिद्धिं
घोतयति । (‘छन्दस्युभयधे’ति लिटः सा-

र्वधातुक्त्वादस्तेर्भूमानामानः) ननु-तदा-
नीमन्यस्य सत्त्वे निषेधो न शङ्क्यः, असत्त्वे

चाप्रसक्तत्वान्न निषेधोपयोगः, इत्यतः
आह-पर इति । परः=परस्तात्, सृष्टेरुर्ध्वं

वर्तमानमिदं जगत्तदानीं न बभूवेत्यर्थः । अ-
न्यथोक्तरीत्या कचिदपि निषेधो न स्वादिति

भावः । अथवा परा=उत्कृष्टं, नाऽऽस=नैवा-
सीत्, जगती निषिद्धत्वात्किञ्च पूर्वमेव

निराकृतम् । तस्मादुत्कृष्टं निकृष्टञ्च किमपि
ब्रह्मव्यतिरिक्तं तदा नासीदिति ॥

प्रपञ्च का भी अस्तित्व आ जाता है, तथा च ‘न
रजः’ इत्यादि प्रतिषेध अन्तर्गत-हो जाता है ।

समाधान—तस्मादिति । ह-सख-निधयसे,
उस पूर्वोक्त-माया सहित ब्रह्म से, अन्य कुछ भी
वस्तु-जो भूतभौतिक रूप-जगत् है, वह उस
मम्य नहीं थी । ‘ह’ शब्द से अनिर्वाचनीय-भार्य
समुदाय की प्रसिद्धि का घोटन किया जाता है ।

शंका—उस समय अन्य का सत्य है, तब
निषेध की शंका नहीं हो सकती, यदि अन्य का
सत्य नहीं है, तब अन्य के सत्य की प्रसक्ति न
होने से निषेध का उपयोग नहीं हो सकता ।
क्योंकि-‘प्राप्तौ सत्या निषेधः’ प्राप्ति होने पर ही
निषेध होता है, अप्राप्त का क्या निषेध ? ।

समाधान—पर इति । पर यानी परस्ताव-
सृष्टि के बाद का वर्तमान यह स्थूल-भूत-भौतिक
जगत् उस समय नहीं था । अन्यथा-यानी वर्त-
मान-जगत् का स्थूलरूप उस समय नहीं था, ऐसा
न मानने पर पूर्वोक्त-शंका की रीति से ‘कहीं भी
किसी का निषेध होगा ही नहीं, यह भाव है ।
अथवा पर यानी ब्रह्म से उत्कृष्ट नहीं था, जगत् का
निषेध करने पर निकृष्ट पूर्ण ही निराकृत हो गया ।
क्योंकि-ब्रह्म की अपेक्षा से जगत् निकृष्ट है ।
इसलिए उस समय ब्रह्म से उत्कृष्ट एवं निकृष्ट कुछ
भी ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं था । इति ।

(५३)

(महाप्रलये सर्वं जगदजानाघृतमज्ञायमानमासीत्, सर्वेश्वरसङ्क-
ल्पात्तत्प्रादुरभूत्)

(महाप्रलय में समस्त जगत् अज्ञान से आवृत-अज्ञायमान था, वह सर्वेश्वर के सकल्प से प्रादुर्भूत हुआ)

‘ननु-यदि तदा जगन्नासीत्, कथं तर्हि
तस्य जन्म ? जायमानस्य जनिक्रियायां कर्तृ-
त्वेन कारकत्वात्, कारकञ्च क्रियानिमित्तं

शंका—यदि उस समय जगत् नहीं था,
तब उसका जन्म किस प्रकार से हो सकता है ?
क्योंकि-जनि-उत्पत्ति रूप क्रिया में जायमान-कार्य-

कारणविशेषः, कारकस्य सतो नियतपूर्वक्ष-

णवृत्तित्वस्यावश्यंभावात्, अथैतदोपपरिजि-

हीर्यया जनिक्रियायाः प्रागपि तद्विद्यत इ-

त्युच्यते कथं तर्हि तस्य जन्म ? इत्यत आह—

ॐ तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छयेनाभवपिहितं यदासीत्, तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥

(क्र. सं. १० सू. १२९ क्र. ३। तै. ब्रा. २।१।१।१। वि. अ३.)

‘तम-अज्ञान था, सृष्टि के आगे यह जगत् तम से गूढ-आच्छादित था । इसलिए वह उस समय स्पष्ट-स्थूलरूप से जानने के लिए अशक्य था । यह जगत्-अपने कारण-रूप-तम में तादात्म्यापन्न हुआ अव्यक्त रूप से था । या दुग्ध में मिला हुआ—सलिल के समान अपने-कारण तम से मिला हुआ होने के कारण उसका प्रयुक्त रूप से ज्ञान नहीं था । तुच्छ-गारमार्थिक-सत्ता से रहित-उस तम से आमु-भवनधर्मक-यह विस्तृत जगत् आच्छन्न हुआ एकीभूत हो गया था । वह सर्वेश्वर-परमात्मा के संकल्प से स्थूल-विचित्र रूप से आविर्भूत हो जाता है, या उस तुच्छ-तम से, एक-अद्वितीय-विमु-सर्गगत-ब्रह्म समावृत्त हुआ अपने मायिक-संकल्प द्वारा जगत् रूप से आविर्भूत हो जाता है ।’

तमसा इति । तमःशब्देन मायाऽविद्या-
शक्त्यादिशब्दवाच्यं जगद्विकारोपादानम-
निर्वचनीयं मूलाज्ञानमुच्यते । यथा नैशं
तमः पदार्थानावृणोत्येवमिदमपि ब्रह्मतत्त्व-
मावृणोतीति तमःशब्देन व्यवहारः, तेन
तमसा, अग्रे=सृष्टेः प्राक् प्रलयदशायां भूत-
भौतिकं सर्वं जगत्, गूढं=संवृतं, संस्कार-
रूपापच्या खवशीकृतम् । यथा सृष्टिपिण्डे

पदार्थ ही कर्तृरूप से कारक होता है । क्रिया का निमित्त-प्रयोजक कारणविशेष ही का नाम कारक है । सत् विद्यमान-कारक में कार्य-जन्म की अपेक्षा से नियतः पूर्वाक्षेप में वृत्ति का अन्वय ही सद्भाव होना चाहिए । अय-पक्षान्तर में इस दोष के परिहार करने की इच्छा से जनि-क्रिया से प्रथम भी वह उत्पद्यमान-कार्य विद्यमान है, ऐसा कहते हो तो उसका जन्म कैसे होगा ? क्योंकि-यह प्रथम ही मौजूद है, विद्यमान का क्या जन्म ? । समाधान—मन्त्रार्थ से कहते हैं—

तमः शब्द से माया, अविद्या, शक्ति, प्रवृत्ति, आदि शब्दों का वाच्य-जगद्रूप-विकार का परिणामी-उपादान-कारण-अनिर्वचनीय-मूलाज्ञान कहा जाता है । जिस प्रकार रात्रि का तमः-अन्धकार घटादि-पदार्थों को आवृत्त करता है, इस प्रकार यह अज्ञान-तम भी ब्रह्म तत्त्व को आवृत्त कर देता है, इसलिए अज्ञान का तमः शब्द से इस मन्त्र में व्ययहार किया गया है । उस तम से, अग्रे यानी सृष्टि से प्रथम-प्रलयदशा में भूत-भौतिक समस्त जगत् गूढ-संवृत-आच्छादित था, अर्थात् संस्कार-अव्यक्त-रूप की प्राप्ति द्वारा अपने वश में किया गया था । जिस प्रकार प्रथम मिट्टी के पिण्डे में घड़ा गूढ होता है,

घटो गूढः, यथा वा चीजे घृक्षो गूढस्तद्वत्, कारणभूतेन तेन सर्वं कार्यमाच्छादितं भवति। आच्छादकात्तस्माच्चमसो नामरूपाभ्यां यदाविर्भवन् तदेव तस्य जन्मेत्युच्यते। एतेन कारणे पूर्वमविद्यमानमसदेव कार्यमुत्पद्यत इति वदन्तः काणादादयोऽसत्कार्यवादिनः प्रत्याख्याताः। पूर्वं कारणरूपेण विद्यमानमेव कार्यमव्यक्तं सत्कारकव्यापारेणाभिव्यक्तीभवतीत्याचक्षतां सांख्यमीमांसकादीनां सत्कार्यवादिनां मतमेव 'तमसा गूढमि'ति श्रुत्या समादृतमित्यत्र विज्ञेयम्। कारणे तमसि तज्जगदात्मकं कार्यं विद्यते चेत्कथं 'नासीद्ब्रजः' इत्यादिना निषिध्यते? तत्राह—तम आसीत्। तमो भावरूपमज्ञानं मूलकारणं जगद्विकारनिष्पादनक्षमं ब्रह्मण्याश्रितं, तदात्मनां तद्रूपत्वात्, यतः सर्वं जगत् कार्यं प्राक्-अव्यक्तं तम आसीत्= अज्ञानाभिन्नं जगत्तदानीमप्यासीदित्यर्थः। तथा च स्थूलरूपताऽऽपत्तिरेवोत्पत्तिः—आविर्भावः कारणरूपसंस्कारावस्थैव नाशः, अतः स्थूलरूपेण तन्निषिध्यते इति भावः। ननु—आवरकत्वादावरकं तमः कर्तुं, आवरणीयत्वाजगत्कर्म, कथं तयोः कर्मकर्त्रोः ता-

या जिस प्रस्तर बीज में घृक्ष गूढ-छिपा हुआ होता है, तिस प्रकार कारण रूप उस तम से समस्त-कार्य रूप-जगत् गूढ-आच्छादित हो जाता है। आच्छादन करने वाले-उस तम से नाम रूप के द्वारा जो जगत् का आविर्भाव-प्राकट्य है, वही उसका जन्म कहा जाता है। इस कथन से-कारण में प्रथम अविद्यमान-असत् ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहने वाले-काणाद-वैशेषिक-नैयायिक आदि-असत्कार्यवादियों के-वेद-विरुद्ध-मत का खण्डन हो गया। प्रथम कारण के रूप से विद्यमान ही-अव्यक्त-कार्य, कारक के व्यापार द्वारा अभिव्यक्त होता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले-सांख्य-मीमांसक आदि-सत्कार्यवादियों के मत का ही 'तमसा गूढं' इस श्रुति के द्वारा सम्यक् आदर किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। कारण तम में वह जगद्रूप-कार्य विद्यमान है जब, तब 'नासीद्ब्रज' इत्यादि वचन से उसका निषेध क्यों किया जाता है? ऐसी शंका के समाधान के लिए कहते हैं—तम आसीत्। तमः यानी भावरूप-अनादि-अज्ञान-मूलकारण—जो जगद्रूप-विकार के उत्पन्न करने में समर्थ है—तथा जो ब्रह्म में आश्रित है—था। वह कारण है, आत्मा—स्वरूप जिन्हों का, ऐसे कार्य, कारण रूप ही होते हैं, इसलिए समस्त जगत् कार्य, प्रथम अव्यक्त तमः-रूप था अर्थात् अज्ञान से अभिन्न-जगत् उस प्रलय समय में भी था। तथा च स्थूल-रूपता की प्राप्ति का नाम ही उत्पत्ति—आविर्भाव है, कारण रूप से संस्कार-अव्यक्त अवस्था रूप हो जाना ही कार्य का नाश है, इसलिए स्थूलरूप से ही जगत् का प्रलय में निषेध किया जाता है, यह भाव है।

शंका—आवरकत्व-धर्म के होने से आवरक-तम कर्ता है, आवरणीयत्व होने से जगत् आवरण का कर्म है, इस प्रकार उन-कर्म एवं कर्ता का तादात्म्य

दात्म्यं? तथा च तमसा गूढं तम इति वि-
रुद्धं तत्राह-अप्रकेतमिति । अप्रकेतं=प्रक-
र्षेण ज्ञातुमशक्यम् । तमसोऽत्यन्तभिन्नत्वे-
नाज्ञायमानं, उक्तभेदे प्रमाणशून्यमिति या-
चत् । अयम्भावः-यद्यपि जगत् तमसश्च
कर्मकर्तृभावो यौक्तिको विद्यते, तथापि
व्यवहारदशायामिव तस्यां दशयां तन्नाम-
रूपार्थ्यां विस्पष्टं न ज्ञायते, इति तेन ता-
दात्म्यवर्णनमविरुद्धम् । अत एव राज-
र्षिणा मनुना स्मर्यते-‘आसीदिदं तमोभूत-
मप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं प्रसु-
प्तमिव सर्वतः ॥’ (मनु. १।५) इति । इदं=
जगत्, प्रलये तमोभूतं=तमसि स्थितं लीन-
मासीत् । यथा तमसि लीनाः पदार्थाः
अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्ते, एवं प्रकृतिलीना
अपि सर्वे भावा नावगम्यन्ते, अत एवा-
प्रज्ञातं=प्रत्यक्षानुगोचरं, अलक्षणं=अननुमेयं,
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं लिङ्गं तदस्य नास्ती-
त्यलक्षणम् । अप्रतर्क्यं=तर्कयितुमशक्यं,
तदानीं वाचकस्थूलशब्दाभावात्, शब्द-
तोऽप्यविज्ञेयम् । अत एव प्रसुप्तमिव सर्वतः ।
(प्रथमार्थे तसिः) स्वकार्याक्षममित्यर्थः ।

कैसे हो सकता है? तथा च-तादात्म्य-सम्बन्ध
मानने पर तम से गूढ तम था, ऐसा विरुद्ध हो
जाता है, क्योंकि-आप ही अपने से आच्छादित
नहीं हो सकता ।

समाधान-अप्रकेतं-यानी प्रकर्ष-स्पष्टरूप
से जानने के लिए अशक्य है । वह जगत् कार्य,
तमः-कारण से अत्यन्त-भिन्न रूप से ज्ञायमान
नहीं था, अर्थात् उक्त-दोनों के भेद में प्रमाण का
अभाव था । यह तात्पर्य है-यद्यपि जगत् एवं तमः
का कर्म-कर्तृभाव यौक्तिक-युक्ति से प्रतिपादित है,
तथापि व्यवहारदशा में जिस प्रकार जगत्, नाम-
रूप द्वारा स्पष्ट जाना जाता है, तिस प्रकार उस
प्रलयदशा में वह नाम-रूप द्वारा विस्पष्ट नहीं
जाना जाता है, इसलिए पूर्वोक्त वचन से जगत्-
एव अज्ञान के तादात्म्य का वर्णन विरुद्ध नहीं
है । अत एव यही राजर्षि मनु अपनी स्मृति में
स्मरण करता है-‘यह जगत् प्रथम-प्रलय में
अप्रज्ञात-अलक्षण-अप्रतर्क्य-अनिर्देश्य-सर्व तरफ
से प्रसुप्त की भाँति तम रूप था ।’ इति । यह
जगत् प्रलय में तम में स्थित-लीन था । जैसे
अन्धकार में लीन-घटादि पदार्थ चक्षु रूप प्रत्यक्ष
प्रमाण से प्रकाशित नहीं होते हैं, इस प्रकार
प्रकृति-माया में लीन समस्त पदार्थ भी नहीं जाने
जाते हैं, इसलिए वह प्रकृति लीन जगत्-अप्रज्ञात
यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय-अगोचर था ।
तथा अलक्षण यानी अनुमान-प्रमाण का भी
अविषय था । लक्षित-ज्ञात होता है जिससे, वह
लक्षण-ज्ञापक-अनुमानरूप लिङ्ग है, वह इसका
ज्ञापक नहीं है, इसलिए वह अलक्षण है । तथा अप्र-
तर्क्य यानी तर्क करने के लिए अशक्य है । एवं उस
समय उसका वाचक-स्थूल शब्द का अभाव था,
इसलिए वह शब्द से भी अविज्ञेय था । अत एव
प्रसुप्त की भाँति सर्व तरफ से छिपा था अर्थात् अपने
कार्य के लिए असमर्थ था । वह किस हेतु से

इति । कुतो न प्रजायते ? तत्राह—सलिलं= संगतं, तमसि तादात्म्येन सम्बद्धम् ('यल गतौ' इति धातोर्गोणादिक इलच् प्रत्ययः) इदं द्रव्यमानं निखिलं जगत्तदानीं कारणे- नाविभागापन्नं, आः=आसीत् । (अस्तेर्लुङि तिपि 'यहुलं छन्दसी'ति इडभावे 'इलङ्घ्या- द्यम्' इति तिलोपे 'तिप्यनस्तेः' इति पर्यु- दासादकाराभावः) अथवा सलिलमिति तु- श्लोपममिदम्, सलिलमिव, यथा नीरं क्षीर- युक्तमेकतापन्नं दुर्विज्ञानं, तथा तमसा का- रणेनाविभागापन्नं जगत् न शक्यविज्ञान- मित्यर्थः । यद्वा यथा वृष्टौ पतिता वषो- प्रलाः सलिलमात्रत्वेनावशिष्यन्ते, तथा सर्वं जगदिदं तम आसीत् तमःकारणमात्ररूपेणा- वशिष्टमित्यर्थः । ननु-विविधविचित्ररूप- भूयसः प्रपञ्चस्य कथमिति तुच्छेन तमसा क्षीरेण नीरस्येवाभिभवः, अथ तमोऽपि क्षीरयद्बलवदित्येयोच्यते, तर्हि दुर्बलस्य ज- गतः सर्गसमयेऽपि नोद्भवसम्भव इत्यत आह—तुच्छेनेनेति । तुच्छेन=तुच्छेन (छान्दसो यकारोपजनः) तत्त्वज्ञानमात्रेण निवर्त्यत्वात्तत्कारणस्य मूलाज्ञानस्य तुच्छ- त्वम् । तुच्छकल्पेन सदसद्रिलक्षणेन भाव- रूपेणाज्ञानेनानादिना, आमु=आसमन्ताद्भू- यतीति—आमु=भवनधर्मकं जगत्, अपि- हितं=निगूढं—आच्छादितमासीत् । (दधातेः कर्मणि निष्ठा 'दधातेर्हिः') एकं=एकीभूतं- संस्काररूपैकाव्यक्तावस्थापन्नं कारणेन तम- साऽविभागतां प्राप्तमपि तत्=कार्यजातं, तपसः=ईश्वरस्य स्रष्टव्यपर्यालोचनरूपस्य, महिना=महिम्ना—माहात्म्येन, अजायत= स्थूलविचित्ररूपेण-आविर्भूयेत्यर्थः । तपसः

नहीं जाना जाता है ?—यह कहते हैं—सलिल यानी संगत-तमः-कारण में तादात्म्य से सम्बद्ध था । अर्थात् यह द्रव्यमान निखिल-जगत् उस समय में कारण-तम से अविभागापन्न-अविभक्त था । अथवा 'सलिलं' यह छत्त-उपमा वाला पद है, सलिल की भाँति, अर्थात् जैसे नीर-जल, दुग्ध से मिला हुआ— एका हुआ—दुर्विज्ञान (द्रुग्ध से घृण्य जल के ज्ञान का असंभव) हो जाता है । जैसे तम रूप-कारण से अविभक्त-सम्बद्ध हुआ जगत् घृण्य रूप से जानने के लिए अवश्य हो जाता है । यद्वा जिस प्रकार वृष्टि में गिरे हुए ओले-कटे सलिल मात्र रूप से अवशिष्ट रह जाते हैं, तिस प्रकार यह समस्त जगत् तमरूप था अर्थात् प्रलय में तमःकारण मात्र रूप से अवशिष्ट हो जाता है ।

शंका—विविध-विचित्र-रूपों से विस्तार वाले इस प्रपञ्च का—नितुच्छ-तम से, 'दूध से जल के अभिभव की भाँति' कैसे अभिभव हुआ ? यदि तम भी क्षीर की भाँति अभिभव करने में बलवान् है' ऐसा कहते हो तब दुर्बल-जगत् का सृष्टि के समय में भी उद्भव का सम्भव नहीं हो सकता ।

समाधान—तुच्छ-तम । एकमात्र तत्त्वज्ञान से ही निवर्त्य-बाधित होने के कारण जगत् का कारण उस तमोरूप मूलाज्ञान में तुच्छ है । तुच्छ के सदृश-सदसत् से विरक्षण-भाय रूपः, अनादि-अज्ञान से आमु-यानी सर्व तरफ से जो उत्पन्न होता है—वह-भवन-उत्पत्ति-धर्म वाला जगत्-निगूढ-आच्छादित था । एक यानी 'एकी-भूत-संस्कार रूप-एक-अव्यक्त-अवस्था को प्राप्त हुआ था—कारण तम से अविभागाता को प्राप्त हुआ था, वह जगद्रूप-कार्य समुदाय, ईश्वर के स्रष्टव्य-पदार्थों के पर्यालोचन रूप-ज्ञानमय तप के-माहात्म्य-प्रभाव से, स्थूल-विचित्र रूप से आविर्भूत हुआ । तप की पर्यालोचन रूपता

पर्यालोचनरूपत्वं चाऽन्यत्राऽप्यास्नायते-
'यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः'
(मुं. १।१।९) इति । अथवा अपिहितं=
आवृतं, एकं=अद्वितीयं, आशु=विशु-संस्का-
रतापन्नजगदनुस्पृतं यत्=ब्रह्म जगद्विवर्तो-
पादानकारणमधिष्ठानमासीदित्यर्थः । कृष्ण-
यजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे 'तपसः' इत्यस्य
स्थाने 'तमसः' इति पाठ उपलभ्यते, तत्र
तमसः=पूर्वोक्ताज्ञानात्-अव्यक्तं जगत्, म-
हिना=महत्त्वेनाभिव्यक्तविस्तृतनामरूपादि-
नाऽजायत, तदिदमज्ञानदृष्ट्या जगदाकारेण
भासमानमपि परमार्थतः एकमस्तिभातिप्रि-
यरूपेण वर्तमानं ब्रह्मैवास्तीति ।

एवमत्र संक्षेपत आस्नातं जगत्परिणाम-
प्रकृतिभूतायाः तत्प्रतिभासप्रतियन्त्रहेतु-
भूताया मायायाः स्वरूपं नृसिंहोत्तरताप-
नीया श्रुतिः स्पष्टं प्रतिपादयति-'माया च
तमोरूपाऽनुभूतैस्तदेतज्जडं मोहात्मकमनन्तं
तुच्छमिदं रूपमस्यास्य व्यञ्जिका नित्यनि-
ष्टाऽपि मूढैरात्मैव दृष्टास्य सत्प्रमसत्प्रश्च
दर्शयति सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां स्वतत्त्वास्वतत्त्व-
त्वेन सैषा वटबीजसामान्यवदनेकवटशक्ति-
रेकैव, तद्यथा वटबीजसामान्यमेकमनेकान्
स्वाव्यतिरिक्तान् वटान् सर्वाजानुत्पाद्य तत्र
तत्र पूर्णं सत्तिष्ठत्येवमेवैषा माया स्वाव्यति-
रिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा जीवे-

अन्य-श्रुति में भी कहा गया है-'जो परमेश्वर सर्वज्ञ
एवं सर्ववित् है, जिसका विचारप्रधान-ज्ञानमय तप
है ।' इति । अथवा एक-अद्वितीय, आशु-विशु,
संस्कारतापन्न-जगत् में अनुस्पृत जो ब्रह्म, जगत्
का विस्तारोपादान-कारण अधिष्ठान है, वह उस
तम से अपिहित-आवृत था । कृष्ण-यजुर्वेद के
तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'तपसः' इस पद के स्थान में
'तमसः' ऐसा पाठ उपलब्ध होता है, उसमें तम से
यानी पूर्वोक्त-अज्ञान से अव्यक्त-जगत् महत्ता-
द्वारा-विस्तृत-अभिव्यक्त-नाम-रूपादि द्वारा उत्पन्न
हो गया । वह यह जगत् अज्ञान की दृष्टि से
जगदाकार से विभिन्न भासमान हुआ भी परमार्थ से
एक अस्ति-भाति-प्रिय रूप से वर्तमान ब्रह्म ही
है । इति ।

इस प्रकार यहाँ संक्षेप से प्रतिपादन किया
हुआ-जगत्परिणाम की प्रकृति-भूत तत्त्व-प्रतिभास
के प्रतिबन्ध में हेतु-भूत-माया का स्वरूप-नृसिं-
होत्तर-तापनीया श्रुति भी स्पष्ट प्रतिपादन करती
है-'माया तमोरूपा है, अनुभूति होने से, उस
का वह जड, मोहरूप, अनन्त एव तुच्छ, ऐसा
रूप है, इस रूप को प्रकट करने वाली माया
सदा निवृत्त-बाधित हुई भी भूतों से आत्मा की
मौलि सत्य-सी देखी जाती है । यह माया दृष्टि
के समय में इस ससार के सत्त्व का, एवं प्रलय
में असत्त्व का प्रदर्शन करती है । सिद्ध होने से
वह स्वतन्त्र है, असिद्ध होने से वह परतन्त्र है,
वही यह माया, वट बीज के सामान्य में अनेक
वट निर्माण की एक-शक्ति की मौलि, अर्थात्
जैसे वट-बीज-सामान्य यानी समग्र वट बीज,
अपने से अव्यतिरिक्त-अभिन्न-सर्वाज-अनेक वटों को
उत्पन्न करके उस-उसमें पूर्ण-ओत-प्रोत हुआ रहता
है । इस प्रकार यह माया, अपने से अव्यति-
रिक्त-अभिन्न पूर्ण-क्षेत्र-शरीरों का प्रदर्शन करके

शावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्व-
यमेव भवति सैषा चित्रा सुदृढा ।^१ (९) अ-
स्यायमर्थः—मायायाः किं रूपमित्यत आह—
तमोरूपा । मायायास्तमोरूपत्वे किं प्रमाण-
मित्याकाङ्क्षायां—अनुभूतेरिति । कोऽसामनु-
भवः ? इति प्रश्नस्योत्तरमाह—तदेतदित्या-
दिना । जडं मोहं च प्रकृतेः कार्यमनन्तमिति
आपालगोपालादीनां सर्वेषामनुभवोऽस्ति ।
चिदात्मभिन्नानां घटादीनां जाट्यं, वीर्या-
ल्पवटधानादिनिष्पाद्यशरीरवृक्षादिपदार्थेषु
चेतश्चमत्कृतिहेतुभूतं बुद्धिविचारकुण्ठितका-
रित्वापरपर्यायं दुर्निरूप्यलक्षणं मौढ्य-
मानन्त्यञ्च स्पष्टमेवानुभूयते सर्वैरस्माभिः ।
पदाहुः—विद्यारण्यस्वामिपादाः—‘देहेन्द्रि-
यादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम् ।
कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ॥
वीर्यस्यैव स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया ।
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भवौ तौ बन्धवी-
र्यतः’ ॥ न जानामि किमप्येतदित्यन्ते श-
रणं तत्र । अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्ती-
न्द्रजालताम् ॥ एतस्मात्किमेवेन्द्रजालमपरं
यद्गर्भवासस्थितं, रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद-

जीन एवं ईश्वर का आभास द्वारा निर्माण करती
है, और माया तथा अविद्या स्वयं ही होती है,
यही यह विचित्रा एवं सुदृढा माया है ।’ इति ।
इसका यह अर्थ है—माया का क्या रूप है ?
कहते हैं—तमोरूप । माया के तमोरूपत्व में
क्या प्रमाण है ? ऐसी आकाङ्क्षा होने पर—अनु-
भूति ही प्रमाण है । कौन वह अनुभव है ?
इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं—‘तदेतत्’ इत्यादि
से । प्रकृति का जड, मोह रूप अनन्त-कार्य है,
ऐसा बाल-गोपालादि पर्यन्त-समी मनुष्यों का
अनुभव है । चिदात्मा से भिन्न-घटादियों के जात्य
का, वीर्य-अल्प-वटधानादि से निष्पाद्य शरीर-
वृक्षादि-पदार्थों में चित्त के चमत्कार का हेतुरूप-
बुद्धि के विचारों का कुण्ठित-कारित्व है अन्य नान
जिसका, ऐसा दुर्निरूप्य रूप का-मौढ्य एवं
आनन्त्य का हम सब को स्पष्ट अनुभव होता है ।
पूज्य-विद्यारण्यस्वामी यही कहते हैं—‘देह-इन्द्रिय-
प्राण आदि पदार्थ, वीर्य से किस प्रकार उत्पन्न
हुए हैं ? और उनमें चैतन्य किस प्रकार से
आया है ? ऐसा प्रश्न पूछने पर तो क्या उत्तर
है ? । यदि तू कहे कि—यह वीर्य का स्वभाव
है ? तो यह तूने किस प्रकार से जाना ? यदि
कहे कि—यह अन्वय-व्यतिरेक से जाना है, तो ये
अन्वय-व्यतिरेक बंध्या में प्राप्त निष्फल वीर्य से
भग्न हो जाते हैं । मैं नहीं जानता हूँ, क्या यह
है ? ऐसा ही अन्त में तो शरण होगा । इसलिए
महान्, विद्वान् इसको इन्द्रजाल के समान-
दुर्निरूप्य कहते हैं । इससे अन्य क्या इन्द्रजाल
हो सकता है ? कि—जो गर्भवास में स्थित जड
वीर्य, हाथ, मस्तक, पादादि रूप नाना-कार्य-
रूप अङ्गुलियों से परिणत हुआ चेतन बन जाता

१ बन्ध्याया वीर्यस्य व्यर्थत्वात् व्याप्तिर्न घटते, अत्र यत्र वीर्यं तत्र तत्र देहादिमिति नान्वयोऽपि ।
बन्ध्या स्त्री में वीर्य व्यर्थ हो जाता है, इसलिए व्याप्ति नहीं हो सकती है । जहाँ जहाँ वीर्य है, वहाँ वहाँ देहादिक
है, ऐसा अन्वय नहीं है ।

प्रोद्भूतनानाङ्कुरम् । पर्यायेण शिशुत्वयौव-
नजरावेपैरनेकैर्वृतं, पश्यत्येति शृणोति जि-
घ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ देहवद्वट-
धानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् । क्व धाना
कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मापेति निश्चिनु ॥' (पंच-
दशी, चित्र० ६।१४४-१४५-१४६-१४७-
१४८) इति । यद्यपि मूढलोकदृष्ट्या मायायाः
तत्कार्यस्य नामरूपात्मकद्वैतप्रपञ्चस्य वास्तव-
स्वरूपमवगम्यते, तथापि युक्तिप्रधानया
नासदासीदिति पूर्वोक्तश्रुत्या सत्त्वेनासत्त्वेन
चोभयत्वेन च निर्वक्तुमशक्यत्वलक्षणमनि-
र्वाच्यत्वं, ब्रह्मतत्त्वविदां विद्यादृष्ट्या च नित्य-
निवृत्तत्वेन हेतुना तुच्छत्वमवबुध्यते । तद-
प्युक्तम्—'इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्सर्वैरप्यनुभू-
यते । युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासी-
दिति श्रुतेः ॥ नासदासीद्विभातत्वान्नो सदा-
सीच्च बाधनात् । विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं
तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ तुच्छाऽनिर्वचनीया
च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । ज्ञेया माया
त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः ॥ (पंच-
चित्र, ६।१२८-१२९-१३०) इति । अत
एव 'तुच्छेन तमसा' इति संहितामन्त्रेण
सहैकार्थमभिधानयाऽनया तापनीयश्रुत्या
मूढैः आत्मेव सत्या दृष्टा=अनुभूताऽपि

है । और वह क्रमशः शिशुत्व, यौवन, वृद्धत्व
आदि के अनेक वेषों से संयुक्त हुआ—देखता है,
खाता है, सुनता है, सूँघता है, तथा जाता है
एवं आता है ।' देह की भाँति वट के बीज आदि
में अच्छी रीति से विचार करके देखें । कहाँ तो
अल्प-बीज है, एवं कहाँ महान् वृक्ष है, इसलिए
यह सब माया है, ऐसा तू निश्चय कर ।' इति ।
यद्यपि मूढ लोक की दृष्टि से माया का एव माया
कार्य—नाम-रूपात्मक द्वैत-प्रपञ्च का वास्तविक
सत्य-स्वरूप जाना जाता है, तथापि युक्ति है
प्रधान जिसमें—ऐसी 'नासदासीत्' इस पूर्वोक्त
श्रुति द्वारा—सत्य से असत्य से, एवं सत्त्वासत्त्वो-
भय रूप से निर्वाचन करने के लिए अशक्यत्व-
रूप-अनिर्वाच्यत्व रूप जाना जाता है, तथा
ब्रह्मतत्त्ववेत्ताओं की विद्यादृष्टि द्वारा माया नित्य-
निवृत्त-बाधित होने से उसमें तुच्छत्व जाना जाता
है । वह भी विचारण्यस्वामी ने कहा है—'इस
प्रकार लौकिक दृष्टि से माया का वह रूप, सत्य-सा
समी को अनुभूत होता है । युक्ति की दृष्टि से
अनिर्वचनीय है, 'नासदासीत्' इस श्रुति से भी
यही सिद्ध होता है । विभात-प्रतीत होने से
माया का रूप असत् नहीं था, बाधित होने से
सत् भी नहीं था, नित्य-निवृत्त होने के कारण
विद्या की दृष्टि से उसका रूप तुच्छ हुआ गया है ।
श्रौत-यौक्तिक एवं लौकिक ऐसे तीन प्रकार के बोध
से-दृष्टि से वह माया तुच्छ, अनिर्वचनीय, एवं
वास्तविक—ऐसी तीन प्रकार की जाननी चाहिए,
अर्थात् श्रौत दृष्टि से माया तुच्छ-बाधित है, यौक्तिक
दृष्टि से अनिर्वचनीय है, एवं लौकिक दृष्टि से वास्त-
विक-सत्य-सी है ।' इति । इसलिए—'तुच्छेन तमसा'
इस संहिता मन्त्र के साथ, एक-अर्थ का प्रतिपादन
करने वाली यह नृसिंह-तापनीय श्रुति—मूढ़ों को
वह माया, आत्मा की भाँति सत्य दृष्ट अनुभूत है,

नित्यनिवृत्ता सा तुच्छैव, तस्य कार्यरूपमपि
 तुच्छमेव वेदितव्यमिति स्पष्टं प्रतिपाद्यते ।
 सम्प्रति तादृश्या मायायाः कृत्यमाह-अस्य
 सत्त्वमसत्त्वञ्च दर्शयति-अस्य-नामरूपात्म-
 कस्य द्वैतप्रपञ्चस्य चित्रपटमिव सा माया
 संकोचप्रसारणभ्यां सृष्टिकाले सत्त्वं प्रलय-
 समये चासत्त्वं दर्शयतीत्यर्थः । पुनः सा
 कीदृशी इत्यत आह-सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्या-
 मिति । नित्यशुद्धबुद्धमुक्ताकर्त्रभोक्तृत्वादि-
 स्वरूपस्यासंगस्यात्मनोऽन्यथाकरणात् अस्याः
 प्रबलं पराक्रमं सर्वत्र सिद्धमित्यभिप्रेत्य
 सा स्वतन्त्रास्तीति धक्तुं शक्यते । परन्तु
 स्वभासकचैतन्यं विहाय सा स्वातन्त्र्येण न
 प्रकाशते, इति हेतोः चैतन्यप्रकाशायत्त-
 सृष्टिकास्त्वतन्त्रा इत्यप्यभिधीयते । तद-
 प्युक्तम्-‘अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्श-
 यत्यसौ । प्रसारणाच्च संकोचाद्यया चित्र-
 पटस्तथा ॥ अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रती-
 तेर्विना चितिम् । स्वतन्त्राऽपि तथैव स्याद-
 सङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥’ (पं. चि. १३२-
 १३३) इति । अथान्यथाकरणत्वमेव वद-
 चीजदृष्टान्तेन स्पष्टयति-सैपेति । आभा-
 सेन=चिदाभासरूपेण । जीवेश्वरौ, करो-
 ति=निर्माति । एवमसङ्गस्य निर्लेपस्यात्मनः
 कौटस्थ्यमनुपपद्यते तमेव जगच्चेन करोति ।
 अत एव सा चित्रा=विचित्रा-दुर्घटकवि-

तयापि क्व नित्यनिवृत्त-आधित होने से तुच्छ ही है,
 उसका कार्यरूप भी तुच्छ ही है, ऐसा जानना
 चाहिए-ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन करती है । अब
 उस प्रकार की माया का कृत्य कहते हैं-इसका
 सत्त्व एवं असत्त्व भी दीक्षाती है, अर्थात् इस नाम-
 रूपात्मक-द्वैत प्रपञ्च के-चित्रपट की भाँति वह
 माया-संकोच एवं प्रसारण के द्वारा सृष्टिकाल
 में-सत्त्व का एवं प्रलय समय में असत्त्व का दर्शन
 कराती है । फिर वह माया किस प्रकार की है ?
 कहते हैं-सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यामिति । नित्य-शुद्ध-
 बुद्ध-मुक्त-अकर्तृ-अभोक्तृ-आदिसवरूप-असंग-आ-
 त्मा को अन्यथा करने से इस माया का प्रबल
 पराक्रम सर्वत्र सिद्ध है, ऐसा अभिप्राय रख-कारके
 वह माया स्वतन्त्र है, ऐसा कहने के लिए शक्य
 है । परन्तु अपने भासक-चैतन्य को छोड़ कर
 उसका स्वतन्त्रता से प्रकाश नहीं होता, है, इस
 हेतु से चैतन्य-प्रकाश के अधीन है स्मृति-जिस
 की-ऐसी वह माया अस्वतन्त्रा है, ऐसा कहा जाता
 है । वह भी विचारण्य स्वामी ने कहा है-जिस
 प्रकार चित्रपट संकोच से छिप जाता है एवं
 प्रसारण से प्रकट हो जाता है, तिस प्रकार वह
 माया संकोच से इस जगत् के असत्त्व को एवं
 प्रसारण से सत्त्व को दिखाती है । निश्चय से वह
 भाया चेतन के बिना प्रतीत नहीं होने से अस्व-
 तन्त्र है, तथा असंग-आत्मा को अन्यथा करने से
 स्वतन्त्र भी है । इति । अब वदचीज के दृष्टान्त से
 माया में आत्मा का अन्यथाकरणत्व का ही स्पष्ट
 रूप से प्रदर्शन करते हैं-सैपेति । आभास-यानी
 चिदाभास स्वरूप से माया जीव-ईश्वर का निर्माण
 करती है । इस प्रकार माया असंग-निर्लेप-आत्मा के
 कूटस्थत्व का अभिमव न करके उस आत्मा को
 ही जगत्-रूप से बनाती है । अत एव वह माया
 चित्रा-विचित्रा अर्थात् दुर्घट-असंभव-अर्थ का ही

धायिनी-चेतयमत्कृतिहेतुभूता । मुदढा-
तत्त्वज्ञानमन्तरेण साधनान्तरेणोच्छेद्यमश-
क्यत्वात् । स्वयमेव भवतीत्यनया तस्या
अनादित्वमाह । यद्यपि मायैवाऽविद्या,
नान्या, तत्त्वावभासविरोधित्वे सति विष-
यीतावभासहेतुत्वरूपलक्षणैक्यात् । न च
स्वाश्रयव्यामोहहेतुरविद्या, स्वाश्रयमव्या-
मोहयन्ती सती याऽन्यव्यामोहहेतुमयिति
लक्षणभेदाद्भेदोऽस्त्विति वाच्यम् । अव्या-
मोहस्य तत्त्वज्ञानप्रयुक्तत्वात् । अङ्गुल्यवष्ट-
म्भादिना बुद्धिपूर्वकचन्द्रद्वित्वादिसप्रतिभासे,
मुकुरे मुखादिसप्रतिभासे चाऽविद्याया अपि
स्वाश्रयाऽव्यामोहदर्शनात् । अत एव कर्तु-
स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यामपि न तयोर्भेदप्र-
त्याशा । एतेनेश्वरस्याऽविद्याश्रयत्वे भ्रान्त-
त्वाऽऽपत्तिरपि निरस्ता । विरोधिज्ञानाऽ-
नास्कन्दितविपर्ययस्यैव भ्रान्तत्वाऽऽपादक-
त्वात् । अन्यथा भ्रान्तभ्रान्तिज्ञसङ्करापत्तेः ।
तस्मात्-‘तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्नि-
वेशिते । योगी मायाममेयाय तसै ज्ञाना-

एतस्मात् निर्माण करने वाली-चित्त के चपत्कार-
विस्मय की कारणरूपा है । तत्त्वज्ञान के बिना अन्य
साधन से उच्छेद करने के लिए-वह ‘अशक्य है,
इस लिये मुदढा है । स्वयं ही होती है, इस कथन
से उसका अनादित्व कहा गया है । यद्यपि माया
ही अविद्या है, अन्य नहीं, क्योंकि-तत्त्व के अग्र-
भास का विरोधी रूप एवं विपरीत-अग्रभास का
हेतुरूप, लक्षण दोनों का एक है ।

शंका-स्वाश्रय-जीव के व्यामोह-भ्रान्ति का
जो हेतु है, वह अविद्या है, तथा स्वाश्रय-ईश्वर को
व्यामोह नहीं करती हुई जो अन्य-जीवों के व्या-
मोह का हेतु है, वह माया है, इस प्रकार
लक्षण का भेद होने से माया एवं अविद्या का
भेद हो ?

समाधान-अव्यामोह, तत्त्वज्ञान-प्रयुक्त है,
अर्थात् तत्त्वज्ञान से व्यामोह की निवृत्ति होती है,
अङ्गुली के अष्टम्य-नेत्ररूप में दधाना आदि के
द्वारा बुद्धिपूर्वक चन्द्र के द्वित्वादिके प्रतिभास में,
तथा दर्पण में मुखादिके प्रतिभास में अविद्या भी
स्वाश्रय को व्यामोह नहीं करने वाली देखने में आती
है, इसलिए माया एवं अविद्या का लक्षण भेद
नहीं है । अत एव कर्तु-स्वातन्त्र्य से एवं पार-
तन्त्र्य से भी इन दोनों के भेद की प्रत्याशा नहीं
है । इस वक्ष्यमाण के कथन से ईश्वर को अविद्या
से अभिन्न-माया का आश्रय मानने पर भ्रान्तत्व
की आपत्ति भी निरस्त हो जाती है । क्योंकि-
विरोधि-ज्ञान से जो समाक्रान्त-अभिभूत नहीं है,
ऐसा विपरीत ज्ञान ही भ्रान्तत्व का आपादक-सम्-
र्पक माना गया है । अन्यथा-ऐसा न मानने पर
भ्रान्त, एवं भ्रान्ति के ज्ञाता की सत्प्रापत्ति हो
जायगी, अर्थात् दोनों में कुछ भेद नहीं रहेगा ।
इसलिए-‘हृदय में जिस परमात्मा का निवेश-प्रकट-
अवस्थान होने पर, योगी वित्त-विस्तृत अविद्या-

त्मने नमः ॥' इति स्मृतौ अविद्यां माया-
मिति सामानाधिकरण्यात्, ज्ञाननिरत्य-
त्वाच्च न मायाऽविद्ययोर्भेदः । व्यवहारमे-
दस्तु आश्रयव्यामोहाद्युपाधिभेदादुपपाद-
नीय इति विवरणाचार्याः प्रकाशात्मश्री-
चरणाः । भामतीसारा आचार्य-वाचस्पति-
मित्रास्तु-प्रतिजीवमविद्याभेदमङ्गीकृत्य
व्यष्टिरूपेणाऽऽश्रयतासम्बन्धेन जीवेषु साऽ-
विद्येत्युच्यते, समष्टिरूपेण विषयतया तु
ब्रह्मणि सा मायेत्याहुः । शुद्धचैतन्यमात्रा-
ऽऽश्रयविषया सेति संक्षेपशारीरकाचार्याः
सर्वज्ञात्मघनयः । यथाहुः- 'आश्रयत्वविष-
यत्वमागिनी निर्विभागचित्तिरेव केनला ।
पूर्वसिद्धत्वमसौ हि पथिमो नाऽऽश्रयो भवति
नाऽपि गोचरः ॥' इति ।

माया को तर जाता है, उस-अप्रमेय-ज्ञानमा को
नमस्कार है ।' इस स्मृति में अविद्या एव माया का
सामानाधिकरण्य है, अर्थात् समान-विभक्ति द्वारा
एकार्य का दोहन किया गया है । और ज्ञान से
निरत्य होने के कारण भी माया एवं अविद्या का
भेद नहीं है । दोनों के व्यवहार का भेद तो आ-
श्रय के व्यामोहवत्त्वादि-उपाधि के भेद से उप-
पादन करना चाहिए, ऐसा निरणाचार्य-प्रका-
शात्म-श्रीचरणरानी कहते हैं । भामतीसार-
आचार्य वाचस्पति मित्र तो ब्रह्मेक जीव के प्रति
अविद्या-भेद का अङ्गीकार करते व्यष्टिरूप से
आश्रयता सम्बन्ध द्वारा जीवों में वह अविद्या है,
ऐसा कहा जाता है, और समष्टिरूप से नियता
सम्बन्ध द्वारा ब्रह्म में वह माया है । ऐसा कहते
हैं । शुद्ध-चैतन्य-मात्र के आश्रय में रहने वाली
एव उसको ही विषय करने वाली वह माया है
ऐसा संक्षेपशारीरकाचार्य-सर्वज्ञात्म-मुनि कहते हैं ।
जैसा वि-संक्षेप शारीरक नाम के ग्रन्थ में कहते
हैं- 'माया की आश्रयता एव विषयता का भजने
वाला-विभागाहित-अपरिच्छिन्न-चैतन्य ही केवल
है । पूर्ण सिद्ध-तम-अज्ञान का पश्चाद्भावी-जीव
न आश्रय हो सकता है, न तो विषय-गोचर
होता है ।' इति ।

(५४)

(कामस्य कर्मणश्च सृष्टिकारणत्वात् तद्विरोधादेव संसारमोक्षः सिद्ध्यति)

(काम एव कर्म सृष्टि के कारण हैं, इसलिए उन के निरोध से ही संसारमोक्ष सिद्ध होता है)

ननु-उत्तरीत्या यदीश्वरस्य पर्यालोचनं
जगतः पुनरुत्पत्तौ कारणं तदेव किं निर-
न्धनमित्यत आह—

शंका-पूर्वोक्त रीति से यदि ईश्वर का पर्या-
लोचन जगत् की पुन उत्पत्ति में कारण है, उस-
पर्यालोचन का प्रयोजक कौन है ? इसका समा-
धान मन्त्रद्वारा कहते हैं—

ॐ कामस्तदग्रे समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।
सतो वन्धुमसति निरविन्दन्, हृदि प्रतिप्या कवयो मनीषा ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. १२९ ऋक्. ४) (तै. मा. २।४।१।१०) (तै० आ० ३।२३।१)

‘सृष्टि के आदि में परमेश्वर के मन में काम (जगत्-सर्जन की इच्छा) प्रादुर्भूत हुआ । उस काम का प्रयोजक-प्रथम-अतीत कल्प में प्राणियों से किया गया-शुभाशुभ कर्म रूप-रेत-बीज था । इस समय सद्रूप से प्रतीयमान-इस जगत् की उत्पत्ति में कारण रूप-कर्म समुदाय को सर्वश-कवि-योगियो ने-हृदय में निरुद्ध की हुई-प्रज्ञा के द्वारा विचार करके असत्सदृश-अव्यक्त रूप-प्रकृति में पृथक् रूप से जाना ।’

अग्रे=अस्य विकारजातस्य सृष्टेः प्रागव-
स्थायां, परमेश्वरस्य मनसि कामः=सिसृ-
क्षा-सर्जनेच्छा, समवर्तत=सम्यग्जायत-
प्रादुर्बभूवेत्यर्थः । ईश्वरस्य सिसृक्षा वा किं-
हेतुका ? इत्यत आह-मनस इति । मनसः=
अन्तःकरणस्य, अधि=सम्बन्धि, वासना-
शेषेण मायायां विलीनेऽन्तःकरणे सम-
वेतं, सामान्यापेक्षमेकवचनम् । सर्वप्राण्य-
न्तःकरणेषु समवेतमित्यर्थः । एतेनात्मनो
गुणाश्रयत्वं प्रत्याख्यातम् । स्मरति चैत-
द्भगवान् व्यासोऽपि-‘शोकहर्षभयक्रोधलो-
भमोदस्पृहादयः । अहङ्कारस्य दृश्यन्ते
जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥’ (भा. १।१।२८।
१५) इति । तादृशं रेतः=माविनः प्रपञ्चस्य
बीजभूतं, प्रथमं=अतीते कल्पे प्राणिभिः कृतं
पापपुण्यात्मकं शुभाशुभं कर्म, यत्=यतः

अग्रे यानी इस संसाररूप विकार-समुदाय
की सृष्टि की प्रथम अवस्था में, परमेश्वर के मन में
काम यानी सिसृक्षा-सर्जन करने की इच्छा,
सम्यक्-उत्पन्न-प्रादुर्भूत हुई । ईश्वर को सर्जन की
इच्छा किस कारण से हुई ? ऐसा प्रश्न होने पर
समाधान कहते हैं-मनस इति । मन यानी अन्तः-
करण के अधि यानी सम्बन्धी, वासना-संस्कार
शेष से माया में विलीन-अन्तःकरण में समवेत-
सम्बद्ध-शुभाशुभ कर्म समुदाय ही सिसृक्षा का
कारण है । ‘मनसः’ ऐसा एकवचन, सामान्य की
अपेक्षा से है । व्यक्ति-अभिप्राय से समस्त-प्राणियों
के अन्तःकरणों में समवेत है, ऐसा अर्थ है । इस
कथन से आत्मा में गुणाश्रयत्व का खण्डन किया ।
अर्थात् इच्छादि-गुणों का आश्रय मन है, आत्मा
नहीं है । यह भगवान् व्यास श्रीमद्भगवत् में
स्मरण करता है-‘शोक-हर्ष-भय-क्रोध-लोभ-मोह-
स्पृहा-आदि धर्म, अहङ्कार रूप-अन्तःकरण में देखे
जाते हैं, आत्मा में नहीं देखे जाते, तथा जन्म
मृत्यु भी अहङ्कार का आश्रय देह के हैं, आत्मा
के नहीं हैं ।’ इति । इस प्रकार का रेत यानी
मावी-प्रपञ्च का बीजरूप-प्रथम यानी अतीत-
कल्प में प्राणियों के द्वारा किया गया-पुण्य पाप
रूप-शुभाशुभ कर्म यत्-यानी जिस कारण से

कारणात्, सृष्टिसमये, आसीत्=अमरत्
भूष्णु-वर्धिष्णु-अजायत, परिपक्वं सत्-
फलोन्मुखमासीदित्यर्थः । तत्=ततो हेतोः
फलप्रदस्य सर्वसाक्षिणः कर्माध्यक्षस्य पर-
मेश्वरस्य मनसि कामरूपा सिद्धाऽजाय-
तेति पूर्वणान्वयः । तस्यां हि जातायां स-
ष्ट्यं पर्यालोच्य ततः सर्वं जगत् सृजति ।
तथा चाम्नायते—‘सोऽकामयत्, बहु स्यां
प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत्, स तपस्तप्त्वा इदं
सर्वमसृजत यदिदं किञ्चेति ।’ (ते. २।६)
इति । एकोऽद्वितीयरूपोऽहमेव बहुविधो भ-
वेयम्, तत्रायमुपायः कामः, पूर्वमवस्थितम-
द्वितीयरूपमनुपमृष्ट प्रकर्षेण मायाकल्पि-
तजगद्भूषणोत्पद्येत्यर्थः । श्रुतिरात्मनेत्य-
मवगमिष्येऽर्थे विद्वदनुभवमप्यनुग्राहकरत्वेन
प्रमाणयति—सत् इति । सत्=मत्त्वेनेदानीं
प्रतीयमानस्य सर्वस्य जगतः बन्धुं=बन्धकं
हेतुभूतं कल्पान्तरे प्राप्स्यनुष्ठितं कर्मसमूहं,
कथयः=कान्तदर्शनाः=अतीतानागतवर्त-
मानाभिज्ञा योगिनः, हृदि=हृदये निरुद्धया,
मनीषा=मनीषया बुद्ध्या (‘सुपां सुलुगि’ति
उत्तीयाया लुक्) प्रतीयमा=विचार्य, (अन्वेपा-
मपी’ति सांहितिको दीर्घः) असति=सद्वि-
लक्षणे-अव्याकृते-कारणे निरविन्दन्=नि-
ष्कृष्यालभन्त-विविच्याजानन्नित्यर्थः । ए-
तेन जगतः पुनरुत्पत्तौ ईश्वरस्य पर्यालोच-
नात्मकं तपः कारणं, तस्य कारणं सिद्धा-

सृष्टि के समय में था, अर्थात् सिद्ध हुआ-यदा
हुआ-यह कर्म परिपक्व हो कर फल को समर्पण
करने के लिए तैयार हुआ था । इस हेतु से फल
प्रदाता-सर्वसाक्षी-कर्माध्यक्ष-परमेश्वर के मन में
कामरूपा-सिद्धा-उत्पन्न हुई, ऐसा पूर्व-वाक्य के
साथ अन्वय है । निश्चय से सिद्धा-उत्पन्न होने
पर सृष्ट्य जगत् की पर्यालोचना करके परमेश्वर
उससे सर्व जगत् का सर्जन करता है । तथा च
तैत्तिरीय-श्रुति में कहा गया है—‘उस परमेश्वर ने
सृष्टि के आदि में सर्जन की कामना किया । मैं
एक ही बड़-अनेक रूप से होऊँ, नाम-रूप के द्वारा
प्रकट हो जाऊँ, ऐसी कामना करके उसने
सृष्ट्य-जगत् की पर्यालोचनारूप तप किया ।
उसने ऐसा तप करके इस समस्त जगत् का
सर्जन किया—जो कुछ यह है ।’ इति । अर्थात्
एक-अद्वितीय रूप में ही बड़ प्रभार का हो जाऊँ,
उस-बहु-भजन में यह उपाय-काम-कामना है ।
पूर्व में अवस्थित-अद्वितीय-ब्रह्म रूप का उपमर्दन न
करके प्रसर्प यानी-मायाकल्पित-जगत् रूप से
उत्पन्न हो जाऊँ । अपने से इस प्रकार ज्ञात
हुए-अर्थ में श्रुति, विद्वानों का अनुभव भी अनु-
ग्राहक रूप से-प्रमाण रूप से प्रदर्शित करती
है—सत् इति । सद्रूप से इस समय-प्रतीयमान-
समस्त-जगत् का बन्धु-यानी बन्धक-कारण रूप-
जो अन्यरूप में प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित-कर्मों
का समुदाय है—उसको-कान्त-दर्शी-कवि यानी
अतीत-अनागत-वर्तमान-त्रिकाल के ज्ञाता योगियों
ने हृदय में निरुद्ध-एकत्र की हुई-मनीषा-बुद्धि के
द्वारा विचार करके-असत्-सद्विलक्षण-अव्याकृत-
कारण में निरविन्दन् यानी पृथक् रूप से विवेचन
करके जाना । इस मन्त्र से—‘जगत् की पुनः उत्पत्ति
में ईश्वर का पर्यालोचन रूप-तपः कारण है, उस
तप का, कारण सिद्धा-रूप काम है, तथा

त्मकः कामः, तस्य कारणं कल्पान्तरानु-
ष्ठितप्राणिकर्मसमुदायः । तथा च तयोः
कामकर्मणोरज्ञानमूलयोः तत्त्वज्ञानेनाज्ञान-
संहारद्वारा प्रतिसंहारे सत्येव मोक्षो लभ्यत
इति सूचितं भवति ।

अथवा परब्रह्मसम्बन्धिनो मनसः,
प्रथमं=आद्यं, रेतः=कार्यं यदासीत्, तत्का-
र्यमग्रे=सुध्यादौ 'कामो भूत्वाऽधिसमवर्तत=
आधिक्येनाऽऽविरभूत् । अयमर्थः—'यदेत-
देकमेवाद्वितीयं' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'
(तै. २।१) इत्येवं रूपं यस्तु सृष्टेः पूर्वं
तमसाऽऽवृत्तमासीत्तस्य तमोविशिष्टस्य ब्र-
ह्मणः सिसृक्षारूपं यन्मन आदावुत्पन्नं,
तस्य मनसः काम एव प्रथमकार्यभूतः
पदार्थः । स चोपनिषदि स्पष्टमाप्ना-
तः—'सोऽकामयत' (वृ. १।२।५) इति ।
स च कामः, सतः=सत्त्वेनानुभूयमानस्य
भूतभौतिकरूपस्य जगतः, अमति=असच्छ-
ब्दाभिधेये तमस्यव्यक्ते, बन्धुः=बन्धनहेतुः ।
कामो ब्रह्मज्ञाने सर्वं व्यवहारं वध्नाति । यथा
निद्राणे पुरुषे समुत्पन्ना कामरूपा चित्त-
वृत्तिर्नानाविधं स्वप्नव्यवहारं वध्नाति ।
यथा वा जागरणेऽप्यत्यन्तमलम्ब्येऽपि वि-
षये समुत्पन्नाऽतिकामरूपा तृष्णा सुखदुः-
खपर्यन्तं मनोराज्यरूपं व्यवहारं वध्नाति ।
एवमयं परमेश्वरस्य कामो देवतिर्यङ्मनु-
ष्यादिसर्वव्यवहारं वध्नाति । करयः=वि-
द्वांसो वेदान्तपारंगताः, हृदि मनीषया=स्व-
युद्ध्या प्रतीप्य=विचार्य, असति=अव्यक्ते-
तमसि=अज्ञाने, कामं, सतः=उत्पत्त्यमानस्य
जगतो बन्धुं=बन्धनहेतुं, निरविन्दन्=नि-
श्चितवन्तः । कामस्य सर्वव्यवहारहेतुत्वं

उस काम का अन्य कल्प में अनुष्ठित-प्राणियों का
कर्म-समुदाय कारण है, तथा च अज्ञान है मूल-
कारण जिन्हो का ऐसे काम एवं कर्म का तत्त्व-
ज्ञान से अज्ञान का संहार द्वारा प्रतिसंहार होने
पर मोक्ष प्राप्त होता है' ऐसा सूचित होता है ।'

अथवा-परब्रह्मसम्बन्धी मन का प्रथम-आद्य,
रेतः=कार्य जो था, वह कार्य अग्रे-सृष्टि के आदि में
काम रूप होकर अतिशय कर्के आविर्भूत हुआ ।
यह अर्थ-रहस्य है—जो यह एक ही अद्वितीय 'सत्य
ज्ञान अनन्त ब्रह्म' इस श्रुति प्रतिपादित स्वरूप वाली
वस्तु-सृष्टि के पूर्व में तम से आवृत्त थी, उस तम से
विशिष्ट-संयुक्त ब्रह्म का सिसृक्षा-रूप वाला जो मन
आदि में उत्पन्न था । उस मन का काम ही प्रथम
कार्यरूप पदार्थ है । वह बृहदारण्यक-उपनिषत् में
स्पष्ट ही कहा गया है—'उस परमेश्वर ने जगत्सर्जन
की कामना किया ।' इति । वह काम, सद्रूप से अनु-
भूयमान-भूत-भौतिक रूप-जगत् का अस्त-यानी
असच्छब्द से कथन करने योग्य-अव्यक्त-तम में
बन्धु यानी बन्धन का हेतु है । काम ही अज्ञान
में समस्त व्यवहार को बाँधता है । जिस प्रकार
सोये हुए-पुरुष में समुत्पन्ना कामरूपा-चित्तवृत्ति
नाना प्रकार के स्वप्न-दृश्य व्यवहार को बाँधती है ।
या जिस प्रकार जाग्रत् दशा में भी अत्यन्त-
अलम्ब्य-राज्यादि विषय में समुत्पन्ना अतिकामरूपा
तृष्णा, सुखदुःखपर्यन्त-मनोराज्यरूप सूक्ष्म-व्यव-
हार को बाँधती है । इस प्रकार परमेश्वर का यह
काम, देव, तिर्यक्, मनुष्यादि विषयक-निखिल-संसार
के व्यवहार को बाँधता है । वेदान्त के पारंगत-
निष्णात विद्वान्-कवियों ने हृदय में कर्तमान-मनीषा-
सुखदुःख से विचार करके असद्रूप-अव्यक्त-तम-
अज्ञान में अवस्थित काम ही-व्यावहारिक-सर्चा-
वाले-उत्पन्न होने वाले-जगत् के बन्धन का हेतु
है—ऐसा निश्चय किया है । काम ही समस्त व्यव-

ऋग्वेदिनो वाजसनेयिनश्च समामनन्ति-
 'पुलकामो हि मर्त्यः' (ऋ. १।७९।५) 'ऊर्ज
 इव पप्रधे कामो असे' (ऋ. ३।३०।१९)
 इति । अपमर्थः-रलयोरमेदात् पुलुरित्यस्य
 पुरु इत्यर्थः, पुरु=बहु, मर्त्यानामज्ञानां प्र-
 वर्तका बहवः कामाः सन्ति, मर्त्या हि ते
 कामहताः सन्तः कामेन निरुद्धा एव प्रव-
 र्तन्ते, 'यद्यदि कुरुते जन्तुः तत्तत्कामस्य
 चेष्टितम् ।' (२।४) इति मनुस्मरणात्,
 जात्यभिप्रायतो मन्त्रे एकवचनम् । असे=
 अस्माकं, कामः=विविधविषयाभिलाषः, ऊर्ज
 इव=बाडवानल इव, पप्रधे=प्रभूतो वर्ततेऽ-
 शेषव्यवहारं निर्बर्तयितुमिति शेषः । 'अथो
 खल्वानुः काममय एवायं पुरुषः' (घृ. ४।
 ४।५) इति । भगवान् व्यासोऽपि कामस्य
 संसारकारणत्वं स्मरति-'कामबन्धनमेवैकं
 नान्यदस्तीह बन्धनम् । कामबन्धविनिर्मुक्तो
 नेह भूयोऽपि जायते-(ब्रह्मभूयाय कल्पते) ।
 इति । (म. मा. शां. २५।१।७) असदनु-
 भवोऽपि तथा दृश्यते-सर्वो हि पुरुषः प्रथमं
 किञ्चित्कामयित्वा तदर्थं प्रयतमानः सुखं
 दुःखं वा लभते, तस्माच्छ्रुतिस्मृत्यनुभव-
 सिद्धत्वात्काम एव सर्वव्यवहारहेतुरिति
 विदुषां निश्चयः ।

हार का हेतु है' ऐसा ऋग्वेदी तथा वाजसनेयी
 भी कहते हैं—'निश्चय से यह मर्त्य-मरणधर्मी
 मनुष्य बहु-काम वाला है ।' 'हमारे भीतर बाड-
 वानल की तरह काम बढ़ा भभक रहा है ।'
 इति । इसका यह अर्थ है—'र' एवं 'छ' अक्षर
 का अमेद है, इसलिए 'पुल' शब्द का 'पुरु' ऐसा
 अर्थ है । पुरु यानी बहु । अज्ञानी-मर्त्यों के प्रवर्तक
 बहु-असंख्य काम-कामनाएँ हैं । निश्चय से वे मर्त्य
 प्राणी, काम से हत-अभिभूत हुए काम से निरुद्ध-
 समाक्रान्त हो कर ही प्रवर्तमान होते हैं । मनु ने
 भी स्मरण किया है—'प्राणी जो जो कुछ अच्छा
 या बुरा करता है, वह वह सब काम की चेष्टा से
 ही होता है ।' इति । 'जाति के अभिप्राय से ही
 मन्त्र में 'मर्त्य' ऐसा एकवचन है । असे यानी
 अस्माकं-हमारे भीतर विविध विषयों की अभि-
 लाषा रूप-काम, ऊर्ज-इव यानी 'बाडवानल की
 भाँति' प्रभूत-बढ़ा हुआ रहता है, 'समस्त व्यव-
 हार को सिद्ध करने के लिए' ऐसा शेष वाक्य
 है । 'अथ निश्चय से विद्वान् लोग कहते हैं कि—
 यह पुरुष-प्राणी कर्ममय-काम की प्रचुरता से ही
 मरा हुआ है ।' इति । महाभारत के शान्तिपर्व
 में भगवान् व्यास भी काम में ही संसार की
 कारणता का स्मरण करता है—'इस संसार में
 एकमात्र काम ही बन्धन है, अन्य बन्धन कुछ नहीं
 है, काम-बन्ध से विनिर्मुक्त हुआ वह, इस संसार
 में पुनः उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्मभाव को प्राप्त
 करने के लिए समर्थ होता है ।' इति । हम लोगों
 का अनुभव भी ऐसा ही देखा जाता है—सभी
 ही पुरुष प्रथम किसी-अमीष्ट-पदार्थ की कामना
 करके उसके लिए प्रयत्न करता हुआ सुख या दुःख
 को प्राप्त होता है । इसलिए-श्रुति-स्मृति-एवं
 अनुभव से सिद्ध होने के कारण काम ही समस्त
 व्यवहार का हेतु है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है ।

(५५)

(अविद्याकामकर्मभिः परमेश्वरो भोक्तृभोग्यादिलक्षणं प्रपञ्चम-
विलम्बं विदधाति । अथवा स्वयंप्रकाशश्चैतन्यरूपो भगवान्
सदा सर्वस्मिन् प्रपञ्चेऽन्तर्बहिर्व्याप्यावतिष्ठते)

(अविद्या-काम एवं कर्म के द्वारा ही परमेश्वर, भोक्ता-भोग्य-आदि लक्षणनाले-संसार-प्रपञ्च का बिना विलम्ब ही निर्माण करता है । अथवा स्वयंप्रकाश चैतन्य रूप भगवान् सदा समस्त-प्रपञ्च में बाहर भीतर व्याप्त होकर अस्थित रहता है ।)

एवमविद्याकामकर्माणि सृष्टेर्हेतुत्वेनो-
क्तानि, अधुना तेषां स्वकार्यजनने ज्ञेयं
प्रतिपाद्यते । अथवा स्वयंप्रकाशपरमात्मनः
स्वकार्येषु व्याख्या ओतप्रोतत्वमनेन निरु-
प्यते—

इस प्रकार अविद्या, काम एवं कर्मों को सृष्टि के कारण रूप से कथन किये । अब उन-तीनों की अपने कार्य के उत्पादन में शीघ्रता का प्रतिपादन करते हैं । अथवा—स्वयंप्रकाश परमात्मा के—अपने कार्यों में व्याप्ति के द्वारा होने वाले—ओत प्रोतत्व का इस मन्त्र से निरूपण करते हैं—

ॐ तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा-मधः खिदासीद्दुपरि खिदासीद् ।
रेतोधा आसन् महिमान आसन्, स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥

(ऋग्वेद, मण्ड. १० सूक्त १२९, ऋक् ५५ छंदः य. ३३।७७ है मा. २।८।१।५)

‘कार्य-वर्ग का सर्जन करने के लिए—इन अविद्या-काम एवं कर्मों का सूर्य-रश्मि के सदृश प्रथम बड़ा विस्तार था । उनसे उत्पन्न होने वाला-वह कार्य वर्ग, प्रथम क्या मध्य में टेढ़ा हुआ अवस्थित था ? या क्या वह अधः में या ऊपर में स्थित हुआ था ?, अर्थात् सूर्य-रश्मि की भाँति वह समग्र-कार्य-वर्ग, ऊपर नीचे मध्य में—समस्त दिशाओं में एक साथ प्रकट हो कर विस्तृत हो गया था । उन सृष्ट कार्यों में कोई पदार्थ, रैतरूप-कर्म के कर्ता-भोक्ता जीव थे, और कोई आकाशादि-वड़े पदार्थ भोग्य थे । इन भोक्ता एवं भोग्य में भोग्य निष्कृष्ट था और प्रपन्नशील-भोक्ता जीव उत्कृष्ट था ।’

‘अथवा स्वयंप्रकाश परमात्मा, इन भूत-भौतिक-वस्तुओं में टेढ़ा वर्तमान हुआ क्या व्याप्त था ? या अधोभाग में या ऊपर के भाग में क्या अवस्थित था ? । अर्थात् सूर्य-रश्मिसदृश वह चेत-नात्मा इन सभी पदार्थों में जिधर देखें—ऊपर-सर्वत्र-ऊपर-नीचे मध्य में व्याप्त हो कर अवस्थित था । इसलिए ये सभी पदार्थ सार रूप-परमात्मस्वरूप को धारण करते हुए अवस्थित थे एवं वे महान् थे । परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वह स्वधा-माया-शक्ति-निष्कृष्ट थी, एवं शक्ति-प्रपन्न का आधार परमात्मा सर्वोत्तम था ।’

येयं ‘नासदासीदि’ति निरस्तसमस्तप्र-
पञ्चां प्रलयावस्थामनूद्य विश्वपरिणाम्युपादा-
नकारणाज्जिज्ञाऽनिर्वचनीया प्रतिपादिता,

जिसमें समस्त स्थूल-प्रपञ्च का विघ्वंस है—ऐसी प्रलयावस्था का अनुवाद करके—जो यह ‘विश्व-परिणाम का उपादानकारण रूपा-अनिर्वचनीया-

यश्च 'कामस्तदग्रे' इति कामः, 'मनसो रेतः प्रथमं यदासीदिति च यत्कर्म, -एषां=अविद्याकामकर्मणां वियदादिभूतजातं सृजतां, रश्मिः=रश्मिसदृशः, यथा सूर्यरश्मिरुदयानन्तरं निमिषमात्रेण युगपत्सर्वं जगद्व्यामोति । तथा शीघ्रं सर्वत्र व्याप्नुयन् 'यः कार्यवर्गो विततः=सर्वत्र विस्तृत आसीत्, स्विदासीदिति वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते । ('विचार्यमाणानामिति' भुतः 'तत्रोदाचः' इत्यनुपुत्तेः स चोदाचः) स्विदिति वितर्कः । स कार्यवर्गः प्रथमतः किं तिरश्चीनः=तिर्यग्वास्तितो मध्ये स्थित आसीत्? किं वा अधः=अधस्तात् आसीत्? आहोस्वित् उपरिष्ठात् किमासीत्? । (उपरिस्विदासीदिति चानुदाचः भुतः) 'आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः ।' (तै. २।१) इत्यादिकया पञ्चमीश्रुत्या 'तत् उद्गातारं ततो होतारमिति'वत् क्रमप्रतिपत्तौ सत्यामपि विद्युत्प्रकाशवत् सर्गस्य शीघ्रव्यापनेन तस्य क्रमस्य दुर्लक्ष्यत्वात्, एतेषु त्रिषु तिर्यगादिस्थानेषु प्राथम्यं कुत्रेति विचार्यते? एवंनाम शीघ्रं सर्वतो दिक्षु सूर्यरश्मिवद्भुगपत् सर्गो निष्पन्नः इत्यर्थः । अत एव वत्क्रमविचारो निरर्थक एव । एतदेव विभजते-सृष्टेषु कार्येषु मध्ये केचिद्भाग्य रेतोधाः=रेतसो-जीवभूतस्य कर्मणो विधातारः=कर्तारो भोक्तारश्च जीवा आसन् । अन्ये

अविद्या है-जिस का 'नासदासीत्' इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया है । तथा जो 'कामस्तदग्रे' इस वचन से प्रतिपादित काम है, तथा 'मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्' इस वचन से प्रतिपादित जो कर्म है । आकाशादि भूतसमुदाय का सर्जन-निर्माण करने वाले इन-अविद्या काम एवं कर्म का-सूर्यरश्मि के सदृश, जिस प्रकार सूर्यरश्मि, उदय के अनन्तर निमिषमात्र से एक साथ समस्त जगत् को व्याप्त करता है, तिस प्रकार शीघ्र ही सर्वत्र व्याप्त-फैला हुआ-जो कार्य-वर्ग है, वह वितत पानी सर्वत्र विस्तृत था । 'स्वित्' एवं 'आसीत्' यह वक्ष्यमाण पद भी यहाँ पूर्व वाक्य में संबद्ध होते हैं । 'स्वित्' यह निपात वितर्क-विचार अर्थ में है । वह कार्य वर्ग प्रथम से क्या तिर्यक्-अवस्थित हो कर मध्य में स्थित था? किं वा अधः-नीचे स्थित था, या क्या ऊपर में स्थित था? यह वितर्क है । 'आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के अनन्तर वायु, एवं वायु के अनन्तर अग्नि उत्पन्न हुआ ।' इत्यादि-तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रतिपादित पञ्चमी विभक्ति-वाली श्रुति के द्वारा 'उसके बाद उद्गाता को, एवं उसके बाद होता को' इस की भाँति क्रम की प्रतिपत्ति (बोध) होने पर भी विश्वज्ज्ञाता की तरह आकाशादि की सृष्टि शीघ्र ही फैल गई, इसलिए उसका क्रम दुर्लक्ष्य है, अत एव इन-तीन-तिर्यगादि-विविध स्थानों में जिसमें प्राथम्य है? इसका विचार किया जाता है । अर्थात् इस प्रकार शीघ्र ही समस्त पूर्वादि-दिशाओं में सूर्य-रश्मि की तरह एक साथ आकाशादि प्रपञ्च का सर्ग (सृष्टि) उत्पन्न हो गया, इसलिए उसके क्रम का विचार निरर्थक ही है । इसका ही विभाग करते हैं-इन सृष्टिकायों के मध्य में कुछ भाग्य-पदार्थ, रेतोधा ये अर्थात् रेत-बीज-भूत कर्म के विधाता-कर्ता तथा कर्म-फल के भोक्ता जीव थे । अन्य-

भावा महिमानः=महान्तो विपुला ('स्वार्थिक इमनिच') वियदादयो भोग्या आसन्, एवं मायासहितः परमेश्वरः सर्व जगत् सृष्ट्वा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यादिरूपेण विभागं कृतवानित्यर्थः । अयमेवार्थः तैत्तिरीयकेऽपि 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि'त्यारभ्य प्रतिपाद्यते । तत्र च भोक्तृभोग्ययोर्मध्ये स्वधा=भोग्यप्रपञ्चः, अन्ननामैतत् । अवस्तात्=अवरः-निकृष्ट आसीत् । प्रयतिः=प्रयतिता-भोक्ता, परस्तात्=परः-उत्कृष्ट आसीत् । भोग्यप्रपञ्चं भोक्तृप्रपञ्चस्य शेषभूतं कृतवानित्यर्थः । 'एतद्वा इदं सर्वमन्नं चैवान्नादश्च' इति श्रुतेः ('विभापा परावराभ्यामिति प्रथमार्थे अस्ताति, 'अस्ताति चे'त्यवरशब्दस्य अवादेशः, 'स्वधा अवस्तादि'त्यत्र 'संहितायां' ईषा अक्षादित्वात्प्रकृतिभावः) ।

अथवा रश्मिः=सूर्यरश्मिसदृशः कश्चित्स्वयंप्रकाशचैतन्यपदार्थः । एषां=भूतभौतिकरूपाणां जगद्वस्तूनां मध्ये किं तिरश्चीनः=तिर्यग्वर्तमानः, विततः=व्याप्तः । स चैतन्यरूपः परमात्माऽस्मीपां पदार्थानामधोभागेऽवस्थितः किं वोपरिभागेऽवस्थितः । खिच्छब्दौ विकल्पितपक्षद्वयसूचनायौ, धृतिर्विचारद्वयद्योतनार्था । सौम्यं सद्रूपः प्रकाशः कश्चित्चैतन्यपदार्थः सर्वेषां वस्तूनां मध्ये पर्यालोच्यमानो दीर्घतन्तुवर्चिर्गभूतो व्याप्यावभासते, अधःपर्यालोच्यमानस्तत्राप्यवभासते, उपर्यालोच्यमानस्तत्रावभासते, तस्मादधः ऊर्ध्वं मध्ये च भासमानत्वादेकत्रैवावस्थित इति वक्तुमशक्यः । यथा घटस्योपादानभूतो मृत्पिण्डो घटस्वाधःऊर्ध्वम-

पदार्थः, महिमा-महत्त्वयुक्तं यानी महान्-विपुल-आकाशादि-भूत भोग्य रूपं ये । अर्थात् इस प्रकार मायासहित परमेश्वर ने सर्व जगत् का सर्जन करके तथा स्वयं उसमें प्रविष्ट हो कर भोक्ता एवं भोग्य आदि रूप से प्रपञ्च का विभाग किया । यही अर्थ तैत्तिरीय-उपनिषत् में भी-‘उस परमेश्वर ने विश्व का सर्जन करके, वही उसमें प्रविष्ट हो गया’ ऐसा प्रारम्भ करके-प्रतिपादन किया जाता है । उस भोक्ता एवं भोग्य के मध्य में स्वधा यानी भोग्य-प्रपञ्च । स्वधा यह भोग्य-अन्न का नाम है । वह अवर-निकृष्ट था । प्रपन्न-कर्ता भोक्ता-पर-उत्कृष्ट था । अर्थात् उसने भोग्य-प्रपञ्च, भोक्तृ-जीव प्रपञ्च का शेष-अंगरूप किया । ‘यही निश्चय से यह सर्व है, जो अन्न-भोग्य तथा अन्नाद-भोक्ता है’ इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है ।

अथवा, सूर्यरश्मि के सदृश, कोई स्वयंप्रकाश चैतन्यपदार्थः, इन भूत-भौतिक रूप-जगत् की वस्तुओं के मध्य में क्या टेढ़ा वर्तमान हो कर व्याप्त है? या वह चैतन्यरूप परमात्मा क्या इन पदार्थों के अधोभाग में व्याप्त हुआ अवस्थित है? या क्या उपरिभाग में अवस्थित है? । दो खिद् शब्द विकल्पित-पक्ष-द्वय की सूचना के लिए हैं, श्रुति विचार द्वय के द्योतन के लिए हैं । वही यह सद्रूप-प्रकाश कोई चैतन्य पदार्थः, समस्त-वस्तुओं के मध्य में पर्यालोच्यमान हुआ वहाँ भी दीर्घ तन्तु की भाँति तिर्यक् रूप से व्याप्त हो कर अवभासित होता है, अधःमें पर्यालोच्यमान हुआ वहाँ भी अवभासित होता है । उपर में पर्यालोच्यमान हुआ वहाँ भी अवभासित होता है, इसलिए नीचे, ऊपर में एवं मध्य में भी भासमान होने के कारण एक-असुर भाग में ही वह अनस्थित है, ऐसा कहना अशक्य है । जिस प्रकार घट का परिणामी उपादान कारणरूप, मिट्टी का पिण्ड-

व्यभागेषु सर्वेष्वनुवर्तते । तदेतत्सरति भग-
वान् कृष्णद्वैपायनो व्यासः—‘यसिन्निदं यत-
श्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । मृन्मयेऽपि व मृज्जा-
तिस्तस्यै ते ब्रह्मणे नमः ॥’ (भा. ६।१६।२३)
...भगवत्यनन्ते जगदीश्वरे । ओतप्रोतमिदं
यसिस्तन्तुष्वङ्ग ! यथा पटः ॥’ (भा. १०।
१६।३५) इति । एवं यथा तत्तत्पदार्थो-
पादानानि तत्तत्कार्येषु व्याप्यैव वर्तन्ते ।
एवमयं परमात्माऽपि स्वकार्येषु सर्वत्र व्याप्य
वर्तमानः सन्नप्य आसीदित्येव वोपर्यासीदि-
त्येव वा एकत्रैव निश्चेतुमशक्य इति । एव-
मेव निगमान्तरेण—साक्षात्कृतधर्मा कश्चिदपिः
कार्यरूपासु मर्त्यासु सर्वासु चराचरप्रजासु व-
स्थितं महच्चैतन्यमविनाशि ज्योतिः परिप-
श्यन्नाष्टे—‘अपश्यमस्य महतो महित्वमम-
र्त्यस्य मर्त्यासु विशु ।’ (ऋ० १०।७९।१)
इति । अयमर्थः—अस्य महतः=विभोः व्या-
पकस्य, अमर्त्यस्य=अविनाशिनो नित्यस्य प-
रमात्मनः, महित्वं=सच्चिदानन्दपूर्णद्वैतल-
क्षणं महत्त्वं, मर्त्यासु=मरणधर्मरूपासु—कार्य-
भूतासु सर्वासु विशु=चराचरप्रजासु—अव-
स्थितमहं अपश्यं=पश्यामि—अनुभवामीति
यावत् । महतो महित्वमित्यत्र पुरुषस्य चैत-
न्यमितिवदभेदार्था पृष्ठी । इति । तथैवायमा-

घट के नीचे-ऊपर मध्य-सर्व-भागों में अनुवर्तमान
होता है । वही यह भगवान् कृष्ण द्वैपायन व्यास
स्मरण करता है—‘जिस प्रकार मृत्तिका के पिण्डों
में मृज्जाति-घटादि विकार उत्पन्न होते हैं, एवं स्थित
हो कर उनमें ही विलीन हो जाते हैं, तिस प्रकार
जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, जिसमें रहता
है, और जिसमें विलीन हो जाता है, उस-ब्रह्म
वस्तु को नमस्कार है ।’ ‘हे अङ्ग—प्रिय ! जिस
प्रकार तन्तुओं में पट ओत-प्रोत है, इस प्रकार
जिस भगवान्-अनन्त-जगदीश्वर में यह समस्त
जगत् ओत-प्रोत है ।’ इति । इस प्रकार जैसे
उस-उस घटादि पदार्थों के उपादान-कारण-मृत्ति-
कादि, उस-उस घटादि कार्यों में व्याप्त हो कर
वर्तते हैं, तद्वत् यह परमात्मा भी अपने कार्यों
में सर्वत्र व्याप्त हो कर वर्तता है, इसलिए वह
नीचे ही या, या उपर में ही या, इस प्रकार असुक्त-
एक-भाग में ही निश्चय करने के लिए वह अशक्य
है । इस प्रकार ही अन्य-वेद मन्त्र द्वारा—साक्षात्
किया है—परब्रह्मरूप महान् धर्म जिसने, ऐसा कोई
ऋषि, कार्य रूप-मर्त्य-समस्त-चराचर प्रजाओं में
महान्-चैतन्य-अविनाशी-ज्योति का अपरोक्ष अनु-
भव करता हुआ कहता है—‘मरने के स्वभाव
वाली-चराचर-प्रजाओं में अवस्थित-इस अमर्त्य
अविनाशी-महान्-व्यापक-परमात्मा के पूर्णद्वैत
रूप महत्त्व को मैंने अपरोक्ष देखा ।’ इति ।
इस मन्त्र का यह अर्थ है—इस महान्-विशु-व्यापन,
अमर्त्य-अविनाशी-नित्य-परमात्मा का सच्चिदानन्द-
पूर्ण-अद्वैत रूप-महित्व-महत्त्व-जो मरण धर्म-रूप
कार्यरूप-समस्त चराचर प्रजाओं में अवस्थित है—
उसको मैं देखता हूँ—अनुभव करता हूँ । ‘महतो
महित्व’ इस वाक्य में ‘पुरुषस्य चैतन्य’ की भाँति
पृष्ठी विभक्ति-अभेद अर्थ में है । इति । इस
प्रकार ही यह अथर्ववेद का मन्त्र भी कहता

यवणो निगमोऽप्याह-‘असति सत्प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम् ।’ (अथर्व. १७।१।१९) इति । अयमर्थः-‘सदेव सोम्य ।’ (छां. ६।२।१) ‘सत्यं ज्ञानमनन्तम् ।’ (तै. ४।१) इत्यादिश्रुतिभिः सच्छब्देन ब्रह्माभिधानादत्र तद्विभ्रं जगत् असच्छब्देनाभिधीयते । असति=सद्भिन्ने-नामरूपात्मके सर्वसिन् जगति, सत्=ब्रह्म, प्रतिष्ठितं=अवस्थितं, अधिष्ठानतया सत्तास्फूर्तिप्रदतया वा । एवं, सति=ब्रह्मणि, भूतं=आकाशादिपञ्चभूतात्मकं सर्वं जगत् प्रतिष्ठितं=आभितं अध्यस्तम् । यथा इदमंशे शुक्तौ रजतं कल्पितं रज्ज्वां वा सूर्यधारादि, तद्वत् । एवमात्मानात्मनोरत्यन्तविविक्तयोरपि युष्मदसत्प्रत्यय-गोचरयोर्मिथः तादात्म्याप्यासोऽप्यत्रार्था-वर्णितो विज्ञेयः । एवमेवात्रैतदर्थप्रतिपादकानि मतिमद्भिः-‘यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥’ (शु. य. ४।०।६) ‘सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥’ (गी. ६।२१) ‘आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् । अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥’ (भा. ३।२।४।४६) इत्येवमादीनि श्रुतिस्मृतिपुराणवर्चांस्यपि समनुसंधातव्यानि । इति । अत एव सर्वे एते पदार्था भूतभौतिकरूपाः पूर्वोक्तस्य विततरश्मिरूपस्य स्वप्रकाशचैतन्यस्य रेतोधाः=सा-

हे-‘असत् में सत् प्रतिष्ठित है, और सत् में भूत प्रतिष्ठित है ।’ इति । इस का यह अर्थ है-‘हे सोम्य-प्रियदर्शन ! सत् ही था’ । ‘सत्य, ज्ञान, अनन्त’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सत् शब्द से ब्रह्म का कथन-प्रतिपादन होने से यहाँ असत् शब्द से सद्ब्रह्म से भिन्न-जगत् कहा जाता है । असत् अर्थात् सद्भिन्न नामरूपार्मक-समस्त-जगत् में सत् ब्रह्म अधिष्ठान रूप से एवं सत्ता-स्फूर्ति के प्रदातृत्व रूप से सदा प्रतिष्ठित-अवस्थित है । इस प्रकार सत्-ब्रह्म में भूत अर्थात् आकाशादि पञ्च-भूत रूप-समस्त-जगत् प्रतिष्ठित-आश्रित-अध्यस्त है । जिस प्रकार इदं-अंशरूप-शुक्ति में रजत कल्पित है, या रज्जु में सर्प-धारादि कल्पित-अध्यस्त हैं, तद्वत् । इस प्रकार-युष्मत्प्रत्यय-त्वं-का विषय एवं अस्मत्प्रत्यय-अहं-का विषय-आत्मा-एवं अनात्मा, जो अत्यन्त विविक्त-पृथक् रूप भी हैं-उन दोनों का यहाँ इस मन्त्र में परस्पर तादात्म्याप्यास भी अर्थात् वर्णन किया, ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार ही मतिमानों को-यहाँ-उस अर्थ के प्रतिपादक-‘जो कोई-विचारशील समस्त भूत-प्राणिओं को आत्मा में ही देखता है, और समस्त-भूतों में आत्मा को देखता है, इस प्रकार के एकत्व दर्शन से वह किसी की घृणा नहीं करता है ।’ जिसने योग से अपने मन को शुक्त बनाया है, वह सर्वत्र सम-तत्त्व का दर्शन करने वाला-योगी सब-भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब-भूतों को देखता है ।’ ‘सर्व-भूतों में आत्मा रूप-भगवान् अवस्थित है, और भगवान् रूप आत्मा में सर्व भूत अवस्थित हैं, ऐसा उसने देखा ।’-इत्यादि-श्रुति-स्मृति एवं पुराण के वचन-भी अच्छी प्रकार से अनुसंधान-समालोचन करने चाहिए । इति । अत एव ये भूत भौतिक रूप-समस्त पदार्थ, पूर्वोक्त-विततरश्मिरूप-स्वप्रकाश चैतन्य परमात्मा के रेतः यानी

रूपधारिण आसन्, चिदेकरसस्य हि उ-
स्तुनः सद्रूपं सारं, सच्च सर्वे पदार्था धार-
यन्ति, अस्तीत्येवं रूपणैव सर्वेषामवभास-
मानत्वात्, ते च सद्रूपधारिणः सर्वे महि-
मानः=गिरिनद्यादिरूपेण महान्त आसन्,
एवं स्वधाशब्दवाच्यमायाऽविद्यादिशब्देना-
भिधीयमाना परमेश्वरी शक्तिः, अपस्ताव-
अधमं निकृष्टं कल्पितत्वात्परिणाम्युपादान-
कारणम् । प्रयतिः=सा शक्तिः प्रयतते य-
स्मिन्-परमात्मनि-यमाश्रित्य वा सोऽयं
शक्तिप्रयत्नाधारः परमात्मा प्रयतिरित्यर्थः ।
परस्ताव=सर्वोत्तमः सर्वाधिष्ठानः परमार्थ-
सत्य आसीदिति ॥

[अपस्तावु द्वैतमिध्यात्वलक्षणा निर्वच-
नीयत्वादिकं प्रतिपाद्याधुना द्वैतदुःस्वनिवृ-
त्तिपूर्वकाद्वैतसुखप्राप्तिलक्षणसिद्ध्यादि साधक-
मोहशोकाद्यामयनिवारकमगवत्तत्परसायन-
श्रद्धासद्भावनापरमेश्वरानुग्रहादिकमुत्तरमग्नैः
प्रतिपादयति ।]

सारस्व को धारण भिये हुए थे । चिदेकरस
वस्तु का सद्रूप ही सार है, उसमें सभी पदार्थ
धारण करते हैं, क्योंकि-निष्ठिल पदार्थ, 'अस्ति'
रूप से सभी को सर्वत्र अग्रासित होते हैं । वे
सद्रूप-धारी समस्त पदार्थ गिरि-नदी आदि रूप से
महान्-हूए । इस प्रकार स्वधाशब्दवाच्य, माया,
अविद्या आदि शब्द से कथन करने योग्य, पर
मेश्वर की शक्ति, कल्पित होने से अधम निष्ठ
है, वही जगत्-का परिणामी-उपादान कारण है ।
तथा प्रयति यानी वह माया शक्ति, जिस परमात्म
में रह कर, या जिस का आश्रय-अनलक्षण ग्रहण
कर प्रयत्न करती है, वही यह शक्ति-प्रयत्न का
आधार परमात्मा प्रयति है । वह परस्ताव यानी
सर्वोत्तम-सर्वाधिष्ठान परमार्थ सत्य पा । इति ।

[गये हुए मन्त्रों में द्वैत सत्ता के मिथ्यात्व
लक्षण-अनिर्वचनीयत्व आदि का प्रतिपादन करके,
अब द्वैत दुःख की निवृत्ति पूर्वक-अद्वैत-सुख की
प्राप्ति-रूप सिद्धि आदि के साधक तथा मोह-
शोकादि रूप रोग के निवारण करने वाले-भग-
वान् की स्तुति रूप रसायन, श्रद्धा, सद्भावना,
परमेश्वरकृपा आदि-साधनों का उत्तर के-आनेवाले
मन्त्रों से प्रतिपादन करते हैं]

(५६)

(स्वश्रेयस्कामाः परमया प्रीत्या रुद्रं विश्वपितरं परमेश्वरं स्तुवन्तु)

(अपने कल्याण की कामना करने वाले, परम-प्रीति द्वारा विश्व पिता रुद्र-परमेश्वर की स्तुति करें)

रुद्रप्रसादं विना न किमपि समीहित

शान्तिसुखादिकं सिद्ध्यति-यदाहुर्मगवन्तो

वेदव्यासा महाभारते-“दिवसकरश्चाङ्गव-

हिनेत्रं त्रिभुवनसारमपारमाद्यमीशम् अजर-

रुद्र प्रसाद प्राप्तता के बिना कुछ भी अभीष्ट
चाहने योग्य शांति-सुख आदि सिद्ध नहा होते
हैं । भगवान् वेदव्यास महाभारत में भी कहते
हैं-“सूर्य-चन्द्र एव अग्नि रूप तीन-अम्बक-नेत्र वाले
ज्यम्बक भगवान्-जो त्रिभुवन में सार-तत्व रूप हैं,
अपार आद्य-अनादि ईश्वर अजर अमर हैं, उनको

ममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को लभेत
शान्तिम् ॥' इति । अतः सिद्धिमिच्छता
रुद्रोऽवश्यं प्रसादयितव्यः, तं प्रसादयितुं
तत्स्तुतिः परमया प्रीत्याऽहर्निशं विधात-
व्येति समुपदिशति—

प्रसन्न न करके इस जगत् में कोन पुरुष शान्ति
प्राप्त कर सकता है ?' अर्थात् रुद्र-भगवान् की
प्रसन्नता से ही मनुष्य शान्ति प्राप्त कर सकता
है ।' इसलिए-सिद्धि की इच्छा करने वाले को
रुद्र भगवान् अन्त्य ही प्रसन्न करना चाहिए ।
उस को प्रसन्न करने के लिए-उत्तुकी स्तुति परम-
प्रीति से रात्रि दिन करनी चाहिए, ऐसा भगवान्
वेद सम्यक् उपदेश करता है—

ॐ भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ ।
बृहन्तमृष्वमजरं सुपुन्न-मृधग्धुवेम कविनेपितासः ॥

(ऋग्वेद, मण्ड. ६ सूक्त ४९ मन्त्र १०)

‘चराचर विश्व रूप-भुवन के पिता-भगवान् रुद्र की वेदों में प्रसिद्ध-मन्त्र-स्तुति रूप-वाणियों के
द्वारा दिन में तथा रात्रि में भी तू बधाई कर-रुद्र को प्रसन्न कर । कवि-सर्वज्ञ-अन्तर्यामी उस भग-
वान् से प्रेरित हुए-हम भी उस महान्-व्यापक-दर्शनीयतम-अजर-अमर-अखण्डानन्दनिधि-परमेश्वर-
रुद्र की समृद्ध-ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए स्तुति प्रार्थना-आराधना करते हैं ।’

भुवनस्य=चराचरभूतजातस्य=भवनधर्म-
कस्य, पितरं=जनयितारं=पालयितारं वा, रु-
द्रं=रुद्र-त्रिविधं दुःखं, तस्य=द्रावयितारं पर-
मेश्वरं, आभिः=वेदेषु प्रसिद्धाभिः, गीर्भिः=
स्तुतिलक्षणाभिः-रुद्रप्रसादयित्रीभिः शोभ-
नवाणीभिः, दिवा=अहनि, हे श्रेयस्काम !
वर्धय=प्रसादय, तथा अक्तौ=रात्र्यामपि,
रुद्रं स्तुतिभिः वर्धय । न त्वामेव वयं रुद्र-
स्तुतये नियोजयामः, किन्तु कविना=कान्त-
दर्शिना-त्रिकालज्ञेन भगवता रुद्रेणाऽन्तर्या-
मिणा, इपितासः=प्रेपिताः-प्रेरिताः सन्तो व-
यमपि बृहन्तं=महान्तं विश्वं व्यापकं, ऋष्यं=
दर्शनीयतमं, अजरं=जरारहितं, सुपुन्नं=
परमोत्तमसुखस्वरूपं, एवंगुणविशिष्टं, रुद्रं,
मृधग्धुवेम=समृद्धं-परमेश्वर्यं यथा सिद्धं म-
वेत्तया हुवेम=स्तवामः, कर्णाम्यां यथा श्रुतं,

भुवन यानी-भवन-उत्पत्ति धर्म वाला चराचर-
भूत स्मृदाय, उसका पिता-उत्पादक या पालन-
कर्ता, रुद्र यानी रुद्र तीन प्रकार के दुःख, उस को
द्रावण-भगाने वाले-परमेश्वर की-वेदों में प्रसिद्ध रुद्र
भगवान् को प्रसन्न करने वाली-स्तुतिरूप शोभन
वाणियों के द्वारा दिवस में, हे कल्याण का कामुक !
तू बधाई कर-रुद्र को प्रसन्न कर । तथा रात्रि में
भी स्तुतियों के द्वारा रुद्र को प्रसन्न कर । तुझ
को ही हम रुद्र की स्तुति के लिए नियुक्त करते
हैं, ऐसा नहीं है, किन्तु कवि-कान्त-अतीतादि का
दर्शी-त्रिकालज्ञ भगवान्-अन्तर्यामी-रुद्र से प्रेरित-
प्रेरित हुए हम भी, बृहत्-महान्-विश्व-व्यापक,
ऋष्य-अत्यन्त-दर्शनीय अजर-जरा-वार्धक्यरहित-
सुपुन्न यानी परम-उत्तम सुखस्वरूप, इस प्रकार
के गुणों से विशिष्ट रुद्र-भगवान् की समृद्ध-परम-
ऐश्वर्य जिस प्रकार सिद्ध हो, विस प्रकार-स्तुति करते
हैं । अर्थात् शास्त्रों के द्वारा जैसा कानों से सुना है,

नयनाभ्यां च यथा दृष्टं, मनसा च यथाऽ-
नुभूतं, तथा भगवन्तं सकलदुःखविनाशकं
रुद्रं पशुपतिं तं 'प्रियतमविरहज्वरातुरा युव-
तय इव' परमया प्रीत्या सार्चयित्वा स्तुतिभिः
परिचिन्तयाम इति यावत् । अत्र वयमिति
शब्दो मन्त्रद्रष्टृ-ऋषिपरामर्शं विज्ञेयः । रुद्र-
शब्दस्य व्युत्पत्तिभेदा इतस्ततः शास्त्रस्थलेषु
वर्णिताः सन्ति, तानिह जिज्ञासुषुद्विवैश-
द्यापासाभिः प्रदर्श्यन्ते, तथाहि-तापत्र-
यात्मकं संसारदुःखं रोदनकरं रुत्, दुःख-
हेतुरज्ञानं वा रुत्, तं रुद्रं-स्वस्वरूपसाक्षा-
त्कारेण द्रावयति-विनाशयतीति रुद्रः ।
तदुक्तं-‘रुत्-दुःखं, दुःखहेतुर्वा द्रावय-
त्येन नः प्रभुः । रुद्र इत्युच्यते तस्मा-
च्छिवः परमकारणम् ॥’ (शि. पु. । वा.
सं.) इति । अत एव गुणत्रयीसन्तापरूप-
त्रिशूलनिर्मूलकृत्त्वेन शूलपाणिरिति रहस्य-
वचकं रुद्रस्य नामधेयान्तरमपि । मुमुक्षोः
शूलं संसाररोगं विध्वंसितुं, भद्रामुद्रायुक्तः
पाणिर्हस्तो विद्यते यस्य स इति तद्व्युत्पत्तेः ।
उक्तञ्च-‘नमः शिवाय निःशेषक्लेशप्रशम-
शालिने । त्रिगुणग्रन्थिदुर्भेद्यभववन्धविभे-
दिने ॥’ इति । रुत्या=वेदरूपया वाण्या
धर्मादीन् चतुर्विधपुरुषार्थान् बोधयतीति
वा रुद्रः । रुत्या=प्रणवरूपया-सम्यगनु-
ष्ठितया स्वात्मानं पूर्णानन्दद्वैतं प्रकाशय-

नेत्रों के द्वारा प्रतिमादि में जैसा देखा है तथा मन से
ध्यान द्वारा जैसा अनुभव किया है, तिस प्रकार
ही सकल-दुःखों के विनाश करने वाले-रुद्र-पशु-
पति-भगवान् का-‘प्रियतम-पति के विरह से समु-
त्पन्न-ज्वर से आतुर-संतप्त हुई-युगतियों की भाँति’
आर्त-पुकार के साथ परम्प्रीति द्वारा स्तुतियों से
परिचिन्तन करते हैं । यहाँ ‘वयं’ ऐसा शब्द
मन्त्र-द्रष्टा-ऋषि का स्मारक है, ऐसा जानना
चाहिए । रुद्रशब्द के व्युत्पत्ति-भेद, इधर-उधर
के शास्त्रीय-स्थलों में वर्णित हैं । उन-त्रिशूल-
व्युत्पत्तियों को जिज्ञासु-युद्धि की विशदता-स्पष्ट
प्रतिपत्ति के लिए हम दिखाते हैं । तथा हि-
रोदन कराने वाला-ताप त्रय-रूप-संसार-दुःख का
नाम रुत् है, या सकल-दुःख का कारण अज्ञान
रुत् है, उस रुत् को स्वस्वरूप के साक्षात्कार
द्वारा जो द्रावण-विनाश करता है, वह रुद्र है ।
वह कहा है शिवपुराण में-‘रुत्-दुःख है, या
दुःख का हेतु-अज्ञान है, उस रुत् को हमारा
यह प्रभु नष्ट करता है, इस लिए परम कारण
रूप शिव भगवान् रुद्र कहे जाते हैं ।’ इति ।
इस लिए-गुणत्रयी जन्य सन्ताप रूप-तीन-शूलों
के निर्मूल-विनाश कारी होने से भगवान् रुद्र का
‘शूलपाणि’ ऐसा रहस्य का सूचक अन्य नाम भी
है । मुमुक्षु के संसार रोगरूप शूल के विध्वंस करने
के लिए उपदेशप्रद-भद्रा-मुद्रा-युक्त पाणि-हस्त है
जिसका ऐसी ‘शूलपाणि’ शब्द की व्युत्पत्ति है ।
कहा है-‘समस्त-अविद्यादि-क्लेशों के प्रशमन विध्वंस
करने के स्वभाव वाले-दुर्भेद्य-भव-संसार-बन्ध
रूप त्रिगुण ग्रन्थि के विभेदन करने वाले-शिव
को नमस्कार है ।’ इति । या रुति-वेद रूप-वाणी
द्वारा धर्मादि-चतुर्विध पुरुषार्थों का जो बोधन
करता है, वह रुद्र है । या जो सम्यक्-अनुष्ठित-
प्रणवरूप-रुति के द्वारा पूर्णानन्द-अद्वैत-अपने

ति-प्रापयतीति वा रुद्रः । 'रु शब्दे' सर-
णात् । अपिभिर्ज्ञानिभिर्दुर्तमधिगम्यते इति
वा रुद्रः । उक्तञ्च- 'अथ कसादुच्यते
रुद्रः ? यस्मादपिभिर्वाज्यैर्मर्क्तेर्दुर्तमस्य रूप-
मुपलभ्यते, तस्मादुच्यते रुद्रः ।' (अथर्व-
शिर. उ.) इति । रुत्=रोधिका च बन्धिका
च शक्ती तयोर्मर्क्तेभ्यस्तत्त्वज्ञानबलसमर्प-
णेन द्रावयितेति वा रुद्रः । रुत्=वेदात्मकं
शब्दं कल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति वा रुद्रः ।
'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च
प्रदिणोति तस्यै।' (श्वे. ३।१८) इति श्रुतेः ।
यद्वा रुणद्धि=आवृणोतीति रुत्, अज्ञानान्ध-
कारादि, तद्-दृणाति-विदारयतीति रुद्रः ।
यद्वा रुक्=तेजः, वर्णविनिमयेन रुद्रः=
स्वयंप्रकाशः तेजस्वी वा कथ्यते । अथवा
'रु गतौ' ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्थाः, र्वणं
रुत्=ज्ञानं (भावे किम् तुगागमः) राति=
ददातीति रुद्रः-ज्ञानप्रदो मोहनिवारकः
परमेश्वरः । यदाहुः- 'वटवितपिसमीपे भू-
मिभागे निपण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदा-
वारमारात् । त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामू-
र्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि ॥'
इति । यद्वा पापिनो जनान् दुःखमोगेन
रोदयतीति रुद्रः=जगच्छासक इत्यर्थः । यद्वा

आत्मा को प्रकाश करता है, प्राप्त कराता है, वह
रुद्र है । 'रु' धातु शब्द अर्थ में स्मृत है । या
जो ज्ञानगान्-रूपियों के द्वारा शीघ्र ही साक्षात्-
जाना जाता है, वह रुद्र है । अथर्वशिर-उपनिषत् में
कहा है- 'अथ' प्रश्न अर्थ में, 'रुद्र' ऐसा नाम
किस कारण से कहा जाता है ? जिस कारण से
ऋषियों के द्वारा या अन्य भक्तों के द्वारा इस का
स्वरूप शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, इस लिए
वह रुद्र कहा जाता है ।' इति । या रुत् यानी
प्रतिरोध करने वाली तथा बन्धन करने वाली
आवरण एवं विक्षेप-शक्ति, उन दोनों शक्तियों
का-जो भक्तों को तत्त्व ज्ञान का बल समर्पण
द्वारा द्रावण-विध्वंस करता है, वह रुद्र है । या
रुत् यानी वेद रूप-शब्द का कल्प के आदि में
चतुर्मुख ब्रह्मा को जो दान करता है, वह रुद्र
है । 'जो भगवान् सृष्टि के आदि में चतुर्मुख-
ब्रह्मा का निर्माण करता है, तथा जो उसको वेदों
का प्रदान करता है ।' इस श्रुतावतर श्रुति से भी
यही सिद्ध होता है । यद्वा जो रोधन-आवरण
करता है, वह अज्ञानान्धकारादि रुत् है, उसका
जो विदारण करता है, वह रुद्र है । यद्वा वर्ण के
विनिमय से रुत् रुक्-तेज है, वह स्वयंप्रकाश-
तेजोरूप रुद्र है, या तेजस्वी रुद्र है । अथवा 'रु'
गति-अर्थ की धातु है । जो धातु गति-अर्थक है,
वे ज्ञानार्थक हैं, र्वण यानी रुत्-ज्ञान, उसको जो
देता है, वह ज्ञान प्रदाता-मोह-निवारक परमेश्वर
रुद्र है । यह शिष्ट-विद्वान् भी कहते हैं- 'जो
वट-वृक्ष के समीप-भूमि-खण्ड में विराजमान है,
समस्त सनकादि-मुनियों को जो ब्रह्म-ज्ञान देता
है, जो जनन-मरण के दुःख के छेदन करने में
दक्ष निपुण है, उस त्रिभुवन-गुरु-ईश्वर-दक्षिणा-
मूर्ति-देव-भगवान् को नमस्कार है ।' इति । यद्वा
जो पापी-प्राणियों को दुःख भोग के द्वारा रुझाता
है, वह जगत् का शासक-नियन्ता रुद्र है ।

रुद्रः=रौति-शब्दायते-तारकं ब्रह्म उपदि-
 शतीति रुद्रः । तथा च जावालश्रुतिः—‘अत्र
 हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं
 ब्रह्म व्याचष्टे ।’ (जा. उ. १) इति । यद्वा
 रुद्रः=शब्दब्रह्मरूपा उपनिषदः—तामिर्द्रव्य-
 तै-गम्यते प्रतिपाद्यते इति रुद्रः । यद्वा
 रुद्र=उपनिषद्वाणी, तत्प्रतिपाद्या ब्रह्मविद्या
 वा ताम्रपासकेभ्यो राति ददातीति रुद्रः ।
 यद्वा रुद्रः=शब्दब्रह्मात्मना रोरूपमाणो
 द्रवति-प्रविशति मर्त्यानि । तथा चा-
 ज्ञायते—‘वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या-
 नाविवेश’ (शु. य. ३१।१९) ‘प्रजापति-
 श्वरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजा-
 यते ।’ (शु. य. १७।९१) इति । तदुक्तं
 यास्केन—‘रुद्रो रौतीति सतो रोरूपमाणो
 द्रवतीति वा रोदयतेर्वा ।’ (नि. १०।५)
 इति । यद्वा रुद्रः=अशुभं संसारबन्धनं द्राव-
 यन् तारकोपदेशेन पुनर्भवादिकष्टं संहर-
 तीति । तदुक्तं—‘अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज-
 हार पुनर्भवम् । तारकमभदानेन तस्माद्ब्र-
 ह्मोऽभिधीयते ॥’ इति ।

यद्वा जो तारक-ब्रह्म का उपदेश करता है, वह
 रुद्र है । तथा च जावाल श्रुति कहती है—‘इस
 काशी में प्राणी के प्राणों का उत्क्रमण होने पर रुद्र
 भगवान् तारक-ब्रह्म का उपदेश करता है ।’ इति ।
 यद्वा रुद्र यानी शब्द-ब्रह्मरूपा-उपनिषत् उनके
 द्वारा जो जाना जाता है—प्रतिपादित होता है
 वह रुद्र है । यद्वा रुद्र यानी उपनिषद्-वाणी,
 या उससे प्रतिपादन करने योग्य ब्रह्मविद्या,
 उसको जो उपासकों को प्रदान करता है, वह
 रुद्र है । यद्वा शब्द-ब्रह्मरूप से पुनार करता
 हुआ मर्त्य-शरीरों में जो प्रविष्ट होता है, वह रुद्र
 है । तथा च श्रुति में कहा जाता है—‘शब्द ब्रह्म
 रूप धृषभ-महादेव चिह्नाता है, वह मर्त्य-शरीरों
 में प्रविष्ट हुआ है ।’ ‘प्रजापति-परमेश्वर गर्भ के
 भीतर रहता है, अजायमान हुआ भी बड़ रूप से
 उत्पन्न होता है ।’ इति । वह निरुक्त में यास्क ने
 भी कहा है—‘रुद्र चिह्नाता है, चिह्नाता हुआ
 विद्यमान-शरीरादियों में प्रविष्ट होता है, या रुद्राता
 है, इसलिए रुद्र है ।’ इति । यद्वा अशुभ संसार
 बन्धन का विनाश करता हुआ तारक-मन्त्र ‘ॐ नमः
 शिवाय’ या ‘ॐ’ के उपदेश द्वारा जो पुनर्जन्मादि
 के कष्ट का संहार करता है, वह रुद्र है । वह कहा
 है—‘तारक मन्त्र के दान द्वारा अशुभ-संसार का
 विनाश करता हुआ जो पुनर्जन्म का संहार करता
 है, इसलिए वह रुद्र कहा जाता है ।’ इति ।

(५७)

(ज्ञानादिसाधनभावायाः सच्छ्रद्धाया देव्या आवाहनम्)

(ज्ञानादि के साधन रूप-सात्त्विकी श्रद्धा-देवी का आवाहन)

सच्छ्रद्धाविरहितानां जनानां न वैदिकं
 कर्म, न भगवदुपासना, न वा ज्ञानयोगो
 न वा किमपि पुरुषार्थजातं सिद्ध्यति, स-

सात्त्विकी-श्रद्धा से रहित-मनुष्यों को न वैदिक-
 कर्म, न भगवान् की उपासना, या न ज्ञानयोग,
 या न कुछ भी पुरुषार्थ समुदाय, सिद्ध होता है ।

चक्षुर्वाचतामेव सज्जनानां शास्त्रसमीरितः
सकलोऽपि पुमर्थः सर्वाणि च साधनानि
सिद्ध्यन्ति । देवे, शास्त्रे, गुरौ, मन्त्रे, तीर्थे,
महात्मनि, भेषजे, योगाद्यनुष्ठाने च यस्य
यादृशी श्रद्धा प्रादुर्भवति, तादृशी सिद्धि-
रुदेति तस्य, तस्मात्कल्याणी सच्चक्षुर्वा स्व-
श्रेयस्कार्मैरवश्यमेव समुपार्जनीयेत्याह—

ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धां श्रद्धापयेह नः ॥

(अग्रेयसः, मण्ड. १० सूक्त. १५१ अक्ष. ५) (तै. भा. २।८।८।७)

‘श्रद्धा-देवी का हम प्रातःकाल में आवाहन करते हैं, दिवस के मध्य में भी हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं, सूर्य के अस्त समय में भी हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं । हे श्रद्धे ! इस हमारे हृदय में रह कर तू हमें श्रद्धालु बना ।’

श्रद्धां=देवीं सत्प्रभुतां शास्त्रगुरुपदि-
ष्टार्थं इदमित्यभेदेत्योक्तिर्यद्युद्विग्लक्षणां,
प्रातः=पूर्वाह्ने-प्रभाते साधनभजनानुष्ठान-
शुभवेलायामिति यावत्, हवामहे=आह्वया-
महे-समादरपुरःसरं तां श्रद्धां हृदि धार-
याम इति यावत् । तथा मध्यं दिनं परि=
मध्यन्दिनं परिलक्ष्य मध्याह्ने इत्यर्थः ।
(लक्षणे परेः कर्मप्रवचनीयत्वं) दिनस्य
मध्येऽपि तां श्रद्धां हवामहे । सूर्यस्य=सर्वस्य
प्रेरकस्य प्रकाशकस्यादित्यस्य, निमृचि=अस्त-
मनवेलायां-सायंसमयेऽपि तामेव श्रद्धा-
माह्वयामहे । प्रातरादिषु त्रिषु कालसन्धिषु
सन्ध्यादिलक्षणाया भगवदुपासनायाः शा-
स्त्रेण विहितत्वात्तत्र श्रद्धाया अत्यावश्य-
कत्वात्तदावाहनभावनया तस्या हृदये धारणं

सात्त्विकी-श्रद्धा वाली-सदाचारी सज्जनों को ही शास्त्र
से प्रतिपादित-समस्त भी पुरुषार्थ तथा निखिल-
साधन सिद्ध होते हैं । देव में, शास्त्र में, गुरु में, मन्त्र
में, तीर्थ में, महात्मा में, ओपधि में एवं योगादि के
अनुष्ठान में जिसको जिस प्रकार की श्रद्धा का
प्रादुर्भाव होता है, उसको उस प्रकार की सिद्धि
का उदय होता है । इसलिए-कल्याण करने
वाली-सात्त्विकी श्रद्धा अपने कल्याण की कामना
वालों को अवश्य ही सम्यक्-उपार्जन करनी
चाहिए, यह मन्त्र कहता है—

शास्त्र एवं गुरु से उपदिष्ट-अर्थ में ‘यह ऐसा ही
है’ इस प्रकार की दृढनिश्चय-पूर्वक आस्तिकता वाली
बुद्धि रूप-सत्त्वगुण की प्रचुरता-बहुलता वाली-
श्रद्धादेवी का हम प्रातः-प्रभात में अर्थात्-साधन-
भजन के अनुष्ठान की शुभ-वेला-समय में आवाहन
करते हैं, अर्थात् सम्यक् आदर-पूर्वक उस श्रद्धा-
भगवती को हम हृदय में धारण करते हैं । तथा
मध्यदिन परि-अर्थात् दिवस के मध्य में भी उस
श्रद्धा का हम आवाहन करते हैं । तथा सूर्य जगत्
का प्रेरक-प्रकाशक-आदित्य-सूर्य के अस्तमन की
वेला-सायंसमय में भी उसी ही श्रद्धा का हम
आवाहन करते हैं । प्रातः आदि तीनों काल की
सन्धियों में सन्ध्या आदि रूप-भगवदुपासना का
शास्त्र ने विधान किया है । इसलिए उस-उपासना
में श्रद्धा की अतीव-आवश्यकता होती है, अतः
श्रद्धा के आवाहन की भावना द्वारा श्रद्धा का

समुचितमेव । किञ्च केवलं भगवदुपासना-
यामेव त्रिषु कालेषु श्रद्धाधारणमत्यावश्यकं
नान्यदा नान्यत्रेति न मन्तव्यमपि तु सर्वदा
सर्वत्र हवनदानयज्ञतपआदिसत्कर्मस्वपि त-
दत्यावश्यकं, यतः श्रद्धामन्तरेण कृतं दत्तं
तपस्तप्तं यच्चान्यत्किमपि कृतं शोभनं कर्म,
'मरुभूमौ बीजवपनमिव' न फलवद्भवति,
किन्तु विगुणत्वेनापूर्वाजनकत्वात्साधुभि-
र्निन्दितत्वाच्च तादृशं श्रद्धाविरहितं कर्मा-
साधुत्वेन परिणीतं भवति, तस्मात्सकलपु-
मर्थसिसाधयिषुभिः सदा सर्वत्र सर्वथाऽ-
च्छश्रद्धालुभिर्मवितव्यमित्यभिसन्धाय पुन-
रपि श्रद्धां प्रार्थयन्ते । हे श्रद्धे ! नः=अ-
स्मान्, इह=लोके वा कर्मणि वोपासनायां
वा ज्ञाने वा प्रवर्तमानान् सदा सर्वत्र श्रद्धा-
पय=श्रद्धावतः कुरु । 'श्रद्धां भगव्य मूर्धनि
वचसा वेदयामसि ।' (श्र. १०।१५।११)
अयमर्थः—भगव्य=भजनीयस्य सनातनार्य-
धर्मस्य, मूर्धनि=प्रधानभूते स्थाने, मूर्धा=
शिरः प्रधानमिदमङ्गं शरीरस्य, तद्वन्मुख्याङ्गे,
अवस्थिता श्रद्धाऽस्ति, तदभावे धर्मस्वरूप-
सिद्ध्यभावात् । अत एव तामेव वचसा=
वचनेन, वेदयामसि=आवेदयामः—प्रख्या-
पयामः—अर्थात् तन्महत्त्वमाघोषयामः,
नाश्रद्धयानस्य धर्मोऽस्ति । इति । 'श्रद्धया

हृदय में धारण करना समुचित ही है । और
केवल भगवान् की उपासना में ही तीन-कालों में
श्रद्धा का धारण अति-आवश्यक है, अन्य समय
में-अन्य-प्रयोगों में श्रद्धा का धारण अत्यावश्यक
नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए । किन्तु सभी
समय में समस्त हवन-होम-दान-यज्ञ-तप आदि
सत्कर्मों में भी श्रद्धा का धारण करना अत्यावश्यक
है । क्योंकि-श्रद्धा के बिना किया गया हवन,
दान, तप, या अन्य भी जो कुछ शोभन-अच्छा
कर्म है, वह सब 'मरु-उत्तर भूमि में बीज वपन
की भाँति' सफल नहीं होता है । किन्तु विगुण
होनेसे अपूर्व-पुण्यविशेष का उत्पादक न होने के
कारण, तथा साधु-सज्जनों के द्वारा निन्दित होने
के कारण उस प्रकार का श्रद्धारहित कर्म,
असाधु-रूप से कहा जाता है । इसलिए—समस्त-
धर्मादि-पुरुषार्थों को सिद्ध करने की इच्छा वाले-
सज्जनों को सदा सर्वत्र सर्वथा अच्छी-सात्विकी
श्रद्धा युक्त ही होना चाहिए, ऐसा अभिप्राय
रख कर फिर भी श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं—हे
श्रद्धे ! इस लोक में या इस कर्म में या इस उपा-
सना में या इस ज्ञान में प्रवर्तमान हम को सदा
सर्वत्र श्रद्धालु ही बना । 'भजनीय-सनातन-धर्म
के मस्तक में विराजमान-श्रद्धा का हम वचन
द्वारा प्रख्यापन करते हैं ।' इति । इसका यह
अर्थ है—भग यानी भजनीय-सेवनीय-सनातन-
वैदिक-आर्य धर्म-उसके मूर्धा-मस्तक-प्रधानमूर्त-
स्थान में—शरीर का मूर्धा-शिर यह प्रधान-अंग
है—तद्वत्-धर्म के मुख्य-अंग में श्रद्धा अवस्थित है,
क्योंकि—श्रद्धा के बिना धर्म के स्वरूप की सिद्धि
नहीं होती है । इसलिए उस श्रद्धा को ही हम
वचन के द्वारा आवेदन-प्रख्यापन करते हैं, अर्थात्
उस के महत्त्व की घोषणा करते हैं, श्रद्धारहित
मनुष्य के लिए धर्म नहीं है । इति । 'श्रद्धा द्वारा

सत्यमाप्पते' (शु. य. १९।३०) 'श्रद्धस्तु
सोम्य !' (छां. ३।१२।३) 'श्रद्धा देवान-
धिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् । श्रद्धा का-
मस्य मातरं हविषा वर्षयामसि ॥' (कृ.
य. तै. २।८।८।९) 'श्रद्धया देवो देवत्व-
मश्नुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी ।' (तै.
ब्रा. ३।१२।३) 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो
यच्छ्रद्धः स एव सः ।' (गी. १७।३) 'श्र-
द्धावाँल्लभते ज्ञानम् ।' (गी. ४।३९) 'श्र-
द्धैव कल्याणी जननीव योगिनं पाति ।'
(यो. भा.) 'यया वस्तूपलभ्यते ।' (वि.
चू. म.) इत्याद्याः समुपदिष्टाः श्रुतिस्मृति-
वादाः श्रद्धाया महामहत्त्वं ख्यापयन्ति,
यद्यपि श्रद्धामयानां मनुष्याणां त्रिगुणात्म-
कान्तःकरणवैचित्र्याद्विचित्राऽनेकरूपा श्र-
द्धाऽवतिष्ठते एव, सच्चप्रधाने सात्त्विकी,
रजःप्रधाने राजसी, तमःप्रधाने तामसी चेति
तथापि विवेकवैराग्याभ्यां राजसीं तामसीं
च तामपहाय सत्त्वप्रधानं स्वान्तं विधाय
सात्त्विकी एव श्रद्धा विद्यारणीयेति भावः ॥

ही सत्य-सत्त्व-गुणात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।' 'हे
सोम्य ! प्रिय ! श्रद्धा रख ।' 'देवी सम्पत्ति वाले
देव-मनुष्यों में ही सात्त्विकी श्रद्धा का निवास
होता है, यह समस्त जगत् श्रद्धायुक्त ही है ।
काम्यमान-पुरुषार्थ-सिद्धि की माता-जननी श्रद्धा
है, उस को हम हवि आदि से उपलक्षित शोम-
नर्त्म द्वारा बढाते हैं ।' 'श्रद्धा के द्वारा ही
मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है-देव होता है । इस
लोक की प्रतिष्ठा-आधार ही श्रद्धादेवी है ।' 'यह
पुरुष श्रद्धामय है, जो जिस प्रकार की सात्त्विकी
या राजसी या तामसी श्रद्धा वाला होता है, वह
वैसा ही हो जाता है ।' 'श्रद्धावान् ही ज्ञान को
प्राप्त करता है ।' 'कल्याणी-श्रद्धा ही 'माता की
मोति' योगी की रक्षा करती है ।' 'श्रद्धा से
ही परमात्म-वस्तु उपलब्ध होती है ।' इत्यादि-
सम्यक्-उपदेश किये गए-श्रुति-स्मृति के वाद-
वचन, श्रद्धा के महा-महत्त्व का प्रख्यापन करते हैं ।
यद्यपि-श्रद्धामय-मनुष्यों में-त्रिगुणामक-अन्तःकरणों
की विचित्रता से विचित्र-अनेकरूप वाली श्रद्धा
रहती ही है, अर्थात् सत्त्व-प्रधान-सात्त्विक अन्तः-
करण में सात्त्विकी, रजःप्रधान राजस-अन्तःकरण में
राजसी तथा तमःप्रधान-तामस अन्तःकरण में तामसी
श्रद्धा रहती है, तथापि, विवेक-वैराग्य के द्वारा
राजसी-तामसी श्रद्धा का परित्याग करके अन्तःकरण
को सत्त्वगुण-प्रधान सात्त्विक बना कर सात्त्विकी
श्रद्धा ही धारण करनी चाहिए, यह भाव है ।

(५८)

(गङ्गादिदशप्रधाननदीषु नीराकारेण वर्तमानस्य सत्यानन्दनिधे-
र्ब्रह्मणः समनुसन्धानं कर्तव्यम्)

(गंगा आदि दश-प्रधान नदियों में नीर-जल-आकार से वर्तमान-सत्य-ज्ञान-निधि ब्रह्म का
सम्पर्क अनुसन्धान करना चाहिए)

‘नराकारं भजन्त्येकै निराकारं तथाऽपरे ।

संसारभयसंस्ता नीराकारमुपासहे ॥’ इ-

त्यभियुक्तसदुक्त्या श्रद्धेयानि जङ्गमतीर्थ-

भूतानि गङ्गादिप्रधानदशनदीपावनजलानि

ब्रह्मभावनयाऽनुसन्धेयानि स्तूयन्ते-

ॐ इमं मे गङ्गे ! यमुने ! सरस्वति ! शुतुद्रि ! स्तोमं सचता परुण्य ।
असिक्न्या मरुद्बुधे ! वितस्तया-ऽऽर्जीकीये ! शृणुह्य सुपोमया ॥

(ऋग्वेद मण्ड १० सूक्त ७५ ऋक् ५। तै आ० १०।१।१३।) (वि० १।२६)

‘हे गङ्गे ! हे यमुने ! हे सरस्वति ! हे शुतुद्रि ! हे परुणि ! हे असिक्नी के सहित मरुद्बुधे ! हे वितस्ता तथा सुपोमा के सहित-आर्जीकीये । आप परम्पावन् दश महानदियाँ ब्रह्म-भावनामय-स्तुति प्रार्थना रूप मेरे इस स्तोत्र को सुनें, और उसका सेवन करें या मुझ को पवित्र करने के लिए जल के द्वारा आप मेरे आत्मस्वरूप में संयुक्त होंवें ।’

हे गङ्गे ! = हरिद्वारकाशीसमीपस्थे ! भा-
गीरथि !, हे यमुने ! = आदित्यतनये !, हे
सरस्वति ! = नदीरूपेणापि विद्यमाने ! ब्रह्म-
पति !, हे शुतुद्रि ! हे परुणि ! असि-
क्न्या नद्या सहिते हे मरुद्बुधे ! वित-
स्तया सुपोमया च नद्या सहिते हे आर्जी-
कीये ! यूयं पावना दश महानद्याः, ये = मम,
इमं स्तोमं = स्तुतिप्रार्थनामयमिदं स्तोत्रं, ब्र-
ह्मभावनामयमिदं सुगानं वा, आ = सम-
न्ततः, शृणुहि = व्यत्ययेन-शृणुतः तथा-
आसचत = आसेवधम् । यद्वा आ सचत =
जले आगत्य तद्द्वारेण मयि संगता भवत ।
यद्वा दूरे स्थिता अपि यूयमसदीयमिदमा-
वाहनसंयुक्तं वाचा पश्यमानं स्तुतिरूपम-

‘कुल एक भक्त, नर-मनुष्य के आकार रूप से पर-
मात्मा को भजते हैं, तथा और भक्त-ज्ञानवान् लोग,
निराकार-आकाररहित-व्यापक-पूर्ण रूप से परमात्मा
को भजते हैं, परन्तु संसार के जन्म-मरणादि-
विविधमयों से अत्यन्त-भीत हुए-हम तो नीर-जल-
कार रूप से परमात्मा की उपासना करते हैं ।’
ऐसी अभियुक्त-प्रामाणिक-विद्वान् की सदुक्ति
द्वारा-श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य-जगम-तीर्थ रूप-
गंगादि-प्रधान-दश नदियों के पावन-जल-जो ब्रह्म-
भाषना से अनुमधान करने योग्य हैं-उन की
स्तुति करते हैं—

हे हरिद्वार एव काशी के समीप में अवस्थित
भागीरथि ! गङ्गे ! हे सूर्य-कन्ये ! यमुने ! हे नदी-
रूप से भी विद्यमान ब्रह्म पत्नीरूप-सरस्वति ! हे
शुतुद्रि ! हे परुणि ! असिक्नी नदी के सहित
हे मरुद्बुधे !, वितस्ता तथा सुपोमा नदी के
सहित-हे आर्जीकीये ! आप पानन दश महा-
नदियाँ, मेरे-इस स्तुति प्रार्थनामय-स्तोत्र को या
ब्रह्मभावनामय मेरे इस अच्छे गान को सर्व तरफ
से सुन । तथा उसका सेवन करें । यद्वा आस-
चत यानी जल में आ कर उसके द्वारा मुझमें
संयुक्त होंवें ! यद्वा मेरे से दूर में स्थित भी आप
मेरे-इस आवाहन संयुक्त-वाणी से पढ़ने योग्य-
स्तुतिरूप-मन्त्रसमुदाय रूप-स्तोत्र को सुनें, तथा
सुन कर अपने-अपने स्थानों से इस प्रकृत-ज्ञान

असमुदायलक्षणं स्तोत्रं शृणुत, श्रुत्वा च
आसक्त-युष्मद्युष्मत्स्थानेभ्योऽत्रागच्छत,
मां पावयितुं यथावाञ्छितं दातुं च प्रकृत-
स्नानजलमध्ये इति शेषः । आगत्यास्यान्
पवित्रयत अमीप्सितञ्च समर्पयत इति या-
वत् । यद्वा आसक्त-निर्मलया ब्रह्मभावनया
स्वस्वरूपतः समधिगता यूयं मयि पूर्णं प्र-
त्यगात्मनि तादात्म्येन समवेता भवत इ-
त्यर्थः । अत एव आह्वयते-‘महि ज्योति-
निहितं वक्षणासु’ (ऋ. ३।३०।१४) इति ।
बहन्ति-पासदकानीति वक्षणा-गङ्गाद्या
नद्यः । ‘नदीनामसु निघण्टौ वक्षणाया
पाठात् (२।१४) । तासु वक्षणासु-बहन-
शीलासु नदीषु, महि=महत्, ज्योतिः-पर-
ब्रह्मलक्षणं, निहितं=अवस्थितम् । तद्विभा-
वनीयं भावुकैरिति । एवं श्रीमद्भागवतेऽपि
स्मर्यते-‘न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेत-
नोज्झिताः । (१२।१०।२३) इति ।’ गङ्गा-
द्यानि तीर्थानि चेतनोज्झितानि जलमया-
न्येव न मन्तव्यान्पि तु ब्रह्मात्मचैतन्य-
ज्योतिःसंयुक्तानि श्रद्धावद्भिर्विभावनीया-
नीति तत्त्वम् । दूरस्थितस्य प्रार्थयितुरयमा-
शयः-यद्यप्यहमेतन्मन्त्रोक्तानामनुक्तानां च
महान्दीनां पवित्राणि रोधांसि गत्वा चिर-
कालं स्थित्वा स्नात्वा पीत्वा चात्मकल्या-
णसाधनैरुपरायणो भूत्वा दिवसानतिधन्या-
नपनेतुमक्षमस्तथाप्यहं यत्र कुत्रचित् हृदयं
पाद्युदकेन स्नानं कुर्वामि, एतेन मन्त्रेण ग-
ङ्गाद्या नदीरूपतिष्ठे, उपस्थिताश्वागत्य ताः

के जल के मध्य में’ इतना शेष है-मुझको पवित्र
करने के लिए एवं यथेष्ट-पुरुषार्थ को देने के
लिए-आवें । अर्थात् यहाँ आ कर हमें पवित्र
करें, तथा अमीप्सित-पदार्थ समर्पण करें । यद्वा
‘आसक्त यानी निर्मल-ब्रह्म-भाजना द्वारा स्वस्व-
रूप से सम्पूर्ण विज्ञात हुई आप, मुझ-पूर्ण-प्रत्य-
गात्मा में तादात्म्य-सम्बन्ध से संयुक्त हों । इस-
लिए वेद मन्त्र में कहा गया है-‘नदियों में महान्
ब्रह्मज्योति अस्थित है ।’ इति । वक्षणा यानी
जिन्हों में उदक-जल बहता है, वे गंगादि नदियाँ
वक्षणा हैं । निघण्टु-ग्रन्थ में नदियों के नामों में
वक्षणा का भी पाठ है । उन-यहनशील-वक्षणा-
नदियों में महि-महान् परब्रह्मरूप-ज्योति निहित-
अस्थित है, उस ज्योति की भावुकों को भावना
करनी चाहिए । इति । इस प्रकार श्रीमद्भागवत
में भी स्मरण किया जाता है-‘चेतन-शक्ति रहित
केवल-जलमय तीर्थ नहीं हैं, तथा चेतन-शक्ति-
रहित-भाषाण मात्र ही देव नहीं हैं ।’ इति । गंगा
आदि तीर्थ चेतन-रहित जलमय ही हैं, ऐसा नहीं
मानना चाहिए, किन्तु वे तीर्थ ब्रह्मात्म-चैतन्य-
ज्योति से संयुक्त हैं, ऐसी श्रद्धालुओं को भावना
करनी चाहिए, यह रहस्य है । दूरस्थित प्रार्थना
करने वाले-भक्त-का यह आशय है-यद्यपि मैं इस
मन्त्र में कही हुई या नहीं कही हुई महानदियों
के पवित्र-तट पर जा कर, चिरकाल तक यहाँ
स्थिर रह कर, स्नान कर, पान कर, आत्मकल्याण
के साधनों के ही एक-मात्र परायण हो कर अति-
धन्य-दिवसों को गुजारने के लिए समर्थ नहीं हूँ,
तथापि मैं जहाँ कहीं भी सरोवर-तालाब-कूप
आदि के उदक द्वारा स्नान करता हुआ, इस
मन्त्रद्वारा गंगा आदि नदियों का उपस्थान करता
हूँ, वे आ कर उपस्थित हुई नदियाँ इस जल में
सन्निहित रहें । सन्निहित रह करके मेरे महान

संनिदधताम् । सन्निधाय च मदीयानां मह-
तामप्येनसां विनाशं विदधताम् । विधाय
चैवं 'हे पुत्र ! त्वं पृतोऽसि, शुद्धोऽसि, शुद्ध
भौमान्मोगान् सकुटुम्बः सपरिवारः सां-
थितवर्गश्च, भुक्त्वा चान्ते यथेच्छं पुण्यकृतां
लोकानामुहि, इति मामभिदधताम्, यद्यहं
युष्मत्कृपया वीतस्पृहः शान्तः परिग्राजको
भूत्वा साक्षाद्युष्मत्तटेषु विविक्षेपु निवसन्
भवतीनां सरिद्वराणां यथेच्छं दर्शनं स्नानं
पानञ्च विदधनजज्ञं परब्रह्मतत्त्वानुसन्धान-
नपरायणो जीवन्मुक्तो भवेयं, तर्हि तु किमु
वक्तव्यं युष्मत्स्त्वन्चिन्तनप्रसूताच्छानुग्रह-
पारावारस्य महत्त्वमिति । अत्र गङ्गायाः
प्रथमं ग्रहणं—'सर्वतीर्थमयी गङ्गा' 'न गङ्गा-
सदृशं तीर्थम्' 'पुनाति कीर्तिता पापं दृष्ट्वा
भद्रं प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पु-
नात्यासप्तमं कुलम् ॥ यावदस्थि मनुष्यस्य
गङ्गायाः स्पृशते जलम् । तावत्स पुरुषो
राजन् ! स्वर्गे लोके महीयते ॥' 'गङ्गायाः
परमं नाम पापारण्यदवानलम् । भवव्या-
विहरा गङ्गा तस्मात्सेव्या प्रयत्नतः ॥'
(नारदीयपुराणे. अ० ७।६५) 'अग्नौ प्राप्तं
प्रधूयेत् यथा तूलं द्विजोत्तम ! । तथा गङ्गा-
वगाहस्तु सर्वपापं प्रधूयते ॥' (म. भा.
अनु. प. २६।२८) 'उपासन्ते यथा चाला

पापों का भी विनाश करें । ऐसा कर के ही
पुत्र । व. पवित्र है, शुद्ध है, अपने कुटुम्ब तथा
परिवार तथा आश्रित-नोकरादि वर्ग सहित व.
भूमि के भोगों को भोग, तथा भोग करके अन्त में
इच्छा के अनुसार पुण्यवानों के उत्तम-लोकों को
प्राप्त हो' ऐसा मेरे प्रति कहें । यदि मैं आप पावन
नदियों की कृपा से स्पृहा-रहित निष्काम-शान्त-
परिग्राजक-यति हो कर, साक्षात् आपके एवमन्त-
शान्त-तटों में निवास करता हुआ तथा आप-
श्रेष्ठ-नदियों का इच्छा के अनुसार दर्शन, स्नान,
एवं पान करता हुआ, निरन्तर परब्रह्म तत्त्व के
अनुसंधान में परायण हो कर जीवन्मुक्त हो जाऊँ,
तब तो आप के स्तवन-चिन्तन से समुत्पन्न-अच्छे-
सोपन-अनुग्रह-कृपा-पारावार-समुद्र के महत्त्व का
क्या कहना ? । इति । इस मन्त्र में गंगा का
प्रथम ग्रहण—'गंगा सर्वतीर्थमयी है' 'गंगा के सदृश
अन्य कोई-तीर्थ नहीं है' । 'कीर्ति की हुई गंगा
पाप का निवारण कर पवित्र निर्मल करती है, दर्शन
करके भद्र-कल्याण का प्रदान करती है । अन-
गाहन-की हुई तथा पी हुई गंगा सात-पितृ-पर-
म्परा वाले कुल को भी पवित्र कर-तार देती है ।'
'जब तक मनुष्य का अस्थि-दृष्टी, गंगा के जल का
स्पर्श करती रहती है, तब तक वह पुरुष, है
राजन् ! स्वर्ग-लोक में धूम्य-हुआ आनन्द से रहता
है ।' 'गंगा का परम पावन नाम, पाप रूप-आरण्य
जंगल को जलाने वाला दावानल के समान है ।
संसार-व्याधि को हरने वाली गंगा है, इसलिये
प्रयत्न से गंगा सेवन करने योग्य है ।' 'हे द्विजो-
त्तम ! जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ तूल (रूई)
शीघ्र ही जल जाता है, तिस प्रकार गंगा का अव-
गाहन-स्नान भी समस्त-पाप को शीघ्र ही जला डालता
है ।' 'जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित हुए-बालक
माता की उपासना करते हैं, तिस प्रकार कल्याण

मातरं क्षुधयाऽर्दिताः । श्रेयस्क्रामास्तथा
गङ्गाभृपासन्तीह देहिनाः ॥' (म० भा०
अनु० २६।५०) 'वाञ्छनः कर्मजैर्ग्रस्तः पा-
पैरपि पुमानिह । वीक्ष्य गङ्गां भवेत्पूतो
अत्र मे नास्ति संशयः ॥' (म. भा.
अनु. २६।४६) इत्यादिना वर्णितस्य ग-
ङ्गायाः प्रसिद्धस्य माहात्म्यस्य प्रख्यापना-
येति बोध्यम् । गङ्गायमुने प्रसिद्धे । सर-
स्वती बहुकालात्पूर्वं सम्पूर्णाऽऽसीत्, या
खलु कैलासपर्वतस्य पार्श्वगतिनः पृथ्वसरो-
वरात् सम्भूताऽभूत्, कुरुक्षेत्रे मरुदेशेऽपि
च याऽबहव, सौराष्ट्रदेशस्य प्रभासतीर्थ-
क्षेत्रे यस्याः समाप्तिरासीत् । सा सम्प्रति
विच्छिन्ना 'प्राचीसरस्वती' इति नाम्ना प्रभा-
सक्षेत्रे समुपलभ्यते । यस्याः प्रकृतं महत्त्वं-
'प्र क्षोदसा धायसा सस्र एषा सरस्वती
धरुणमायसी पूः । प्रभावधाना रथ्येव याति
विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ एकाऽ-
धैतत्सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिम्य
आ समुद्रात् ॥' (क्र. ७।९५।१५२) अय-
मर्थः-एषा=दृश्यमाना नदीरूपा सरस्वती,
आयसी=अयसा लोहेन निर्मिता, पूः=पु-
रीव-नगरीन, धरुणं=धरुणा (लिङ्गन्य-
त्ययः) विशिष्टपावनतां विपुलतां वा धार-
यित्री, धायसा=लोकोचरपुण्यवत्तां धार-
केण क्षोदसा=उदकेन, प्रसस्ते=प्रभावति-
शीघ्रं गच्छति । सिन्धुः=आशुखन्दनशीला
नदीरूपा सा, अन्याः विश्वाः=सर्वाः, अपः=
आपगाः-नदीः, महिना=स्वकीयेनानन्य-

की कामना करने वाले देही-मनुष्य गंगा की
उपासना करते हैं । 'इस लोक में वाणी के, मन
के एवं कर्म के पापों से अस्त हुआ भी मनुष्य,
गंगा का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इस
विषय में मुझको संशय नहीं है ।' इत्यादि-शाख-
वचनद्वारा वर्णन किये गए-गंगा के प्रसिद्ध माहा-
त्म्य के प्रख्यापन के लिए है, ऐसा जानना
चाहिए । गंगा एवं यमुना प्रसिद्ध हैं । सरस्वती
नदी बहू समय से प्रथम सम्पूर्ण थी, जो पेंलास
पर्वत के समीपस्थित प्लक्ष-सरोवर से निकलती थी,
जो कुरुक्षेत्र में तथा मरुदेश-मारवाड़ में भी बहती
थी, जिस की समुद्रमिलनरूपा-समाप्ति सौराष्ट्र-देश
के प्रभास-तीर्थक्षेत्र में हो जाती थी । यह इस
समय विच्छिन्न हुई 'प्राचीसरस्वती' इस नाम से
प्रभासक्षेत्र में समुपलब्ध होती है । जिसका प्रकृत-
महत्त्व- 'यह सरस्वती नदी लोहा से निर्मित-दृढ-नगरी
की भाँति विशिष्ट पवित्रता को या विपुलता को धारण
करती हुई-अलौकिक-पुण्यवत्ता को धारण करने
वाले जल से दौड़ती रहती है । वेग से बहने वाली
यह-नदी-अन्य सब नदियों को अपनी महिमा से
अभिभूत करती हुई कीर्षी-राजमार्ग की भाँति
विस्तीर्ण हो कर चलती रहती है । अन्य सब
नदियों के मध्य में यह सरस्वती नदी अत्यन्त-शुद्ध-
पवित्र है । जो हिमालय के उच्चतम गिरियों से निकल
कर समुद्रपर्यन्त जाती है, वही यह मुख्य श्रेष्ठ नदी
है, और भक्त-प्रार्थना को जानती है ।' इति । इसका
यह अर्थ है-यह दृश्यमान-नदीरूपा-सरस्वती, अयस्-
लोह से निर्मित पुरी नगरी की भाँति, विशिष्ट-पावन-
ता को या विपुलता-विशालता को धारण करती हुई-
धायस्-यानी अलौकिक-पुण्यवत्ता को धारण करने
वाले-उदक से धावन करती है-शीघ्र जाती-दौड़ती
है । सिन्धु यानी शीघ्र-बहने के स्वभाव वाली नदी-
रूपा यह सरस्वती है, अन्य-सम-आपगा-नदियों को

सामान्येन महिम्ना, प्रवाचधाना=मृशं वाध-
माना, रथ्येव=प्रतोलीव-वीथी इव, विस्तीर्णा
सती, याति=गच्छति । यद्वा रथ्येव=रथि-
नेव-यथा रथी रथेन मार्गस्थं तरुमुल्मा-
दिकं चूर्णीकृत्य गच्छति । तद्वत् स्वकीयेन
महता वेगेन सर्वं संपिपती गच्छतीत्यर्थः ।
नदीनां-अन्यासां मध्ये सरस्वतीयं शुचिः=
शुद्धा-परमपवित्रा, हिमालयस्य गिरिभ्यः
सकाशात् निःसृत्य आ समुद्रान्=समुद्र-
पर्यन्तं, याती=गच्छन्ती, 'एका=मुल्या
नदी, अचेतत्=भक्तप्रार्थनामज्ञासीत्-जा-
नाति इत्यर्थः । 'अम्बितमे ! नदीतमे !
देवीतमे ! सरस्वति !' (ऋ. २।४१।१६)
'यत्र प्राची सरस्वती । यत्र सोमेधरो देवः
तत्र भामभृत् कृषि ।' (ऋग्वेदपरिशिष्टे
१०।५) 'ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ।'
(ऐ० ब्रा० २।१९) 'पञ्च नद्यः सरस्व-
तीमपियन्ति सप्तोत्तसः ।' (म० भा० शा०
प० ३।४।११) इत्यादिश्रुतिस्मृतिषु स्पष्ट-
मवगम्यते । शुतुद्री सम्प्रति 'सतलज' इति
प्राकृतनाम्ना, परुष्णी=इरावती लवपुरपा-
र्श्ववर्तिनी 'रावी' इति नाम्ना, आर्जकीया=
विपाशा, सम्प्रति 'व्यासा' इति नाम्ना,
असिकी=चन्द्रमागा 'चिनाव' इति नाम्ना,
वितस्ता काश्मीरीयतक्षकसरःसमुद्भवा 'शे-
लम' इति नाम्ना पञ्चापदेशे प्रसिद्धाः सन्ति ।
पञ्चभित्ताभिर्नदीभिः पञ्चाप इति 'पञ्चाव'
देशस्थान्वयं नामधेयमभवत् । सुपोमा-
मरुद्भवा इत्यन्ययोर्नदीनामधेयम् । सुपो-
मा=सिन्धुनदी, असिकन्या वितस्तया सुपो-
मयेति पदत्रयं तृतीयान्तं नदीत्रयवाचकम् ।

अपने-अनन्य-सामान्य-महिमा से अत्यन्त-वाधन-
अभिभूत करती हुई-रथ्या-प्रतोली-वीथी (शेरी)
की भाँति विस्तीर्ण हुई जाती है । यद्वा रथ्या-इव-
यानी रथी की भाँति-जैसे रथाला-योद्धा रथद्वारा
मार्गस्थित-वृक्ष-वृत्ता आदि को चूर्ण करता हुआ
जाता है । तद्वत् सरस्वती नदी अपने-महान्-प्रवाह
वेग से सब को सम्यक् पीसती हुई-जाती है ।
अन्य-नदियों के मध्य में यह सरस्वती शुचि यानी
शुद्ध-परम-पवित्र है । हिमालय के उच्चतम-गिरियों से
निकल कर समुद्रपर्यन्त जाती है, यही एका-मुल्या
नदी है, भक्तप्रार्थना को जानती है ।' इति ।
'हे माताओं में श्रेष्ठ मातः ! हे नदियों में श्रेष्ठ
नदीरूप ! हे देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप ! भगवति-
सरस्वति !' 'जहाँ प्राची सरस्वती है, जहाँ सोमे-
धर देव है, वहाँ भूमि को अमृतरूप बना ।'
'ऋषियों ने सरस्वती-नदी के तट पर ही सत्र-बड़
वर्ष पर्यन्त अनुष्ठान करने योग्य-यज्ञ विशेष-का
प्रारम्भ किया ।' 'अनेक-स्रोतों-सहित पाँच नदियाँ
सरस्वती में मिल जाती हैं ।'-इत्यादि श्रुति स्मृति-
यों में-स्पष्ट जाना जाता है । शुतुद्री इस समय
'सतलज' इस प्राकृत-भाषा के नाम से, परुष्णी
यानी इरावती-लवपुर-लाहौर के समीप बहने वाली
'रावी' इस नाम से, आर्जकीया यानी विपाशा
इस समय 'व्यासा' इस नाम से, असिकी यानी
चन्द्रमागा 'चिनाव' इस नाम से, वितस्ता यानी
कश्मीर देश के तक्षक-सरोवर से उद्भूत होने
वाली 'शेलम' इस नाम से 'पञ्चाप' देश में प्रसिद्ध
है । इन पाँच-नदियों से 'पञ्चाप' ऐसा पञ्चाव
देश का अन्यर्थ-नाम हुआ है । 'सुपोमा एवं
मरुद्भवा' यह अन्य-दो नदियों के नाम हैं ।
सुपोमा यानी सिन्धु नदी । 'असिकन्या वितस्तया
सुपोम्या' ये तीन तृतीया-विभक्त्यन्त-पद तीन
नदियों के बोधक हैं । कुल विद्वान् 'परुष्ण्या'-

केचन 'परुष्ण्या' इत्यपि तृतीयान्तं पद-
मभ्युपयन्ति । परुष्णि=आ इति पदच्छेदं
विधायान्ये सम्बोधनमभ्युपगच्छन्ति । इति ॥

अथ गङ्गादिनदीनां व्युत्पत्तयः-गङ्गा
गमनात्, सा हि विशिष्टं स्थानं गच्छति,
गमयति वा प्राणिनः खजले स्नातान् विशिष्टं
स्वर्गादिकं स्थानमिति गङ्गा । यमुना-प्रभु-
वती गच्छति-प्रकर्षेण मिथयन्त्यन्याभि-
नदीभिः स्नान्युदकानि गच्छति, 'यू मिथ-
णामिश्रणयोः' सरणात् । प्रवियुतं गच्छ-
तीति वा स्तिमितमिव तद्गङ्गा गच्छतीत्यर्थः ।
सरस्वती-सर इत्युदकनाम, ('सू गतौ' इत्यस्य
सर्तैः रूपं सर इति) तेन सरसा-विशिष्टे-
नोदकेन तद्वती । तज्जलवैशिष्ट्यमगम्यते
हि राजसूये यज्ञे, तत्र हि सरस्वतीनामेवा-
पामभिषेकार्थं विनियोगः । शुतुद्री-शुद्रा-
विणी-क्षिप्रद्राविणी, शु इति क्षिप्रनाम ।
क्षिप्रमतौ तुत्रेन=विद्वेध केनचित् द्रवती-
त्यर्थः । इरावती-परुष्णीत्याहुः-मन्त्रार्थ-
विद एतस्मिन्मन्त्रे । परुष्णी=पर्ववती-कुटि-
लगामिनीत्यर्थः । कुटिलानि तानि पर्वणीव
तस्या गमनानि तैस्तद्वतीति यावत् । असि-
क्नी=असिता अशुक्ला-कृष्णोदका इत्यर्थः ।
वितस्ता=वित्तीर्णा-विष्टुद्रा महाकूला इ-
त्यर्थः । आर्जीकीया=ऋजीकपर्वतप्रमवा
इत्यर्थः । यद्वा ऋजुगामिनी सा । लोके तां
विपाद इत्याहुः । आह च शास्त्रः- 'पाशा
अस्यां व्यपादयन्त वसिष्ठस्य सुमूर्ध्वतस्तस्या-
द्विपाद्व्यते' (नि० १।२६) इति । वसिष्ठः

ऐसा तृतीयान्त-पद मानते हैं । अन्य-'परुष्णि-
आ' ऐसा पदच्छेद काके सम्बोधन स्वीकार
करते हैं । इति ।

अत्र गंगा आदि नदियों की व्युत्पत्तियाँ
दिखाते हैं-गमन से गंगा, वह विशिष्ट-स्थान के
प्रति जाती है, तथा अपने पावन-जल में स्नान करने
वाले प्राणियों को विशिष्ट-स्वर्गादि-स्थान के प्रति
गमन करवाती है, इसलिए वह गंगा कही जाती
है । यमुना-मिलती हुई जाती है-अन्य नदियों से
अपने जलों का मिश्रण करती हुई जाती है 'यू'
धातु का मिश्रण एवं अमिश्रण अर्थ में स्मरण है ।
या यमुना गम्भीर हुई स्तिमित-स्तब्ध की भाँति
चुपचाप तटों से जाती है । सरस्वती पानी
सर ऐसा उदक-जल का नाम है, उस-सर से-
विशिष्ट-उदक से वह सरस्वती है । सरस्वती के
जल का वैशिष्ट्य-महात्त्व राजसूय-यज्ञ में जाना जाता
है, वहाँ सरस्वती के जलों का ही अभिषेक के
लिए विनियोग होता है । शुतुद्री-शु-क्षिप्र-द्राविणी-
दौड़ने वाली । शु यह क्षिप्र-शीघ्र का नाम है ।
क्षिप्र ही यह किसी से तुम्हें विद्व-प्रेरित-सी हुई
दौड़ती है । इस मन्त्र में मन्त्रार्थ के विद्वान् इरावती
को परुष्णी नाम से कहते हैं । परुष्णी पानी
पर्ववाली-कुटिल-देदी गमन करने वाली । टेढ़े उन-
पर्व-ऊँची-नीची प्र-विधियों की तरह उस परुष्णी-नदी
के गमन हैं, उन से वह बेसी है । असिक्नी पानी
असित-अशुक्ल-कृष्ण-काल-जल वाली नदी । वित-
स्ता पानी वित्तीर्णा विशेष यदने के समाप्त वाली-
महातट वाली । आर्जीकीया पानी ऋजीक-पर्वत-
से प्रकट होने वाली । या जो ऋजु-सरल-शान्त रूप
से गमन करने वाली है, वह नदी । लोक में उसको
विपाद् कहते हैं । यास्त-ऋषि निरुक्त में कहता
है-भरने की इच्छा वाले-वसिष्ठ के पाश-बन्धन-
रस्सियों इस में तुट गई थीं, इसलिए यह विपाद्

किल ममजास्यां सुमूर्धुः, पुत्रमरणशोकार्तः, पाशैरात्मानं बद्ध्वा, तस्य किल ते पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त=व्यसृज्यन्त=उदकेन; ततः प्रभृति सा विपाद् अमवदित्यर्थः । सुपोमा=सिन्धुः, यदेनामभिप्रसुवन्ति=अभिगच्छन्त्यन्याः प्रभृता नद्यः इत्यर्थः । स्यन्दनात् सिन्धुः सा ह्यविच्छेदेन विशेषतः स्यन्दत इति । केचन मरुद्वृथा इति सर्वासां नदीनां विशेषणत्वेन योजयन्ति । मरुतः सर्वा नदीः वर्धयन्ति वर्षणेन, तस्मात्प्रत्येकनदीविशेषणं 'हे मरुद्वृथे ! गङ्गे ! हे मरुद्वृथे ! यमुने ! इति । अपरे पृथग्भूतां नदीं मन्यन्ते । इति ॥

कही जाती है ।' इति । पुत्र मरण के प्रभूत शोक से दुःखी हुआ-रस्सियों से अपने शरीर को बाँध करके मरने की इच्छाग्राह्य बसिष्ठ, निश्चय ही इस नदी में डूबा था । उसकी वे कंधन की रस्सियों इसमें उदक से सड़ करके टूट गई थीं, इस दुर्घटना के अनन्तर यह आजीर्णया 'विपाद्' नाम वाली' हुई । सुपोमा यानी सिन्धु नदी । इस को अन्य बहुत नदियाँ मिलती हैं, इसलिए यह सुपोमा कही जाती है । स्यन्दन से-वेगगले प्रवाह से सिन्धु है, वह विच्छेद से रहित हुई विशेष रूप से दौड़ती है । कुछ विद्वान् 'मरुद्वृथा' इस पद को समी नदियों के विशेषण रूप से जोड़ते हैं । मरुत्-पत्रन समी नदियों को वृष्टि के द्वारा बढ़ाते हैं । इसलिए 'मरुद्वृथा' यह प्रत्येक नदी का विशेषण है, जैसा—हे मरुद्वृथे ! गंगे ! हे 'मरुद्वृथे ! यमुने ! इत्यादि । अपर-विद्वान् 'मरुद्वृथा' को पृथग् नदी मानते हैं । इति ।

(५९)

(स्वयंप्रकाशानन्दधामप्राप्तये परमपावनपरमेश्वरकृपापाचनम्)

(स्वयंप्रकाश—आनन्दरूप-मोक्ष-धाम की प्राप्ति के लिए परम पावन-परमेश्वर की कृपा की याचना)

जन्ममरणादिसंसारदुःखेभ्यः समुद्दिग्री वीतरागः परब्रह्मानन्दावासिकामुकः कश्चित् सद्भाष्यशाली मन्त्रवक्त्र ऋषिः स्वीयां महत्त्वाकांक्षां प्रकटयन् तन्महत्पदञ्च वर्णयन् परमेश्वरं प्रत्यग्भूतं तत्पदलाभाय प्रार्थयते—

ॐ यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिंल्लोके स्वरहितम् ।

तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो ! परिस्त्रव ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ९ सूक्त ११३ ऋक्. ७)

'हे पवमान ! परम-मान परमेश्वर ! हे इन्दो—परम शान्त-भगवन् ! जिस मोक्ष-धाम में निरन्तर

चेतन्य-ज्योति निराजमान है, जिसमें सदा अखण्ड आनन्द रहा करता है। उस अमृत-मृत्युरहित-अक्षित-क्षयरहित-निर्भय-लोक-परमपद में मुक्तको व स्थापन कर। तथा इन्द्र-परमात्म-भाव की प्राप्ति के लिए मेरे-उपर कृपाऽमृत का सिञ्चन कर।

हे पवमान ! अतीवपवित्र ! निर्विकार-शुद्धस्वरूप ! हे इन्दो ! द्वैतप्रपञ्चोपशमशान्तस्वरूप ! यत्र=यसिन्, लोके=तुरीयाख्ये स्वयं-प्रकाशधामनि, अजस्रं=सर्वदा शाश्वतमविनश्वरं निरावरणं, ज्योतिः=चैतन्यं-पूर्णं प्रसन्नं वर्तते, एवं यत्र स्वः=अखण्डानन्दः, हितं=निहितो वर्तमानोऽस्ति । तस्मिन् अमृते=मरणधर्मरहिते निर्भये, अक्षिते=क्षयवर्जिते-कूटस्थे स्वमहिमनि सदा प्रतिष्ठिते शिवे सत्ये परमसुन्दरे लोके=स्वस्वरूपतया लोक्यमाने दिव्यातिदिव्ये पदे मां=सुमुक्तं, वेहि=स्थापय, इन्द्राय=इन्द्रभावाप्तये, परितः=परितः धर=परमानुग्रहसुधाटुण्या मां सिञ्चयेत्यर्थः । त्वत्प्रसादाभाजनं मां विधे-हीति यावत् । येन तत्परमदुर्लभं पदमहमवाप्य कृतकृत्यो मुक्तो भवानीति भावः ॥

हे पवमान !-अत्यन्त-पवित्र ! निर्विकार-शुद्ध-स्वरूप ! हे इन्दो ! द्वैत प्रपञ्च का जिस में उप-शम-विलय है ऐसा शान्तस्वरूप !, जिस तुरीय-नाम के स्वयं प्रकाश-लोक-धाम में अजस्र-सर्वदा-शाश्वत, अविनश्वर-आवरणरहित-ज्योति-पूर्ण-प्रसन्न चैतन्य-ज्ञान वर्तता है। एव जिस में स्वः यानी अखण्ड आनन्द निहित-अनस्थित हुआ वर्तमान है। उस-अमृत-मरण धर्म रहित-शाश्वत-निर्भय-अक्षित-क्षयवर्जित कूटस्थ-स्व-महिमा-जो सदा प्रतिष्ठित शिव-सत्य परम सुन्दर है-उस लोक में यानी स्वरूप से लोक्यमान-अनुभूत करने योग्य-दिन्यातिदिव्य कैवल्य मोक्ष पद में मुक्त-सुमुक्त को स्थापन कर। इन्द्राय यानी इन्द्र-परमात्म-भाव की प्राप्ति के लिए परितः-यानी परम-अनुग्रह-कृपा रूप-अमृत की वृष्टि से मुझे सिञ्चन कर। अर्थात् आप की कृपा का पात्र मुझ को बना। जिससे मैं उस परम-दुर्लभपद को प्राप्त करके कृतकृत्य-मुक्त हो जाऊँ, यह भाव है।

(६०)

(पुनरपि तत्पदलाभाय परमेश्वरप्रार्थनम्)

(फिर भी उस पद के लाभ के लिए परमेश्वर की प्रार्थना)

भूयोऽपि तदेव प्रार्थयते—

फिर भी उसकी ही प्रार्थना करता है—

ॐ यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्रासाः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो ! परित्व ॥

(ऋग्वेद मण्ड ९ सूक्त ११३ ऋक् ११)

'जिस मोक्ष-पद में आनन्द, मोद, सुद, एव प्रमुद शाश्वतरूप से वर्तमान हुए रहते हैं, जिस में कामना वाले मनुष्य की समस्त कामनाएँ सम्पूर्ण इतिश्री हो जाती हैं। उस पद में मुक्त को स्थापन कर अमृत-अमय रूप बना। इन्द्र-परमात्म भाव की प्राप्ति के लिए हे इन्दो ! मेरे उपर कृपाऽमृत का सिञ्चन कर।'

यत्र=यसिन् कैवल्यधामनि ब्रह्मनिर्वा-
णाख्ये विष्णोः परमे पदे, आनन्दाः=निरति-
शयसुखविशेषाः, आसते=विद्यन्ते, मोदाः=
शोकाभावसूचका निर्विषयान्तरहर्षविशेषाः,
मुदः=निरुद्धवृत्तिसूचकाः प्रसादविशेषाः,
प्रमुदः=स्वनिष्ठधन्यत्वकृतकृत्यत्वसूचका अ-
नुपमेयाह्लादविशेषा आसते इत्यन्वयः ।
इत्येवं तेषामन्यो मोदः कथञ्चिद् द्रष्टव्यः ।
अधुयचनं तेषामानन्दं द्योतयितुम् । वस्तु-
तस्तत्र समरसाखण्डपूर्णस्यात्मानन्द एव
सदा सन्ततो वर्तते, यतो मोदादिपदानां प-
र्याप्तत्वेनानन्दैकार्थबोधकत्वात् । अथवा त-
त्रानन्दपदं दुःखाभावस्य, मोदपदं शोकाभा-
वस्य, मुत्पदमसंतोषाभावस्य, प्रमुत्पदं क्षुद्रवि-
षयानन्देच्छाख्यविकाराभावस्य, ज्ञापनाय
प्रयुक्तमिति विज्ञेयम् । यत्र=यसिन् काम-
स्य=कामो विद्यते यस्य स कामः, (म-
त्स्वर्धायोऽणप्रत्ययः) तस्य कामकस्याखिलाः
कामाः=इहामुत्रार्थानन्दामिलापविशेषाः,
आप्ताः=प्राप्ता भवन्ति । मोक्षानन्दसमुद्रे स्व-
र्गाद्यानन्दानामपि, शीकरत्वेनान्तर्भावान्तर-
त्प्राप्तस्य तदभिलाषपूर्तिसम्भवादिति भावः ।
यद्वा परमार्थद्वैतात्मवस्तुदर्शनप्रभावात् का-
मपितन्वस्थान्यस्याभावे सति सकलकामपू-
र्णताऽर्थात्सिद्धयतीति भावः । तत्र=तसिन्

जिस कैवल्य धाम-असतिर्गण नामक-विष्णु के
परम पद में-आनन्द यानी निरतिशय-अनाधिक
मात्ररहित-अखण्ड-निर्मल-सुख विशेष हैं । तथा मोद
यानी शोकाभाव के सूचक-उपपद-हर्ष विशेष-जो
अन्य विषय-विषयक नहीं हैं । तथा मुद यानी
निरुद्ध-वृत्ति के सूचक-प्रसाद-प्रसन्नता-विशेष ।
तथा प्रमुद यानी अपने को धन्यत्व एवं कृतक-
ल्यत्व के सूचक-उपमाहरित-आह्लादविशेष हैं,
'आसते' इस क्रियापद का मोदादि पदों के साथ
भी अन्वय है । इस प्रकार उन मोदादियों का किसी
भी रीति से परस्पर-अल्प भेद जानना चाहिए ।
आनन्दादि कों के साथ बहुवचन, उन में अनन्तत्व
के द्योतन के लिए है । वस्तुतः उस पद में सम-
रस-अखण्ड-पूर्ण-आत्मानन्द ही सदा निरन्तर वर्त-
मान रहता है । क्योंकि-मोदादि पद पर्याप्त हैं,
अर्थात् आनन्द रूप-एकार्थ के बोधक हैं ।
अथवा-इस मन्त्र में आनन्द पद दुःखाभाव के, मोद-
पद शोकाभाव के, मुत्पद असंतोषाभाव के,
प्रमुत्पद क्षुद्रविषयानन्द की इच्छा नामक-मानसिक
विकार के अभाव के ज्ञापन के लिए प्रयुक्त हैं, ऐसा
जानना चाहिए । जिस में काम यानी काम-है
जिस को वह-आसुक्त-कामना वाले-मानुष्य के काम
यानी-समस्त इस लोक एवं परलोक के-पदार्थों
के आनन्द का अभिलाषा विशेष, प्राप्त हो जाते
हैं । क्योंकि-मोक्षानन्द-समुद्र में-स्वर्गादियों के
आनन्द-विन्दुओं के समान होने के कारण
अन्तर्भूत हो जाते हैं । इसलिए-मोक्षानन्द को
प्राप्त करने वाले-त्त्वरदर्शी महापुरुष को स्वर्गादि
के आनन्द की अभिलाषा की समाप्ति हो जाती
है, यह भाव है । यद्वा परमार्थ-अद्वैत-आत्म-वस्तु
के दर्शन-साक्षात्कार के प्रभाव से कामना करने
योग्य-अन्य-पदार्थ का अभाव होने पर सकल-
कामों की पूर्णता अर्थात् सिद्ध हो जाती है, यह

पदे मां संस्थाप्येति शेषः । अमृतं=मृत्युव-
जितं निर्भयं ब्रह्मस्वरूपं, कृधि=कुरु, एवञ्च हे
परमेश्वर ! सर्वान् । त्वदनुग्रहमन्तरेण न
घटते, इत्यतः हे इन्दो ! हे सोम ! इन्द्राय=
ब्रह्मभूयाय त्वं परित्यज=कृपावृष्टिं ममोपरि
विधेहीत्यर्थः ।

अथवा कामस्य=आत्मकामस्य ब्रह्मविदः,
कामाः सर्वे आत्मा भवन्ति । कथमाप्यन्ते
सर्वे कामाः ? यस्य स्वत्वात्मैवानन्तरोऽ-
याद्यः कृत्स्नः प्रज्ञानानन्दधन एकरसः सर्वत्र
सन्ततो वर्तते, नोर्ध्वं न तिर्यङ् न अधो
न पुरस्तादात्मनोऽन्यत्कामयितव्यं वस्त्व-
न्तरं विद्यते । यस्य सर्वमात्मैवाभूत्, तद-
न्यत्केन कथं कः पश्येच्छृणुयान्मन्वीत वि-
जानीयाद्वा, एवमखिलमात्माभिर्न विजा-
नन् के वा कथं वा कामयेत ? यतोऽन्यत्वेन
ज्ञापमानः पदार्थः कामयितव्यो भवति, यस्य
सर्वमात्मैवानन्त्यं भवति, तस्यानात्मा कथं
पृथग्भूतः सन् कामयितव्यः स्यात् ? तस्मा-
त्सर्वात्मदर्शिनो ब्रह्मविदः कामयितव्यामा-
यात्सर्वात्मकामत्वं, निष्कामत्वममृतामयपूर्णा-
नन्दपदभाक्त्वञ्च स्वतःसिद्धं भवतीति
भावः ॥

[सम्प्रति भगवदनुग्रहं भजमानं भक्तं
प्रति तस्य विश्वरूपं वर्णयित्वा तद्विधातीति
शुद्धस्वरूपमन्वेष्टुमवाप्तुञ्च परमं साधनं तपः
परवर्तिभिर्मन्त्रैः समुपदिशति ।]

भाव है । उस पद में मुझ को 'सम्यक् स्थापन
करके' इतना शेष बाक्य है । अमृत-मृत्युरहित,
निर्भय ब्रह्मस्वरूप-वत्ता । यह है परमेश्वर ! सर्वो-
त्तम । तेरी कृपा के बिना नहीं हो सकता है ।
इसलिए हे इन्दो !—हे सोम, इन्द्र-रूप-ब्रह्मभाव
की प्राप्ति के लिए मेरे ऊपर कृपा की वृष्टि कर ।

अथवा काम यानी आत्मा की ही कामना
करने वाले-ब्रह्मवित् के समस्त काम (कामनाएँ)
प्राप्त-सम्प्राप्त हो जाते हैं । क्यों समस्त काम प्राप्त
हो जाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—जिस-
ब्रह्मवेत्ता को निश्चय से आत्मा ही अनन्तर (अन्तर-
भेद-रहित) अग्राह्य (बाह्य-भेद-रहित) सम्पूर्ण-
प्रज्ञान-आनन्दधन, एकरस सर्वत्र निरन्तर वर्तमान
रहता है । न ऊपर में, न तिर्यङ् में, न नीचे में, न
सामने में आत्मा से अन्य कामयितव्य भिन्न-वस्तु
रहती है । जिसको यह समस्त विश्व आत्मा-स्वरूप
ही हो गया है, उससे-अन्य-अनात्म वस्तु को किस-
प्रमाण से कैसे कौन देखे ? सुने, माने या जाने ? ।
इस प्रकार समस्त विश्व को आत्मा से अभिल-
जानता हुआ, वह किस की या किस प्रकार
कामना करे ? । क्योंकि—आत्मा से अन्य-भिन्न रूप
से ज्ञापमान-जाना गया-पदार्थ ही कामयितव्य होता
है । जिस को सर्व-विश्व आत्मा ही अनन्त्य हो जाता
है, उसको अनात्म-पदार्थ-पृथक् रूप हुआ किस
प्रकार कामयितव्य हो ? अर्थात् नहीं हो सकता ।
इसलिए—सर्वात्मदर्शी-ब्रह्म-वित् में कामयितव्य का
अभाव होने से सर्वात्मकामत्व, निष्कामत्व, ऐसे
अमृत-अमय पूर्णमन्द-पद का भजन-सेवनशील्य
स्वतःसिद्ध हो जाता है, यह भाव है ।

[अब भगवान् के अनुग्रह का सेवन करने
वाले- भक्त के प्रति उस भगवान् के विश्वरूप का
वर्णन करके भगवान् के उस विधातीत-शुद्ध-
स्वरूप का अन्वेष्टन करने के लिए तथा प्राप्त
करने के लिए परम साधन तप का आगे के
उत्तर श्रवण से सम्यक् उपदेश करते हैं]

(६१)

(एकस्याद्वितीयस्य पूर्णस्य परमात्मनो मायया सोपाधिकानेकरूपवर्णनम्)

(एक-अद्वितीय-पूर्ण-परमात्मा के माया द्वारा होने वाले सोपाधिक-अनेक रूपों का वर्णन)

यसाद्वस्तुतः सर्वात्माऽऽनन्दनिधिः प्र-
त्यक् चेतनोऽयमेकोऽप्येकरूपोऽपि सन्
मायया कल्पितैर्देहाद्युपाधिभिरनेकोऽनेक-
रूप इव च विभाव्यमानः स उपाध्यावृत्त-
निजरूपोऽपि विविधसुखदुःखाद्याकार-
वृत्तिभाग्भवति, तस्मान्मुमुक्षुभिरात्मज्ञानेना-
ज्ञानाद्युपाध्यावरणं निराकृत्य तद्विशुद्ध-
रूपसाक्षात्काराय यत्न आख्येय इति श्रद्धया
भगवती श्रुतिरूपदिशति—

जिस कारण से—यस्तुतः सर्वात्मा आनन्दनिधि
प्रत्यक्-चेतन, यह एक हुआ भी एक-रूप हुआ
भी माया से कल्पित-देहादि-उपाधियों के द्वारा
अनेक-सा—तथा अनेक-रूपवाला-सा विभाव्यमान
हुआ—जिसका उपाधि से अपना पारमार्थिक-स्वरूप
आवृत्त हो गया है; इसलिए—यह विविध-सुख-
दुःखादि आकारों वाली-असंख्य वृत्तियों का सेवन
करने वाला होता है। इसलिए-मुमुक्षुओं को-आत्म-
ज्ञान के द्वारा अज्ञानादि-उपाधियों के आवरण का
निराकरण करके उसके विशुद्ध-स्वरूप के साक्षा-
त्कार के लिए-यत्न करना चाहिए, ऐसा श्रद्धा करने
योग्य-भगवती श्रुति-उपदेश करती है—

ॐ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥

(क्रावेद. मण्ड. ६ सूक्त. ४० मंत्र. १८। वा. भा. १४। पा. १५। सू. उ. २। पा. २९)

यह परमात्मा शरीरादि-अनेक-उपाधियों के रूपों से अनुरूप-सा हो गया है। उसका यह
विशिष्ट रूप, शुद्ध-स्वरूप के बोधन के लिए निमित्त है। इन्द्र-परमात्मा, माया-शक्तियों के द्वारा
बहु-रूप-सा-हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके साथ दश-सहस्र इन्द्रियों की वृत्तियाँ रूप-घोड़े लगे
हुए हैं।

अथवा वह परमैश्वर्यवान् भगवान् अपनी-अचिन्त्यशक्तियों के द्वारा राम-कृष्णादि-अनेक
अवतारों के रूपों से बहु-रूप-हुआ प्रादुर्भूत हो जाता है। इसके वे साकार-बहु-रूप-भक्त जनों
के दर्शन-उपासना के लिए हैं। जिस-जिस प्रकार के रूपों से भगवान् को भक्त देखना चाहते
हैं, उस-उस रूप से वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार के उसके मनोहारी-सैंकड़ों रूप-धर्म
स्थापन-दुष्ट-विघ्नसादि-कार्य के लिए नियुक्त हैं। परन्तु उनमें दशरूप मुख्य हैं।

अयमिन्द्रः=अपरिच्छिन्नत्वेन सर्वोपा-

धिसम्बन्धात् नानारूपप्राप्तौ प्रभुः पर-

मात्मा, 'इदि परमैश्वर्ये' इत्यस्य धातोरर्था-

यह इन्द्र यानी अपरिच्छिन्न-पूर्ण व्यापक होने से
सम्बन्ध-उपाधियों के साथ सम्बन्ध होने के कारण,
नाना-अनेक-रूपों की प्राप्ति में प्रभु-समर्थ पर-
मात्मा है। 'इदि' धातु परम-ऐश्वर्य-अर्थ में है, इस

उगमात्, स चाकाशवत्सर्वगतः सदानन्द-
रूपः, रूपं रूपं=रूप्यते नामादिना निरू-
प्यते इति रूपं=शरीरादि, प्रतिरूपः=प्रति-
शरीरमवच्छिन्नः सन् 'दावादिदाहमेदाव-
च्छिन्न उपाधिरूपेण प्रतिरूपवान् बहिरि-
'विभिन्नप्राणिदेहानुप्रविष्टः प्रतिरूपवान् वा-
युरिव' प्रतिरूपो रूपान्तरं बभूवेत्यर्थः ।
वास्तविकं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वमविद्यया वि-
स्पृत्याऽऽसृजद्धुःखात्मको बभूवेति यावत् ।
अथवा प्रतिरूपः=अनुरूपः, यादृक्त्वं स्थानौ
मातापितरौ, तत्संस्थानस्तदनुरूप एव पुत्रो
जायते, न हि चतुष्पदो द्विपाज्जायते, द्विपदो
वा चतुष्पात् । स एव हि चिद्रूपः परमे-
श्वरो मायया विपदादिजगदात्मना विव-
र्तमानो नामरूपे व्याकुर्वाण उपाधिभिरन्तः-
करणैः प्रतिरूपः=प्रतिविम्बरूपः सन् रूपं
रूपं=सर्वाणि शरीराणि, बभूव=प्राप्नोत् 'भू
प्राप्तौ' सरणात् । शरीराद्यवच्छिन्नः सन्
स एव जीवात्मेति व्यपदिश्यते । तदेतद-
गन्तरमप्याह-'परि त्मना विपुरुषो जि-
गासि' (श्र. ५।१६।४) 'यो अप्सु चन्द्रमा
ह्ने सोमश्चमूषु ददृशे' (श्र. ८।८२।८)
इति । विपुरुषः=नानारूपः सन्, त्मना=

धातु के अर्थ का अनुसरण करने से यह आकाश
की तरह सर्वगत-सदानन्द रूप सिद्ध होता है ।
रूप-रूप यानी नाम आदि द्वारा जिसका निरूपण
किया जाता है, वह शरीरादि-द्वैतप्रपञ्चरूप है,
उसके प्रतिरूप यानी उस-उस प्रत्येक शरीरादि के
साथ अवच्छिन्न हुआ, 'दाह-उकाही आदि दाह-
विशेष उपाधियों से अवच्छिन्न हुआ-उपाधि के
रूप से प्रतिरूप-वाले अग्नि की भाँति' 'विभिन्न
प्राणियों के अस्तरय देहों में अनुप्रविष्ट हुआ-प्रतिरूप
वाले वायु की भाँति' प्रतिरूप यानी औपाधिकरूप
वाला हुआ, अर्थात् वास्तविक-अपने-सच्चिदानन्द
स्वरूप का अवधिया से विस्मरण करके असत्-जड-
दुःख मय शरीरादिरूप हो गया । अपना प्रतिरूप
यानी अनुरूप । जिस प्रकार के आकार धाले-
माता पिता होते हैं, उस प्रकार के आकार-वाला
उनके अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होता है । चतुष्पात्-
पशु से द्विपात्-मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है, या
द्विपात्-मनुष्य से चतुष्पात्-पशु नहीं उत्पन्न होता ।
अर्थात् पशु से पशु आकार वाला, मनुष्य से मनुष्य-
आकार वाला सतान पैदा होता है । वही चिद्रूप
परमेश्वर, माया द्वारा विपद्-आदि विविध जगत् रूप
से विवर्तित हुआ-नाम रूप का व्याकरण करता
हुआ-अतः कारण रूप-उपाधियों से प्रतिरूप यानी
प्रतिविम्ब रूप वाला हुआ-रूप रूप यानी समस्त
शरीरों को बभूव प्राप्त हो गया । 'भू' धातु
प्राप्ति अर्थ में भी स्मरण की गई है । वही परमात्मा
शरीरादि से अवच्छिन्न-संयुक्त हुआ 'जीवात्मा'
ऐसा कहा जाता है । वही यह अन्य-श्रुति भी
कहती है-'नानारूप हुआ परमात्मा, आम-
स्वरूप से समस्त भूत-प्राणियों को व्याप्त करता है ।'
'जल में चन्द्रमा की भाँति जो परमात्मा सोम,
चमस-सदृश-अनेक शरीरों में अनेक रूप-सा प्रतीत
होता है ।' इति । विपुरुष यानी नानारूप-सा हुआ

आत्मना स्वस्वरूपेण, परिजिगासि=सर्वाणि भूतानि-परिगच्छसि=व्याप्नोषि । उदकेषु यथा एक एव चन्द्रमा प्रतिविम्बतया नानाविधो दृश्यते, तथा चमूषु=चमसपाश्र्वकल्पेषु-शरीराद्युपाधिषु एक एव सोमो महेश्वरः अनेकरूप इव दृश्ये=विभातीत्यर्थः । 'यदेकं ज्योतिर्यद्बुधा विभाति' (अथर्व. १३।३।१७) इति । 'एकं यदङ्गं अकृणोत् सहस्रधा' (अथर्व. १०।७।५) इति च । स्मर्यते च-'एक एव महानात्मा बहुधाभूय तिष्ठति । यथा सौमरिरेकः सन् बहुधा योगतोऽभवत् । बहुधांशावतारेषु यथा वा भगवान्भूत् ।' (ऋग्वेदानुक्रमणिकायाम्) इति । कस्य प्रयोजनाय तस्य प्रतिरूपभवनमिति ? उच्यते-तत्-अस्य=परमात्मनो यद्वास्तवं निरुपाधिकं प्रज्ञानानन्दधनाख्यं रूपं, तस्य प्रतिचक्षणाय=प्रतिनिपतदर्शनाय निमित्तं भवति । सर्वं चराचरं विश्वं तस्य परमकारणस्य प्रवर्तकस्य प्रकाशकस्य व्यापकस्य परमात्मनः कार्यं, तेनैव प्रवर्त्यं प्रकाश्यं व्याप्यञ्च । कार्यप्रवर्त्यादिदर्शनस्य कारण-प्रवर्तकादिदर्शनं प्रति निमित्तत्वस्य प्रसिद्धत्वात्, एवं सोपाधिकस्य विशिष्टस्य दर्शनं निरुपाधिकस्य शुद्धस्य दर्शनं प्रति हेतुभावं प्रपद्यत इति भावः । यद्वा प्रतिचक्षणाय=प्रतिख्यापनाय, यदा च कार्यकारणरूपेण नामरूपात्मकं विश्वं तस्माद्वाक्यकृतं भवति । तद्वाज्ज्ञात्मनो मूलभूतं महदधिष्ठानरूपं प्रतिख्यातं भवति, यदि तद्वाक्यकृतं न भवेत् ;

त्मना-यानी आत्म-स्वरूप से समस्त-चराचरभूतों को व व्याप्त करता है । जिस प्रकार उदक-जलों में एक ही चन्द्रमा प्रतिविम्ब रूप से नाना-प्रकार का सा प्रतीत होता है । तिस प्रकार चमू यानी चमस पात्र के सहस्र-शरीरादि-उपाधियों में एक ही सोम-महेश्वर-परमात्मा अनेक रूप-सा हुआ विभासित होना है ।' इति । 'जो एक परमात्म-ज्योति है, वह बहु-रूप से भासित होती है ।' इति । 'जो एक स्वरूप था, उस को उसने सहस्र-असंख्य प्रकार से किया ।' इति । तथा ऋग्वेदानुक्रमणिका में माधव भट्ट ने भी स्मरण किया है-'एक ही महान् आत्मा बहुरूप-सा होकर रहता है, जिस प्रकार एक ही सौमरि ऋषि, प्रोगशक्ति से बहुरूप हो गया था, या जिस प्रकार अंशावतारों में भगवान् बहुरूप हुआ था ।' इति । किस-प्रयोजन के लिए उसका प्रतिरूप भवन है ? इसका समाधान कहते हैं-वह-प्रतिरूप-भवन, इस परमात्मा का जो वास्तविक-निरुपाधिक-प्रज्ञान-आनन्दधन-नामक-स्वरूप है, उसके प्रतिचक्षण यानी प्रतिनिपत-दर्शन के लिए निमित्त होता है । समस्त चराचर विश्व, उस परम कारण-प्रवर्तक-प्रकाशक-व्यापक-परमात्मा का कार्य है, उसीसे ही प्रवर्त्य-प्रकाश्य एवं व्याप्य है । कार्य एवं प्रवर्त्य आदि का दर्शन, कारण, प्रवर्तक आदि के दर्शन के प्रति निमित्त होता है, ऐसा लोक में भी प्रसिद्ध है । इस प्रकार सोपाधिक-विशिष्ट-रूप का दर्शन, निरुपाधिक-शुद्ध रूप के दर्शन के प्रति कारणता को प्राप्त होता है, यह भाव है । यद्वा प्रतिचक्षण यानी प्रतिख्यापन के लिए, अर्थात् जब कार्य-कारण-व्यक्ताव्यक्त-रूप से नाम-रूपात्मक-विश्व, तस्से व्याकृत-अभिव्यक्त होता है, तब इस आत्मा का मूल पारमार्थिक-रूप-जो महान् अधिष्ठान भूत है-वह प्रतिख्यात हो जाता है । यदि वह-जगत् उससे व्याकृत न हो, तब इस का

तदाऽस्य रूपं कथं कसौ प्रतिख्यातं स्यात् ? स
चेन्द्रः=परमेश्वरः, एकरूप एव प्रज्ञानानन्दघ-
नः सन्, मायाभिः=मायाशक्तिभिः-अवि-
द्याप्रज्ञाभिः नामरूपभूतकृतमिध्याभिमानैर्ना
हेतुभिः न तु परमार्थतः, पुरुरूपः=बहुरूपः-
वियदादिभिर्वहुविधरूपैरुपेतः सन्, ईयते=
प्रतीयते-गम्यते चेष्टते वेति यावत् । तत्पुनः
कसौ प्रयोजनाय बहुरूपभवनम् ? अथ पर-
मात्मनः, हि=यस्मात्, हरयः=इन्द्रियाणि श-
ब्दादिविषयाहरणशीलत्वात् । यद्वा प्रतीचो
विषयान् प्रति हरणात्-आकर्षणात्-इन्द्रि-
याणां हरित्वम् । शता=शतानि दश च,
सहस्रसंख्याकाः प्राणिभेदाबहुल्यात् असं-
ख्याताः, युक्ताः=विषयेषु संयुक्ताः सन्ति,
तथा च तस्यासंख्येयहरिभिर्विविधशब्दादि-
विषयाहरणलक्षणं प्रयोजनमनुसंधाय माय-
याबहुरूपभवनमत्राधिगम्यते । अत एव मा-
यिकेन्द्रियविषयोपाधिबाहुल्यादपि प्रत्य-
गात्मा एकोऽपि बहुरूपो विभाति । एत-
दप्यस्य परमात्मनः प्रतिचक्षणाय-याथा-
त्यदर्शनाय निमित्तं भवति । यदाहुः श्रीवि-
धारण्यस्वामिपादाः-‘रूपं रूपमितीयं तु
स्पष्टमृप्रत्यगात्मनः । याथात्म्यदर्शनायैव
सृष्ट्यादीन्यभ्यभाषत ॥’ (बृहदारण्यकशाङ्क-
रभाष्यवार्तिकसारः) इति । यद्वा बहुरूप-
भवनमस्यानर्थयैवाभूदित्याह-शता दश ह-
रयः=अनन्ता इन्द्रियवृत्तयः, युक्ताः=रथ

विशुद्ध रूप किस प्रकार जिसके लिए प्रतिख्यात
हो ? अर्थात्-प्रसिद्ध प्रतिख्यात नहीं हो सकता । यह
इन्द्र-परमेश्वर, एक-रूप-प्रज्ञानानन्दघन ही हुआ,
मायाशक्तियों-के या अविद्या-वृत्तियों के द्वारा या
नामरूप वाले-अनात्म-भूतों में, विये हुए-मिथ्या
अभिमान रूप हेतुओं के द्वारा, परमार्थ से नहीं,
पुरु रूप-बहुरूप अर्थात् आकाशादि-बहु प्रकार के
रूपों से संयुक्त हुआ, प्रतीत होता है-जाना
जाता है, या चेष्टा करता है । उसका पुनः किस-
प्रयोजन के लिए-बहुरूप से भवन-उद्भव हुआ
है ? इस परमात्मा को जिस कारण से इन्द्रिय
रूप-असंख्य हरि संयुक्त हुए हैं । शब्दादि-
विषयों के आहरण का स्वभाव होने से इन्द्रियों
में हरित्व है । यद्वा प्रत्यगात्मा को विषयों के प्रति
हरण-आकर्षण करने से इन्द्रियों में हरित्व है ।
वे हरि शत-दश हैं अर्थात् सहस्रसंख्या से युक्त
हैं, प्राणियों के भेदों की बहुलता होने से असंख्य
हरि हैं, वे विषयों में संयुक्त हैं । तथा च उस
इन्द्र-परमेश्वर का असंख्येय-हरि-इन्द्रियों के द्वारा
विविध-शब्दादि-विषयों का आहरण रूप प्रयोजन
का अनुभवान करके माया के द्वारा बहुरूप
भवन यहाँ जाना जाता है । इसलिए-मायिक-
माया से कल्पित इन्द्रिय-विषय-रूप उपाधियों के
बाहुल्य से श्री प्रत्यगात्मा एक भी बहुरूप-न्ता
विभासित होता है । यह भी इस परमात्मा के प्रति-
चक्षण-याथात्म्यदर्शन के लिए निमित्त होता है ।
यही श्री विधारण्य-स्वामिपाद, बृहदारण्यक-उपनि-
षत् के शाङ्करभाष्य के वार्तिकसार में कहते हैं-‘रूपं
रूप इत्यादि’ शब्द, प्रत्यगात्मा के यथावत् दर्शन
के लिए स्पष्टि-आदिका कथन करती है ।’ इति ।
यद्वा बहुरूप का भवन, इस को अनर्थ के लिए
ही हुआ है-यह कहते हैं-शत-दश हरि अर्थात्
अनन्त-इन्द्रियों की वृत्तियों, ‘रथ में जोड़े हुए

इमं वाजिनः। स्वस्वविषयग्रहणाद्युक्ताः सन्ति; तस्मादिन्द्रियविषयबहुल्यात्तत्प्रकाशनायैव च युक्तानि तानीन्द्रियाणि नात्म-प्रकाशनायै। तथा काठके चाम्नायते- 'पराश्चैतानि व्यवृणुस्त्वं भूः तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरात्मन् ।' (कठ. २।४।१) इति । अतस्तैरेवायमिन्द्रो देहेन्द्रियविषय-स्वरूपैरीयते, न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तपूर्ण-बन्धनैकरसेन स्वरूपेणेति मायाकल्पितान्य-धाभावोऽयमनर्थयैवावगन्तव्यः । तथापि तत्तदिन्द्रियादिरूपेणाऽऽत्मन एवाविद्यया भानात् आरोपितसम्बन्धस्य च कल्पित-त्वात् नाद्वैतक्षतिः । अथवा यथा व्यष्टि-समष्टिप्रपञ्चरूपेण बहुभवनमस्यात्मनो ज्ञा-नाय निमित्तम् । तथा सकलेन्द्रियप्रवृत्त-योऽप्यस्यात्मनो ज्ञानाय निमित्तं विज्ञेयम् । तथा च स्मर्यते मुनिना पाणिनिना 'इन्द्रियमि-न्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद-क्षमिति वा' (५।२।९३) इति । इन्द्रः=आत्मा, तस्य लिङ्गं, करणेन कर्तुंनुमानाचानि तद्-नुमापकानीन्द्रियाणि साक्षिरूपेण तेनेन्द्रेण स्वात्मना दृष्टानि, मम चक्षुः मम श्रोत्र-

घोषो की भाँति' अपने-अपने विषयों के ग्रहण के लिए-उद्युक्त-यत्नशील हैं । इसलिए-इन्द्रिय-विषयों की बहुलता होने से विषयों के प्रकाश के लिए वे इन्द्रियाँ युक्त हुई हैं, आत्मप्रकाश के लिए नहीं । तथा काठकोपनिषत् में कहा है- 'श्रोत्रादि-इन्द्रियों को बहिर्मुख-विषयासक्त बना कर उस स्वयंभू-आत्मा ने आप ही अपनी हिंसा किया । इसलिए सभी बहिर्मुख-मूढ़-प्राणी बाहर के शब्दादि-विषयों को ही जानता है, अन्तरात्मा को नहीं जानता है ।' इति । अतः यह इन्द्र-आत्मा, इन-देह-इन्द्रियादि-एवं विषयों के-अनात्म स्वरूपों से ही प्रतीत होता है, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-पूर्ण-आनन्दघन-एकरस-स्वरूप से प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार यह माया-अविद्या-कल्पित-अन्यथाभास-अनर्थ-के लिए ही हुआ है, ऐसा जानना चाहिए । तथापि उस-उस इन्द्रियादिकों के रूप से अविद्या द्वारा आत्मा का ही भान होता है, आरोपित-सम्बन्ध कल्पित-मिथ्या होता है, इसलिए इन्द्र के पारमार्थिक-अद्वैतस्व-रूप में क्षति नहीं हो सकती है । अथवा जिस प्रकार व्यष्टि एव समष्टि-प्रपञ्च रूप से इस-आत्मा का बहुभवन, आत्म-ज्ञान का निमित्त है । तिस प्रकार समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्तियों भी इस आत्मा के ज्ञान का निमित्त जाननी चाहिए । तथा पाणिनि-मुनि व्याकरण के सूत्रों में स्मरण करते हैं- 'इन्द्र का लिङ्ग, इन्द्र से दृष्ट, इन्द्र से सृष्ट, इन्द्र से जुष्ट-सेवित, एव इन्द्र से दत्त होने से इन्द्रिय है ।' इति । इन्द्र-आत्मा है, उसका लिङ्ग-ज्ञापक इन्द्रिय है, करण से-कर्ता का अनुमान होता है, इसलिए वे करण-इन्द्रियों आत्मा-कर्ता का अनुमान के द्वारा बोधन करती हैं । साक्षी रूप-उस इन्द्र-आत्मा द्वारा वे इन्द्रियों दृष्ट-अनुभूत होती हैं । या उस इन्द्र-आत्मा से ही वे इन्द्रियों 'मेरा चक्षुः, मेरा श्रोत्र' इस प्रकार के अभिमान

मित्येवं तेनैवाभिमतानि वा, जुष्टानि=सेवि-
तानि वा राजेन नगराणि, तेनैव वा सृष्टानि,
तेन वा दत्तान्यस्य शब्दादिग्रहणार्थं धार्मि-
कनृपतिना श्रोत्रिणैभ्यः कुरुपतिभ्यो विद्या-
क्षेत्रादिनिर्वाहार्थं स्वर्णादिकगिवेत्यर्थः ।

अथवा-इन्द्रः=परमेश्वर्यवान् परमात्मा,

मायाभिः=स्वनिष्ठाचिन्त्यशक्तिविशेषैः, पुरु-

रूपः=बहुरूपः-रामकृष्णाद्यसंख्येयानन्तर-

रूपेणानेकप्रकारः सन्, ईयते=प्रतीयते-

प्रादुर्भवतीति वा, 'सम्भवाभ्यात्ममायया'

(गी. ४।६) इति स्मृत्युक्तः । किमर्थमेकरूपा-

रूपस्य तस्य बहुभवनं रूपमत्रञ्चेति ? अत

आह-अस्य=परमेश्वरस्य, तत्=रूपं, प्रतिच-

क्षणाय=भक्तजनदर्शनाय-उपासकध्यान-

सौकर्यायेति वाच्यं, यदि ध्यानसौकर्या-

येन विग्रहवर्जनं भगवतोऽलं तर्हि रामा-

दिविग्रहेण, विवृणुष्वविग्रहेणैवाभिलषित-

सिद्धेः, अत आह-रूपं रूपं प्रतिरूपो

वभूय=यदा यदा यादृशं यादृशं रूपं भक्त-

जना द्रष्टुमभिलाच्छन्ति, तदा तदा तादृशं

रूपं दधाम इत्यर्थः । 'भक्तवर्तिनानुरागेण

जायते भगवान्जः ।' इति स्मरणात् । कति

रूपाणि जगृहे भगवान् ? इत्यत्र आह-युक्ता

वस्येति । अस्य=परमात्मनः, हरयः=

द्वारा ग्रहण की जाती हैं ।-या- 'राजा के द्वारा
नगरों की भौति' उक्त इन्द्र से ही ये इन्द्रियाँ सेवित
होती हैं । यदा उससे ही ये इन्द्रियाँ सृष्ट हैं-सर्जन
की गई हैं । यदा उसके द्वारा ही इस जीवात्मा
को शब्दादि-विषयों के ग्रहण के लिए- 'धार्मिकों
नृपति द्वारा श्रोत्रिय-नृपति-आचार्यों को विद्या-
क्षेत्रादि के निर्वाह के लिए स्वर्ण आदि की भौति'
इन्द्रियाँ दी गई हैं, यह सूत्र का अर्थ है ।

अथवा-इन्द्र-परम-ऐश्वर्यवान्-परमात्मा, अपनी-
अचिन्त्य-शक्ति-विशेषरूप विविध भाषाओं के द्वारा,
पुरुषरूप-बहुरूप-राम-कृष्णादि-असंख्येय-अन्तरां
के रूप से अनेक प्रकार का हुआ प्रतीत होता है,
या प्रादुर्भूत होता है । 'अपनी माया से मैं भगवान्
प्रादुर्भूत होता हूँ' ऐसा गीता में भगवान् ने
स्मरण किया है । एक-अरूप-उस परमात्मा का
बहु भवन-एवं विविध-रूपरत्न किस लिए है ? इस
प्रश्न का समाधान यहते हैं-इस-परमेश्वर के उस
रूप के प्रतिचक्षण यानी भक्त-जनों के दर्शन
के लिए-उपासकों के ध्यान के सौकर्य के लिए ।
यदि ध्यान-सौकर्य के लिए ही भगवान् की विग्र-
हवत्ता है, तब तो राम-कृष्ण आदि के विग्रहों की क्या
आवश्यकता है ? क्योंकि-वैदुण्ठ में अवस्थित-
विष्णु भगवान् के विग्रह से ही ध्यानादि-अमीष्ट की
सिद्धि हो जायगी ? ऐसे प्रश्न का समाधान कहते
हैं- 'रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूय' यानी जन जन
भक्तजन-जिह्म-जिस प्रकार के रामादिके रूप को
देखने की अभिलाषा करते हैं, तब तब तिस-तिस
प्रकार के रूप को भगवान् धारण करता है ।
'भक्तों के भावों के-अनुसार ही अजन्मा-भगवान्
प्रकट होता है ।' ऐसा स्मरण किया गया है ।
वितने रूपों को भगवान् ने ग्रहण किया है ?
ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-युक्ता वस्येति ।
इस परमात्मा के हरि यानी सत्ता के दृष्टो को

संसारदुःखहारकाणि मनोहराणि, शता= शतानि-अनन्तानि-अवताररूपाणि, युक्ता=नियुक्तानि-धर्मस्थापनदुष्टदलनादिकार्ये वदपरिकराणि सन्ति 'अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिर्घेद्विजाः ।' (१।३।२९) इति भागवतसरणात् । परञ्च तेषु दशरूपाणि त्वतिप्रसिद्धानि सन्ति, इत्यत्रत्यो दशशब्दः सूचयति ॥

अन्ये पुनरेवमधिदैवपक्षं मन्यमाना व्याचक्षते-अयमिन्द्रः=सगुणः साकारो मायाविशिष्टो भगवान्, प्रतिरूपः=दिव्यरूपाणां प्रतिनिधिः सन्, अतीवमनोरमप्रशस्तविग्रहोऽपि, रूपं रूपं=तत्तदभ्यादिदेवतास्वरूपं बभूव=प्राप्नोति (लकारव्यत्ययः) इन्द्रः स्वभावात्म्येन तत्तद्देवतारूपो भवतीत्यर्थः । असं चेन्द्रस्य तत्प्राप्तमभ्यादिदेवतास्वरूपं प्रतिचक्षणाय=प्रतिनियतदर्शनाय 'अयमग्निरयं विष्णुरयं रुद्रः' इत्येवमसंकीर्णदर्शनाय निमित्तं भवति । अपि चायमिन्द्रो मायाभिः=ज्ञाननामैतत्, ज्ञानैरात्मीयैः संकल्पैः, पुरुरूपः=बहुविधशरीरः सन्, ईयते=बहून् यजमानान् स्वमक्ताननुग्रहीतुं गच्छति । ननु-कथमयं गमनाय विशिष्टसाधनरहितो युगपद्बहून् गच्छति ? इत्याशङ्क्य विशिष्टसाधनानि प्रदर्शयितुमाह-अस्य=इन्द्रस्य, हरयः=अधाः, रथेषु योजिताः, शता दश=सहस्रसंख्याकाः-अपरिमिताः सन्ति, हरिप्रहणमशेषलक्षणाभिप्रायेण ।

हरने वाले-मनोहर-शत यानी अनन्त-अतारों के स्वरूप हैं । वे धर्म की स्थापना एवं दुष्टों का विध्वंस आदि कार्य में नियुक्त हैं, अर्थात् वदपरिकर-उपयुक्त हैं । श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया गया है कि-‘हे द्विज ! सत्त्वगुण के मण्डार-हरि-विष्णु भगवान् के असंख्य-अवतार हैं ।’ परञ्च उन अनन्त-अवतारों के रूपों में दशरूप तो अत्यन्त-प्रसिद्ध हैं, यह इस मन्त्र में स्थित-दश-शब्द सूचित करता है ।

अन्य कुछ विद्वान् पुनः अधिदैव पक्ष को मानते हुए इस मन्त्र का इस प्रकार व्याख्यान करते हैं-यह इन्द्र यानी सगुण-साकार-मायाविशिष्ट भगवान् प्रतिरूप यानी दिव्य-रूपों का प्रतिनिधि हुआ, अत्यन्त-प्रशस्त-मनोरम विग्रहवान् हुआ भी उस-उस अभ्यादि-देवताओं के रूपों को प्राप्त होता है । अर्थात् इन्द्र-परमेश्वर अपनी महिमा से उस-उस देवतारूप हो जाता है । प्राप्त हुआ वह अग्नि-आदि देवताओं का स्वरूप, इस इन्द्र के प्रतिचक्षण-प्रतिनियतदर्शन यानी 'यह अग्नि है' 'यह विष्णु है' 'यह रुद्र है' इस प्रकार अस्तीर्ण-मृपक्-मृपक् रूप से दर्शन के लिए निमित्त होता है । और यह इन्द्र, मायाओं से-अपने-ज्ञानमय-संकल्पों से-माया यह ज्ञान का भी नाम है-पुरुरूप-यानी बहु प्रकार के शरीरों वाला हो कर अपने अनेक-यजमान-भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जाता है ।

शंका-गमन के लिए विशिष्ट-साधनों से रहित यह इन्द्र परमात्मा एकताय बहु-यजमानों के प्रति किस प्रकार जाता है ? ऐसी शंका करके विशिष्ट-साधनों के प्रदर्शन द्वारा समाधान कहते हैं-इस इन्द्र के हरि-अश्व-घोड़े-रथों में जुते हुए-सदृश संख्या वाले यानी अपरिमित हैं । मन्त्र में हरि का प्रहण उपलक्षण के अभिप्राय से है । अन्य भी बहुत

सन्त्यन्यान्यपि भूयांसि दिव्यसाधनानि,
हि=पसादेवं तस्मात्, युगपद्बहुशरीराणि
पिशितसाधनानि च परिगृह्य यजमानान्
प्रयजानाह्वानतत्परान् सपदि गच्छतीति
यावत् ।

भगवतोऽनेकदिव्यविग्रहधारणप्रयोज-
कातुलैश्वर्ययोगप्रख्यापकोऽन्योऽपि निगमो
भवति—‘रूपं रूपं मघवा पोभवीति मायाः
कृष्णानस्तन्त्रं? परि स्वाध् । त्रिर्यदिवः परि
सहर्तमागात्स्वैर्मन्त्रैरनुवृत्ता क्रतावा ॥’ (फ्र.
३।५३।८) इति । अयमर्थः—मघवा=निर-
तिशयानन्तैश्वर्यसम्पन्नः परमेश्वरो महेन्द्रः,
रूपं रूपं=यद्यदिष्टं रूपमिच्छति द्रष्टुं भक्तः
तत्तद्रूपं मगवानपि ग्रहीतुं कामयते, तानि
सर्वाणि रूपाणि एवं कामयित्वाऽप्रतिबन्धेन
पोभवीति=पुनः पुनः तत्तद्रूपात्मको भवती-
त्यर्थः । तदुक्तं निरुक्ते—‘यद्यद्रूपं कामयते
तत्तदेवता भवति’ (नि. १०।१८) इति ।
कथं? तत्र कारणमुच्यते—मायाः=वस्तुतो-
ऽरूपोऽप्यहमिदं रूपं भगानि, इदं रूपं
भगानीत्येवं संकल्पयित्वाऽनेकरूपग्रहण-
सामर्थ्यरूपाः शक्तीः, कृष्णानः=प्रकटीक-
येन्, तन्त्रं परि स्वां=स्वां तन्त्रं तत्तद्विशि-

दिव्य साधन है, जिस कारण से ऐसा है, इसलिए
वह इन्द्र भगवान् एक साथ अनेक-शरीरों का एवं
विशिष्ट-रूपविमानादि साधनों का परिग्रहण करके
अपने शरणागत-अपने को आह्वान करने में तत्पर-
यजमानों के प्रति शीघ्र ही जाता है ।

भगवान् के अनेक-दिव्य-विग्रहों के धारण का
प्रयोजक-अतुल-ऐश्वर्य के योग का प्रख्यापन करने
वाला-अन्य निगम-वेद मन्त्र भी है—‘परम-ऐश्वर्य से
सम्पन्न-भगवान् जिस-जिस रूप को धारण करने
की इच्छा करता है, उस-उस रूप से वह पुनः
पुनः प्रकट हो जाता है । विचित्र दिव्य-शक्तिरूप
माया को प्रकट करता हुआ भगवान् अपने विग्रह
को अनेक रूप से बनाता है । अपने-पवित्र मन्त्रों के
द्वारा भक्तों से आहूत हुआ वह सत्-संकल्प वाला
भगवान् ब्रह्मलोक से एक मुहूर्त में अति शीघ्र तीन
वार आता है, और सभी समय में भक्तसमर्पित-
द्रव्यादि का पान करता है ।’ इति । इसका यह अर्थ
है—मघवा यानी निरतिशय-अनन्त-ऐश्वर्य से सम्पन्न,
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्-महान् इन्द्र, जिस जिस इष्ट-
रूप को भक्त देखने की इच्छा करता है, उस-उस
रूप के ग्रहण करने की कामना रख भगवान् भी
करता है । अर्थात् इस प्रकार उन-सर्व भक्त-कामित
रूपों के ग्रहण करने की कामना करके प्रतिबन्ध से
रहित हो कर वह पुनः पुनः उस उस रूप वाला हो
जाता है । यह निरुक्त में भी कहा है—‘जिस जिस रूप
की कामना करता है, उस-उस रूप वाला देवता
होता है ।’ इति । किस प्रकार? उसमें-उस-उस
रूपों के ग्रहण करने में कारण कहते हैं—मायाओं
को—अर्थात् वस्तुतः रूपरहित भी मैं ‘इस रूप
वाला होऊँ’ ‘इस रूप वाला होऊँ’ इस प्रकार
संकल्प करके अनेक रूपों के ग्रहण करने की
सामर्थ्यरूप-शक्तियों को प्रकट करता हुआ अपने
एक ही विग्रह को उस-उस विशिष्ट-आवृत्ति के

प्राकृत्याऽनेकविधां कुर्वाणः । यद्वा परि= पञ्चम्यर्थे स्वकीयान्मायिकाच्छरीरादिकुण्ड-
 स्यादेकस्मात् नानाविधान्यवतारशरीराणि
 निर्मिमीते । यद्वा स्वां तनुं नानाविधरूपो-
 पेतां करोति । यत्=यस्मात्, स्वः=भग्नैः=
 श्रद्धाभक्तिपुरःसरं स्वम्यस्तैः प्रणवगायत्र्या-
 दिपावनदिव्यस्वनामभिः स्तुतिलक्षणैर्वेदा-
 दिवाक्यैर्वा, आहूतः परमेश्वरः, कथंभूतो-
 ऽसौ ? श्रुतावा=सत्यसंकरूपवान् । दिवः=
 स्वर्गात्=ब्रह्मलोकात्, परि=अधि, मुहूर्त=
 मुहूर्तकालं प्रति, यत्=यः, त्रिः=आग्रात्=
 त्रिवारं-आगच्छति, भक्तगृहे, यज्ञस्थाने
 वा । नैकत्र किन्तु बहुषु स्थलेष्वपि वह्नि
 विग्रहाणि धृत्याऽतिशीघ्रं स्वलोकादागच्छ-
 तीति यावत् । आगत्य चासौ, अनृतुपा
 भवति । अनृतुपाः=न केवलमृतुष्वेव भक्तैः
 प्रेम्णा समर्पितं दुग्धादिकं, यज्ञे समर्पितं
 द्रवद्रव्यं वा पिबति, किन्तु अनृतुष्वपि
 सर्वसमयेषु पिबति । पानमश्विनोपलक्षकम् ।
 पेयं सर्वं पिबति, भक्ष्यादिकमखिलमभ्राति
 सर्वकाले इति यावत् । अनेनापीदमवग-
 म्यते नूनं-अचिन्त्यप्रभावाच्छक्रोति तत्त-
 द्रूपं परिगृहीतुमसौ । गृहीत्वा चैकस्मिन्नेव
 मुहूर्ते नानादेशवर्तिषु-यज्ञादिस्थानेषु, त-
 त्रापि त्रिषु प्रातरादिसवनेष्वपि गन्तुं
 शक्नोति । इति । (योगवीति-भवतेर्यदु-
 किंतिपि 'यद्यो वा' इतीडागमः । अग्रा-
 णो लुङि रूपम्) इति । अन्योऽपि निग-
 मोऽयमनुसंधेयः स्पष्टावगतिकायेन-यद्-

द्वारा अनेक प्रकार का बनाता है । यद्वा 'परि'
 यह उपसर्ग पञ्चमी-अर्थ में है, अर्थात् वैकुण्ठ-स्थित-
 अपने-मायिक-एक ही शरीर से नाना प्रकार के भस्म-
 कूर्मादि-रामकृष्णादि-अनेक अवतारों के शरीरों का
 निर्माण करता है । यद्वा अपने ही उस विग्रह को
 नाना-प्रकार के रूपों से युक्त कर देता है । जिस
 कारण से-अपने भक्तों से-यानी श्रद्धाभक्तिपूर्वक-
 अच्छी प्रकार अम्नास किये गए प्रणव, गायत्री,
 आदि पावन-दिव्य-अपने नामों के द्वारा या स्तुति-
 ज्ञापक वेदादिवाक्यों के द्वारा, आहूत-मुलाया हुआ
 परमेश्वर, किस प्रकार का है वह ?-सत्य संकल्प
 वाला-स्वर्गरूप-ब्रह्मलोक से एक-मुहूर्त में तीन
 बार भक्तों के गृह में या यज्ञस्थान में आ जाता
 है । एक ही स्थान में नहीं, किन्तु बहु-स्थलों में
 भी बहु-विग्रहों को धारण करके अति-शीघ्र अपने
 लोक से आता है, यह तात्पर्य है । आ करके
 वह अनृतुपा होता है, अर्थात् केवल वसन्तादि
 ऋतुओं में ही भक्तों के द्वारा प्रेम से समर्पित-
 दुग्धादि का या यज्ञ में समर्पित-सोमादि-द्रव द्रव्य
 का पान करता है, यह नहीं, किन्तु अनृतु-यानी
 सर्व समयों में पान करता है । पान अशन-भक्षण
 का बोधक है । पीने योग्य-दुग्धादि सर्व पीता है,
 भक्षण करने योग्य-अपूप-आदि-सर्व का सर्व समय में
 भक्षण करता है । इस कथन से यह निश्चयपूर्वक
 जाना जाता है कि-वह भगवान् अपने अचिन्त्य-
 प्रभाव से उस-उस-भक्तेष्ट-रूप को ग्रहण करने के
 लिए समर्थ होता है । ग्रहण करके एक ही मुहूर्त
 में अनेक-देशों में स्थित-यज्ञादि-स्थानों में, उनमें
 भी प्रातः आदि तीन-सवनों में भी जाने के लिए
 समर्थ होता है । इति । इस विषय को स्पष्टरूप से
 जानने की इच्छा वाले-सज्जन को यह अन्य वेदमन्त्र
 भी अनुसंधान करने योग्य है-अपने विग्रह से
 अनेक रूपों द्वारा कदा हुआ भगवान् भक्त-जनों

चरस्तन्वा वावृधानो चलानीन्द्र ! प्रब्रुवाणो
जनेषु ।' (क्र. १०।५४।२) इति । तन्वा=
शरीरेण विग्रहवान् भूत्वा वावृधानः=पुनः
पुनस्तं नानारूपैर्वर्द्धमानः, जनेषु=भक्त-
जनेभ्यः, चलानि=आत्मीयानि वीर्याणि-
सामर्थ्यविशेषान्, हे इन्द्र-परमात्मन् !
प्रब्रुवाणः=प्रख्यापयन् सन् यत् त्वमचरः=
अवतारकार्याणि दृष्टादुष्टनिग्रहानुग्रहादिलक्ष-
णानि आचरितवानसीत्यर्थः । एतेन केचन
वेदाभिमानीनः-निराकारस्य भगवतः स्वश-
क्त्याऽद्भुतयाऽपि मायिकसारारविग्रहधा-
रणं नोपपद्यते, इति प्रमाणयुक्त्यादिशून्यं
श्रुयाणाः प्रत्युक्ताः । इति ।

के प्रति अपने सामर्थ्यों का प्रख्यापन करता हुआ
तु अवतार कार्यों का आचरण करता है ।' इति ।
तनु शरीर से साकार-विग्रह वाला हो कर पुनः
पुन तु अनेक रूपों के द्वारा बड़ा हुआ, भक्तजनो
के प्रति अपने-गल-वीर्य-सामर्थ्य-विशेषों का प्रख्या-
पन करता हुआ हे इन्द्र ! परमात्मन् ! जो तु दुष्ट-
निग्रह, साधु-अनुग्रह, धर्मस्थापन-आदि रूप-अ-
तार-कार्यों का आचरण करता है, यह अर्थ है । इस
कथन से-‘कुछ वेदाभिमानी लोग-‘निराकार-
भगवान् का अपनी अद्भुत-दिव्य-अलोकिक-शक्ति
के द्वारा भी माया-रचित-साकार-विग्रहों का धारण
नहीं हो सकता है’ ऐसा प्रमाण-मुक्ति आदि से शून्य
बोलने वाले प्रत्युक्त-लङ्घित हो गये । इति ।

(६२)

(अन्तरात्मा भगवानन्वेष्टव्यः)

(अन्तरात्मा-भगवान् का अन्वेष्टन करना चाहिए)

सद्विचारयोगसहकृतयाऽन्तर्मुखावृत्त्याऽ-
न्तरात्मा भगवान् सदाशिवः सहृदय एवा-
न्वेष्टव्यो द्रष्टव्यश्च, तद्दर्शनेन हि जिह्वा-
दिसर्वेन्द्रियेषु दिव्यरसाद्युपलब्ध्या पूर्ण-
प्रसन्नताया निरङ्कुशवृत्तेश्च लाभो भवती-
त्युपदिशति—

सद्विचाररूप योग के सहकृत-अन्तर्मुख शान्त-
वृत्ति के द्वारा अन्तरात्मा सदाशिव भगवान् अपने
हृदय में ही अन्वेष्टन करने योग्य-एव दर्शन करने
योग्य है । उसके दर्शन से ही जिह्वा आदि-समस्त-
इन्द्रियो में दिव्य-रसादि की उपलब्धि होती है,
उससे पूर्ण-प्रसन्नता का एव निरङ्कुश वृत्ति का लाभ
होता है-ऐसा भगवान् वेद उपदेश करता है—

ॐ अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया ।

गृभ्णन्ति जिह्वया ससम् ॥

(ऋग्वेद मण्ड ८ सूक्त ७२ श्लोक १)

‘साधक-भक्त समस्त प्राणियों में अवस्थित-देहादि से पर-अतीत-उस अन्तरात्मारूप-रुद्र का
शुद्ध-एकाग्र शान्त-बुद्धि के द्वारा अन्वेष्टन-एव दर्शन करने की इच्छा करते हैं । उसके दर्शन से
जिह्वा द्वारा वे दिव्य-रस का ग्रहण करते हैं । या ने जिह्वा द्वारा उसके अन्तर्यामी-स्वरूप का अन्य-
संयुक्तों के प्रति उपदेश करते हैं ।’

तं=प्रसिद्धं, रुद्रं=रुद्र-संसारदुःखं, तस्य
 स्वसाक्षात्कारेण द्रावयितारं देवं, अथवा
 रुद्रं=स्तुत्यं, रुद्रं=स्तुतिः, तयाऽधिगन्त-
 व्यं-तदनन्तगुणमहत्त्वचिन्तनेन विज्ञेय-
 मिति यावत् । तादृशं परमेश्वरं साधका
 यतयो मुमुक्षवः, मनीषया=मनसो नियम-
 नशीलया पवित्रया दृक्ष्मयैकाग्र्यया बुद्ध्या,
 जने=जनेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिस-
 मुदायेषु, सामान्यापेक्षमेकवचनम् । अन्तः=
 अन्तर्यामितयाऽवस्थितं, परः=परस्तात् सम-
 ष्टिव्यष्टिलक्षणसमस्तदेहाद्युपाधिभ्यो व्यति-
 रिक्तं-अनृतजडदुःखमयपरिच्छिन्ननामरू-
 पेभ्यस्तेभ्यो विलक्षणं सत्यज्ञानानन्दापरि-
 छिन्नरूपम् । यद्वा परः=परं सर्वोत्कृष्टम-
 नुत्तमं तं, इच्छन्ति=अन्वेष्टुं-सततमनुस-
 न्धातुं-स्वात्मरूपेण ध्यातुं सर्वत्रान्तर्बहिः
 पूर्णानन्दस्वरूपेण साक्षादनुभवितुं वा, अभि-
 लपन्ति-तीव्रश्रद्धाजिज्ञासाऽधिमात्रवैराग्या-
 द्युपायानवलम्ब्य आसन्नसमाधिलामभाजो
 ये भवितुमिच्छन्ति । अत एव कविकुल-
 गुरुणा कालिदासेनाप्युक्तं-‘अन्तर्यथ मुमु-
 क्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते’ । स स्थाणुः
 स्थिरभक्तियोगमुल्लो निःश्रेयसायास्तु वः॥’
 (विक्रमो. ना. १।१) इति । ते च खलु

वह प्रसिद्ध रुद्र, रुद्र यानी संसारदुःख, उसका
 अपने साक्षात्कार द्वारा भगाने वाला देव रुद्र है,
 अथवा रुद्र यानी स्तुत्य, रुद्र अर्थात् स्तुति, उससे
 जो जाना जाता है, अर्थात् उसके अनन्त-गुणों के
 महत्त्व के चिन्तन-योग द्वारा जो विज्ञेय होता है,
 वह रुद्र भगवान् है । उस प्रकार के रुद्र परमेश्वर
 का साधक-यति-मुमुक्षु-मन का नियमन करने के
 स्वभाव वाली-मनीषा-पवित्र-सूक्ष्म-एकाग्र-बुद्धि के
 द्वारा ब्रह्मादि-स्थावर पर्यन्त प्राणिसमुदायरूप-जनों
 में-‘जने’ ऐसा एकवचन सामान्य की अपेक्षा से
 है, अन्तः यानी अन्तर्यामीरूप से अवस्थित एवं
 पर यानी समष्टि-व्यष्टिरूप पिण्ड-ब्रह्माण्डादि समस्त-
 उपाधियों से व्यतिरिक्त-अर्थात् उन-अनृत-जड-
 दुःखमय-परिच्छिन्न-नामरूपों से विलक्षण-सत्य-
 ज्ञान-आनन्द अपरिच्छिन्न-रूप । यद्वा पर यानी
 सर्वोत्कृष्ट-अनुत्तम-जिससे उत्तम और कोई पदार्थ
 नहीं है-उसका अन्वेषण करने की इच्छा करते हैं,
 निरन्तर उसका ही अनुसंधान करने की एवं स्वात्म-
 रूप से ध्यान करने की एवं सर्वत्र-बाहर-भीतर पूर्ण-
 आनन्द-स्वरूप से साक्षात् अनुभव करने की वे
 मुमुक्षु अभिलाषा रखते हैं, अर्थात् जो तीव्र-श्रद्धा,
 तीव्र जिज्ञासा, अधिमात्र वैराग्य, आदि उपायों का
 अवलम्बन करके आसन्न-समाधि लाभ के भजने
 वाले-होने की इच्छा करते हैं । अत एव कविकुल-
 गुरु कालिदास ने भी विक्रमोर्वशीय-नाटक में कहा
 है-‘प्राण-इन्द्रियादियों के नियमन द्वारा मुमुक्षु-
 गण-अपने भीतर जिसका अन्वेषण करते हैं, वह
 निर्विकार-शान्त-स्थाणु-भगवान्-भर्ग, जो स्थिर-
 अनन्य-भक्ति-योग से ही प्राप्त होने योग्य है-वह
 तुम लोगों के कल्याण के लिए हो ।’ इति । वे

१ मृग्यते=अन्विष्यते चिन्त्यते इत्यर्थः । मुमुक्षुभिः=संसारकारणराहित्ये श्रेयः । स्थाणुः=अवित्रियमाण-
 स्वरूपतया सदा स्थायी बृहत्स्थो भगवान् रुद्रः ।

परमेशानानुग्रहसाधनवीर्यलब्धाभीष्टसिद्धि-
नन्तरं तत्त्वदर्शिनो जीवन्मुक्ता भूत्वाऽ-
हेतुभ्या करुणया, प्रेरिताः सन्तः जिह्वया=
जिह्वाप्रभवेण तत्सदुपदेशेन, जन्ये जनक-
शब्दसाधोपचारः 'गोभिः शृणीत मत्स-
रमि'त्यस्येव, ससं=सर्वत्रान्तः स्वपन्तं तं
पूर्णं प्रत्यक्षमात्मानम् । तदुक्तं निरुक्ते-
ससं स्वपनमित्युच्यते स्वपनशीलमित्यर्थः
(५१) इति । गृह्णन्ति=गृह्णन्ति-ग्राहय-
न्ति-बोधयन्ति, (अन्तर्गमितणिजन्तोऽयं)
सुसुक्ष्मं तत्त्वबुद्धित्वमिति शेषः । यद्वा ते पर-
मैकरसमस्त्वनुभवानन्तरं ससं=रसं वर्णव्य-
त्ययः । पूर्णानन्दाभूतं, जिह्वेत्युपलक्षणं
जिह्वादिभिः सर्वैर्बाह्याभ्यन्तरेन्द्रियैः, गृह्ण-
न्ति=आस्वादयन्ति-अनुभवन्तीत्यर्थः ।
यद्वा ससं=सख्यविकारभूतं सरसमनुचममर्षं
जिह्वया गृह्णन्ति इति वाच्योऽर्थः । सर-
साधोपलक्षितविविधसम्मानपूजाधन्यवादा-
दिभाजो भवन्ति ते रुद्रान्तर्यामिध्यायिनः ।
ये त्वतिशुक्लव्यसनिनः पाषाण्डिनस्तमन्त-
र्यामिणं रुद्रं वन्दितुमर्चितुं सतुं ध्यातुं वा
नेच्छन्ति, ते जिह्वया पुरीषमेव शिवद्रोह-
निन्दादिरूपं गृह्णन्ति, अतिनिन्दित्वा धिक्-
ताथ भवन्ति ते इति गम्योऽर्थः । स च

साधक यति, निश्चय से परमेश्वर के अनुग्रह से
एवं साधनों के बल से प्राप्त-अभीष्ट-सिद्धि के अन-
न्तर-तत्त्वदर्शी जीवन्मुक्त हो कर, कारणरहित-
करुणा के द्वारा प्रेरित हुए-जिह्वा से होने वाले-
उस परब्रह्म के सदुपदेश द्वारा-जन्य-उपदेशरूप
कार्य में जनक-जिह्वारूप कारण का यहाँ उप-
चार-गौण प्रयोग है-‘गायों से यानी गौ से उत्पन्न
होने वाले-घृतादियों से-मत्सर-यानी पुरोडाश-हवि-
को संयुक्त करो’ इस वाक्य की भाँति-सस यानी सर्व
के भीतर साक्षीरूप से शयन करने वाले-उस पूर्ण-
प्रत्यगात्मा का ग्रहण करवाते हैं-बोधन करते हैं,
सुसुक्ष्म-तत्त्वबुद्धियों के प्रति, इतना शेषवाक्य है ।
‘सस’ पद का अर्थ निरुक्त में कहा है-‘सस-
स्वपन कहा जाता है अर्थात् स्वपन-द्वय में सोने
का समाव बाण-आत्मा सस है ।’ इति । यद्वा
वे साधक यति, परम-एकरस-भक्त के अनुभव के
अनन्तर, सस यानी रस, वर्ण का व्यत्यय ‘स’ के
स्थान में ‘र’ हुआ है । रस अर्थात् पूर्णानन्द-
अमृत का-जिह्वा के द्वारा, जिह्वा यहाँ उपलक्षण
है । जिह्वा आदि बाहर एवं भीतर की समस्त
इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण-आस्वादन-अनुभव करते
हैं । यद्वा सस यानी सत्य-धान्य का विकाररूप-
सरस-सर्वोत्तम-अन्न को जिह्वा द्वारा ग्रहण करते
हैं, यह वाक्य-अर्थ है । सरस-अन्न से उपलक्षित-
विविध-प्रकार का सम्मान, पूजा, धन्यवादादि के
मजन-सेवन करने वाले होते हैं, वे अन्तर्यामी-
रुद्र-शिव के ध्यान करने वाले-साधक । जो अति
शुक्ल के व्यसन-पाषण्डी हैं, एवं जो उस अन्तर्या-
मी-रुद्र-सदाशिव भगवान् का बन्दन-अर्चन-स्मरण
एवं ध्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्वा के
द्वारा पुरीष-विष्टा-जो शिवद्रोह एवं निन्दारूपा है-
उसी को ही ग्रहण करते हैं, वे शिवद्रोही-शिवनिन्दक
अत्यन्त-निन्दित एवं धिक्कृत होते हैं, यह गम्य-

शिवद्वेषिणामतिगर्हितवृत्तित्वं स्पष्टयति । तदुक्तं पराशरस्मृतौ—‘अन्तरिच्छति यो रुद्रं सदा वन्द्यं मनीषया । गृह्णाति जिह्वया सोऽयं रसं पूर्णामृतोपमम् ॥ अन्तर्नेच्छन्ति ये रुद्रं भवानीसहितं भवम् । पुरीषमेव गृह्णन्ति जिह्वया ते न संशयः ॥’ इति ॥ एतेन बृहदारण्यकीयान्तर्यामिब्राह्मणोक्तं सर्वान्तर्यामित्वं परब्रह्मत्वाविनाभूतं शिव-स्यैव सूचितं भवति । किञ्च हृदयान्तरेव तस्य सर्वात्मनः सर्वप्रकाशकस्य ज्ञानध्या-नाभ्यां परिपक्वेन शुद्धेन मनसा साक्षात्कारो भवति । तं साक्षात्कृत्य सर्वेन्द्रियाणां माता^१ तत्र ज्ञानशक्तिनिर्मात्री यशोदा सद्बुद्धिः तस्यावर्णनीयं विमलानन्दमजस्र-माखादयति—इत्यन्यो निगमोऽप्याह—‘एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं श्रुवं विचष्टे । तं पाकेन मनसाऽपश्यमन्तितः तं माता रेळिह स उ रेळिह मात-रम् ॥’ (ऋ. १०।११४।४) इति । अय-मर्थः—एकः=अद्वितीयः सजातीयविजाती-

लक्ष्य अर्थ है । यह शिव-द्वेषियों की अति-गर्हित-वृत्तिता-व्यवहार को स्पष्टरूप से दिखाता है । वह पराशरस्मृति में कहा है—‘जो साधन-भक्त, सदा वन्दन करने योग्य-रुद्र-सदाशिव-भगवान् का मनीषा-सद्बुद्धि के द्वारा भीतर अन्वेषण या ध्यान करने की इच्छा करता है; वह जिह्वा के द्वारा पूर्ण-अमृत के सदृश दिव्य रस को ग्रहण करता है । जो भवानी-भगवती-शक्ति के सहित-रुद्र-विश्वतथा-भव-परमेश्वर का भीतर अन्वेषण या ध्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्वा से पुरीष का ही ग्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं है ।’ इति । इससे—‘बृहदारण्यक-उपनिषत् के अन्तर्यामी-ब्राह्मण में कहा गया—सर्वान्तर्यामित्वं—जो परब्रह्मत्व के अविनाभूत-सहकृत है—वह शिव-महादेव में ही है’—ऐसा सूचित होता है । और हृदय के भीतर ही उस सर्वात्मा—सर्वप्रकाशक-भगवान् का—ज्ञान एवं ध्यान के द्वारा परिपक्व-शुद्ध-मन से साक्षात्कार होता है । उसका साक्षात्कार करके सर्व-इन्द्रियों की माता—उनमें ज्ञानशक्ति का निर्माण करने वाली—यशोदा—सद्बुद्धि उसका-अवर्णनीय-विमल-आनन्द का निरन्तर आस्वादन करती है, ऐसा अन्य निगम-वेदमन्त्र भी कहता है—‘वह एक ही सुपर्ण-परमात्मा संसार-समुद्र में आविष्ट-व्याप्त हुआ है । वही इस भूतसमुदायरूप-समग्र-भुवन को विशेषरूप से देखता है । उसको ज्ञान-ध्यान से परिपक्व मन के द्वारा मैं ने हृदय के भीतर ही साक्षात् देखा । माता-बुद्धि उस-आनन्द-निधि का आस्वादन करती है, और वह माता-बुद्धि को खादयुक्त बनाता है ।’ इति । इसका यह अर्थ है—एक-यानी अद्वितीय सजातीय-विजातीय-स्वगत

१ इन्द्रियैः स्तोषकारकत्वेन गम्यन्ते पूज्यन्ते या सा माता, मान पूजायाम् । माति इन्द्रियेषु स्वशक्त्या समाधि-शक्ति या सा, निर्माति तेषु स्वज्ञानशक्ति वा, मा माने इति व्युत्पत्तेः, शुद्धेन्द्रियमातृत्वमवगन्तव्यमिति ॥

यस्यगतभेदरहितः परमात्मा । स कीदृशः ?
 इत्याह-सुपर्णः=सुपूर्णः-सु-शोभनैः सचि-
 दानन्दादिलक्षणैः पूर्णैः, सः=प्रसिद्धः, समुद्रं
 =समुद्रवं-सर्वतोगमनं तच्छीलं प्रतिक्षण-
 परिणमनस्वभावं नामरूपात्मकं द्वैतप्रपञ्च-
 जातं प्रसिद्धसमुद्रवदयामगाधं, समुद्रव-
 न्ति-प्राणिनः कर्मफलभोगार्थं यस्मिन् स
 इति निरुक्तेः । आविवेशः=प्रविष्टवान्,
 'तत्सद्वा तदेवानुप्राविशदि'ति श्रुतेः । आ-
 विश्य च स इदं विथं=सर्वं, भुवनं=भूतजातं,
 विचष्टे=अनुग्राह्यतयाऽभियस्यति । तं सर्व-
 प्रकाशकं स्वात्मारामं देवं, उपासकोऽहं
 पाकेन=ज्ञानध्यानाभ्यां परिपकेन-शुद्धेन
 मनसा, अन्तितः=अन्तिके समीपे स्खलये
 एव, अपश्यं=अदृशं साक्षात्कृतवानसि ।
 तं=तस्यानन्दनिधिं साक्षात्कृतं भगवन्तं
 माता=शोभनाबुद्धिः, रेळिह=आस्वादयति,
 लिह आस्वादेने धातुः । सेयं तस्यानन्दा-
 स्वादं स्वपुत्रस्थानीयेषु सर्वेन्द्रियेष्वपि प्रय-
 च्छति । ॥ उ=परमात्मा, मातरं=बुद्धिः,
 रेळिह=स्नानन्दास्वादपुकां करोतीत्यर्थः ।

भेदरहित-परमात्मा । वह किस प्रकारका है ? यह
 कहते हैं-सुपर्ण यानी सुपूर्ण, सु-शोभन-सर्व-चित्-
 आनन्दादि लक्षणों से पूर्ण है, वह प्रसिद्ध परमात्मा,
 समुद्र यानी संसार-सागर में आविष्ट-प्रविष्ट हुआ
 है । समुद्र यानी सर्व तरफ से द्रवण-गमन करने
 का स्वभाव वाला, अर्थात् प्रतिक्षण में परिणत
 होने का स्वभाव वाला-जो यह नामरूपात्मक-
 द्वैत-प्रपञ्चसमुदाय है-जो प्रसिद्ध-समुद्र की भाँति
 अपार एवं अगाध है, जिस में कर्मफल-भोग के
 लिए प्राणी सम्पूर्ण-द्रवण-गमनागमन करते रहते
 हैं, वह संसार समुद्र है, ऐसी उसकी निरुक्ति-
 श्रुत्यति है । 'इस विश्व का सर्जन करके यही
 इसमें प्रविष्ट हुआ है' इस तैत्तिरीय-श्रुति से भी
 यही सिद्ध होता है । प्रविष्ट हो कर वह इस
 विश्व-समग्र भूतसमुदायरूप-भुवन को अनुग्राह-
 दयनीयरूप से देखता है । उस सर्व-प्रकाशक-
 स्वात्माराम-देव का उपासक-मैं ने ज्ञानध्यान से
 पाक-परिपक-शुद्ध मन से समीप में अर्थात् अपने
 हृदय के मध्य में ही साक्षात्कार कर लिया है ।
 साक्षात् किये हुए-उस सत्य-आनन्दनिधि भगवान्
 का शोभन-बुद्धिरूप माता आस्वादन करती है ।
 'लिह' आस्वादन अर्थ की धातु है । वह बुद्धि
 उस परमात्मा के आनन्द के स्वाद का अपने
 पुत्र-स्थानापन्न-समस्त-इन्द्रियों में भी प्रदान करती
 है । वह परमात्मा माता-बुद्धि को अपने-आनन्द
 के आस्वाद से मुक्त करता है । इति ।

(६३)

(तपोऽनुष्ठानेन पवित्रः पुमानेव पूर्णात्मानं परमेश्वरं प्राप्तुं शक्नोति नान्यः)

(ता के अनुष्ठान से पवित्र हुआ पुरुष ही पूर्णात्मा-परमेश्वर को प्राप्त होने के लिए
 समर्थ होता है, अन्य नहीं)

शरीरवाङ्मनोभिः सम्यगनुष्ठितेन सा-
त्त्विकेन तपसा स्वान्तशुद्धिमापन्नः पवित्रः
पुमानेव सर्वव्यापिनं सर्वात्मानं भगवन्तं
शास्त्रादिभिर्यथावज्ज्ञातुं निदिध्यासनपरि-
पाकेन तत्त्वतः साक्षात्कतुं तद्रूपतयाऽपि च
शक्नोति नान्य इत्युपदिशति—

ॐ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रभुर्गात्राणि पर्येपि विश्वतः ।
अतस्तनूर्न तदामो अश्नते, श्रुतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥

(अग्वेद. मण्ड. ९ सूक्त. ८३ मन्त्र. १) (साम. ५६५।८७५। तै. शा. १।१।१।१। तां. मा. १।२।८)

‘हे ब्रह्मणस्पते ! परमात्मन् ! तेरा पवित्र-पावनस्वरूप, सर्वत्र वितत-व्याप्त है। प्रभु-समर्थ व
समस्त-चराचर-पदार्थों के स्वरूपों को बाहर-भीतर व्याप्त कर रहा है। तप के द्वारा जिसने अपना
तनु-सूक्ष्मशरीर परिशुद्ध नहीं किया है, ऐसा कच्चा-अशुद्धान्तःकरण-मनुष्य, आप के उस-पूर्ण-व्यापक
स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है। जो तप द्वारा परिष्कृत-शुद्ध हुए हैं, एवं योगसाधन में तत्पर रहते
हैं, वे ही उस पवित्र-स्वरूप को प्राप्त होते हैं।’

हे ब्रह्मणस्पते ! = हिरण्यगर्भस्य सूत्रात्म-
नोऽपि पालक ! यद्वा ब्रह्मणः = वेदस्य,
पते ! = रक्षक ! ते = तत्र, पवित्रं नित्यशुद्ध-
शुद्धमुक्तस्वभावं निर्विकारं परमं पावनं स्वरूपं,
विततं = सर्वत्र विस्तृतं, वर्तते इति शेषः ।
यद्वा पवित्रं = पविः = वज्रं तत्सदृशं भयहेतु-
भूतमज्ञानं ‘महद्भयं वज्रमुद्यतमि’ (कठ.
२।६।२) ति श्रुतेः । तस्माद्वायते स्वभक्तं
भेदभ्रान्तिमुन्मूल्य निरातङ्के निजमहिमन्थ-
यस्यापयन् रक्षतीति तत्तादृशं पवित्रं भव-
भयहरं परमसुखकरं ते स्वरूपं सर्वत्र सम-
नुत्पूतं वर्तते इति । अतस्त्वं प्रभुः = प्रभ-
विता-सर्वसमर्थो विश्वनियन्ता नारायणः,
विश्वतः = विश्वेषां चराचरपदार्थानां (‘सर्व-
विभक्तिकस्तसिः’) गात्राणि = कलेवराणि-
स्वरूपाणि, विश्वतः इति तत्रैषोचरितमि-

शरीर, वाणी एवं मन से अच्छीप्रकार-अनुष्ठान
किये गए-सात्त्विक-तप द्वारा अपने अन्तःकरण
की शुद्धि को प्राप्त हुआ-पवित्र पुरुष ही सर्व-
व्यापी-सर्वात्मा-भगवान् को शास्त्र-आदि के द्वारा
यथार्थ रूप से जानने के लिए-निदिध्यासन के
परिपाक से वस्तुतः साक्षात्कार करने के लिए
एवं तद्रूप से प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है,
अन्य नहीं, ऐसा वेदमन्त्र उपदेश देता है—

हे ब्रह्मणस्पते ! यानी सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ का
मी पालक ! यद्वा ब्रह्म-वेद का पति-रक्षक ! ।
तेरा पवित्र-नित्य-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-स्वभाव वाला-निर्वि-
कार-परम-पावन स्वरूप सर्वत्र वितत-विस्तृत-वर्त-
मान है। ‘वर्तते’ ऐसा शेष है। यद्वा पवित्र यानी
पवि-वज्र, उसके समान भय का हेतुरूप-अज्ञान-
पवि है। ‘महान् भयरूप उठाया हुआ वज्र’ ऐसा
कठ श्रुति भी कहती है। उससे जो प्राण करता
है-अपने भक्त का-भेदभ्रान्ति का उन्मूलन करके-
निरातङ्क-उपद्रववर्जित-अपनी महिमा में जो स्थापित
करता हुआ-रक्षण करता है, इस प्रकार का
पवित्र-भवभय का हरने वाला-परम-सुखकर तेरा
स्वरूप सर्वत्र सम्यक्-अनुत्पूत हो कर वर्तता है।
इसलिए व प्रभु-सर्वसमर्थ-विश्व का नियन्ता नारायण
है। विश्व के चराचर-पदार्थों के गात्र यानी कले-
वर-स्वरूपों को-मन्त्र का-‘विश्वतः’ यह पद तत्र से

दम् । विश्वतः=अन्तर्बहिर्स्वमधः सर्वतः, पर्येपि=परिगच्छति-समाप्नोति । एवं तव तत्पवित्रं व्यापकं स्वरूपं-अतस्तत्तनुः=तपसाऽतस्तप्ताग्रः-तपोऽनुष्ठानेन धेनुं पुंसा तनुः=स्वकीयं सूक्ष्मशरीरं न सन्तापितं-‘हुताग्ने कनकमिव’ न परिशोधितं-न विशुद्धं विहितमिति यावत् । स पुमान् आमाः=अपरिपक्वः-अशुद्धान्तःकरणः, नाभुते=न समाप्नोति । एवमतस्तत्तपसो भगवत्स्वरूपप्राप्त्यभावात्तथा तप्ततपस्तत्प्राप्तिमाह-श्रुतासः=श्रुताः-परिपक्वाः-तपसा शुद्धस्वान्ताः पापमलवर्जिताः, इत्=एव, वहन्तः=योगाभ्यासं निर्वहन्तः-साधयन्तः केचन महामागाः तत्पवित्रं भगवत्स्वरूपं समाशत=समाप्नुवन्तीत्यर्थः । अत एव तपसो माहात्म्यं तपःपरायणानां महानुभावानां संगतिश्च कर्तुमादेशं ऋगन्तरमप्यामनति-‘तपसा ये अनाष्टृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । तपो ये चक्रिरे महस्तांभिदेवापि गच्छतात् ॥’ (श्र. १०।१५।४।२) इति । अयमर्थः-ये=महोदयाः, तपसा=सत्यब्रह्मचर्यादिना युक्ताः सन्तः, अनाष्टृष्याः=पापैरप्रष्टृष्याः सदा पुण्यजीवनाः पावनाः तेजस्विनो भवन्ति । ये च तपसा=श्रेयःसाधनेन, स्वः=तुष्टिपुष्टिशान्तिपुरःसरं विमलानन्दं, ययुः=यान्ति ये-प्राप्नुवन्ति च महः=महत् स्तुत्यं वा तपः=शास्त्रप्रतिपादितं शिष्टानुष्ठितं सत्कर्मोपासनादिलक्षणं तपः, चक्रिरे=कुर्वन्ति । तांश्चित्=वानेव महानुभावान् तपस्विनः, हे स्वश्रेयोऽभिलाषुक । त्वं अपिगच्छ=प्राप्नुहि, तेषां सङ्गतिं कुरु । तत्सङ्गत्या त्वं तादृशो

उच्चरित है-अन्तर्बहिः ऊपर नीचे-सर्व तरफ से व सम्यक् व्याप्त कर रहा है । इस प्रकार के तरे उस पवित्र-व्यापक-पूर्णस्वरूप को-जो अतस्तनु है अर्थात् जिस पुरुष ने तप के अनुष्ठान से अपना तनु-सूक्ष्मशरीर संतप्त-‘अग्नि में सुवर्ण की भाँति’ परिशुद्ध-नहीं किया है-ऐसा आम-अपरिपक्व अर्थात्-अशुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त नहीं होता है । इस प्रकार तप से तप्त-शुद्ध नहीं होने वाले-मनुष्य को भगवान् के स्वरूप की प्राप्ति के अभाव को कह करके, तप से तप्त-शुद्ध हुए-मनुष्य को उसकी प्राप्ति कहते हैं-श्रुतासः यानी परिपक्व-तप से जिनका स्वान्त-हृदय-शुद्ध हो गया है, जो पाप-मल से वर्जित-रहित हैं, जो-योगाभ्यास का वहन-साधन करते हैं, वे ही-कोई महामाग, उस पवित्र-भगवान् के पूर्ण-स्वरूप को प्राप्त होते हैं । इसलिए तप के माहात्म्य का-एवं तपःपरायण महानुभावों की संगति करने का-उपदेश अन्य-श्रुक्-मन्त्र भी करता है-‘तप द्वारा जो पापादि से अभिभूत नहीं हुए हैं, एवं जो तप द्वारा विमल आनन्द को प्राप्त हुए हैं । जो महान् तप को करते रहते हैं, उन तपस्वी-महानुभावों को व प्राप्त हो अर्थात् व उनकी संगति कर ।’ इति । इसका यह अर्थ है-जो महोदय, सत्य-ब्रह्मचर्यादि-रूप-तप से युक्त हुए-अनृतादि-पापों से अप्रष्टृष्य-अनभिभूत हैं, अर्थात् जो सदा पुण्यजीवन, पावन एवं तेजस्वी हैं तथा जो कल्याण का साधनरूप तप द्वारा तुष्टि-पुष्टि-शान्ति-पूर्वक स्व यानी विमल-दिव्य आनन्द को प्राप्त होते हैं । तथा जो महान् या स्तुत्य शास्त्रप्रतिपादित-श्रियों से अनुष्ठित-सत्कर्म-सदुपासनादिरूप तप को करते हैं, उन ही महानुभाव-तपस्वियों को-हे अपने श्रेयः-कल्याण की अभिलाषा करने वाला । सज्जन । व प्राप्त हो, अर्थात् उनकी संगति कर । उनकी संगति द्वारा व उस प्रकार

भूत्वा नूनं निःश्रेयसमवाप्स्यसि इति भावः । तपः कर्तुं आदेशं च प्रतिज्ञामप्याह—‘त्वं तपः परितप्य अजयः स्वः’ (ऋ. १०। १६७।१) ‘अग्ने ! तपस्तप्यामह उपतप्यामहे तपः !’ (अथर्व. ७।६३।२) इति । एवं तपसः परमं महत्त्वं तैत्तिरीयारण्यकेऽप्यभिहितम्—‘तपसा देवा देवतामग्र आयन्, तपसर्षयः सुवरन्वविन्दन्, तपसा सपत्नान्प्रणुदामारातीः, तपसि सर्वं प्रतिष्ठितम्, तस्मात्तपः परमं वदन्ति ।’ (परिशिष्टः ७९) इति । अयमर्थः—‘देवाः=अग्नीन्द्रादयो अग्ने=पूर्वजन्मनि, अनुष्ठितेन तपसा, देवतां=देवत्वं, आयन्=प्राप्तवन्तः । तथा ऋषयः=वसिष्ठविश्वामित्रादयो महर्षयः, तपसा, सुवः=सर्गलोकं अन्वविन्दन्=क्रमशः लब्धवन्तः । तथा वयमपि साधकाः, तपसा सपत्नान्=शत्रून् कामादीन्, अरातीः=मोक्षपरिपन्थिनः, प्रणुदाम=निराकुर्मः । अन्यदपि सर्वाभीप्सितमखिलं फलजातं तपसि प्रतिष्ठितम्, तस्मात् तपः परमं मोक्षसाधनमिति वदन्तीत्यर्थः । ‘तपसा युजा विजहि शत्रून्’ (ऋ. १०।८३।३) ‘भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम् ।’ ‘एतत्खलु वाव तपः इत्याहुः यत् सं ददाति ।’ (तै. सं. ६।१।६) ‘तपसा वै लोकं जयन्ति ।’ (श्वत, २।४। ४।२७) इत्यादिकमपि श्रौतवचनजातमत्रानुसंधेयम् ।

एवं तपोमहत्त्वं योगभाष्ये परमर्षिणा भगवता वादरायणाचार्येणाप्यभ्युपगम्य—‘नातपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अनादिकर्म-केशवासनाविचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला

का हो कर निश्चय से कल्याण को प्राप्त होगा, यह भाव है । तप करने का आदेश, तथा तप की प्रतिज्ञा का प्रतिपादन ये मन्त्र करते हैं—‘तु तप कर एवं तप के द्वारा तू दिव्य-सुख का विजय कर !’ इति । ‘हि ओ ! भगवन् ! हम तप करते हैं, शीघ्र ही तप करते हैं ।’ इति । इस प्रकार तप का परम-महत्त्व तैत्तिरीय-आरण्यक में भी कहा है—‘तप के द्वारा इन्द्रादि देव, देवत्व को प्राप्त हुए हैं, तप के द्वारा ही ऋषिगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं । तप के द्वारा ही हम कल्याणपरिपन्थी कामादि शत्रुओं का निराकरण करते हैं । तप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए तप ही परम-श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं ।’ इति । इसका यह अर्थ है—अग्नि-इन्द्र-आदि देव, अग्ने यानी पूर्व-जन्म में अनुष्ठित-तप के द्वारा देवत्व को प्राप्त हुए हैं । तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र आदि ऋषि-महर्षि, तप के द्वारा सुवः यानी स्वर्गलोक को क्रमशः प्राप्त हुए हैं । तथा हम भी साधक, तप के द्वारा कामादि शत्रुओं का—जो मोक्ष के परिपन्थी हैं—निराकरण करते हैं । अन्य भी—सब से अभीप्सित-समस्त फल-समुदाय तप में प्रतिष्ठित है, इसलिए तप ही श्रेष्ठ मोक्ष का साधन है, ऐसा शास्त्राचार्य कहते हैं । इति । ‘सहायक-तप के द्वारा ही तू शत्रुओं का विध्वंस कर ।’ ‘भृगु-एवं अङ्गिरा-महर्षियों के तप जैसा ही तुम तप करो ।’ ‘यही निश्चय से तप है, ऐसा कहते हैं, जो दिव्य-सुख का दान करता है ।’ ‘निश्चय से तप से ही अभीष्ट-लोक का जय करते हैं ।’ इत्यादिक-श्रुतियों के वचनसमुदाय का भी यहाँ अनुसंधान करना चाहिए ।

इस प्रकार तप का महत्त्व योगभाष्य में परमर्षि-भगवान्-वादरायणाचार्य ने भी कहा है—‘अतपसी को योग सिद्ध नहीं होता है, अनादि-कर्म-क्लेश एवं वासनाओं से विचित्र हुई—तथा प्रत्युपस्थित-

चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः संमेदमापद्यते इति ।
 (२।१) । मनुनापि प्रत्यपादि-‘यद् दुस्तरं
 यद् दुरापं च यद् दुर्गं यच्च दुष्करम् । सर्वं
 तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥’
 (मनु. ११।२४१) इति । श्रीमद्भागवते-
 ऽपि-‘तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्ष-
 जम् । सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पु-
 मान् ॥’ (३।१२।१९) इति । महाभारते-
 ऽपि-‘तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो
 दमः । तेन सर्वानवामोति यान् कामान्
 मनसेच्छति ॥’ (शां. प. मो. २३।२।२२)
 इति । तपसः स्वरूपभेदाश्च शास्त्रेषु वर्ण्य-
 न्ते-तथाहि-‘तपसाऽनाशकैर्न’ (बृ. ४।४।
 २२) इति । तपःशब्देनात्र कामानशनत्वं
 हितमितमेध्याशित्वञ्च गृह्यते । धातुवैय-
 म्याद्यापादकं शरीरातिशोषणं चिरोपवासा-
 दिलक्षणं तामसं तपः चित्तप्रसादविरोधि-
 त्वाच्चानुष्ठेयमिति श्रौतमनाशकं पदं सूच-
 यति इत्यर्थः । अत एवैतादृशेन-‘ऋषय-
 स्तपसा वेदानव्यपन्त दिवानिशम् ॥’ (म.
 भा. शां. २३।२।२४) इति । भगवान् कृ-
 ष्णोऽपि गीतासु शरीरादिभेदेन तपसस्यै-
 विध्यमाह त्रिभिः-‘देवद्विजगुरुप्राज्ञपूज्यं
 शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं

कर्मान विषयों की जाल से प्रयित दुई-हृदय की
 अशुद्धि, तप के बिना-विध्यस्त नहीं होती है ।
 इति । मनु ने भी प्रतिपादन किया है-‘जो दुस्तर-
 दुष्पार है, जो दुराप-बड़े-दुःख द्वारा प्राप्य है, जो
 दुर्ग-अनेक विघ्नसंयुक्त है, एवं जो दुष्कर है, वह
 सब तप से साध्य है, क्यों कि-तप दुरतिक्रम है-
 अर्थात् अभीष्टसंसाधक-तप का वेग, किसी से भी
 अभिभूत नहीं होता ।’ इति । श्रीमद्भागवत में भी
 कहा है-‘तप से ही-परं ज्योतिर्भगवान् अधोक्षज
 (अक्ष-इन्द्रिय-जन्य ज्ञान जिसने अधः-तिरस्कृत कर
 दिया है वह)-जिसका सर्वभूत-प्राणियों की बुद्धि-
 गुहा में निवास है-उसको पुरुष शीघ्र ही प्राप्त
 कर लेता है ।’ इति । महाभारत में भी कहा है-
 ‘मनुष्य के लिए तप ही कल्याण का साधन है,
 उसका मूल-कारण शम एवं दम है । उस तप के
 द्वारा-मन से जिन कामों की इच्छा करता है-
 उन सब को प्राप्त कर लेता है ।’ इति । और तप के
 स्वरूप-विशेषों का शाकों में वर्णन किया है-
 तथाहि-‘अनाशक-तप से’ इति । तपः शब्द से
 यहाँ इन्द्रियास्वाद की कामना से अशन-भोजन
 नहीं करना, किन्तु हित-मित-मेध्य (पवित्र)-आहार
 का ही भोजन करना रूप तप का भी ग्रहण किया
 जाता है । धातुओं की विषमता का प्रापक-शरीर
 का अतिशोषणरूप-चिर-उपवासदिरूप तामस तप,
 चित्त की प्रसन्नता का विरोधी होने से अनुष्ठेय
 नहीं है, ऐसा बृहदारण्यक-श्रुति में स्थित ‘अना-
 शक’ पद सूचित करता है । इति । अत एव
 इस प्रकार के ‘सात्त्विक तप द्वारा ही ऋषिगणों ने
 रात्रि दिन वेदों का अध्ययन किया था ।’ इति ।
 भगवान् कृष्ण भी गीता में शरीर आदि के भेद
 से तप के त्रैविध्य का-तीन-स्थेयों के द्वारा प्रति-
 पादन करते हैं-देव, द्विज, गुरु एवं विद्वानों का
 श्रम, पवित्रता, शरलता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा यह

तप उच्यते ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत् । स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ (१७।१४+१५+१६) इति । अत एव कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यके ऋतादीनां तपःस्वरूपतयाऽभिवर्णयन्नाह—‘ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भूर्भुवःसुवर्गलौतदुपास्यैतत्तपः ।’ (१०।१) इति । ऋतं=एकाग्रयेण मनसा यथार्थवस्तुचिन्तनम् । सत्यं=वाचा यथार्थभाषणम् । श्रुतं=वेदादिशास्त्राणां गुरुमुखाच्छ्रवणम् । शान्तं=शान्तिः—सकलकामनानिवृत्तिः । दमः=चाक्षेन्द्रियाणां विषयासक्तिनिवृत्तिः । शमः=चाक्षेन्द्रियाभावः क्रोधादिराहित्यं वा, दानं=परोपकारः, धनेषु स्वस्वनिवृत्तिपूर्वकं परेभ्यः सत्पात्रेभ्यः स्वत्वापादनं वा । यज्ञः—अग्निहोत्रादीनि श्रौतस्मार्तशुभकर्माणि—तदेतत्सर्वं साधनजातं तपः । भूरादिलोकत्रयात्मकविराट्देवरूपं यद्विश्वरूपं ब्रह्मास्ति ‘सहस्रशीर्षा’ इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितं तदेतत् हे मुमुक्षो ! त्वमुपास्य=विजातीयप्रत्ययरहितं तद्विषयकसजातीयप्रत्ययप्रवाहं कुरु । एतदुपासनमपि तप एवेत्यर्थः । भागवते च

शारीरकतप कहा जाता है । किसी को उद्विग्न नहीं करने वाला—सत्य-प्रिय एवं हितकर-वचन, तथा स्वाध्याय का अभ्यास वाणी का तप कहा जाता है । मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मनो-निग्रह एवं भावों की संशुद्धि-निष्कपटता-सद्भावना-शिवसंस्मरण आदि मानसिक तप कहा जाना है ।’ इति । अत एव कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीयारण्यक में ऋत आदिकों का तपःस्वरूप से वर्णन करता हुआ वेद कहता है—‘ऋत तप है, सत्य तप है, श्रुत तप है, शान्त तप है, दम तप है, शम तप है, दान तप है, यज्ञ तप है, भूर्भुवःसुवःरूप-विश्वरूप-ब्रह्म की व. उपासना कर, यह भी तप है ।’ इति । ऋत यानी एकाग्र-मन से यथार्थ-पारमार्थिक-वस्तु का चिन्तन । सत्य यानी वाणी के द्वारा यथार्थ भाषण । श्रुत यानी वेदादि शास्त्रों का गुरुमुख से श्रवण । शान्त यानी शान्ति-सकल-कामनाओं की निवृत्ति । दम यानी बाह्य-इन्द्रियों की विषयासक्ति की निवृत्ति-संयम । शम यानी चञ्चलता-बहिर्मुखता का अभाव या क्रोधादि का अभाव । दान यानी परोपकार, या धनों में अपने स्वत्व-मेरापन की निवृत्तिपूर्वक अन्य-सत्पात्रों के लिए स्वत्व का आपादन । यज्ञ यानी अग्नि-होत्रादि-श्रौत-स्मार्त शुभ कर्म, वही यह समस्त साधनसमुदाय तप है ।’ भूः आदि लोकत्रयात्मक-विराट्देवरूप-जो विश्वरूप-ब्रह्म—‘सहस्रशीर्षा’ आदि श्रुति से प्रतिपादित है—उसकी हे मुमुक्षो ! व. उपासना कर अर्थात् विजातीय-वृत्तियों से रहित एवं ब्रह्मविषयक सजातीय-वृत्तियों का एकतान-प्रवाह कर । इस ब्रह्म की उपासना भी तप है । इति । तथा

१ प्रसादः—सच्छता-प्रसन्नता वेल्लयः । सौम्यत्वं=विषयचिन्ताव्याकुलत्वाभावः । मौनं=एकप्रतया तत्त्वचिन्तनम् । आत्मविनिग्रहः=मनोवृत्तिनिरोधः समाधिरिति यावत् । भावसंशुद्धिः=व्यवहारेषु मायाराहित्यम् । सर्वलोकहितचिन्तनलक्षणसद्भावनावत्त्वम् इत्यर्थः ।

‘किं तपः?’ इत्युद्धवेन पृष्टो भगवान्-
 ‘कामत्यागस्तपः स्मृतम् ।’ (११।२०।२७)
 इति, तपसः सकलसंसारकामनात्याग एव
 स्वरूपमाह । योगभाष्ये-‘तपो द्वन्द्वसह-
 नम् । द्वन्द्वश्च जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे
 स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । व्रतानि
 चैषां यथायोगं कृच्छ्रचान्द्रायणसान्तपना-
 दीनि ।’ (२।३२) इति । तैत्तिरीयोपनिष-
 दपि प्रतिपाद्यते-‘स्वाध्यायप्रवचने एवेति
 नाको मौद्गल्यः, तद्वि तपस्तद्वि तपः’
 (१।९) इति । स्वाध्यायः-वेदाध्ययनं, प्रव-
 चनं-तदध्यापनं तत्सदुपदेशप्रचारो वा ।
 जाबालदर्शनोपनिषदपि निरूप्यते-‘वेदो-
 क्तैः प्रकारेण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ।
 शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधैः ॥ को
 वा मोक्षः कथं बन्धः संसारं प्रतिपन्नवान् ।
 इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः संसन्ति पण्डिताः ॥’
 (२।३+४) इति । अथर्वसंहितायामपि-
 ‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपामृत ।’
 (११।१७) इति । अन्यत्रापि च-‘मनसश्चे-
 न्द्रियाणाञ्च द्वौकाश्यं परमं तपः ।’ (म.
 भा. आ. प. २५।४) इति । अपरोक्षानुभू-
 तापि श्रीमदसदाचार्येण-‘स्ववर्णाश्रमच-
 र्मेण तपसा हरितोषणात् ।’ इति । योग-
 भाष्ये पुनरप्यभिधीयते-‘तपो न परं प्रा-

माणवतं तप क्या है?’ ऐसा उद्धव से पूछा गया
 भगवान् श्रीकृष्ण-‘कामो का त्याग ही तपः स्मृत
 है ।’ इस उत्तर से संसार की समस्त-कामनाओं
 का त्याग ही तप का स्वरूप है-ऐसा कहते हैं ।
 योगभाष्य में कहा है-सुखदुःखादि-द्वन्द्वों का सहन
 तप है, जिघत्सा-खाने की इच्छा, पिपासा-पीने की
 इच्छा, शीत-उष्ण, स्थान-आसन, काष्ठ-मौन एत
 आकार-मौन ये सब भी द्वन्द्व हैं । योग्यता के
 अनुसार कृच्छ्र-चान्द्रायण, सान्तपन आदि व्रत
 करना भी तप है ।’ इति । तैत्तिरीय-उपनिषत् में
 भी प्रतिपादन किया गया है-‘स्वाध्याय एव
 प्रवचन ही श्रेष्ठ कर्म हैं’ ऐसा नाकमौद्गल्य नाम का
 प्रसिद्ध ऋषि कहता है, क्योंकि ‘वही तप है,
 वही तप है ।’ इति । स्वाध्याय यानी वेदादि
 शास्त्रों का अध्ययन । प्रवचन यानी वेदादि का
 अध्यापन पढ़ाना, या उसके सदुपदेशों का प्रचार ।
 जाबाल-दर्शन-उपनिषत् में भी निरूपण किया है-
 ‘वेदोक्त-प्रकार से कृच्छ्र-चान्द्रायण आदि के द्वारा
 जो शरीर का शोषण किया जाता है, वह तप है ऐसा
 पण्डित कहते हैं । मोक्ष क्या है ? तपा बंध क्या
 है ? इस संसार को मैं कैसे प्राप्त हुआ हूँ ? इस
 प्रकार का आलोचन-विचार को अर्थज्ञ-पण्डित तप
 कहते हैं ।’ इति । अथर्व-संहिता में भी कहा है-
 ‘ब्रह्मचर्यरूप तप के द्वारा देवों ने मृत्यु का विध्वंस
 किया ।’ इति । अन्य शास्त्र में भी कहा है-‘मन
 की एव इन्द्रियों की एकामता का नाम ही परम
 तप है ।’ इति । अपरोक्षानुभूति नाम के मन्य में
 अस्मदन्चार्य श्रीमान् शङ्करस्वामी ने भी कहा है-
 ‘अपने वर्ण एव आश्रम के धर्मों का पालन करना
 भी तप है, उससे श्रीहरि सतृप्त होता है ।’ इति ।
 पुनः योगभाष्य में भी कहा जाता है-‘प्राणायाम से
 बढ़ कर और कोई तप नहीं है, क्योंकि-प्राणायाम से

णायामाचतो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञान-
स्येति ।' (२।५२) इति । किञ्च व्रताद्यात्मकं
तपोऽपि यावच्चित्तप्रसादनमवाधमानं भवे-
त्तावत्तदनुष्ठेयं, धर्मसर्वस्वभूतस्य शरीरस्यापि
प्रयत्नतो रक्षणीयत्वात् । अतस्तावन्मात्र-
मेव तपश्चरणीयं न यावत्ता धातुवैषम्यमा-
पयेत् इति ।

केचनात्र वैष्णवाभासाः—‘लोहादिधातु-
निर्मितयाऽनलतप्तया शङ्खचक्राकारमुद्रया
यावत्त संतप्तगात्रो भवति, तावद्भगवत्सा-
मीप्यं नावामोतीत्यनेन ‘अतस्ततनूर्नाश्रुते’
इति श्रुतिवचनेन वर्णयन्ति । तदुपहास-
स्पदमेव, श्रुतौ तप्तमुद्रापदामावात्; अ-
न्यथा तप्तशिलारोहणादिकं जैनमतमप्य-
नेन कथं न समर्थितं भवेत्? किमपराद्धं
तेन? मुद्रादग्धगात्रसामीप्यमोक्षयोः साध्य-
साधकभावाभावाच्च, अन्यथा दग्धगात्राणां
समेपां साधनान्तरमन्तरेण मोक्षापातात् ।
श्रुत्यादौ वर्णितं—प्रसिद्धञ्च तपः परित्यज्य
कपोलकल्पनयाऽप्रसिद्धं तद्वर्णयन्तोऽयुक्ति-
कञ्च भुवाणास्ते वराका दण्डेनापि न निवा-
रिता भवन्तीत्यनुसन्धायोपेक्षणीया विद्व-
द्भिरेते ‘न हि रुतमनुरौति ग्रामसिंहस्य
सिंहः’ इति न्यायादिति ॥

ती मछ-पापों की विशुद्धि होती है, एवं प्रलाम-
जान की दीप्ति होती है ।’ इति । और व्रत आदि
रूप तप भी जब तब चित्त की प्रसन्नता का वाध
न हो, तब तब ही अनुष्ठेय है, क्योंकि—धर्म का
सर्वस्वरूप-शरीर की भी प्रयत्न से रक्षा करने योग्य
है । इसलिये व्रतादि रूप तप उतना ही करने
योग्य है कि—जितने से वात-पित्तादि-धातुओं की
विषमता प्राप्त न हो । इति ।

यहाँ कुछ वैष्णवाभास—‘लोह आदि धातु से
निर्मित-अग्नि से संतप्त—शङ्ख-चक्राकार मुद्रा से
मनुष्य, जब तब अपने शरीर को संतप्त-अंकित-नहीं
करता है, तब तक यह भगवान् के सामीप्य मोक्ष को
प्राप्त नहीं होता है’ ऐसा ‘अतस्ततनूर्नाश्रुते’ इस
श्रुतिवचन के द्वारा वर्णन करते हैं । यह श्रुति का
वर्णन केवल उपहासास्पद ही है, क्योंकि—इस
श्रुति में तप्तमुद्रा पद का अभाव है । अन्यथा—
तप्तमुद्रा पद की कल्पना करने पर—तप्त-शिला का
आरोहण आदि जैनों का मत भी इस श्रुति से क्यों
न समर्थित हो ? उस मत ने क्या अपराध किया ?
और मुद्रा से दग्ध गात्र का एवं सामीप्यमोक्ष का
साध्य-साधकभाव भी तो नहीं है, अन्यथा-साध्य-
साधकभाव मानने पर—समस्त दग्ध गात्र-मनुष्यों का
अन्य साधन के बिना ही मोक्ष हो जाना चाहिए ।
श्रुति आदि-शास्त्रों में वर्णित-प्रसिद्ध तप का परित्याग
करके कपोल-कल्पना से अप्रसिद्ध-उस मुद्रा-दग्ध-
गात्रत्व आदि का वर्णन करते हुए—युक्तिरहित-बोलते
हुए वे वराक-दुराग्रही दण्ड से भी निवारित नहीं
होते हैं, ऐसा अनुसंधान-विचार करके विद्वानो
को—‘सिंह कुत्ते के भोंकने के पीछे नहीं भोंकता है’
इस न्याय से—उनकी उपेक्षा करनी चाहिए । इति ।

(६४)

(परमेशानस्तुतयः सर्वाभीप्सितार्थसाधिकाः सन्ति)

(परमेश्वर की स्तुतियाँ समस्त-अमीष्ट-अर्थ को सिद्ध करती हैं)

श्रद्धाभक्तिभरसङ्गुपेतया स्तुत्या परमे- शानमजस्रं चिन्तयतां निखिला अभीप्सि- तार्थाः सिद्ध्यन्तीत्युपदिशन्ति मन्त्रद्रष्टारो महर्षयः—

श्रद्धा एवं भक्ति के भार से संयुक्त-स्तुति द्वारा परमेश्वर का निरन्तर चिन्तन करने वाले साधक भक्तों के निखिल-अमीष्ट-अर्थ सिद्ध होते हैं, ऐसा मन्त्रद्रष्टा-महर्षि उपदेश करते हैं—

ॐ अभि त्वा शूर ! नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्दशमीशानमिन्द्र ! तस्थुपः ॥

(अथर्ववेद, मण्ड. ७ सूक्त. ३२, पद्य २२। साम. २३३। ६८०। अथर्व. २०। १२। ११। छु. य. २०। ३। ५। वे. सं. २। ४। १४। २)

‘हे शूर !—अनन्तकलनिये । हे इन्द्र-परमात्मन् ! जिस प्रकार क्षुधार्त-पयःपान के इच्छुक-बछड़े, अपनी गौ-माता का चिन्तन करते हुए पुकारते हैं, इस प्रकार हम, स्थावर एवं जंगम-समस्त विश्व के नियामक-निरतिशय-सुख-एवं सौन्दर्यमिधि-दर्शनीय-गुह्य परमेश्वर की स्तुति-चिन्तन करते हुए पुकारते हैं । अथवा जिस प्रकार नहीं दुही हुई दुध वाली पुष्ट-गायें दुग्धाघृत को समर्पण करती हैं, तिस प्रकार तेरी स्तुतियाँ सकलैश्वर्य को सिद्ध करती हैं ।’

हे शूर ! = अनन्तवीर्यामितपराक्रम ! हे इन्द्र ! = परमैश्वर्यसम्पन्न ! सम्बोधने वेमे परमेशानस्य । त्वा = त्वां परमेशानं, अभि-नोनुमः = भृशमभिष्टुमः—सर्वतोऽतिशयेन स्तुतिं कुर्म इत्यर्थः । इव = यथा, अदुग्धाः = न पीतं दुग्धं यैस्ते—दुग्धपानरहिताः क्षुधा-र्ताः पयोऽर्थिनो वत्साः, धेनवः = दोग्ध्री-गाः, (द्वितीयाऽर्थे प्रथमा) मातृगुणमनु-सन्धाय ‘हन्वा’ रवेण पौनःपुन्येनाकारयन्त-श्चिन्तयन्ति, तथा तावका धर्यं तव दि-व्यसद्गुणानसकृदभिधायामिषुख्येनाजस्रं त्वामेवाकारयन्तश्चिन्तयामः । ‘तन्धं वया वत्सवराः क्षुधार्ताः’ (६। १। १२६) इति श्रीमद्भागवतेऽपि स्मरणात् । अदुग्धाः पय-

हे शूर ! यानी अनन्तवीर्य एवं अनित-पराक्रम से संयुक्त ! हे इन्द्र ! परम-ऐश्वर्य से सम्पन्न ! । ये दो सम्बोधन-परमेशान-भगवान् के हैं । गुह्य-परम-ईशान की हम अतिशय कत्ते सर्वतोभावेन स्तुति करते हैं । इव-यथा—जैसे, अदुग्धा—जिन्होंने दुग्ध का पान नहीं किया है, ऐसे दुग्धपानरहित-क्षुधार्त-पयःपान के इच्छुक-बछड़े, दूध देने वाली अपनी माता गायों का—माता के जेहद-गुणों का अनुसन्धान करके ‘हन्वा-रव’ से पुनः पुनः पुनराते हुए चिन्तन करते हैं, तद्वत् तेरे हृद्य, तेरे दिव्य सद्गुणों का बार बार कथन करके अभिमुखता-एकामतापूर्वक निरन्तर तुझ को ही पुकारते हुए तेरा ही चिन्तन करते हैं । ‘जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित-छोटे बछड़े स्तन्य-दूध के लिए पुकारते हैं ।’ ऐसा श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया गया है । नहीं

स्तुता धेनवो यत्सानिवेति न व्याख्यातम् ।
 यतः स्नेहसाम्येऽप्युपासकस्य मातृतोपास्यस्य
 वत्सतेति हीनोपमादोषप्रसङ्गात् । अथवा—
 तव भगवतः क्रियमाणाः स्तुतयो मनुष्या-
 णामखिलमभीप्सितं दुग्धामृतं प्रस्रवन्ती-
 त्येतद्दृष्टान्तेनाह—अदुग्धा इव धेनवः=
 अदत्तं दुग्धं याभिस्ताः—अदुग्धाः—घटोद्भयः
 स्तनभारमन्थराः स्वयं च्युतपयसा भूमिं
 कर्दमीकुर्वन्त्यो 'हम्यारवेण' दोग्धारमाकार-
 यन्त्यो गावो यथा स्वादुतरं स्फीतं क्षीरा-
 मृतं समर्पयन्ति, तद्वत् त्वदीयाः स्तुतयः
 सकलमभीष्टं स्तोत्रम्योऽनायासतः समर्प-
 यन्तीति शेषः । स्तोतारः कीदृशं त्वां भत्वा
 स्तुवन्ति ? इत्यत आह—अस्य=विविधप्र-
 माणगम्यस्य, जगतः=कार्यकारणात्मकस्य
 प्रपञ्चस्य जङ्गमस्य, ईशानं=नियन्तारं, जंग-
 मभागस्य नियन्त्रत्वमुक्त्वा स्थावरभागस्य
 तदाह—ईशानं=ईश्वरं, तस्थुपः=स्थावरस्य
 जगतोऽपि । ईशानमिति पदस्यावृत्तिराद-
 रार्था । पुनः कीदृशं त्वां ? स्वः=निरतिश-
 यमुखं, दृशं=दर्शनीयं सौन्दर्यनिधिं परम-
 प्रेमास्पदं—स्वयंप्रकाशमानन्दात्मानमिति

दोही दुई-दूध जिन्हों का स्तनों से चू रहा है—
 ऐसी गायें जैसे बछड़ों का चिन्तन करती हैं
 ऐसा व्याख्यान यहाँ नहीं किया । क्योंकि—जोह की
 समानता होने पर भी उपासक में मातृत्व, एवं
 उपास्य में वत्सत्वरूप हीन-उपमा का दोष प्राप्त
 हो जाता है । अथवा—तुझ भगवान् की की जाने
 वाली स्तुतियाँ मनुष्यों के समस्त-अभीष्ट-जो दुग्ध
 के समान-अमृतरूप-आह्लादक है—उसका प्रस-
 रण-समर्पण करती हैं, यही दृष्टान्त से कहते हैं—
 'अदुग्धा इव धेनवः' नहीं दिया है दुग्ध जिन्हों ने
 वे अदुग्धा-गायें—जिन्हों का घड़े के समान-विपुल-
 ऊर्ध-स्तन हैं—जो विपुल-स्तन के भार से धीरे-धीरे
 अलसाती दुई चलती हैं—जो आप ही गिरने वाले-
 दूध से भूमि को किचड़ वाली करती जाती हैं
 एवं जो 'हम्या' रव-आवाज से दोग्धा गोपाल को
 पुकारती हैं, ऐसी गायें जिस प्रकार अत्यन्त-स्वादु-
 सफेद-दुग्धामृत का समर्पण करती हैं, तद्वत् तुझ-
 परमेश्वर की स्तुतियाँ सकल-अभीष्ट का स्तोत्रार्थों
 के लिए अनायास से समर्पण करती हैं, इतना
 शेषवाक्य है । स्तुति करने वाले-भक्त तुझ को किस
 प्रकार का मान करके स्तुति करते हैं ? इस प्रश्न
 का उत्तर कहते हैं—इस जगत् का—जो प्रत्यक्षादि
 विविध-प्रमाणों से जाना जाता है—जो कार्यकारण
 रूप है—जंगम-व्येष्ट करने वाले-प्राणधारियों का
 समुदायरूप-प्रपञ्च है—उसका-ईशान-नियन्ता पर-
 मेश्वर है । जंगम-भाग के नियन्त्रत्व का कथन करके
 अब स्थावर भाग के नियन्त्रत्व को कहते हैं—तस्थि-
 यान् स्थावर-जड़-जगत् का भी वह ईशान-ईश्वर है ।
 'ईशानं' इस पद की आवृत्ति आदर-सम्मान के लिए
 है । पुनः किस प्रकार का मान करके भक्त तेरी स्तुति
 करते हैं ? स्वः यानी निरतिशय-अखण्ड-मुखरूप,
 दृश यानी दर्शनीय-सौन्दर्य-निधि-परम-प्रेमास्पद
 अर्थात् स्वयंप्रकाश-आनन्द-आत्मारूप मान कर

यावत् । केचन स्वर्दशं=सर्वदशमिति, स्वः=आदित्य इव दृश्यते यः सः स्वर्दक् तमिति, स्वः पश्यतीति स्वर्दक् तमिति च व्याचक्षते ।

एवमेव परमेश्वरस्तुतिः स्तोदनुपसन्नान् सकलामीप्सितार्थमर्पयित्वा सर्वतोभावेन रक्षति इत्यामनन्ति ऋगन्तराण्यपि-‘वयमिन्द्र ! त्वे सचा वयं त्वाजभिनोनुमः । अस्माँ अस्माँ इदुदव ॥’ (ऋ. ४।३२।४) इति । अयमर्थः-हे इन्द्र ! सर्वात्मन् ! वयं त्वामुपसन्नाः तावकाः त्वे=त्वय्येव, सचा=सर्वतोभावेन संगताः तन्मया भवामः । अत एव वयं त्वा=त्वामेव, अभिनोनुमः=अतिशयेनाभिष्टुमः=सकलेष्टार्थसाधिकया स्तुत्या त्वामेव परिचिन्तयामः । हे इन्द्र ! त्वमपि अस्मान् अस्मान् इत्=सर्वान्सानेव, उदव=उत्कर्षेण रक्ष । इति । तथा च ‘यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र ! साधारणस्त्वम् । तं त्वा वयं हवामहे ।’ (ऋ. ४।३२।१३) इति । हे इन्द्र ! त्वं, यत्-चित्-हि=यद्यपि खलु, शश्वतां=भूयसां सर्वेषां जनानां, साधारणः=सामान्यः, असि=भवसि, न ते कश्चिद् द्वेष्ट्योऽस्ति, न च कश्चित्प्रियः । तथापि तं=समं, त्वा=त्वामेव सर्वात्मानं वयं स्तोतारः, हवामहे=आह्वयामः । मत्स्याऽनन्यया त्वामेव ग्रहीतुमभिलषामः इति यावत् । अयम्भावः-यद्यपि भगवानिन्द्रः सर्वत्र समः तथापि ये स्तोतारो भक्ताः तत्सत्ताह्वान-गम्यभजनपरिशुद्धान्तःकरणतया तदेका-

भक्त तेरी स्तुति करते हैं । कुछ विद्वान्-स्वर्दशं यानी सर्वदशं सर्व का द्रष्टा ऐसा, अथवा स्वः-आदित्य की भाँति जो ज्योतिरूप से देखा जाता है, वह स्वर्दक् है, या स्वः-आदित्य एवं स्वर्ग को जो देखता है-जानता है वह स्वर्दक् है, ऐसा व्याख्यान करते हैं ।

इस प्रकार ही परमेश्वर की स्तुति, शरणागतस्तोता-भक्तों का-समस्त-अमीप्सित-अर्थ का समर्पण करके-सर्व-प्रकार से रक्षण करती है, ऐसा अन्य-ऋचाएँ भी कथन करती हैं-‘हे इन्द्र ! परमात्मन् ! हम तेरे हैं, इसलिए तुझ में ही हम संगत-तन्मय होते हैं, तेरी ही सर्व प्रकार से स्तुति करते हैं । तू हम सब की भली प्रकार से रक्षा कर ।’ इति । इसका यह अर्थ है-हे इन्द्र ! सर्वात्मन् ! परमेश्वर ! हम तेरे उपसन्न-शरणागत, तुझ में ही सर्व प्रकार से संगत-तन्मय होते हैं । इसलिए हम तेरी ही अतिशय करके स्तुति करते हैं, अर्थात् सकल-इष्टार्थ की साधिना-स्तुति द्वारा तेरा ही हम परिचिन्तन करते हैं । हे इन्द्र ! तू भी हम सब का भली प्रकार से रक्षण कर । इति । तथा-‘हे इन्द्र ! भगवन् ! यद्यपि तू समस्त-प्राणियों में साधारण-समान है, सब के प्रति तेरा समभाव है, ऐसे आप-समरूप-भगवान् का हम आह्वान करते हैं ।’ इति । हे इन्द्र ! तू ‘यत्-चित्-हि’ यानी यद्यपि खलु, बहुत-समस्त-जनों के मध्य में साधारण-सामान्य है । तेरा न कोई द्वेष्ट्य है, न कोई प्रिय है । तथापि उस समरूप-तुझ सर्वात्मा का हम स्तोताभक्त आह्वान करते हैं । अर्थात् अनन्य भक्तिके द्वारा तेरा ही ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं । यह भाव है-यद्यपि भगवान् इन्द्र सर्व में सम है, तथापि जो स्तोता-भक्त हैं, वे उस परमात्मा इन्द्र का निरन्तर आह्वान से गम्य भजन द्वारा परिशुद्ध-अन्त कर्ण होने के कारण उसके ही साथ एकाकार-तन्मय-वृत्तियों

कारयुक्तयो भवन्ति । तेष्वेवायं परमेशानो-
ऽभिव्यक्तः सन् तदखिलेष्टं समर्पयन् तान्
सर्वतोऽभिरक्षति । अथापि न तस्य राग-
द्वेषकृतः पक्षपातो भक्तानेवानुगृह्णाति नाभ-
क्तानिति सम्भावनीयः, यतो यथा सर्वत्र
प्रसृतः सौरा लोकः स्वच्छे दर्पणादावेवा-
भिव्यज्यते न त्वस्वच्छे घटादौ, न हि
तावता दर्पणे स रज्यति, न वा घटं द्रष्टे ।
तथा सर्वत्र समोऽपि भगवान् स्वच्छे भक्त-
चित्तेऽभिव्यज्यमानोऽस्वच्छे चामक्तचित्ते-
ऽनभिव्यज्यमानो न कुत्रचित् रज्यति, न
वा कश्चिद् द्रष्टे, वस्तुस्वभावमर्यादया जाय-
मानस्य कार्यस्वापर्यनुयोज्यत्वात् । स्वच्छ-
द्रव्यस्यायं स्वभावो येन सम्यग्व्यते तदाकारं
गृह्णातीति । स्वच्छद्रव्यसम्बन्धिवस्तुनश्चायं
स्वभावो यच्च प्रतिफलतीति । तथा अस्व-
च्छद्रव्यस्याप्येव स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिद्र-
व्यस्याकारं न गृह्णातीति । अस्वच्छद्रव्य-
सम्बन्धिवस्तुनोऽप्ययं स्वभावो यच्च न
प्रतिफलतीति । एवं वह्निवत्कल्पतरुवचा-
वैषम्यं-सामान्यं भगवतोऽवगन्तव्यमिति ।
'भूरिदा भूरि देहि नो मा दधं भूर्यामर ।

वाले होते हैं । उन एकाग्र-भक्तों में ही यह परमेश्वर
अभिव्यक्त-प्रकट हुआ, उनको अखिल-इष्ट-पदार्थ
का समर्पण करता हुआ-उनका सर्व तरफ से रक्षण
करता है । तथापि उस परमात्मा में रागद्वेष-र-
पक्षपात की सम्भावना नहीं करनी चाहिए कि-भग-
वान् अपने भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह-रूपा करता है,
अभक्तों के ऊपर अनुग्रह नहीं करता है । क्योंकि-
जिस प्रकार सर्वत्र फैला हुआ-सूर्यप्रकाश, स्वच्छ-
दर्पण-आदि में ही अभिव्यक्त होता है, अस्वच्छ-
मलीन-घटादि में अभिव्यक्त नहीं होता है । इतने
से यह प्रकाश, दर्पण में राग करता है एवं घट
का द्वेष करता है, ऐसा नहीं माना जाता । तथा-
सर्वत्र सम भी भगवान् स्वच्छ-भक्तों के-चित्त में
अभिव्यक्त होता है, अस्वच्छ-अभक्तों के चित्त में
अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए यह किसी में
राग करता है, एवं किसी का द्वेष करता है,
ऐसा नहीं माना जाता । क्योंकि-वस्तु-स्वभाव की
मर्यादा से जायमान-कार्य, पर्यनुयोज्य-नहीं होता
अर्थात् ऐसा क्यों हुआ ? ऐसी शंका का विषय
नहीं होता है । स्वच्छ द्रव्य का यह स्वभाव है कि-
जिसके साथ यह संयुक्त होता है, उसके आकार
को अपने में ग्रहण कर लेता है । स्वच्छ-द्रव्य के
सम्बन्ध वाली वस्तु का भी यह स्वभाव है कि-
यह उसमें प्रतिबिम्बित हो जाती है । तथा अस्वच्छ-
मलीन द्रव्य का भी यह प्रसिद्ध-स्वभाव है कि-
यह अपने सम्बन्धी द्रव्य के आकार का ग्रहण
नहीं करता है । अस्वच्छ द्रव्य के सम्बन्धी वस्तु का
भी यह स्वभाव है कि-यह उसमें प्रतिबिम्बित
नहीं होती है । इति । इस प्रकार अग्नि के समान-
एवं कल्पतरु के समान-भगवान् की अनिषमता-
समानता जाननी चाहिए । इति । 'हे इन्द्र ! तू
भूरि-वृद्ध का दाता है, इसलिए तू हम को भूरि
ही दे । अल्प-बोधा मत दे, भूरि-वृद्ध ही हमें

भूरि घेदिन्द्र ! दित्ससि ॥' (क्र. ४।३२।
२०) इति । हे इन्द्र ! विश्वात्मन् ! त्वं
भूरिदाः=बहुप्रदोऽसि भक्तेभ्य इत्येवं त्वं
विल्यातोऽसि । अतस्त्वं नः=अस्मभ्यं त्वा-
मेवोपसन्नेभ्यः स्तुवद्भ्यो भक्तेभ्यः, भूरि=
बहु यद्यदिष्टं तदपरिमितं, देहि=प्रयच्छ ।
दध्रं=अल्पं तत् मा प्रयच्छ । अल्पस्याधि-
केच्छोद्भावकतया दुःखप्रयोजकत्वात् ।
अतस्त्वं भूरि=बहुलं अस्मभ्यं, आ भर=
आहर-समर्पय । किं मेऽनया प्रार्थनया ?
कृपाकूपारोऽनन्यसामान्यौदार्यनिधिस्त्वं
भक्तेभ्यः, भूरि इत्=अदभ्रमेव पर्याप्त-
अधिकेच्छाव्यवच्छेदकममीप्सितं वस्तुजा-
तमपरिमितमेव दित्ससि घ=दातुमिच्छसि
खलु । नियोगपर्यनुयोगानहोऽनुग्रहस्वभा-
वोऽयं तव भूयैव दत्त्वा भक्तान् पूर्णतुष्टान्
विदधातीति भावः । अथवा प्रपन्नेभ्यः
प्रीतिपूर्वकं भजद्भ्यः स्वानुग्रहभाजनेभ्यः,
त्वं भूरिदाः=भूरि-अनवधिकं-अनन्तम-
पारं स्वीयमानन्दपूर्णमद्वैतं सर्वात्मभूतं भूम-
स्वरूपं ददासि । अतस्त्वमस्मभ्योऽपि भूरि=
तदेव बहुलक्षणं प्रत्यगात्मस्वरूपं देहि=
प्रयच्छ, विज्ञानालोकेनाविद्याघावरणं तमो
निरस्य संगमय । दध्रं=अल्पं परिच्छिन्न-
शरीरादिग्रहणहेतुकं मिथ्याज्ञानादिलक्षणं
दुःखमयं तुच्छसंसारं मा देहि । 'यो वै
भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति' (छां. ७।
२३।१) इति ब्राह्मणश्रुतेः । अस्यायमर्थः-

समर्पण कर । तू भगवान् निश्चय से भूरि देने की
ही इच्छा करता है ।' इति । हे इन्द्र ! विश्वात्मन् !
तू भूरिदा यानी भक्तों के लिए बहुप्रद है, इस
प्रकार तू विल्यात है । इसलिए तू तेरे ही शरणागत
तेरी ही स्तुति करने वाले-हम भक्तों के लिए भूरि-
बहु-जो जो इष्ट है-वह सब अपरिमित ही दे ।
दध्र-अल्प वह मत दे । क्योंकि-अल्प, अविक
की इच्छा का उद्भावक होने से दुःख का प्रयोजक
होता है । इसलिए तू भूरि-बहुल, हमारे लिए-भरण-
समर्पण कर । मेरी इस प्रार्थना से क्या ! कृपासागर
अनन्य-सामान्य-उदात्ता की निधि-मण्डार तू भक्तों
के लिए भूरि-अदभ्र-अनल्प-पूर्ण ही अर्पात् पर्याप्त-
अधिक की इच्छा का व्यवच्छेदक-अमीप्सित-
अपरिमित ही वस्तु-समुदाय का दान करने की
निश्चय से इच्छा करता है । नियोग-(ऐसा
करना चाहिए ? ऐसी आज्ञा)-एवं पर्यनुयोग-
(ऐसा क्यों नहीं किया ? इस प्रकार का प्रतिरोध)
के अयोग्य ही अनुग्रह-करने का तेरा यह स्वभाव
है, इसलिए तू अपने भक्तों को भूरि ही दे करके पूर्ण
तुष्ट बनाता है, यह भाव है । अथवा-प्रीतिपूर्वक-
भजन करने वाले-अपने शरणागत-कृपापात्र भक्तों
को तू भूरि-अवधिरहित-अनन्त-अपार अपना-
आनन्द-पूर्ण-अद्वैत-सर्वात्मरूप-भूमस्वरूप का दान
करता है । इसलिए तू हमारे को भी भूरि यानी
वही बहुलक्षण वाला-प्रत्यगात्मा के स्वरूप का दान
कर, अर्थात् विज्ञान के आलोक से अनिष्टादिरूप-
आवरणभूत-तम का निरास करके उस स्वस्वरूप को
प्राप्त करा । दध्र यानी अल्प-परिच्छिन्न-शरीरादि
के ग्रहण का हेतुरूप-मिथ्याज्ञानादि लक्षण वाला-
दुःखमय-तुच्छ-संसार मत दे । 'जो भूमा-महान्
है वही निश्चय से सुखरूप है, अल्प में सुख नहीं
है ।' इस छंदोग्य-ब्राह्मण की श्रुति से भी यही
सिद्ध होता है । इस श्रुति का यह अर्थ है-निश्चय

द्वौ हि पदार्थौ स्तः, भूमा अल्पथेति । तत्र
 बहोर्भावो भूमेति व्युत्पत्तेर्वाहुल्यात्मको यः
 परिपूर्णः पदार्थस्तदेव सुखम्, न तु भूमाः
 पृथग्भूतेऽल्पपदार्थे यसिन् कर्मिष्वित् सुख-
 मस्ति । भूमा तु सुखं भवत्येव । तयोर्भू-
 माल्पयोर्लक्षणभेदस्तत्रैवास्मात्तः—‘यत्र ना-
 न्यत्पश्यति स भूमा’ ‘अथ यत्रान्यत्पश्यति
 तदल्पम्’ (छां. ७।२३।२) इति । अन्यो
 द्रष्टा स्वातिरिक्तमन्यद् द्रष्टव्यमिदन्तारूपं
 पश्यतीत्यादयस्त्रिपुट्यो यसिन्नद्वैतपदार्थे न
 सन्ति, सोऽयमद्वैतपदार्थो भूमा प्रत्यगाभि-
 न्नब्रह्मलक्षणः परिपूर्णानन्दधनः । त्रिपुटी-
 रूपं द्वैतं यसिञ्जगत्सि तजगदल्पम् ।
 तयोर्भूमाल्पयोर्नित्यत्वानित्यत्वे च तत्रै-
 वाऽऽस्मायेते—‘यो वै भूमा तदमृतमथ यद-
 ल्पं तन्मर्त्यम्’ (छां. ७।२४।२) इति ।
 द्वैतावस्थयोर्जाग्रत्स्वप्नयोर्दुःखमेव प्रायेणा-
 नुभूयते सर्वैरसाभिः । यदि क्वचित् कदा-
 चिद्विषयजन्यं सुखमनुभूतं सात्तदपि साध-
 नप्रयासतारतम्यविनाशित्वादिभिर्वहुभि-
 दौषैरूपेतत्वात् दुःखमेव । यदाहुः शिष्टाः—
 ‘इह यत् दुर्लभलभाः सुखलेशा भङ्गिनो
 यतः शरीरमृताम् । तेऽपि च दुःखायातो
 दुःखानि पुनस्ततोऽपि दुःखानि ॥’ इति ।
 अनेनाभिप्रायेण नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तम् ।
 अद्वैतावस्थयोस्तु सुप्रसिद्धाः सुखमेवा-
 खण्डं स्वप्रकाशमवतिष्ठते । न च तस्य दुःखा-

से दो पदार्थ हैं, भूमा एवं अल्प । उनमें बहु का
 भाव भूमा है, इस व्युत्पत्ति से वाहुत्यरूप जो
 परिपूर्ण-पदार्थ है, वही सुखरूप है । भूमा से
 पृथक्भूत-जिस किसी-अल्प पदार्थ में सुख नहीं
 है । भूमा-ब्रह्म तो सुखरूप है ही । उन-भूमा एवं
 अल्प-पदार्थों का लक्षणभेद, उस श्रुति में ही कहा
 गया है—‘जहाँ अन्य अन्य को नहीं देखता है,
 वह भूमा है ।’ ‘और जहाँ अन्य-अन्य को देखता
 है, वह अल्प है ।’ इति । अन्य द्रष्टा अपने से
 अतिरिक्त-अन्य-इदन्तारूप-द्रष्टव्य को देखता है,
 इत्यादि त्रिपुटियाँ जिस-अद्वैत पदार्थ में नहीं हैं,
 वही यह अद्वैत-पदार्थ-परिपूर्ण-आनन्दधन-प्रस-
 गात्मा से अभिन्न-ब्रह्मरूप-भूमा है । द्रष्टा-दृश्य-दर्शन
 त्रिपुटीरूप-द्वैत जिस जगत् में है, वह जगत् अल्प
 है । उस-भूमा एवं अल्प के नित्यत्व एवं अनित्यत्व
 उसी ही श्रुति में कहे गये हैं—‘जो भूमा है, वह
 निश्चय से अमृत-अविनाशी है, जो अल्प है, वह-
 मर्त्य-विनाशी है ।’ इति । द्वैत की अवस्था वाले
 जाग्रत् एवं स्वप्न में प्रायः करके दुःख का ही हम
 अनुभव करते हैं । यदि कहीं कदाचित् विषयजन्य-
 सुख अनुभूत होता है, वह भी साधन-प्रयास, तार-
 तम्य-यूनाधिकभाव, विनाशित्व आदि बहु-दोषों से
 संयुक्त होने से दुःख ही है । इस अभिप्राय से शिष्ट-
 विद्वान् भी कहते हैं—‘इस संसार में समस्त-अमीष्ट-
 विषयों का लाभ दुर्लभ-असंभव है । उनसे शरीर-
 धारियोंको लेश-क्षणिक सुख का ही अनुभव होता है,
 क्योंकि—वे विषय क्षणभङ्गुर हैं । इसलिए वे प्रारम्भ
 में भी दुःख के लिए ही होते हैं । कुछ मिलने पर भी
 उनसे दुःख एवं नष्ट होने पर भी उनसे दुःख ही
 होते रहते हैं ।’ इति । इस अभिप्राय से ही ‘अल्प
 में सुख नहीं है’ ऐसा कहा है । अद्वैत की अवस्था-
 रूप-सुप्रति एवं समाधि में स्वयंप्रकाश-अखण्ड-सुख
 ही रहता है । सुप्रति एवं समाधि में अनुभूयमान-

भावत्वं शङ्कनीयम् । अभावस्य स्वप्रकाश-
त्वासंभवात् । प्रमाणेन विना भासमान-
त्वात् स्वप्रकाशत्वम् । न स्वत्वद्वैतं भूमा
सुखरूपं तदा प्रमाणेन प्रतीयते । तथा
सति द्वैतापत्त्या सुप्रसिद्धसमाधिभङ्गप्रसङ्गात् ।
भासमानत्वञ्च विप्रतिपत्त्यभावादवगन्त-
व्यम् । यथा जाग्रत्स्वप्नौ विप्रतिपत्तिमकृत्वा
सर्वोऽपि जनोऽभ्युपगच्छति तथा सुप्रसि-
द्धसमाधि अप्यविप्रतिपत्त्याऽभ्युपसंगच्छ-
त्येव । तस्मात्साधनमन्तरेण भासमानतया
स्वप्रकाशत्वादद्वैतस्य न दुःखाभावत्वम् ।
किन्तु विषयलाभस्य सुप्रसिद्धमाध्योः प्री-
तिविषयत्वादद्वैतं भूमस्वरूपमेव सुखम् ।
अत एवासति कर्तव्यान्तरे सर्वे जनाः
सौप्रसिद्धं सुखमाकाङ्क्षन्तः शेरते । तत्त्वज्ञानि-
नश्च महात्मानो मुनयः सुखाभिलाषेणैव
निर्विकल्पं समाधिमनुतिष्ठन्ति । उभयेऽ-
पीमे तदुत्तरकाले 'सुखमहमस्वाप्सं' 'सुख-
महं समाहितवानसी'ति तत्सुखं परामृ-
शन्ति । तस्मात् जाग्रत्स्वप्नावस्थयोरनुभूय-
मानं द्वैतमल्पं विक्षेपजनकत्वात् दुःखमेव ।
सुप्रसिद्धसमाध्यवस्थयोरनुभूयमानमद्वैतं भूम-
तत्त्वमेव निरङ्कुशवृत्तिजनकत्वात् सुखरूप-
मेवेति निर्णयो निष्प्रत्यूह एव । तथा च
तदेव मतिमद्भिः परमेश्वरप्रार्थनयाऽभिल-
षणीयम्, नान्यद् । अत एव मत्तकल्याण-

सुख दुःखाभावरूप है, ऐसी शंका नहीं करनी
चाहिए । क्योंकि-अभाव में स्वप्रकाशत्व का अस्-
भव है । प्रमाण के विना भासमान होने से ही
सुख स्वप्रकाश माना जाता है । सुखरूप-अद्वैत-
भूमा उस समय में प्रमाण द्वारा प्रमित-ज्ञात नहीं
होता है । यदि वह प्रमाण से प्रमित माना जाय तो
द्वैत की आपत्ति होने से सुप्रसिद्ध एवं समाधि के
भङ्ग का प्रसंग प्राप्त हो जाता है । अद्वैत-सुख की
भासमानता विप्रतिपत्ति-विवाद-संशय के अभाव से
जाननी चाहिए । जिस प्रकार जाग्रत् एवं स्वप्न को
विप्रतिपत्ति न करके सभी मनुष्य मानते हैं । तिस
प्रकार सुप्रसिद्ध एवं समाधि को भी विप्रतिपत्ति न होने
से सभी मानते ही हैं । इसलिए प्रमाणादि-साधन के
विना भासमानता होने से स्वप्रकाशत्व है, इसलिए
सुप्रसिद्ध एवं समाधि में अनुभूत-स्वप्रकाश-अद्वैत सुख
में दुःखाभावत्व नहीं है । किन्तु विषयलाभ की मूर्ति
सुप्रसिद्ध एवं समाधि में प्रीति का विषय होने से
अद्वैत-भूमस्वरूप ही सुख है । इसलिए अन्य
कर्तव्य न होने पर समस्त-प्राणी, सुप्रसिद्ध के सुख
की आकांक्षा करते हुए सो जाते हैं । तथा तत्त्व-
ज्ञानवान्-महात्मा-मुनि, सुख की अभिलाषा से ही
निर्विकल्प समाधि का अनुष्ठान करते हैं । दोनों
भी ये, सुप्रसिद्ध एवं समाधि के पश्चात् 'सुखपूर्वक
में सोया था' 'सुखपूर्वक में समाहित-तन्मय हो
गया था' इस प्रकार उसके सुख का स्मरण करते
हैं । इसलिए जाग्रत्-एवं स्वप्नावस्था में अनुभूय-
मान-अल्प-परिच्छिन्न-द्वैत, विक्षेप का जनक होने
से दुःख ही है । सुप्रसिद्ध-एवं समाधि-अनस्था में
अनुभूयमान-अद्वैत-भूमा-स्वरूप ही निरङ्कुश-वृत्ति
का जनक होने से सुखरूप ही है, ऐसा निर्णय
विवाद-विरोधरहित ही है । तथा च वही मतिमानों
को परमेश्वर की प्रार्थना द्वारा अभिलाषा करने
योग्य है, अन्य नहीं । इसलिए भक्तों के कल्याण

कामुकः पुरुषोत्तमः-प्रभुः करुणावरुणालयो
 भगवानपि गीतासु तदेव प्रतिपादयति-
 'तेषां सततपुक्तानां भजतां श्रीतिपूर्वकम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥'
 (१।१०) इति । निष्कामभक्तेभ्यो भूमवत्त्व-
 भावापत्तिरेव भगवत्समर्पितं भूरिदानम् ।
 सा च ज्ञानमन्तरा न सिद्ध्यति, अतस्ते-
 भ्यस्तद्दानेन तदेव भूरि ददातीति भावः ।
 न च भूरिपदमात्रेण भूतो ब्रह्मणो ग्रहणं
 विधाय कथमेवं व्याख्यानं विधीयते इति
 शङ्क्यम् । 'एवमुच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्र-
 दृष्टयो भवन्ति' इति यास्केन निरुक्ते समा-
 हितत्वात् । मन्त्राणामध्यात्माधिदैवतादि-
 विविधमर्थं परिज्ञाय पुमान् परमोत्तमं श्रेयः
 साधयितुं प्रभवतीति-उक्तप्रायमेव ।

यदि कामना करने वाले-करुणासागर-प्रभु-भगवान्
 पुरुषोत्तम भी गीता में वही प्रतिपादन करता है-
 'श्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले निरन्तर मेरे ही
 साथ चित्त को युक्त-तन्मय करने वाले-उन भक्तों
 को मैं ज्ञानयोग देता हूँ, जिससे वे मुझ को प्राप्त
 हो जाते हैं ।' इति । निष्काम भक्तों के लिए-
 भूम-ब्रह्म-भाव की प्राप्ति ही भगवान् से समर्पण
 लिया गया भूरिदान है । वह ब्रह्मभाव की प्राप्ति
 ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होती है, इसलिए-उनको
 ज्ञानदान द्वारा वही भूरि-भूमा का दान करता है,
 यह भाव है । 'भूरि पद मात्र से भूमा-ब्रह्म का
 ग्रहण करके इस प्रकार क्यों व्याख्यान करते हैं ?'
 ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि-इस
 प्रकार के उच्च-अवच-गूढ़-एवं प्रकट-अभिप्रायों से
 ऋषियों की मन्त्र-दृष्टियाँ होती हैं ।' ऐसा यास्क ने
 निरुक्त में समाधान दिया है । मन्त्रों के अध्यात्म-
 अधिदैव-आदि विविध अर्थों का परिज्ञान प्राप्त
 करके पुरुष परम-श्रेष्ठ-कल्याण को सिद्ध करने के
 लिए समर्प होना है, यह प्रायः प्रथम गी कहा
 गया है । इति ।

(६५)

(विश्वपतिर्भगवान् निखिलेभ्यो भयेभ्योऽस्मानजस्रं परिरक्षतु, निर्भय-
 समृतं कल्याणपदञ्चास्मभ्यं वितरतु)

(विश्वपति-भगवान् समस्त-मयो से निरन्तर हमारा परिरक्षण करे, एवं निर्भय-
 अमृतरूप-कल्याणपद हमें समर्पण करे)

सर्वमयनिवारकं निर्भयकल्याणपदसम-
 र्पकं भगवन्तं महेश्वरं शिवेन्द्रं 'समाराध्य
 नूनं भक्ता विधूतभयव्राताः सर्वार्थसिद्धि-
 सम्पन्नाश्च भवन्ति । अतः स एव विश्व-
 पतिर्भहादेवः पौनःपुन्येन स्वाभ्युदयनि-

सर्व मयों का निवारण करने वाले एवं निर्भय-
 कल्याण-पद के समर्पण करने वाले-भगवान्-महेश्वर-
 शिवेन्द्र की सम्यक् आराधना करके निश्चय ही
 भक्त-गण, भयसमूह से रहित एवं समस्तोद्य-अर्थ की
 सिद्धियों से सम्पन्न हो जाते हैं । इसलिए वही
 निष्कामि-महादेव, पुनः पुनः अपने अभ्युदय-एवं

श्रेयसकामुकैः प्रार्थनया समाराधनीय इत्य-
भिप्रयन् श्रद्धेयो भगवान् वेदः प्रार्थना-
प्रकारमावेदयति—

कल्याण की कामना करने वाले-सज्जनों को प्रार्थना
द्वारा अच्छी रीति से आराधना करने योग्य है,
ऐसा अभिप्राय रखता हुआ—श्रद्धेय-भगवान् वेद,
प्रार्थना के प्रकार का ज्ञापन करता है—

ॐ बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चा-दुत्तोरस्मादधरादधायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः, सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ४२ ऋक्. ११। सू. ४३ मन्त्र. ११। सू. ४४। ११। मन्त्र. ७। ५। १+२०। १५। ११+२०। ८९। ११+२०। ९४। ११। वै. सं. ३। ३। ११। १)

‘बृहस्पति-भगवान् पश्चिम से, उत्तर से एवं दक्षिण से आने वाले-पापी संतापकारी शत्रु से हमारा परिरक्षण करें। इन्द्र-परमात्मा पूर्व से एवं मध्य से भी आने वाले पापी-शत्रु से हमारा परि-
रक्षण करें। और हम-सखाओं को वह हमारा प्यारा-सखा भगवान् श्रेष्ठ-अभ्युदय-एवं निःश्रेयस
समर्पण करें।’

बृहस्पतिः=बृहत्या वेदवाण्याः पतिः,
यद्वा बृहत्याः=विपुलायाः-विपुलद्वैतप्रप-
ञ्चोपादानकारणरूपाया मायायाः पतिः पर-
मेश्वरः, पश्चात्=पश्चिमतः, उत=अपि च,
उत्तरस्मात्=उत्तरतः, अधरात्=दक्षिणतश्च
यः, अधायुः=पापजीवनः संतापप्रदः शत्रु-
र्बाह्यो वाऽऽभ्यन्तरो वाऽऽगच्छति, आभ्य-
न्तरशत्रुकामादेरपि पश्चिमादिदिक्स्थस्या-
दिपदार्थाभिनिर्णीकृत्य संभूतत्वात्तस्मादा-
गमनमविरुद्धं ज्ञेयम् । तस्मादधायोः सन्ता-
पप्रदादरातोः, नः=अस्मान्-प्रपन्नान् परि-
पातु=परिरक्षतु। उत=अपि च, इन्द्रः=महै-
श्वर्यसंयुक्तो विश्वेश्वरः, पुरस्तात्=पूर्वतः,
मध्यतश्च, योऽधायुः शत्रुरागच्छति, तस्मा-
दपि नः=अस्मान् परिपातु-भयसन्ताप-
प्रदान् शत्रून्खिलान् सपदि हत्वाऽस्मान्
निर्मयान् सुखिनः करोत्विति यावत् ।
हिततमस्य प्रियतमस्य परमात्मनः शत्रुना-
शमुखेन स्वरक्षणाय प्रार्थनां विधाय स्वा-
भ्युदयनिःश्रेयससिद्धये पुनरपि तां विद-

बृहस्पति यानी बृहती-वेदवाणी का पति, यद्वा
बृहती-विपुल-विस्तृत-द्वैत-प्रपञ्च का परिणामी-उपा-
दान-कारणरूप-माया का पति-परमेश्वर । पश्चात्-
पश्चिम से, उत-तथा उत्तर से तथा अधर-दक्षिण से जो
अधायु-पाप-भय-जीवन वाला-संतापप्रद-बाह्य का
एवं भीतर का शत्रु आता है। भीतर के शत्रु-कामादि
को भी पश्चिमादि-दिशा में स्थित-ही आदि पदार्थों
को निमित्त करके संभूत-उत्पन्न होने से उससे उसका
आगमन विरुद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ।
उस अधायु-सन्तापप्रद-अराति-शत्रु से हम शरणा-
गत-भक्तों की बृहस्पति भगवान् रक्षा करें। उत-तथा
महा-ऐश्वर्य से संयुक्त-विश्वेश्वर-इन्द्र, पुरस्तात्-पूर्व से
तथा मध्य से जो अधायु-शत्रु आता है, उससे भी
हमारा परिरक्षण करें। अर्थात् भय एवं संताप के
देने वाले-उन-अखिल-शत्रुओं का शीघ्र ही विध्वंस
करके हम को निर्भय एवं सुखी करें। हित-तम,
प्रिय-तम परमात्मा की-शत्रु-नाश के द्वारा अपने
रक्षण के लिए प्रार्थना करते अपने अभ्युदय-एवं
निःश्रेयस की सिद्धि के लिए पुनः भी प्रार्थना
करते हैं-सखा-सत्-चित्-एवं आनन्दस्वरूप से

पाति-सखा=सधिदानन्दस्वरूपेण समानः
ख्यायते पण्डितैर्यः, स सखाऽभिन्नस्वरूपो
भगवान् सर्वात्मा, यस्य समानमेव ख्यानं
नान्यादर्शं सोऽसौ । यद्वा सखा=मुहुद्
सर्वतो रक्षां कुर्यन् मित्रभूतोऽतीरहितकारी,
प्रियतमो वा परमेश्वरः, सरिस्यः=अभि-
न्नस्वरूपेभ्यः प्रियेभ्यो वाऽस्मभ्यं स्वयत्ते-
भ्यः, दरिः=पूजितमभीप्सितमैहलौकिकं
पारलौकिकमभ्युदयं पारमार्थिकं निःश्रेयसं
वा, कृणोतु=करोतु-सम्पादयत्वित्यर्थः,
ददात्विति यावत् । इयमृक् ऋक्संहितायां
त्रिवारं, अथर्वसंहितायां चतुर्वारं समा-
ज्ञाता इति ॥

[पूर्वं परमेशस्तुतिं कामादिपरिपन्थि-
भ्यो भगवत्कृतरक्षणादिकञ्च प्रतिपाद्येदानीं
योग्याधिकारिणः कृते सर्वश्रुतिमौलिरत्नाव-
मानमहावाक्यविज्ञानमुपदिशति]

पण्डितों के द्वारा जो समान-एकरूप से ही रचात-
विज्ञात होता है, वह सखा-अभिन्नस्वरूप वाल
सर्वात्मा-भगवान्, जिसका समान ही ख्यान-आन
है, अन्य प्रकार का-विलक्षण ख्यान नहीं है, वह
यह है । यद्वा सखा-मुहुद्-सां तरफ से रक्षा करता
हुआ, मित्ररूप-अत्यन्त हितकारी या प्रियतम-परो-
भर, अभिन्न स्वरूप वाले-या प्रिय हए अपने
भक्त-सगाओं को-वरिवः यानी पूजित-अभीप्सित-
इस लोक का एा परलोक का अभ्युदय-सुख-
सम्पत्ति तथा पारमार्थिक-वन्त्याण समर्पण करें,
अर्थात् दें। यह ऋचा, ऋग्वेदसंहिता में तीन बार,
अथर्ववेदसंहिता में चार बार पढ़ी गई है । इति ।

[प्रथम परमेश्वर की स्तुति का एवं कामादि
शत्रुओं से भगवान् द्वारा किये गये रक्षण आदि
का प्रतिपादन करके अब योग्य-साधनसम्पन्न-
अधिकारी के लिए-समस्त-श्रुतियों के मस्तक में
रत्न के समानसुशोभित-महावाक्य के विज्ञान का
सम्यक् उपदेश करते हैं]

(६६)

(जीवात्मपरमात्मैक्यबोधकस्य महावाक्यस्योपदेशः)

(जीवात्मा एव परमात्मा के एकत्व का बोधक-महावाक्य का उपदेश)

भगवदर्पणमुद्भैव निष्कामकर्मानुष्ठाना-

च्छुद्धान्तःकरणस्य भगवदुपासनया विधू-

तविक्षेपस्यान्तर्मुखस्य निरवग्रहभगवदनुग्रह-

साजनभावं मजतो नित्यानित्यवस्तुविवेक-

वत इहामुत्तमार्थभोगसगशून्यस्य शमदमा-

दिताधनवतो मोक्षमात्राकांक्षिणो माग्य-

भगवदर्पण-मुद्दि से ही निष्काम-कर्म के अनुष्ठान
द्वारा जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, तथा
भगवान् की उपासना से जिसके चित्त का विक्षेप-
चाचल्य दूर हो गया है एवं जो अन्तर्मुख-एकाग्र-
शान्त मन वाला है, तथा जो भगवान् के अवग्रह-
प्रतिरोध-शून्य-अनुग्रह-कृपा-पात्रता का भजन-सेवक
करता है, एवं जो नित्य-अनित्य-वस्तु के विवेक से
शुक्त है, इस लोक के एवं परलोक के पदार्थों के
भोग राग से रहित है, शम-दम-आदि साधनों से
शुक्त है, तथा जो मोक्षमात्र की आकांक्षा करता

हारेणार्थं' ब्रह्मतादात्म्योपदेशः प्रत्यगभि-
 न्नब्रह्मणोऽखण्डैकरसत्वसिद्धये बुभुक्षुहितै-
 पिण्या श्रुत्या विहितः । नन्वेवं प्रत्यग-
 ब्रह्मणोऽन्योन्यतादात्म्याङ्गीकारे सत्यपि
 ब्रह्मणि नाखण्डैकरसत्वं सिद्ध्यति, यतः
 'नीलमुत्पलमि'त्यत्र सत्यपि तादात्म्ये गुण-
 द्रव्यभेदस्यापि सद्भावात्, एवमत्राप्यहंत्व-
 त्वंत्वात्मत्वब्रह्मत्वादिकृतो भेदोऽपि प्रस-
 ज्येतेति चेन्न, द्रव्यगुणयोः परस्परव्यभि-
 चारेण वैपम्यात् । नैल्यगुणो मेघादावपि
 वर्तमान उत्पलत्वं व्यभिचरति, एवमुत्प-
 लत्वमपि शुक्लरक्तोत्पलयोर्वर्तमानत्वान्नैल्य-
 गुणं व्यभिचरति, अतस्तत्रार्थभेदान्नाखण्डा-
 र्थत्वम् । इह त्वात्मब्रह्मणोः 'सोऽयं देवदत्ता'
 इतिवत्, परस्परव्यभिचारमावात्, एका-
 र्थत्वे सत्यखण्डैकरसत्वसिद्धिः । तदेतदि-
 श्वरूपाचार्यैरपि प्रदर्शितम्—'नात्मता ब्रह्म-
 णोऽन्यत्र ब्रह्मता नात्मनोऽन्यतः । तादा-
 त्म्यमनयोत्पलानीलोत्पलविलक्षणम् ॥'
 इति । त्वन्त्वाऽहन्त्वादिकं तु—'अविद्वत्क-

तादात्म्य का उपदेश, प्रत्यगात्मा से अभिन-ब्रह्म
 में-अखण्ड-एकरसत्व की सिद्धि के लिए बुभुक्षु-
 जिज्ञासु के हित-कल्याण की अभिलाषा रखने
 वाली श्रुति ने किया है ।

शंका—इस प्रकार प्रत्यगात्मा एवं ब्रह्म के
 परस्पर तादात्म्य का अङ्गीकार करने पर भी ब्रह्म में
 अखण्ड-एकरसत्व की सिद्धि नहीं होती है । क्यों
 कि—'नील उत्पल-कमल' इसमें नैल्य का उत्पल
 के साथ तादात्म्य होने पर भी गुण एवं द्रव्य के
 भेद का सद्भाव रहता है । इस प्रकार प्रकृत में भी
 अहंत्व, त्वंत्व, आत्मत्व, ब्रह्मत्व आदि विलक्षण
 धर्मों से किया गया—भेद भी प्रसक्त हो जायगा ।

समाधान—नील-उत्पल के दृष्टान्त में द्रव्य
 एवं गुण का परस्पर व्यभिचार होने के कारण
 दृष्टान्त से दार्ष्टान्त की विपमता है । क्योंकि—
 नैल्यगुण, मेघ आदि में वर्तमान है, परन्तु वह
 उत्पलत्व को छोड़ कर रहता है, इसलिए वह
 व्यभिचरित है । इस प्रकार उत्पलत्व भी शुक्ल-
 उत्पल, रक्त-उत्पल आदि में भी वर्तमान है, इसलिए
 वह नैल्यगुण को छोड़ कर रहता है, अतः वह
 व्यभिचारी है । इसलिए उस दृष्टान्त में अर्थभेद
 होने के कारण अखण्डार्थत्व नहीं है । यहाँ
 सिद्धान्त में तो आत्मा एवं ब्रह्म का 'सोऽयं देवदत्त'
 की भाँति परस्पर व्यभिचार न होने के कारण
 एकार्थत्व है, इसलिए अखण्डैकरसत्व की सिद्धि
 हो जाती है । यही यह सिद्धान्त विश्वरूपाचार्य ने
 भी प्रदर्शित किया है—'आत्मत्व ब्रह्म से अन्य
 वस्तु में नहीं है, एवं आत्मा से अन्य वस्तु में
 ब्रह्मत्व नहीं है, इसलिए आत्मा एवं ब्रह्म का नीलो-
 त्पल दृष्टान्त से विलक्षण तादात्म्य-अभेद ही है ।'
 इति । त्वंत्व, अहंत्व आदि तो 'अविद्वान्-अज्ञानी'
 की मिथ्या कल्पना से सिद्ध है, उसका अनुवाद

ल्पनासिद्धमनूयैव निषेधति ।' इति चो-
ध्यम् । एवं पर एवात्माऽहमसि, न पर-
सादात्मनः कथञ्चिदपि विलक्षण इति तदं
प्रतिपत्तुं-‘यदग्रे ! मर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्र-
महो अमर्त्यः ।’ (क्र. ८।१९।२५) इति ।
अयमर्थः-‘हे मित्रमहः ।=अभीप्सितपरमा-
नन्दपूर्णदीप्तिमन् ! हे अग्रे ! अज्ञानदशायां
मर्त्यः=मरणधर्मकदेहात्मबुद्ध्या तद्रूपोऽहं
जातः, यत्=यदि त्वदुपासनया त्वद्विज्ञा-
नेन च त्वं स्यां=त्वद्रूपमापन्नो भवेयम् ।
‘ये यथा यथोपासते ते तदेव भवन्ति’
इति श्रुतेः । तर्हि अहं अमर्त्यः=मरणधर्म-
रहितोऽमृतोऽभयः पूर्णानन्दनिधिः सत्यो
देव एव त्वदभिन्नो भवेयमित्यर्थः । यद्वा
यत् सच्चिदानन्दादिपूर्णलक्षणं स्वरूपं त्वं
स्याः, तदेव मर्त्योऽहं स्याम् । यत्त्वमसि
तदेवाहमस्मीति यावत् । अत एव मर्त्य-
भावस्तत्सज्ज्यामर्त्योऽहं भवामीत्यर्थः । ‘पत-
ङ्गमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा
विषधितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥’ (क्र. १०।
१७७।१) इति । अयमर्थः-असुरस्य=आस-
नकुशलस्य-अचलस्य-ध्रुवस्य-सर्वोपाधिवि-
हीनस्य परब्रह्मणः सम्बन्धिन्या मायया=

करके पश्चात् निषेध किया जाता है ।’ ऐसा समझना
चाहिए । इस प्रकार ‘पर आत्मा ही मैं हूँ, परमात्मा
से मैं किसी भी प्रकार से विलक्षण-भिन्न नहीं हूँ’
ऐसा दृढ-निश्चयरूप से जानने के लिए-‘हे अग्रे !
परमात्मन् ! हे मित्रमह ! यद्यपि मैं अज्ञानदशा में
मर्त्य हो गया था, तथापि तुझ परमात्मा की उपा-
सना करके मैं अमर्त्य-अमृत-त्वद्रूप हो जाता हूँ ।’
इति । इस मन्त्र का यह अर्थ है-हे मित्रमहः ! यानी
अभीप्सित-चाहने योग्य-परमानन्द से पूर्ण दीप्ति-
प्रकाश वाले ! हे अग्रे ! परमात्मन् ! अज्ञानदशा में
मैं मर्त्य-मरणधर्म-वाले देह में आत्मबुद्धि से तद्रूप-
मर्त्य हो गया हूँ, यदि मैं आप की उपासना से एवं
आप के विज्ञान से आप के स्वरूप को प्राप्त हो
जाऊँ-तब तो मैं अमर्त्य-मरणधर्म से रहित, अमृत-
अभय-पूर्ण-आनन्द का निधि-सत्य-देव ही आप से
अभिन्न हो जाऊँगा । क्योंकि-‘जो जिस-जिस
प्रकार से-भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, वे
वैसे ही हो जाते हैं’ इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता
है । यद्वा सत्-चित्-आनन्द-आदि से पूर्ण लक्षण
वाला जो स्वरूप तू होता है, वही मैं मर्त्य होता
हूँ, अर्थात् जो स्वरूप तू है, वही मैं हूँ । इस-
लिए मर्त्य-भाव का परित्याग करके मैं अमर्त्य-अमृत
होता हूँ । ‘असुर-अचल-परब्रह्म की माया से जो
चैतन्य जीवरूप से अभिव्यक्त हुआ है, उसका
तत्त्वदर्श-विद्वान्, हृदय में निरुद्ध-एकाग्र-शुद्ध-
शान्त मन के द्वारा परमात्मरूप से अनुभव करते हैं ।
कवि-ब्रह्मनिष्ठ-महात्मा, समुद्ररूप-सर्वाधिष्ठान-परमा-
त्मा के मध्य में समस्त-द्वैत प्रपञ्च को अध्यस्त देखते
हैं । सदा सर्वत्र ब्रह्म-भाषना करने वाले वे ज्ञान-
वान्, ब्रह्माकार-वृत्तियों के पद-अधिष्ठानरूप-ब्रह्म-
भास-प्राप्ति की इच्छा करते हैं ।’ इति । यह अर्थ है-
असुर यानी आसन-कुशल-अचल-ध्रुव-सर्वोपाधि से
विहीन-परब्रह्म के सम्बन्धिनी-माया-त्रिगुणात्मिका-

त्रिगुणात्मिकयाऽविद्यया, अक्तं=जीवरूपे-
णाऽभिव्यक्तं-आत्मानं, विपश्चितः=वेदा-
न्ताभिज्ञाः परमहंसाः विद्वांसः, हृदा=
हृत्स्थेन-‘तात्स्थ्यात्ताच्छब्धं’ हृदि निरु-
द्धेन-अन्तर्मुखेन मनसा, पतङ्गं=परमात्मानं
पतति व्याप्नोतीति पतङ्ग इति व्युत्पत्तेः,
पश्यन्ति=उपाधिपरित्यागेन जीवात्मनः
स्वस्य परमात्मना सहाभेदलक्षणं तादात्म्यं
साक्षात्कुर्वन्तीत्यर्थः । अपि च ते कत्रयः=
क्रान्तदर्शिना ब्रह्मनिष्ठा महात्मानः, समुद्रे=
समुद्रवन्त्यस्माद् भूतानीति समुद्रः=परमा-
त्मा तस्मिन् सर्वाधिष्ठाने, अन्तः=मध्ये
सर्वं दृश्यजातमध्यस्तत्वेन विचक्षते=विप-
श्यन्ति, यतो ह्यव्यतिरिक्तस्य नामरूपा-
त्मकस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्;
वेधसः=विधातारः-बाधसामानाधिकर-
ण्येन सर्वत्र सदा सर्वमिदमहश्च ब्रह्मैवेति
सच्चिदानन्दात्मना ब्रह्मभावनायाः कर्तारः-
ते मरीचीनां-ब्रह्माकारवृत्तिज्ञानानां पदं=
अधिष्ठानं सच्चित्सुखात्मकं यत्परं ब्रह्म
तदेव-इच्छन्ति=तद्भावापत्तिमेव कामयन्ते,
तस्य निदिध्यासनरूपया परिपक्वभावनया
तदेवाभेदेन प्राप्नुवन्ति-तदेव सन्तः, आव-
रणापोहेन तदेव भवन्तीति यावत् । ‘तदा-
त्मानमेवावेदहं ब्रह्मासीति’ (बृ० ९।४।९)
‘एकधैवानुद्रष्टव्यम्’ (बृ० ४।४।२०) ‘वेन-
स्तत्पश्यन्’ (शु. य. ३।२।८) ‘अहं मनुर-
भवं सूर्यश्च’ (ऋ. ३।६।१५) ‘तत्सत्यं स
आत्मा तत्प्रमत्ति’ (छां. ६।१।०।३) ‘तदे-
वाग्निः’ (शु. य. ३।२।१) ‘अहमेवावस्तात्’

अविद्या के द्वारा, अक्त यानी जीवरूप से अभि-
व्यक्त-आत्मा को-विपश्चित यानी वेदान्तके अभिज्ञ-
परमहंस-विद्वान्, हृदा-यानी हृदय में स्थित-उसमें
स्थित होने से उसके बोधक शब्द से वह अभिहित-
कथित होता है-अर्थात् हृदय में निरुद्ध-अन्तर्मुख-
शान्त मन के द्वारा पतङ्ग यानी परमात्मरूप से देखते
हैं । पतति यानी सर्वत्र व्याप्त होता है, इसलिए वह
परमात्मा पतंग है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है । अर्थात्
उपाधि के परित्याग द्वारा अपने जीवात्मा का पर-
मात्मा के साथ अभेदरूप-तादात्म्य का साक्षात्कार
करते हैं । और वे कवि-क्रान्त-अतीतादि के दर्शा-
ब्रह्मनिष्ठ-महात्मा, समुद्र-सर्वाधिष्ठान-उस परमात्मा
के अन्तः-मध्ये में-इससे सब भूत-सम्यक् उद्भूत
होते हैं, इसलिए वह परमात्मा समुद्र है-सर्व-दृश्य
समुद्रापरैतप्रपञ्च को अव्यक्तरूप से देखते हैं ।
क्योंकि-द्रष्टा-आत्मा से व्यतिरिक्त-नामरूपात्मक-
सर्व-प्रपञ्च मिथ्या-कल्पित है । वेधसः यानी विधातारः
अर्थात् बाधसामानाधिकरण्य से सर्व में सदा ‘यह
सर्व और मैं ब्रह्म ही हूँ’ ऐसी सत्-चित्त-आनन्द-
रूप से ब्रह्मभावना करने वाले-वे ज्ञानवान्, मरीचि
यानी ब्रह्माकारवृत्ति-ज्ञानो का पद-अधिष्ठान-सत्-
चित्त-सुखरूप-जो पर-ब्रह्म है, उसकी ही इच्छा करते
हैं, अर्थात् ब्रह्मभाव-प्राप्ति की ही कामना करते
हैं, उस ब्रह्म की निदिध्यासनरूप-परिपक्व-भावना
से उसको ही अभेद से प्राप्त करते हैं, प्रथम भी
वही इंद्र-आवरण की निवृत्ति द्वारा वही होते हैं ।
‘उसने अपने आत्मा को जाना-‘मैं ब्रह्म हूँ’ इस
प्रकार । ‘एकरूप से ही-शास्त्र-आचार्य के उप-
देश के बाद-अनुभव करना चाहिए ।’ ‘वेन नाम
के ऋषि ने उसका आत्मारूप से दर्शन किया ।’
‘मैं वामदेव मनु एवं सूर्य हो गया हूँ ।’ ‘वह सत्य
है, वह आत्मा है, वह तू है ।’ ‘वही अग्नि है’
‘मैं ही नीचे हूँ’ ‘आत्मा ही नीचे है’ ‘जिस ज्ञान-

(छां. ७।२।५।१) 'आत्मैवाधस्तात्' (छां. ७।२।५।२) यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्' (घ. ४।५।१५) 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै. आ. २।६) 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी' (श्वे. उ. ६।११) 'स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' (मु. २।१।२) 'अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्' (गी. २।१७) 'अनादित्वान्निर्गुणत्वात्' (गी. १३।३१) 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' (गी. १३।२) 'अहमात्मा गुडाकेश' (गी. १०।२०) 'अहं भवान् न चान्यस्त्वं' (भा. ४।२।९।६३) 'सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्' (वि. पु. २।१६।२३) जीवो ब्रह्माभिन्नो भवितुमर्हति, तज्ज्ञाननिवर्त्यबन्धाश्रयत्वात्, यो यज्ज्ञाननिवर्त्यबन्धाश्रयः स तदभिन्नः, यथा रज्ज्ञाननिवर्त्यबन्धाश्रय इदमंशो रज्ज्वभिन्नः' इत्याद्या ब्रह्मात्मैक्यसमर्पकाः श्रुतिस्मृतिपुराणयुक्तिवादाः तच्चबुभुत्सुमिरथ समनुसन्धातव्याः । एवं प्रत्यक्षतः कर्तृत्व-भोक्तृत्वकिञ्चिज्ज्ञत्यपरिच्छिन्नत्वादिधर्मकलुषितत्वेन प्रतीतस्य त्वंपदार्थस्य जीवात्मनः, तयोपासनपरश्रुतिवाक्यैः सर्वज्ञत्वजगत्कारणत्वसर्वशक्तित्ववामनीत्वभामनीत्वसर्वकामगन्धरसस्पर्शत्वादिवचन्या प्रतीतस्य तत्पदार्थस्येश्वरस्थानेन न्यतिहारप्रकारेण मागत्यागलक्षणाभाश्रित्यौपाधिकधर्मानपाकृत्य शुद्धात्मनैक्यमभिहितम् । इदानीं तादृशभेदज्ञानस्यापरोधानुभवसिद्धयर्थं परमेश्वरस्यानुग्रहमभिलषाद्-इह-

दशा में इस महात्मा को सब कुछ आत्मा ही हो गया । 'उस विश्व का सर्वजन करके वही उसमें अनुप्रविष्ट हुआ ।' 'एक ही देव, सर्व-भूतो में छिपा है, वह सर्वव्यापी है ।' 'वह अजन्मा परमात्मा निश्चय से बाहर-भीतर पूर्ण है ।' 'उस आत्मा को तू अविनाशी जान, क्योंकि-उससे यह सर्व विश्व व्याप्त हुआ है ।' 'वह आत्मा अनादि है, निर्युग है ।' 'क्षेत्रज्ञ-आत्मा मैं परमात्मा हूँ ऐसा जान' 'हे गुडाकेश ! अर्जुन ! मैं आत्मा हूँ ।' 'मैं आप-जीरात्मा हूँ, अन्य तू गुरु से नहीं है ।' 'यह मैं हूँ, वह तू है, तथा वही यह सर्व विश्व आत्म-स्वरूप है, भेद के मोह का त्याग कर ।' 'जीव ब्रह्म से अभिन्न होने योग्य है, उस ब्रह्म के ज्ञान से निवृत्ति करने योग्य-बन्ध का आश्रय होने से, जो जिसके ज्ञान से निवर्त्य-बन्ध का आश्रय होता है, वह उससे अभिन्न होता है, जिस प्रकार रज्जु-ज्ञान से निवर्त्य-बन्ध का आश्रय-इदं अंश, रज्जु से अभिन्न है ।' इत्यादि-ब्रह्म-आत्मा के एकत्व का समर्पण करने वाले-श्रुति-स्मृति-पुराण एवं युक्तियों के बाद-तत्त्वविज्ञानियों को यहाँ अच्छी प्रकार से अनुसन्धान करने चाहिए । इस प्रकार प्रत्यक्ष से कर्तृत्व-भोक्तृत्व किञ्चिज्ज्ञत्व-परिच्छिन्नत्व आदि धर्मों द्वारा कलुषित-मलिनरूप से प्रतीत होने वाले-त्वंपदार्थ-जीवात्मा का-तथा, उपासना परक-श्रुति-वाक्यों के द्वारा सर्वज्ञत्व-जगत्कारण-सर्वशक्तित्व-वामनीत्व-भामनीत्व-सर्वकामगन्धरसस्पर्शत्व-आदि रूप से प्रतीत होने वाले-तत्पदार्थ-ईश्वर का-इस व्यतिहार-प्रकार से भाग-त्यागलक्षणा का आश्रय करके औपाधिक-धर्मों का निराकरण करके शुद्ध-स्वरूप से ऐक्य का प्रतिपादन किया । अब उस प्रकार के अमेद-अद्वैत-ज्ञान का अपरोक्ष-अनुभन की सिद्धि के लिए परमेश्वर-रूपा की अभिलषा करता हुआ मन्त्रद्वारा ऋषि कहता है-इस-अभेदज्ञान के

अभेदज्ञाने, विषयत्वं सप्तम्यर्थः । ते=तव परमात्मनः, आशिषः=आशासनानि-‘तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्’ (ऐतरेय-शाखायाम्) ‘त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते! अहं वै त्वमसि भगवो देवते! (जावा-लशाखायाम्) ‘तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व-मसि’ (छा. ६।८।७) ‘अयमात्मा ब्रह्म’ (बृ. २।५।१९। मां. १।२) ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ (ऐ. २।५।३) ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (बृ. १।४।१०) इत्याद्यात्मकानि वेदात्मना त्वया समुपदि-ष्टानि सदुपदेशलक्षणानि, सत्या=सत्यानि त्वदनुग्रहवशात् यथार्थानुभवसम्पादकानि स्युः=भवेयुः-इत्यहमाशासे । यद्वा इह=अस्मिन् साधके त्वद्भक्ते मयि, निष्ठत्वं सप्त-म्यर्थः । ते=परमेश्वरस्य, आशिषः=शुभा-शीर्वादाः, सत्याः=अनृताभिसन्धत्वं निरा-कृत्य सत्याभिसन्धत्वस्य सम्पादकाः स्युः । यतः तत्स्करदृष्टान्तेन छान्दोग्यश्रुत्या ‘अनृ-ताभिसन्धो बध्यते, सत्याभिसन्धस्तु शुच्यते ।’ (छां. ६।९) इत्युपदिष्टत्वात् । तत्र किंलक्षणमिदमनृतं? तच्च प्रकृते किं-रूपं? तदभिसन्धस्य च बन्धो नाम कः? इति विमर्शे कठश्रुत्यन्तरं स्वयमेव विवृणोति-‘मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥’ (२।४।११) इति । अस्यायमर्थः-इह=ब्रह्मणि-प्रत्यगात्मनि, नाना=स्वाज्ञान-कल्पितजगज्जीवेश्वरादिप्रतियोगिकभेदः, किञ्चन=कश्चिदपि वस्तुतो नास्ति । एवं परमार्थतो निर्भेद-इह=ब्रह्मणि यः कश्चित् भेददृष्टिलक्षणयाऽविद्या मोहितः सन्, नानेव=परसादन्योऽहं भक्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति

विषय में, विषयत्व सप्तमी-विभक्ति का अर्थ है-तुम्हें परमात्मा के-आशिषः यानी आशासन-‘जो मैं हूँ, वह वही है, जो वह है, वही मैं हूँ ।’ ‘निधय से तू मैं हूँ, हे भगवो देवते ! मैं निश्चय से तू हूँ, हे भगवो देवते ! ।’ ‘वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है ।’ ‘यह आत्मा ब्रह्म है ।’ ‘प्रज्ञान-क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है ।’ ‘मैं ब्रह्म हूँ ।’ इत्यादि-रूप-वेदरूप तुम्हें-परमात्मा से सम्पन्न-उपदिष्ट-सदुपदेश-रूप-लक्षण वाले-सत्य हों, अर्थात् आप के अनुग्रह के वश से यथार्थ-अनुभव के सम्पादक हों, ऐसी मैं आशा रखता हूँ । यद्वा इस-साधक-तरे भक्त-मुझ में-निष्ठत्व सप्तमी-विभक्ति का अर्थ है-तुम्हें परमेश्वर के आशीर्ष यानी शुभाशीर्वाद-सत्य हों, अर्थात् अनृताभिसन्धत्व का निराकरण करके सत्याभिसन्धत्व के सम्पादक हों । क्योंकि-तत्स्कर-चौर के दृष्टान्त द्वारा छान्दोग्य-श्रुति ने ‘अनृत-मिथ्या में अभिसन्ध-दुराग्रह रखने वाला-मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता है, और सत्य में अभिसन्ध-सदाग्रह रखने वाला मुक्त हो जाता है ।’ ऐसा उपदेश दिया है । उसमें यह अनृत-मिथ्या किस लक्षण वाला है? वह प्रकृत में किस रूप वाला है? अनृताभिसन्ध-का बन्ध क्या है? इस प्रकार का विमर्श-विचार होने पर अन्य-कठ-श्रुति स्वयं ही स्पष्टरूप से उसका वर्णन करती है-‘शुद्ध-मन से ही उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिये, उस ब्रह्म में नाना-भिन्न कुछ भी नहीं है । जो इस ब्रह्म में नाना-भिन्न की तरह देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ।’ इति । इसका यह अर्थ है-इस प्रत्यगात्मा-ब्रह्म में नाना यानी अपने अज्ञान से कल्पित-जगत्-जीव-ईश्वरादि का भेद कुछ भी वस्तुतः नहीं है । इस प्रकार पर-मार्थ से-भेदरहित-इस ब्रह्म में, जो कोई-भेददृष्टि-रूप-अविद्या से मोहित हुआ-नाना इव यानी ‘परमात्मा से अन्य मैं हूँ, मुझ से अन्य परब्रह्म है’

भिन्नमिव पश्यति, इवशब्देन नानात्वस्या-
नृतत्वं स्वामिमतमभिव्यनक्ति । सो भेद-
दर्शी पौनःपुनिकजन्ममरणसन्तानमाप्नो-
तीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति-वस्तुतः स्वामा-
वस्थले प्रतीयमानत्वमेवानृतस्य लक्षणम् ।
तथा प्रतीयमानत्वश्चानानाभूते ब्रह्मणि
नानात्वमनृतं, तदभिसन्ध एवानृताभिस-
न्धः, तस्य च बन्धः पौनःपुनिकजन्मम-
रणरूप इति । तदेतत्स्मरति भगवान् वेद-
व्यासोऽपि-‘यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं
पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम् ।’ (भा.
४।१७।१९) त्वय्येष नित्यसुखबोधतना-
वनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवामिति ।’
(भा. १०।१४।२२) इति । एतेन सत्या-
भिसन्धमोक्षौ व्याख्यातौ । निर्भेदं सर्व-
संसारधर्मवर्जितं नित्यविज्ञानानन्दघनस-
मायं परिपूर्णं ब्रह्मैव सत्यं, तदर्शी च सत्या-
भिसन्धः । आत्यन्तिको जननमरणप्रवाह-
विच्छेद एव च मोक्ष इति । तदेवं भगव-
दनुग्रहप्रयुक्तशुभाशीर्वादप्रभावात्सत्याभि-
सन्धत्वरूपमहावाक्यार्थानुभवसिद्धौ सत्या-
मखिलानर्थवीजभूताज्ञाननिवृत्त्या निरति-
शयानन्दमात्रस्वरूपब्रह्मभावो मोक्षः कृत-
कृत्यता च सिद्ध्यतीति भावः । इत्यलं
पष्टवितेन ।

ऐसा भिन्न की तरह देखता है । इन शब्द से वेदमन्त्र,
नानात्व में अपने अभिमत-अनृतत्व-मिव्यात्व को
अभिव्यक्त करता है । वह भेददर्शी पुनः पुनः
जन्ममरण की परम्परा को प्राप्त होता है । उसमें
यह तात्पर्य कहा गया है-‘वस्तुतः अपने अभाव के
स्थान में अपना प्रतीयमानत्व ही अनृत मिथ्यात्व
का लक्षण है । तिस प्रकार का प्रतीयमानत्व,
अनानाभूत-ब्रह्म में नानात्व-द्वैतप्रपञ्च का है, इस-
लिए वह अनृत है, उस अनृत में अभिसन्ध दुराग्रह
रखने वाला-अनुप्य अनृताभिसन्ध है । उसको बन्ध,
पुनः पुनः जन्ममरणरूप है । इति । वही यह
श्रीमद्भागवत में भगवान् वेदव्यास भी स्मरण करता
है-‘जिस परमात्मा में मूढ़-लोग, अविद्या से रचित-
प्रतीति का विषय-निरर्थक-नानात्व-द्वैत-प्रपञ्च को
देखते हैं ।’ ‘तुल्य-नित्य-सुख-बोध-अनन्त-स्वरूप में
माया से उद्भासित यह असत् प्रपञ्च सत् की भाँति
प्रतीत होता है ।’ इति । इस वक्ष्यमाण के कथन
से-सत्याभिसन्ध एवं मोक्ष व्याख्यात हो गये । जीवे-
श्वरादि-भेदरहित-संसार के समस्त-कर्तृत्वादि धर्मों
से रहित-नित्य विज्ञान-आनन्दघनसमाय-परिपूर्ण-
ब्रह्म ही सत्य है, और उस सत्य-तत्त्व का दर्शी ही
सत्याभिसन्ध है । जनन-मरण के प्रवाह का आत्य-
न्तिक विच्छेद ही मोक्ष है । इस प्रकार भगवान् के
अनुग्रह-प्रयुक्त-शुभाशीर्वाद के प्रभाव से सत्याभिस-
न्धत्वरूप-महावाक्य के अखण्डैकरसत्त्वार्थ के अनु-
भव की सिद्धि होने पर अखिल-अनर्थ का बीजरूप-
अज्ञान की निवृत्ति द्वारा निरतिशय-आनन्दमात्र-
स्वरूप-ब्रह्मभाव ही मोक्ष एवं कृतकृत्यता सिद्ध
होती है, यह भाव है । विस्तार से बस है ।’

(६७)

(सर्वस्पेशानो योगक्षेमनिर्वाहक इन्द्रः परमात्मैव सदा सद्भिर्पश्यः)

(सर्व का ईश्वर-योग-क्षेम का निर्वाहक-इन्द्र परमात्मा ही सदा सत्पुरुषों के द्वारा यज्ज्व करने योग्य है)

राज्ञः प्रशासने राज्यस्यैव कस्यचित्पर-
मेश्वरस्य प्रशासने सत्येवास्य स्यावरजज्ञ-
मात्मकस्य विश्वस्यास्फुटितनियमबद्धत्वेन
वर्तमानत्वादवगम्यतेऽस्ति कश्चिदीशिता,
स एवास्माभिः परया श्रद्धयाऽऽह्वतव्यो
यष्टव्यश्चेति प्रतिपादयन्नाह—

ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः, इन्द्रो अपामिन्द्र इत्यर्चतानाम् ।
इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा-मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ८९ मन्त्र. १०) (नि. ७।२)

‘इन्द्र परमात्मा, स्वर्गलोक का तथा पृथिवीलोक का भी नियन्ता है, तथा इन्द्र भगवान्, जलों का या पाताल-लोक का तथा पर्वतों का भी नियन्ता है। इन्द्र परमेश्वर, स्यावर-जगत् का तथा मेधा-बुद्धि वाले-चेतन जगत् का भी नियन्ता है। वह सर्वेश्वर-इन्द्र हमारे योग एवं क्षेम के सम्पादन में समर्थ है, इसलिए वही हमारे से आह्वान एवं यजन करने योग्य है।’

इन्द्रः=परमेश्वरः, दिवः=द्युलोकस्य स्व-
र्गस्य, ईशे=इष्टे-नियामकः-ईश्वरोऽन्तः
प्रविश्य शास्ता भवतीत्यर्थः। ‘ईशे’ इत्यस्य
सर्वत्रानुपङ्गः। पृथिव्याः=भूमेः, अपां=
उदकानां-पातालस्य वा। पर्वतानां=भूध-
राणां-मेधानां वा। वृधां=वृद्धानां-वीरु-
धां-स्यावराणां वा। मेधिराणां=मेधावतां-
जङ्गमानामिति यावत्। इत्=एवेत्यर्थे।
इन्द्रपदस्यावृत्तिरादरार्था पुण्यपाठार्था वा।
योगे=ऐहिकस्य शरीरयात्राद्यर्थघनादिपदा-
र्थसामुच्चिकस्य स्वर्गस्य च ब्रह्मावाप्त्यात्म-
कस्य मोक्षस्य चाप्राप्तस्य प्रापणे, क्षेमे=प्राप्त-
सौहृदिकपदार्थसामुच्चिकस्यापुनरावृत्त्यात्म-
कस्य मोक्षस्य च रक्षणे, इन्द्रः इष्टे-समर्थो
भवति। अत एवैतादृश इन्द्रः परमात्मैव,
हव्यः=ह्वातव्यो यष्टव्यो वा भवतीत्यर्थः।

‘राजा के प्रशासन में राज्य की मौति’ किन्ती
एक-परम-ईश्वर का प्रशासन होने पर ही इस
स्यावर-जंगमरूप-विश्व की अस्पृष्टि-शुद्धि-नि-
यमबद्धत्व से-वर्तमानता होने से निश्चयपूर्वक
जाना जाता है कि-हे कोई ईशज्ञा नियन्ता।
वही हमारे से परम श्रद्धा के द्वारा आह्वान करने
योग्य है, तथा यजन-भजन करने योग्य है, ऐसा
प्रतिपादन करता हुआ वेदमन्त्र कहता है—

इन्द्र-परमेश्वर, दिव-द्युलोक-स्वर्ग का ईशिता-
नियामक-ईश्वर है, भीतर में प्रविष्ट हो कर शास्ता
है। ‘ईशे’ इस क्रियापद का सर्व में अनुपङ्ग-
अन्वय है। पृथिवी-भूमि का, अप-उदकों का या
पाताल का, पर्वत-भूधरों का या मेघ-बादलों का,
वृध-वृद्धों का या वीरुध-वृक्षलतादि-स्यावर-जड़
पदार्थों का, तथा मेधिर-मेधा-बुद्धि-वाले-जंगम-
प्राणियों का नियन्ता है। ‘इत्’ एव अर्थ में है।
इन्द्र पद की आवृत्ति, आदर के लिए है, या पुण्य-
पाठ के लिए है। योग में-यानी ऐहिक-शरीर-
निर्वाहादि के लिए घनादि पदार्थ तथा आसुम्भिक-
स्वर्ग एवं ब्रह्मप्राप्तिरूप-मोक्ष-जो अप्राप्त है-उनकी
प्राप्ति में, तथा क्षेम में यानी प्राप्त-ऐहिक पदार्थ के
एवं आसुम्भिक-स्वर्गादि एवं अपुनरावृत्तिरूप-मोक्ष
के रक्षण में इन्द्र-समर्थ है। इसलिए इस प्रकार
का सर्वसमर्थ-इन्द्र-परमात्मा ही हमारे से हव्य-
आह्वान एवं यजन करने योग्य है। इस प्रकार

एवमिन्द्रस्य भगवतो महेशानत्वं क्रगन्त-
रमप्याह-‘इन्द्रो ब्रह्मेन्द्रः ऋषिरिन्द्रः पुरु-
पुरुहूतः । महान् महीभिः शचीभिः ॥’
(क्र. ८।१६।७) इति । अयमिन्द्रः, ब्रह्मा=
परिवृढः सर्वेभ्योऽधिकः सर्वेशानः । स
एवेन्द्रः ऋषिः=सर्वस्य शब्दार्थजातस्य द्वैत-
प्रपञ्चस्य द्रष्टा । स इन्द्रः पुरुः=बहुरूपः-
विश्वरूपः, अत एव, पुरुहूतः=बहुमिराहू-
तश्च, महीभिः=महतीभिः-दिव्याभिः श-
चीभिः=शक्तिभिः प्रशस्तजन्मगुणकर्मभि-
र्वा महान्=प्रभूतः सर्वाराध्यो भवतीत्यर्थः ।
एवमिदमपि-‘तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसः
त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । अयेदं विश्वं
पवमान ! ते वशे त्वमिन्द्रो ! प्रथमो धा-
मघा असि ॥’ (क्र. ९।८६।२८) इति ।
तव दिव्यस्य=लोकोत्तरस्य रेतसः=सर्वशक्तेः
सफाशात्, इमाः प्रजाः=स्थावरजंगमरूपाः
समुत्पन्नाः सन्ति । अत एव त्वं विश्वस्य=
सर्वस्य भुवनस्य=भूतभौतिकजातस्य राजसि=
ईश्वरो भवसि । अथापि चेदं विश्वं हे पव-
मान ! शुद्धनिर्विकार ! ते वशे=त्वदधीनं
चरतैते । हे इन्द्रो !-सदा शान्तस्वरूप ! प्रथ-
मः=मुख्यस्त्वं सर्वोत्तमतमः, धामघाः=
धाम्नः-अखण्डस्वरूपप्रकाशदीप्तेः धर्मा असि=
भवसीत्यर्थः ॥

इन्द्र भगवान् के महेशानत्व का अन्य ऋक्-मन्त्र भी
प्रतिपादन करता है-‘यह इन्द्र ब्रह्म है अर्थात्
सर्व से महान् है, यह इन्द्र ऋषि है, अर्थात्
विश्व का द्रष्टा-साक्षी है, यह इन्द्र पुरु है अर्थात् बहु-
रूप है, इसलिए वह पुरुहूत है-बहुतों से आह्वान
करने योग्य है, महती-शक्तियों से या महान्-दिव्य
गुणकर्मादियों से यह महान् है ।’ इति । यह इन्द्र
ब्रह्मा-परिवृढ यानी सर्वों से अधिक-महान् सर्वे-
श्वर है । वही इन्द्र ऋषि यानी समस्त-शब्द-अर्थ
के समुदायरूप द्वैतप्रपञ्च का द्रष्टा है । यह इन्द्र
पुरु यानी बहुरूप-विश्वरूप है, इसलिए-पुरुहूत
यानी बहु-सुपसुर-भुज्जादियों से आहूत है । तथा
वह महती-दिव्य-शची-शक्तियों के द्वारा या प्रशस्त-
जन्म-गुणकर्मों के द्वारा महान्-प्रभूत सर्वाराध्य
हुआ है । इस प्रकार यह भी मन्त्र कहता है-‘हे
पवमान ! हे इन्द्रो ! सर्वारम्भ ! तेरी दिव्यशक्ति से
ही यह स्थावर-जंगमरूप-समस्त-प्रजा उत्पन्न हुई
है । तू ही अखिल-भुवन का राजा है । और यह
निखिल-विश्व तेरे वश में है । तू ही सब में प्रथम-
मुख्य है, और तू ही अखण्ड-स्वरूपप्रकाशदीप्ति का
धारणकर्ता है ।’ इति । तुल्य-दिव्य-लोकोत्तर रेतस्-
सर्वशक्ति वाले परात्मा के सकार से ही यह दृश्य-
मान स्थावर-जंगमरूप-प्रजा सम्पक्-उत्पन्न हुई हैं ।
इसलिए तू विश्व-सर्व, भुवन-भूतभौतिकसमुदाय
का राजा-ईश्वर है । और भी यह विश्व, हे पवमान !
यानी शुद्ध निर्विकार ! तेरे वश में-आधीन हुआ
वर्तता है । हे इन्द्रो ! सदा शान्तस्वरूप ! प्रथम यानी
मुख्य-अतिशय करने के सर्व से उत्तम तू, अखण्ड-
स्वरूपप्रकाशदीप्तिरूप धाम का धर्मा-धारक है । इति ।

(६८)

(रूपादिविषयासक्तैर्महानर्थकरत्वस्य वर्णनम्)

(स्त्री-आदि विषयों की आसक्ति के महा-अनर्थ-फल का वर्णन)

मा कार्षीः । (पततेर्लुङि लटित्वात्पुषादी-
त्यादिना च्लेरङ् 'पतः पुमि'ति पुम्) तथा
त्वा=त्वां, अशिवासः=अशुभाः-क्रूराः स-
न्तापप्रदाः, वृकासः=विषयविमोहितेन्द्रिय-
रूपा वृकाः, मा उ क्षन्=उ इत्येवकारार्थः,
क्षन्=अक्षन्-माक्षन्-माऽभ्यवहरन्तु-यथा
त्वां मा भक्षयन्तु-मा मारयन्तु । तथा
त्यमनित्यत्वाद्युचित्यदुःखानुविद्धतया रुपा-
दिविषयाननादित्य तेभ्यः-इन्द्रियात्मकवृ-
त्तेभ्यः सदा सावधानस्तत्त्वानुमचनिष्ठो मृ-
त्योर्भृत्युस्त्वं भवेति यावत् । उक्तञ्च-
'विष-
यप्रीतिसंहारं यः करोति विवेकतः । मृत्यो-
र्भृत्युरिति ख्यातः स विद्वान्नात्मविस्त्वविः ॥'
इति । (अदेर्लुङि 'लुङ् सनो घस्त्' इति
घसादेशे 'मन्त्रे घसे'ति च्लेरुङि 'गम-
हने'त्युपधालोपे 'आसिबसी'त्यादिना पत्वे
'त्वरि चे' ति चत्वे चाहुलकादङ्भावे
'क्षन्' इति रूपं सिद्धति) तदेवं विषयास-
त्तिलक्षणमृत्युनिवारणमधःपातत्राणमिन्द्रि-
यवृत्तसावधानञ्च कर्तव्यत्वेनोक्त्वा विषय-
वैराग्यं दृढं जनयितुं रुपादिविषयस्नेहस्या-
सारतां सुखाभावरूपतां शोकसन्तापाद्यनर्थ-
प्रदताच्चाह-स्त्रैणानि=स्त्रीणामिमानि-ताभिः
कुलटाभिः कृतानि, सख्यानि=स्नेहप्रधा-
नानि गाढमैत्रीरूपाणि, न वै सन्ति=सुख-
कराणि न सन्ति खलु । तत्र कारणमाह-
एता=एतानि सख्यानि, सालावृकाणां=
आरूप्यशुनां हृदयानि, तेषां क्रूराणि हृद-
यानि यथा वत्सादीनां विश्वासायवानां
घातुकानि भवन्ति, तद्वत् कुलटानां स्त्रीणा-
मलिलोलानि पापानि हृदयान्यपि घातुकानि
भवन्ति । अतः स्त्रैणानि सख्यानि प्रभूत-

मत कर । तथा तुल्य को-अशिवास-यानी अशुभ-
कू-सन्तापप्रद, वृकास यानी विषयों में विमोहित-
इन्द्रियरूप-वृक्-भेदियें मत खा जाँय । अर्थात्
जिस प्रकार तेरा इन्द्रियरूप वृक न भक्षण करें,
तुल्य को न मारें, तिस प्रकार तू अनित्यत्व-अप-
विकल्प-एवं दुःख से अनुविद्धत्वरूप से ही आदि-
विषयों का अनादर करके, उन इन्द्रियरूप वृकों
से सदा सावधान, तत्त्व-परमार्थ-वस्तु के अनुभव
में निष्ठा वाला, मृत्यु का भी मृत्यु न हो । तथा
कहा गया है-
'जो विवेक-वैराग्य से विषयप्रीति
का संहार करता है, वह विद्वान्-आत्मवेत्ता-कवि,
मृत्यु का भी मृत्युरूप से विश्व में प्रख्यात हो
जाता है ।' इति । इस प्रकार विषयासक्तिरूप-
मृत्यु के निवारण का, अधःपतन से रक्षण का,
एवं इन्द्रियरूप वृकों से सावधान का, कर्तव्य
रूप से कथन करके, दृढ-विषयवैराग्य को उत्पन्न
करवाने के लिए-स्त्री आदि विषयों के स्नेह की
असारता का, सुखाभावरूपता का, एवं शोक-
सन्तापादि-अनर्थप्रदता का प्रतिपादन करते हैं-
स्त्रैणानि यानी स्त्रियों के ये-अर्थात् उन कुलटा-
व्यभिचारिणी-स्त्रियों से किये गये सख्य-जो
स्नेहप्रधान-गाढ मैत्रीरूप हैं-वे कदापि निश्चय से
सुखकारी नहीं होते हैं । उसमें कारण कहते हैं-
ये सख्य, सालावृक यानी जंगली-कुत्तों के हृदयों
के समान हैं । जिस प्रकार जंगली कुत्तों के क्रूर
हृदय, विश्वासायन-बछड़े आदि के घात-मृत्यु के
कारण होते हैं, सिद्ध प्रकार कुलटा-स्त्रियों के
अतिवंचल-पापी-दुष्ट हृदय भी घातुक ही होते हैं ।
इसलिए स्त्रियों के सख्य, प्रभूत-दुःखों के देने

दुःखप्रदान्येव सन्तीति निःसंशयमवग-
न्तव्यं सुधीभिरिति । यदाहुः—श्रीमन्महा-
भारते श्रीमद्भागवते च भगवन्तो वेद-
व्यासाः—‘कामस्य वशगो नित्यं दुःखमेव
प्रपद्यते ।’ (शान्तिपर्व, मोक्षधर्म. १७७)
‘यन्मैथुनादिगृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डू-
यनेन करयोरिव दुःखदुःखम् । तृप्यन्ति
नेह कृपणा बहुदुःखमाजः कण्डूतिवन्मन-
सिजं विपहेत धीरः ॥’ (भा. ७।१।४५)
इति । असिन् विषये वाजसनेयकं ग्राह्यं
श्रीमद्भागवतञ्च द्रष्टव्यम्—‘मा एतदादृधा
न वै स्त्रियं सख्यमस्ति पुनर्गृहानेहि इति
हैवैनं तदुवाचेति ।’ (श. ब्रा. १।१।५।१।९)
‘मृञ्च मृञ्चाश्चपसर वाहू मद्भात्रवेष्टितौ ।
अतीव कातरो हा ! त्वं मायया योऽति-
लम्पटः ॥ मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स
त्वाशुर्वृका इमे । कापि सख्यं न वै स्त्रीणां
वृकाणां हृदयं यथा ॥ स्त्रियो ब्रकरुणाः
क्रूराः दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः । घ्नन्त्यल्पा-
र्थेऽपि विश्रब्धं पतिं आतरमप्युत । विधा-
यालीकविश्रम्भमज्ञेषु त्यक्तसौहृदाः । नवं

वाले ही होते हैं, ऐसा निःसंशय शोमन-मुद्दिमानों
को जानना चाहिए । यही श्रीमन्महामारत में तथा
श्रीमद्भागवत में भगवान् वेदव्यास कहते हैं—
‘काम के वश में हुआ मनुष्य सदा दुःख को ही
प्राप्त होता है ।’ ‘गृहस्थों का जो मैथुनादि का सुख
है, वह निश्चयसे तुच्छ है । दद्रु-दाद-वाले हाथों
के कण्डूयन-खुजाने से जैसे तुच्छ-क्षणिक सुख का
अनुभव होता है, परन्तु परिणाम में जलन आदि
से दुःख ही दुःख का अनुभव होता है, तैसे ही
मैथुनादि के क्षणिक-तुच्छ-सुख के बाद दुःख ही
दुःख का अनुभव होता है । तथापि कण्डूति-
खुजाने की भाँति विषयासक्त-कृपण-प्राणी—इस
मैथुनादि में बहु-दुःखों का भजन-अनुभव करते
हुए भी उससे तृप्त नहीं होते हैं । इसलिए धीर विवेकी
विचारवान् मनसिज-काम का विशेषरूप से सहन
करे, उसके वश में न होवे ।’ इति । इस पुरुषा एवं
उर्वशी के विषय में वाजसनेयक-शतपथब्राह्मण, तथा
श्रीमद्भागवत भी देखना चाहिए । ‘इसका तू मत
आदर कर, स्त्रियों का सख्य निश्चय से सुखकर नहीं
है, पुनः अपने गृह के प्रति जा, इस प्रकार वह
उर्वशी राजा पुरुषा के प्रति बोली ।’ इति । ‘मेरे
शरीर को वेष्टन किये हुए तेरे बाहु-हाथों को शीघ्र
तू छोड़ छोड़, जल्दी भाग यहाँ से । हा ! तू अत्यन्त
कातर-दीन है, माया-मिथ्या भ्रान्ति से जो तू अति-
लम्पट हो गया है । तू मत मर, पुरुष है तू ! ये
इन्द्रियरूप-वृक तुझ को न खा जाँय ? न मार डाले ?
जिस प्रकार वृकों के हृदय दुःखप्रद हैं, तिस
प्रकार स्त्रियों के सख्य कहीं भी सुखकर नहीं होते
हैं, किन्तु दुःखप्रद ही होते हैं । स्त्रियाँ दुष्ट-करुणा-
रहित-क्रूर-दुर्मर्ष एवं प्रियसाहस-वाली होती हैं ।
अल्प-प्रयोजन के लिए भी विश्वासापन्न-पति एवं
माई को भी मार डालती हैं । अलीक-तुच्छ-शुद्ध
खेह करके, उन अज्ञानी-पति आदि के प्रति सौहार्द

नवममीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः खैरघृत्तयः ॥
(भा. ९।१४।३०+३६+३७+३८) इति ।
'सालावृक्षाणां स्त्रीणां च खैरिणीनां सुर-
द्विपः । सख्यान्याहुरनित्यानि नूनं नूनं
विचिन्वताम् ॥' (भा. ८।९।१०) इति ।
एतैः-उर्वशीसमाकृष्टचेतसं पुरुषसं प्रति
उर्वशुद्धाररूपैर्विषयासक्तानां घृणातिरस्का-
रघोतकैर्घचनविशेषैः- 'विषयाणामेपामाक-
र्षकता व्यामोहकताऽविवेकजनकता तृष्णा-
विवर्धकताऽतृप्तिफरता परिणामविरसता
प्रभृतदुःखशोकप्रदता च, स्फुटतरा सृचिता
भवति ।

उर्वशीपुरुषसोरयं घृत्तान्तः-पुरुषाः
कश्चन प्राक्तनो राजा, उर्वशीनाम्नी का-
चित् सुविचक्षणाऽतिशयितरूपलावण्यवती
गन्धर्विणी वेश्या चासीत् । कदाचित् तां
सुन्दरीं वीक्ष्य कामवशीभूतो राजा तस्याः-
'ममातीवप्रियौ इमौ मेपौ त्वया यत्नतो
रक्षणीयौ' 'सदाऽहं धृतमेव भक्षयिष्यामि'
'मैथुनादन्यत्र समयेऽहं त्वां नम्रं नेक्षिष्ये'
इत्येवं त्रयं समयबन्धमभ्युपेत्य तां भोगार्थे
जग्राह । यद्यस्य समयबन्धस्य भङ्गो भवि-
ष्यति, तदाऽहं त्वां त्यक्त्वा गमिष्यामी-
त्यपि तया स्वीकारितम् । एकदा मेघाद-
म्बरेण प्रवदिते मादृतमसि निशि तद्युर्वश्या
रममाणमालक्ष्य केचन चौराः तौ मेपौ
पलायजहुः । ह्रियमाणौ च तौ चक्र-
न्दतुः । तयोः क्रन्दितमाकर्ण्य सोर्वशी
विललाप । विलपन्तीं प्राणप्रियां तां दृष्ट्वा
विमोहितो राजा नम्र एव तूर्णं धावमान-

का त्याग करती हुई-सोच्छा के अनुसार चलने
वाली-पुंश्चली-कुलटा स्त्रियाँ नवीन-नवीन-पुरुष की
इच्छा करती हैं।' इति । 'नवीन-नवीन की खोज करने
वाले-सालावृक्षोंके, खैरिणी-दुष्ट-स्त्रियोंके, एवं देव-
दोही-राक्षसों के सख्य-मैत्री, अनिल-क्षणिक ही है,
ऐसा कहते हैं।' इति । इन-उर्वशी के प्रति समाकृष्ट-
चित्त वाले पुरुषा राजा के प्रति उर्वशी के उद्गाररूप-
विषयासक्त-मनुष्यों के घृणा-तिरस्कार-के घोटक-
वचनविशेषों से-इन स्त्री-आदि विषयों की आकर्ष-
कता, व्यामोहकता, अविवेकजनकता, तृष्णाविवर्ध-
कता, अतृप्तिफरता, परिणामविरसता तथा प्रभृत-
दुःख-शोक-प्रदता' अतिस्पष्ट सूचित होती है ।

उर्वशी एवं पुरुषा यत्र यह घृत्तान्त है-पुरु-
षा कोई प्राचीन राजा था, और उर्वशी नाम
वाली कोई सुविचक्षण-अतिशयित-रूप-लावण्य
वाली, गन्धर्व जाति की वेश्या-स्त्री थी । यदाचित्
उस सुन्दरी-उर्वशी को देख करके काम के वशीभूत
हुआ राजा-उसके-भरे ये दो अत्यन्त प्रिय-मेघ-
भेद तुझ को यत्न से रक्षण करने होंगे । 'सदा मैं
धृत-स्त्री का ही भक्षण करूँगी ।' 'मैथुन से अन्य
समय में मैं तुझ को-नम्र नहीं देखूँगी ।' इस प्रकार
के तीन समय-नियमबन्ध का स्वीकार करके-राजा
ने उसका भोग के लिए ग्रहण किया । 'यदि इस
समय-बन्ध का भंग होगा, तब मैं तुझ को छोड़
कर चली जावूँगी' ऐसा भी उस-उर्वशी ने राजा से
स्वीकार करवा लिया । एक समय में मेघादम्बर से
अति बड़े-हुए-गन्धन्तर वाली रात्रि में उर्वशी के
साथ रमण करने वाले-उस राजा को जान करके
किन्हीं चोरों ने बलपूर्वक उन दो मेघों का हरण
किया । अपहृत होने वाले ये मेघ विछाने लगे ।
उनका विछाना सुन कर वह उर्वशी विछाप
करने लगी । विछाप करती हुई-उस प्राणप्रिया को
देख कर विमोहित हुआ राजा नंगा ही शीम

स्तयोः पृष्ठतोऽनुससार । चौरैर्म्योऽपहृत्य
 तौ गृहीत्वा च नग्न एवातिहृष्टः पुरुरवाः
 प्रियान्तिकमाजगाम । देवात्प्रत्युत्पन्ने विद्यु-
 त्प्रकाशे नग्नीभूतं तं दृष्ट्वा समयवन्धमङ्गात्,
 ततः सा सपदि पलायिताऽभूत् । प्रियावि-
 योगात् व्यथितहृदयो राजा बहु विलंलाप ।
 तथा हीनो दीनश्च क्षणमप्यवस्थातुं न श-
 शाक । स चोन्मत्तः सन् देशाद् देशान्तर-
 मनुधावन्नकसात्कुरुक्षेत्रे तां ददर्श । दृष्ट्व
 च स हृष्टवदनः प्रेमोत्फुल्लमनाः—‘हे प्रिये !
 त्वन्मानसं वशगमनागमं मां त्यक्तुं नार्हसी’-
 त्यादिवचनजातेन तामनुनिनाय । ‘त्वया
 त्यक्तोऽयं मे देहो नूनं पतिष्यती’त्यादिकं
 प्रजल्पन् दीनचेता स तस्याः क्रूरायाः अन्तिके
 बहु विललाप । एवमनुनयन्तं विलपन्तञ्च
 तं पुरुरवसं राजानमुर्वशी परिभर्त्सयन्तीव प्र-
 कृतमन्त्रोक्तं सर्वमुवाच, तदेतच्छतपथब्राह्म-
 णभागवतपुराणादावपि विस्तरतो वर्णितम् ।
 ‘मूर्खोऽसि नृपशार्दूल ! ज्ञानं कुत्र गतं तव ।
 वृका इव स्त्रियस्तासां केन सख्यं क्व कीदृ-
 शम् ॥’ इत्यादिकमभिधाय तिरस्कृत्य च
 रुदन्तं तं विहाय स्वच्छन्दतः स्वस्थानं ज-

दौडता हुआ उन मेरों के पीछे गया । चौरों से
 मेरों को छिन कर एवं उनको ग्रहण कर नंगा ही
 अतिहर्षित हुआ पुरुरवा राजा प्रिया के समीप आया ।
 दैवयोग से उस समय विद्युत् का प्रकाश हुआ, उस
 प्रकाश में उसको नग्न देख कर समयबंध के भंग
 हो जाने से, वह उर्वशी शीघ्र ही उस राजा के समीप
 से भाग निरुद्धी । प्रिया के वियोग से व्यथित-
 हृदय वाला राजा बहु विलाप करने लगा । उस
 उर्वशी से हीन एवं दीन हुआ राजा क्षण भर भी
 वहाँ अवस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हुआ । वह
 उन्मत्त-पागल हो कर देश-देशान्तर में दौडता हुआ,
 अकस्मात् कुरुक्षेत्र में उसने उर्वशी को देखा । देख
 करके ही वह हर्षित-मुख वाला एवं प्रेम से विरसित
 मन वाला हो कर—‘हे प्रिये ! तेरे में ही आसक्त-
 मन-वाले—तेरे ही वशीभूत-अपराधरहित-मुक्त का
 त्याग करने के लिए तू योग्य नहीं है’ इत्यादि वचन-
 समुदाय से वह राजा उर्वशी से अनुनय-विनय करने
 लगा । ‘तुझ से त्याग किया हुआ यह मेरा देह
 निश्चय से मर जायगा’ इत्यादि वक्त्याद करता हुआ
 दीन-चित्त-वाला वह उस क्रूर-उर्वशी के समीप में
 बहु विलाप करने लगा । इस प्रकार अनुनय-विनय
 एवं विलाप करते हुए—उस राजा पुरुरवा की परि-
 भर्त्सना-तिरस्कारादि करती हुई उस-उर्वशी ने इस
 प्रकृत मन्त्र में कहा हुआ—सब्र कहा । वही यह शतप-
 थब्राह्मण-भागवतपुराण आदि में भी विस्तार से वर्णन
 किया गया है । ‘हे नृपन्यात्र ! तू मूर्ख है, तेरा ज्ञान
 कहाँ चला गया, वृक-की भाँति दुष्ट-स्त्रियाँ फाड़
 खाने वाली होती हैं, उनका किस से कहाँ कैसा
 सख्य-मैत्री होती है ?’ अर्थात् किसी से कहाँ भी
 उनकी मैत्री सच्ची-सुखकारिणी नहीं होती ।’ इत्यादि
 कह करके, उसका तिरस्कार करके, रोते हुए उस
 राजा को छोड़ कर स्वच्छन्द से वह अपने स्थान के
 प्रति चली गई । उस उर्वशी से तिरस्कृत हुआ—एवं

गाम । तथाऽवहेलितोऽतिदुःसितश्च राजा
शिष्टैर्वहुविधं प्रबोधितोऽपि स्वरिणीलेहा-
पहतचित्तो यावज्जीवनमवससाद् । यथा च
तस्य रात्रस्तत्कृते विलापं, तं प्रति तस्याः
तिरस्कारश्चाऽन्योऽपि निगमो वर्णयन्नाह-
'ह ये जाये ! मनसा तिष्ठ घोरे ! वचांसि
मिश्रा कृणवावहै नु ।' (श्र. १०।९५।१)
इति । उर्वशीकामव्याकुलः पुरुरवाः तां
पश्यन् वदति-ह ये-हे घोरे=मम घोरदुःख-
कारिणि ! जाये ! प्रिये ! मनसा=असदु-
र्पर्यनुरागवता मनसा युक्ता सती तिष्ठ=
क्षणमात्रं सन्निधावेव निवस । मा शीघ्रं
गच्छ । किमर्थं संस्थानमिति तत्राह-वचांसि=
पाष्यानि, मिश्रा=मिश्राणि-उक्तिप्रत्युक्ति-
रूपाणि, प्रेमसंलापमिश्रितानि वा नु=क्षिप्रं,
अथ कृणवावहै=करवावहै । 'पुरुरवः पुनरस्तं
परेहि दुरापना वात इवाहमसि ।' (श्र.
१०।९५।२) इति । तं स्वकामुकं राजानं
तिरस्कुर्वती अनयर्चा प्रत्युवाच-हे पुरुरवः !
त्वं पुनरस्तत्तकाश्रादस्तं=स्वगृहं, परेहि=परा-
गच्छ, मय्यभिलापं मा कार्षीः । स्वस्वा-
ग्रहन्माह-अहं वात इव=वायुरिव दुरा-
पना=दुष्टापा असि । इति दृढं जानीहि ।
इतीतिहासेनानेन स्त्रीविषयासक्तिः प्रभूता-
नर्थदायिन्यस्तीति सिद्ध्यतीति ।

अत्यन्त दुःखी राजा, शिष्ट-विद्वानो के द्वारा अनेक
प्रकार से प्रबोधित हुआ भी, उस स्वरिणी-कुलटा
स्त्री के स्नेह से अपहत चित्त-वाला राजा जीवन-
पर्यन्त दुःखी रहा । जिस प्रकार वा-उस राजा
का उर्वशी के लिए विलाप था, और राजा के प्रति
उस उर्वशी का तिरस्कार था, उसका अन्य वेदमन्त्र
भी वर्णन करता हुआ कहता है-हे जाये ! प्रिये !
हे घोरे ! प्रभूत दुःखदायिनि ! कृपा-वाले मन से तू
खड़ी रह, हम दोनों स्नेह-मिश्रित वार्तालाप
करें ।' इति । उर्वशी की कामना से व्याकुल-
पुरुरवा राजा उसको देख कर बोलता है-हे घोरे !
मेरे को घोर-भयंकर-दुःख-सताप देने वाली, हे
जाये ! प्रिये ! मेरे ऊपर अनुराग-वाले मन से युक्त
हुई तू क्षणमात्र तो मेरे समीप में खड़ी रह, जल्दी
मत भाग । किस लिए मैं खड़ी रहूँ ? ऐसा प्रश्न
होने पर राजा कहता है-रुचन-प्रतिरुचन रूप-
मिश्रित वास्य, या प्रेमसंलापमिश्रित वास्य, इस
समय हम दोनों करें, अर्थात् परस्पर प्रेमालाप करें ।
उर्वशी बोली-हे पुरुरव ! तू पुनः अपने घर में
लौट जा, वायु की भाँति मैं दुष्टाप्य हूँ ।' इति ।
अपनी कामना करने वाले-उस राजा का तिर-
स्कार करती हुई वह-उर्वशी, इस ऋचा के द्वारा
उसके प्रति बोली-हे पुरुरव ! तू पुनः मेरे
समीप से अपने गृह में लौट जा, मेरी अभिलाषा
गत कर । अपने अग्रहण को उर्वशी कहती है-
मैं वायु की तरह दुष्टाप्य हूँ, ऐसा तू तिथयपूर्वक
जान । इस इतिहास से स्त्रीविषय की आसक्ति,
महान्-जनार्थ दुःखशोकादि-देने वाली है, ऐसा
सिद्ध होता है । इति ।

(६९)

(साधनसंपद्धिपुरः कुतर्कादिसंयुक्तः शास्त्रश्रवणादि कुर्वन्नपि
ज्ञानं तत्फलञ्च न प्राप्तुं शक्नोति)

(साधनसम्पत्ति से रहित-कुतर्कादि से संयुक्त-शास्त्र-श्रवण आदि करता हुआ भी ज्ञान को एवं उस के फल को प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता है)

इह किल यद्यपि भूयांसः पण्डिताः

श्रुत्यादिशास्त्राण्यधीयते-अध्यापयन्ति च ।

यह्यः छात्राः तानि शृण्वन्ति श्रावयन्ति

च, तथापि चेतसः पराक्प्रवणतया कुतर्क-

ग्रस्ततया च ते तत्प्रधानार्थभूतं प्रत्यगात्म-

प्रत्यक्षत्वं साक्षात्कर्तुं न पारयन्ति । स एव

खलु श्रुत्याचार्योपदिष्टवार्थमधिगन्तुं श-

क्नोति, यः किलानेकजन्माजितसुकृतचया-

वातेशप्रसादासादितशुद्धबुद्धिः कामादिकुत-

र्कादिविमुखोऽमानित्वादिदैवीसम्पत्तसंप्रुक्तो

भयतीत्यभिप्रेत्याह—

ॐ उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचं, उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे, जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त ७१ ऋक्. ३) (वि. १।८।१९)

‘कोई-एक-अनधिकारी मनुष्य, श्रुति-आचार्य से उपदिष्ट वाणी को-लिपिरूप से देखता हुआ भी तात्त्विक-अर्थ का साक्षात्कार न होने के कारण-नहीं देखता है । तथा-वह उस वाणी का श्रवण करता हुआ भी सुमेग-निर्मल-बुद्धि न होने के कारण नहीं सुनता है । किसी एक-अधिकारी-योग्य पुरुष के प्रति ही वह वाणी-जिस प्रकार अच्छे बल पटनी हुई-संभोग की कामना करती हुई जाया पत्नी, पति के प्रति अपने शरीर को सम्पूर्णरूप से प्रकट कर देती है-तिस प्रकार अपने वास्तविक-सम्पूर्ण-अर्थ-स्वरूप को प्रकट कर देती है ।’

अत्र उतशब्दोऽप्यर्थे खल्वर्थे वा, त्व-

शब्द एकार्थे अन्यार्थे वा । उत त्वः=अपि

खल्वेकः कश्चित् यः संस्कृतात्प्रत्यक्षश्रवणा-

दन्यः, पराक्प्रवणोऽसंस्कृतः-अनधिकारी,

यद्यपि इस आर्याजने में बहुत पण्डित, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते रहते हैं । तथा बहुत छात्र-विद्यार्थी उन शास्त्रों का श्रवण करते बताते हैं । तथापि चित्त की बहिर्मुखा होने के कारण एवं कुतर्क से प्रस्त होने के कारण वे उन शास्त्रों का मुख्य-अर्थरूप-प्रत्यगात्मा से अभिन्न-ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । बड़ी निश्चय से श्रुति एवं आचार्य से उपदिष्ट-वाणी के तात्त्विक अर्थ को जानने के लिए शक्तिमान् होता है, जिसने अनेक जन्मों में अर्जन किये गये-पुण्यसमुदाय से प्राप्त-परमेश्वर की प्रसन्नता से मिशुद्ध-बुद्धि प्राप्त की है, एवं जो कदापि दोष एवं कुतर्कादि से निरुक्त है, अमानित्वादि-दैवीसम्पत्ति से संयुक्त होता है, ऐसा अभिप्राय रख कर मन्त्र कहता है—

इस मन्त्र में ‘उत’ शब्द, ‘अपि’ अर्थ में था ‘खलु’ अर्थ में है, एवं ‘त्व’ शब्द ‘एक’ अर्थ में था ‘अन्य’ अर्थ में है । ‘उत त्व’ यानी अपि खलु-कोई एक, जो प्रत्यगात्मा के अभिमुख-संस्कृत-पुरुष से अन्य, पराक्-श्रवण-बहिर्मुख-असंस्कृत-

वाचं=श्रुत्याचार्योपदिष्टां वाणीं, लिपिरूपेण पश्यन्नपि=स्वभ्यस्तन्नपि=कुतर्ककामा-
 गुपहतेन मनसा पर्यालोचयन्नपि, न ददर्श-
 न तदर्थमपरोक्षतः पश्यति=नानुभवति,
 शुद्धैकाग्रबुद्ध्याभावादिति शेषः । एवं उत
 त्वः=अपि स्वत्वेकः, एनां वाचं स्वरूपेण
 शृण्वन्नपि न शृणोति, उक्तहेतोरेव । दर्शन-
 श्रवणफलाभावात् दर्शने श्रवणे चादर्श-
 नत्वमश्रवणत्वञ्चोपचर्यते । निष्फलं कार्यं
 कृतमप्यकृतमिव भवतीति न्यायात्, अर्थप-
 रिज्ञानफलत्वाद्वाचः, य एव ह्यर्थं सम्पगव-
 युष्यते, तेनैव सा सम्यक् श्रुता दृष्टा च
 भवति । यो ह्यर्थं साक्षात्कर्तुं न प्रम-

अनधिकारी है, वह निश्चय से वाक्-श्रुति-आचार्य
 से उपदिष्ट-वाणी को लिपिरूप से 'देखता हुआ
 भी-उसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करता हुआ
 भी-कुतर्क-कामादि से उपहत-मन से पर्यालोचन
 करता हुआ भी, उसके रहस्यभूत-अर्थ को अपरोक्ष-
 रूप से नहीं देखता है, अनुभव नहीं करता है,
 क्योंकि-'उसकी शुद्ध एवं एकाग्र-बुद्धि न होने से'
 इतना शेष है । इस प्रकार कोई एक-अनधिकारी इस
 वाणी का स्वरूप से श्रवण करता हुआ भी, नहीं
 सुनता है, पूर्वोक्त-कारण से ही । दर्शन एवं श्रवण
 के फल का अभाव होने से दर्शन में अदर्शनत्व का
 एवं श्रवण में अश्रवणत्व का उपचार किया जाता
 है । क्योंकि-'निष्फल-कार्य किया हुआ भी नहीं
 किया हुआ-सा हो जाता है' इस न्याय से । वाणी
 का अर्थ-परिज्ञान ही फल है । जो निश्चय से अर्थ
 को अच्छी रीति से जानता है, उससे ही वह
 वाणी, अच्छी प्रकार से सुनी हुई-एवं देखी हुई
 होती है । जो अर्थ का साक्षात्कार करने के लिए
 समर्थ नहीं होता है, वह निश्चय से उस अर्थ का

१ 'शब्दात्मिकायाः वाचोधातुप्रत्ययसत्त्वाभावात्, वाचो दर्शनस्यानुपपत्तिरतस्तस्याः परिहाराय वैदिकसमयेऽपि
 लेखनप्रचारेऽप्यर्धं स्वीकृतम्, तथा च शब्दपरिचायकलिपिरूपेण तस्या दर्शनसम्भवात्, 'उत त्वः पश्यन्'
 इति कथनं समुपपन्नमेव । एतेन प्राञ्चनैर्महर्षिभिः परम्परया गुरोर्मुखाच्छ्रुत्यैव न तु लिखित्या मेवा बुद्धावस्थापि-
 यन्त, अत एव वेदानां श्रुतिरिति संज्ञा प्रथिता, तथा च वेदकालिको नायं लेखनप्रचारेऽपि त्वर्वाचीन एवेति
 मुवाणाः पाश्चात्त्यपण्डिता निरस्त्यः । श्रूयते एवायं वेदो न त्वस्य कथिच्छरीरे- कर्तोपलभ्यते, इत्यधोपरतया
 श्रुतिशब्दस्य साधुत्याभ्युपगमात्, अन्यथा रचयितृमिति नाम्नापि रचयितृसमयेऽपि लेखनप्रचारभावः कल्पनीयः
 साधिलक्षं सिध्याविवादेन ।

शब्दरूप-वाणी की चाक्षुर-प्रत्यक्षता न होनेसे वाणी के दर्शन की अनुपपत्ति है, इसलिए उसके परिहार
 के लिए वैदिकसमय में भी लेखनप्रचार अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । तथा शब्द-परिचायक-लिपिरूप से
 वेद वाणी के दर्शन का सम्भव है । इसलिए 'उत त्वः पश्यन्' ऐसा श्रुति का कथन सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है ।
 इस से-प्राचीन महर्षि परम्परा से गुरु के मुख से सुन करके ही-लिख करके नहीं-अपनी बुद्धि में वेदों को स्थापित
 करते रहे, इसलिए वेदों का 'श्रुति' ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ है । तथा च वेदकाल में लेखन का प्रचार नहीं था,
 किन्तु लेखनरूप आधुनिक ही है । ऐसा कहने वाले पाश्चात्य गुरोपादिके पण्डितों का कथन खण्डित हो गया ।
 वेद वेद सुना ही जाता है, इसका कर्ता कोई सरीसृपी उफरन् नहीं होता है, इस अर्थ का बोधन करने से
 श्रुति शब्द में साधुत्व आजाता है । अन्यथा 'रचयि' इन नाम से रचयि समय में भी लेखन-प्रचार के अभाव की
 कल्पना करनी होगी । ऐसे सिध्याविवाद से अर्ध-वश है ।

वति, स खलु तदभिधायिनीं वाचं शृण्व-
न्नपि लिपिरूपेण पश्यन्नपि न पश्यति न च
शृणोतीति युक्तमेव । इत्येवमनेनार्धचैना-
धिकारसम्पद्धिधुरो बहिर्मुखोऽज्ञो निष्फला-
यासमात्रफलकार्यकारित्वेन निन्दितः,
तृतीयपादेनाधिकारसम्पत्संयुक्तमधिगता-
धिगन्तव्याधिगमं विज्ञं सफलकार्यतया
स्तौति-उतो त्वस्मै=उत-अपि, उ-निश्च-
येन, त्वस्मै=एकस्मै-पूर्वोक्तादन्यस्मै-साधन-
सम्पत्तिमते, तन्वं=तनुं-अर्थरूपं शरीरं,
विसस्मै=विष्टुणुते-प्रकाशयतीत्यर्थः । अर्थो
हि वाचः शरीरं, अर्थस्य सम्यक् ज्ञानं हि
प्रकाशनम् । (सूधातोः 'छन्दसि लुदलङ्-
लितः' इति वर्तमाने लिट्) धातूनामने-
कार्यत्वात्प्रकाशने वृत्तिः । एवं ददर्श-
त्यत्रापि वर्तमानकालत्वं बोध्यम् । अथे-
दानीं दृष्टान्तेन सादृश्यरूपेण तमेवार्था-
नुभवकर्तारं विज्ञं स्तुवन्नाह—जायेव=यथा
जाया, उशती=संभोगं कामयमाना, सु-
धासाः=शोभनवस्त्रा, यद्वा सुवासाः=निर्णि-
क्तवासाः=नीरजस्का, जाया=गर्भग्रहणधार-
णादियोग्या पत्नी, पत्ये=भर्त्रे, ऋतुकाले
संभोगार्थं विष्टुतसर्वाङ्गावयवा भूत्वा प्रेम्णा
स्वयं स्वीयसकलस्वरूपं विष्टुणोति-प्रकट-
यति-दर्शयति, तदा ह्यतितमां स्त्रीं पुरुषं
प्रार्थयते, यथा तत्पुरुषस्तां यथावत्साकल्ये-
नादरयुक्तः पश्यति शृणोति च तद्वचनार्थं,
नान्यदा घनपटप्रावृतशरीराम् । तद्वत्सा

प्रतिपादन करने वाली-वाणी को सुनता हुआ भी,
एवं लिपिरूप से देखता हुआ भी नहीं देखता है,
नहीं सुनता है, ऐसा युक्त ही है । इस प्रकार
इस आधी-ऋचा से अधिकार-सम्पत्ति से रहित,
बहिर्मुख, अज्ञानी-भूढ़ की निष्फल-आयास-परिश्रम-
मात्र-फल वाले-कार्य का कारी होने से निन्दा
किया । तीसरे पाद-से अधिकार-सम्पत्ति से संयुक्त-
ज्ञेयविषय-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले-विज्ञ-
की-सफल कार्य का कारी होने से-स्तुति करता है-
'उतो त्वस्मै' उत-अपि, उ-निश्चय से, पूर्वोक्त-अनधि-
कारी से अन्य-कोई एक-साधनसम्पत्ति वाले योग्य-
अधिकारी के लिए ही वह वाणी अपने अर्थरूप
विग्रह-स्वरूप को प्रकाशित करती है । अर्थ ही
वाणी का शरीर-विग्रह है, अर्थ का सम्यक् ज्ञान ही
उसका प्रकाशन है । धातुओं का अनेकार्थ होने के
कारण यहाँ सूधातु का प्रकाशन अर्थ में वृत्ति-
व्यवहार है । इस प्रकार 'ददर्श' इस भूतकाल के
प्रयोग में भी वर्तमानकालता समझनी चाहिए ।
अब सादृश्यरूप-दृष्टान्त से उसी ही-अर्थ का
अनुभव करने वाले-विज्ञ की स्तुति करता हुआ
मन्त्र कहता है-जिस प्रकार संभोग की कामना
करने वाली शोभनवस्त्रों को धारण करने वाली-जाया,
या सुवासा यानी रजःस्त्राव से मुक्त हो कर धोये
हुए-सच्छ वस्त्र-यहनी डुई, जाया यानी गर्भ के
ग्रहण-धारणादि के लिए योग्य पत्नी, पति-भर्ता के
लिए-ऋतुकाल में संभोगार्थ-प्रकट किये हैं-शरीर
के समस्त-अंग एवं अवयव जिसने-ऐसी हो कर
प्रेम से स्वयं ही अपने शरीर के समस्त स्वरूप को
प्रकट कर देती है-दिखा देती है । उस समय
स्त्री पुरुष की अतिशयरूप से प्रार्थना करती है ।
जिस प्रकार उसका पुरुष, उस समय उसको
यथावत् सकलरूप से आदरयुक्त-हुआ देखता है,
उसके वचन के अर्थ को सुनता है, तिस प्रकार
अन्य समय में सान्द्र-वस्त्रों से आवृत-शरीर वाली

वाक् उत्तमाधिकारयुजे तस्मै स्वात्मानमर्थं
विशृणोति, स एव चेतसः शुद्धौकाग्र्यकाले
एनामर्थस्वरूपां वाचं यथावत्पश्यति शृ-
णोति च, नान्यदा नान्यः । तथा च वामर्थ-
प्रतिपक्षये श्रेयस्कार्मैर्महता प्रयत्नेनाप्यधि-
कारसम्पत् सम्पादनीयेति भावः ।

पक्षीको समग्ररूपसे नहीं देखता है। तद्वत् वह वाणी,
उत्तम-अधिकार वाले, उस योग्य-पुरुष के लिए ही
अपने अर्थस्वरूप को प्रकट कर देती है । वही चित्त
की शुद्धि-एवं एकाग्रता के समय में ही अर्थस्वरूप
वाणी-इस वाणी को यथावत् देखता है, एवं सुनता
है, अन्य समय में एवं अन्य नहीं यथावत् देखता
एवं सुनता है । तथा च वाणी के अर्थ की प्रतिपत्ति-
अनुभव के लिए श्रेयः की कामना करने वाले को
महान्-प्राप्त के द्वारा भी अधिकार-सम्पत्ति का
सम्पादन करना चाहिए, यह भाव है ।

(७०)

(यस्य वागवृत्तादिभिरदुष्टा मनश्च रागद्वेषादिभिरदूषितं भवति,
स एव वेदोपदिष्टं सर्वं फलमवाप्तुं शक्नोति)

(जिसकी वाणी अनृत आदि-दोषों से दुष्ट नहीं है, मन भी रागद्वेषादियों से दूषित
नहीं है, वही वेद से उपदिष्ट-सर्वे फल को प्राप्त कर सकता है)

सत्यब्रह्मचर्यादीनि सम्पद्गन्तानसहकारीणि
सन्ति साधनानि कैवल्यस्य । तेभ्य एव
साध्यममीप्सितं फलं साधकेनाव्याप्यते ।
परन्तु यावत्ताद्विपक्षेभ्योऽनृतमैधुनादिभ्य-
स्तानि विविक्तानि रक्षितानि च न भवेयुः,
तावत्तानि न सिद्ध्यन्ति । अतः साधन-
प्रतिष्ठायै तावदादौ विपक्षविजयो विधा-
तव्यः । अपि च कथञ्चिद्विपक्षेभ्यो निषिद्ध-
विषयेभ्यस्तेभ्यो व्यावृत्तान्यपि वागादीनी-
न्द्रियाणि मनोदोषैः कामादिभिः पुनस्तान-
न्यदा गृह्णन्ति । अतः सद्भिचारवैराग्यादि-
भ्यस्तत्तद्वदोपानयधूय मनोजयोऽप्यवश्यं

सत्य, ब्रह्मचर्य आदि साधन, सम्पद्-ज्ञान के
सहकारी-सहायक हैं, और कैवल्यमोक्ष के परम्परा
साधन हैं । उन साधनों से ही अर्माप्ति-साध्य-फल
को साधक प्राप्त कर लेता है । परन्तु जबतक सत्यादि
के विपक्षी-विरोधी-अनृत-मैधुन आदि दोषों से वे
सत्यादि साधन, पृथक्कृत एवं रक्षित न हों, तब
तक वे सिद्ध नहीं होते हैं । इसलिए प्रथम साधनों
की प्रतिष्ठा के लिए विपक्ष-दोषों का विजय करना
चाहिए । और किसी भी उपवासादि प्रकार से विपक्ष-
रूप उन निषिद्ध-विषयों से व्यावृत्त की हुई भी वा-
गादि-इन्द्रियों, मन के कामादि दोषों से पुनः उन
निषिद्ध विषयों को अन्य-समय में ग्रहण करती हैं ।
इसलिए सद्भिचार-वैराग्य आदि साधनों से उस उस
कामादि दोषों को हटा कर मन का जय भी अवश्य

१ अत्र सम्पद्गन्तानपरिषक्तं तत्त्वावगतिप्रत्यावर्तनं वाक्यार्थज्ञानं बोध्यम् । अतस्तस्य परिषक्तज्ञानलाभाय
सत्यादीनां सहकार इष्यते एव । परिषक्तज्ञानस्य स्वकार्यविशानिष्ठत्वात् सहकार्यपेक्षायां मानाभावादिति ध्येयम् ।

कर्तव्यः । सेन्द्रियमनोजयेनैव श्रुत्याचार्यै-

श्वरप्रसादः, तेन च ब्रह्मविद्या, तथा च

कैवल्यं लभ्यते इत्येतदुपदिशति—

ॐ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत ।

अत्रा सखायः सख्यानानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥

(अग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ७१ ऋक् २) (मि. ४१०)

‘जिस प्रकार चालनी या शूर्प से सक्तु को लोक परिशुद्ध करते हैं, तिस प्रकार शास्त्र एवं आचार्य का उपदेश प्राप्त होने पर धीर-बुद्धिमान्-विवेकी पवित्र मन से वाणी को पवित्र करते हैं, अर्थात् वाणी आदि सभी इन्द्रियों को विपक्ष-दोषों से परिशुद्ध बनाते हैं । इस प्रकार की परिशुद्धि होने पर ही समभाव वाले-सखा-ज्ञानवान्, सख्यरूप-स्वच्छ-अम्युदय-निःश्रेयसरूप-इष्टफलों को प्राप्त करते हैं । उस समय वेदवाणी में प्रतिपादित-ब्रह्मलक्ष्मी-कल्याणी-आनन्दमयी चितिशक्ति-उसके समक्ष सर्वत्र प्रकट हो कर अवस्थित हो जाती है ।’

इव=यथा, तितउना=चालन्या-शूर्पेण
घा, सक्तुं=भर्जितयवचणकादिचूर्ण खाद्य-
विशेष, पुनन्तः=तुपाद्यपनीय पुनन्ति-
शोधयन्ति जनाः । तथा, यत्र=यस्मिन्-
श्रुत्याचार्योपदेशे प्राप्ते सति, धीराः=धी-
मन्तो वेदार्थध्यानवन्तो धैर्यशालिनः, म-
नसा=विवेकविचारशीलेन-शुद्धेन-एका-
ग्रेण चेतसा, वाचं=वाणीं, अकृत=अकृपत-
अनृताप्रियासाधुशब्दम्यो विविक्तां शुद्धां
सत्यहितप्रियमितसाधुशब्दमापिणीं कृत-
वन्त इत्यर्थः । तितउ-ततेन चर्मणा नद्धं-
परिशोधनसाधनं परिपूयतेऽनेन तत्परि-
पवनं शूर्पम् । यद्वा तितउ=ततवद्-ततं-
विस्तृतं मृष्टयवादिचूर्ण यत्रेति चालनी
इत्यर्थः । तुन्नवद्वा-तुन्नानि तिलमात्राणि-
छिद्राणि यस्य सन्ति (इति भृशं मत्तुम्)
‘क्षुद्रच्छिद्रशतोपेतं चालनं तितउः स्मृतः ।’
‘चालनी तितउः पुमान् ।’ इति कोशवच-

कला चाहिए । इन्द्रियसहित-मन के जय से ही
श्रुति आचार्य एवं परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती
है, उससे ब्रह्मविद्या सिद्ध होती है, और ब्रह्मविद्या से
कैवल्य-मोक्ष प्राप्त होता है । इस तत्त्व-रहस्य का
यह मन्त्र सम्यक् उपदेश देता है—

इव=यथा=जैसे, तितउ-चालनी या शूर्प-मुप
से, सक्तु-मुने हुए-जय-चने आदि का पिष्ट-जो एक
प्रकार का खाद्यविशेष है-उसको तुप आदि हटा
कर लोक शुद्ध करते हैं । तथा-तैसे जिस-श्रुति-
आचार्य का उपदेश प्राप्त होने पर, धीर-धीमान्-
वेदार्थका सम्यक् ध्यान करने वाले-धैर्यशाली, मन
से यानी विवेकविचारशील-शुद्ध-एकाग्र-चित्त से,
वाणी को अनृत-अप्रिय एवं असाधु-शब्दों से
विविक्त-पृथक्-शुद्ध-करके सत्य-हित-प्रिय-मित-साधु-
शब्द बोलने वाली करते हैं । तितउ-यानी तत-वि-
स्तृत-चर्म से नद्ध-वधा हुआ-परिशोधन का साधन-
जिससे परिपवन-शोधन किया जाता है, वह परि-
पवन-शूर्प है । यद्वा तितउ-यानी ततवद्-तत-
विस्तृत है मृष्टयवादि का चूर्ण जिसमें वह चालनी
है, या तुन्नवद्-तुन्न-तिलमात्र-छिद्र हैं जिसके वह
तितउ-चालनी है । ‘छोटे-छोटे-सैकड़ों-छिद्रों से
संयुक्त चालन-तितउ माना गया है ।’ चालनी
तितउ है । इस अमरादि-कोश के वचन से तितउ

नात्-तितउशब्दः पुष्टिद्वोऽपि । (ततो-
तेर्दुः सन्वयेति सन्वज्ञावाद्द्वित्रं, तुद-
तेर्वा । धाधातोर्गौणादिके कृनि 'पुमास्वे'-
तोत्वे धीरा इति रूपम्) धातूनामनेकार्थ-
त्वात् ध्यानाद्यर्थे वृत्तिः । यद्वा 'व्यै चि-
न्तायां' इत्यसाद्वातोः तथा रूपगौणादि-
फात्साधनीयम् (करोतेर्लुङि 'मन्त्रेषसः'
इति लैलुङि सति 'अकृत' इति रूपम्) अत्र
वाचमित्यन्येषामपि चक्षुरादीनामिन्द्रिया-
णामुपलक्षणम् । यथा सक्तोस्तुपाद्यपनी-
यते तच्छुद्धिकामैः, तथा चक्षुरादिभ्योऽपि
निषिद्धामद्रदर्शनादिकं मोहकरं कश्मलम-
पसार्यते धीधनैर्धीरैः । तेन तानि विशु-
द्ध्यन्ति, शुद्धेषु तेषु सत्यादीनि साधनानि
प्रतिष्ठितानि । अपि च सर्वेन्द्रियनायका-
न्मनसोऽपि निषिद्धविषयचिन्ताप्रवाहो निरु-
ध्यते तैः, तं विना मनो न शुद्ध्यति ।
तच्छुद्धिमन्तरेण बाह्येन्द्रियाणि कियत्कालं
निरुद्धान्यपि पुनस्तदभिमुखानि भवन्ति,
अतः सद्बिचारवैराग्ययोगाभ्यासादिना ता
पन्मनःशुद्धिः सम्पाद्यते, ततो बाह्येन्द्रि-
याणामनायासतो दृढा शुद्धिः सिद्ध्य-
तीति तत्त्वम् । एवं सनाह्याभ्यन्तरेन्द्रि-
यशुद्धिमभीप्सितसाधनसम्पादिकाद्युपवर्ण्य-
दानीं शुद्धेन्द्रियचित्तैर्धीमद्भिलस्य सर्व-
जनस्पृहणीयमभ्युदयनिःश्रेयसं वर्णयति-
अत्रा सखाय इति । अत्र-अस्वामीदृश्यां
परिशुद्धौ सत्यां, सखायः-समानख्यातयो
नान्यादृशख्यातयः सर्वपदार्थेषु ब्रह्मात्मै-

शब्द पुष्टिर्न भी है । धीर शब्द धा धातु से
नियन्त्र हुआ है, परन्तु धातुओं का अनेकार्थ होने
से ध्यानादि-अर्थ में इसकी वृत्ति है । यद्वा 'व्यै
चिन्तायां' इस धातु से धीर ऐसा रूप औणादिक
से सिद्ध कर लेना चाहिए । इस मन्त्र में 'वाचं'
यह पद अन्य-चक्षुरादि-इन्द्रियों का भी उपलक्षण
है । जिस प्रकार सक्तु की शुद्धि की कामना करने
वाले-मनुष्य सक्तु से तुषादि को हटाते हैं, तिस प्रकार
चक्षुरादि-इन्द्रियो से, धी-शुद्धिरूप-धन वाले-धीर-
पुरुष, निषिद्ध-अभद्रदर्शनादिरूप-मोहकर-कश्मल
को हटा देते हैं । तादृश-कश्मल के अपसारण से
वे इन्द्रियों विशुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध उन-इन्द्रियों में
सत्य आदि-साधन, प्रतिष्ठित-सुखिर हो जाते हैं ।
और भी समस्त इन्द्रियों के नायक सच्चालन मन से
भी वे धीर-पुरुष, निषिद्ध-विषयो की चिन्ताओं के
प्रवाह का भी निरोध करते हैं, क्योंकि-उस प्रकार के
निरोध बिना मन की शुद्धि नहीं होती है । मन
की शुद्धि बिना, बाहर की चक्षुरादि-इन्द्रियों-कुछ
समय तक निषिद्ध-विषयो से निरुद्ध की हुई भी-
पुनः निषिद्ध-विषयो के अभिमुख हो जाती हैं,
इसलिए धीर-पुरुष, प्रथम सद्बिचार वैराग्य-योगा-
भ्यास आदि साधनों के द्वारा मन की शुद्धि सम्पादन
करते हैं । उससे बाह्येन्द्रियों की अनायास ही दृढ-
शुद्धि सिद्ध हो जाती है, यह रहस्य है । इस प्रकार
बाह्येन्द्रियसहित-आभ्यन्तर इन्द्रिय की शुद्धि-अभी-
प्सित-साधनों की सम्पादिका है, इसका वर्णन करके
अत्र-शुद्ध है-इन्द्रिय एव चित्त जिन्हो के ऐसे
धीमान्-यहापुरुषों से प्राप्त करने योग्य-समस्त
मनुष्यों से स्पृहा-वाञ्छा करने योग्य-अभ्युदय एवं
नि श्रेयस का वर्णन करता है- 'अत्रा सखाय' इति ।
अत्र यानी इस प्रकार की परि-शुद्धि होने पर, सखा
यानि समान एकरूप की ख्याति प्रतीति-वाले-अन्य
प्रकार की विषम-ख्याति वाले नहीं-अर्थात् समस्त-

कत्वसमत्वपूर्णत्वज्ञानवन्तः—त्यक्तनामरू-
पभेदभावनाः—ब्रह्माभेददर्शिनः, सख्यानि=
तादृशसखिषु भवानि—सायुज्यानि—खच्छा-
म्युदयफलानि—अपूर्वशान्ति—वृत्ति—कृतक-
त्यता—धन्यता—पूज्यतारूपाणि, जानते=
लभन्ते—प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । यत एषां=परि-
शुद्धवागादीन्द्रियव्यापाराणां रागद्वेषादि-
कल्मसादूषितान्तःकरणानां निवृत्तभेदग्र-
हाणां सर्वत्रात्मैकत्वमनुपश्यतां विदुषां, नि-
ष्ठत्वं पश्यर्थः । वाचि=वेदाख्ये शब्दे ब्रह्मणि
प्रतिपादिता या भद्रा=कल्याणी निःश्रेय-
सभूता, लक्ष्मीः=सर्वभासकस्वतःप्रकाशपर-
मार्थब्रह्मसंविच्छ्रुणा चितिशक्तिः—परमा-
नन्दविग्रहाज्ञानतत्कार्यशोकमोहादिसंसा-
रनिवर्तने प्रभ्वी, अधिनिहिता=अवस्थिता-
स्वात्माभेदेन भवतीत्यर्थः । लक्ष्मीलक्ष-
णात्—भासनात्—ब्रह्मरूपा सर्वानुगतसंविच्छ-
क्षणाज्जोच्यते । (भासनार्थात् 'लक्ष दर्श-
नाङ्गनयोः' इत्यस्माद्वातोर्गुणादिको 'लक्षे-
र्षुदचे'ति ईकार इति लक्ष्मीरूपसिद्धिः)

इदमत्रावधेयं सुधीभिः—भद्रलक्ष्मीपद-
गम्या या—यदधीनोऽस्य कृत्स्नस्य विश्वस्य
प्रकाशः सत्त्वश्च सा एकैव निर्लेपा नित्या
स्वयंप्रकाशा परमात्मरूपा संविच्छक्तिः
सदा सर्वत्र स्वात्माभेदेन विमलाश्रयैर्वि-
भावनीयेति । ननु—'घटोऽस्ति, घटः प्रका-
शते' इत्यादिना घटादिनिष्ठं स्वीयमेव सत्त्वं
प्रकाशमानत्वञ्च प्रत्यक्षेण गृह्यते, तथा च
घटाद्यवच्छेदेन भासमानं तत्सच्चिदात्म-

पदार्थों में ब्रह्मात्मैकत्व, समत्व-पूर्णत्व के दृढ-ज्ञान
वाले—जिन्हो ने नामरूप की भेदभावना का परित्याग
कर दिया है—ऐसे ब्रह्माभेददर्शी—महापुरुष सख्यों
को प्राप्त करते हैं, सख्य यानी उस प्रकार के लक्षणों
वाले उन-ज्ञानवान् सखाओं में होने वाले—सायुज्य-
खच्छ-अम्युदय-फल—जो अपूर्व-शान्ति-वृत्ति-कृत-
कृत्यता-धन्यता-पूज्यता-रूप हैं, उनका अभूतपूर्व-
लभ वे प्राप्त करते हैं । क्योंकि—परिशुद्ध-है—
वागादि-इन्द्रियों के व्यापार जिन्हों के—जिन्हों के
अन्तःकरण रागद्वेषादि कल्मसों से दूषित नहीं है,
जिन्हों का भेदज्ञान दूर हो गया है—जो सर्वत्र
आत्मा के एकत्व-समत्व का ही दर्शन करते हैं—
ऐसे विद्वानों में—निष्ठत्व पेशी विमक्ति का अर्थ है,
वाचि-यानी वेद नाम वाले शब्द-ब्रह्म में प्रतिपा-
दित—जो भद्रा-कल्याणी-निःश्रेयसरूपा-लक्ष्मी-सर्व-
भासक-स्वतःप्रकाश-परमार्थ-ब्रह्मसंवित्-रूपा चिति-
शक्ति—जो परमानन्द-स्वरूपा है—अज्ञान और
अज्ञान के कार्य—शोक-मोहारूप संसार के निव-
र्तन करने में प्रभ्वी-समर्था है—वह—अधिनिहित-अपने
आत्मा के साथ अभेदरूप से अवस्थित-सुस्थिर हो
जाती है । लक्ष्मी—लक्षण से—भासन से, ब्रह्मरूपा-
सर्वानुगत-संवित्-ज्ञानरूपा यहाँ कही जाती है ।

सुधियों को यहाँ यह जानना चाहिए—भद्र-
लक्ष्मी पद से गम्य-ज्ञाप्य—जो संवित्-शक्ति है—
जिसके अधीन ही इस समप्र-विश्व का प्रकाश है,
एवं सत्त्व है, वह एक ही निर्लेप-नित्य-स्वयंप्रकाश-
परमात्मरूपा है । उसकी—सदा सर्वत्र स्वात्मा के
साथ अभेदरूप से—शुद्ध-दृढत्व-वाले—सज्जनों को
भावना करनी चाहिए ।

शंका—'घट है' 'घट प्रकाशता है' इत्यादि
प्रत्यक्ष प्रमाण से घटादिनिष्ठ अपने ही सत्त्व का
एवं प्रकाशमानत्व का ग्रहण किया जाता है ।
तथा च घटादि के द्वारा भासमान-यह सत्त्व-चित्त्व,

ब्रह्मनिष्ठमेवास्ति न घटादिनिष्ठमिति केवल-
गमबलात्कथं वर्ण्यते ? प्रत्यक्षस्य ज्येष्ठत्वेन
श्रेष्ठत्वेन च प्राबल्यादिति चेन्नैवम्, प्रत्यक्ष-
दृष्टस्य वस्तुस्वरूपस्य बहुशो व्यभिचारदर्श-
नात्, तस्य ज्येष्ठत्वेन श्रेष्ठत्वेन च प्राबल्यं
नास्तेयं, किन्तु बाध्यत्वेन दौर्बल्यमेवाभ्युपे-
यम् । तथाहि—‘तलवत् दृश्यते व्योम ख-
द्योतो हव्यवाडिव । न तलं विद्यते व्योम्नि
न खद्योतो हुताशनः ॥ वितस्तिमात्रं गगने
प्रत्यक्षेणेन्दुमण्डलम् । दृश्यतां बालिशै-
स्तत्र प्रमाणं शास्त्रदृष्टितः ॥’ इति । किञ्च
‘नभसि नैल्यं’ ‘सोमतेजसि शैत्यमि’त्येवं
संकीर्णतया प्रतीयमानानां मध्ये ‘नैल्यं
पृथिव्या एव गुणः’ ‘नभस्तु शब्दमात्र-
गुणकं’ ‘शैत्यमपां गुणः’ ‘तेजस्तूष्णस्पर्श-
गुणकमि’त्येवं व्यवस्थाया आगमं विना
केवलं प्रत्यक्षमवलम्ब्यास्मदादिभिः कर्तु-
मशक्यत्वादागमस्यैव निर्विशङ्कं प्राबल्यमा-
स्येयं सुधीभिः । ननु—पृथिव्यादीनां भूतानां
प्रायः परस्परं संसृष्टतया (संश्लिष्टतया) अन्य-
गुणस्यान्यत्राप्यवभासः संभवतीति शङ्कित-
दोषं प्रत्यक्षं तत्रागमेन बाध्यतामिति चेत्,
तर्हि प्रकृतेऽपि ब्रह्मप्रपञ्चयोरुपादानोपादेय-

सच्चिदात्म-ब्रह्मनिष्ठ है, घटादिनिष्ठ नहीं है, यह
केवल-आगम-शास्त्र के बल से ही क्यों वर्णन करते
हो ? क्योंकि—प्रत्यक्ष-प्रमाण, आगम-प्रमाण की
अपेक्षा से ज्येष्ठ-एवं श्रेष्ठ होने के कारण प्रबल है ।

समाधान—प्रत्यक्ष से दृष्ट वस्तुस्वरूप का बहु-
स्थलों में व्यभिचार देखा जाता है, अर्थात् होता
कुछ और है एवं देखा जाता कुछ और है । इस-
लिए—प्रत्यक्षप्रमाण में ज्येष्ठत्वं एवं श्रेष्ठस्वरूप हेतु
से प्रबलता नहीं माननी चाहिए । किन्तु बाध्यत्व-
रूप हेतु से दुर्बलता ही माननी चाहिए । तथाहि—
यह व्यभिचार दृष्टान्तों से बतलाते हैं—‘तल कटाहा-
कार की भाँति आकाश देखा जाता है, अग्नि की भाँति
खद्योल-जुगनु देखा जाता है । परन्तु विचार करने पर
आकाश में तल नहीं होता, न खद्योल, हुताशन-
अग्नि ही हो जाता है । आकाश में प्रत्यक्ष से चन्द्र-
मण्डल, वितस्ति-विलस्तमात्र मुखों के द्वारा देखा
जाता है, परन्तु वह शाख की दृष्टि से प्रमाण नहीं
है ।’ इति । और मी—‘नभ-आकाश में नीलता है’
‘सोम-चन्द्र के तेज में शैल्य है’ इस प्रकार संकीर्ण-
समिलितरूप से प्रतीयमान-नैल्यादियों के मध्य में
‘नैल्य पृथिवी का ही गुण है’ ‘आकाश तो शब्द-
मात्र गुण वाला है’ ‘शैल्य जलो का गुण है’ ‘तेजः-
अग्नितत्त्व तो ऊष्ण स्पर्श-गुण वाला है’ इस प्रकार
की व्यस्तता आगम-शास्त्र के विना केवल प्रत्यक्ष-
प्रमाण का अवलम्बन करके हम नहीं कर सकते
हैं, इसलिए आगम-प्रमाण में ही सुधियों को निः-
संशय प्रबलता माननी चाहिए ।

शङ्का—पृथिवी आदि भूत, प्रायः परस्पर
संसृष्ट-संश्लिष्ट-होने के कारण अन्य-भूत के गुण का
अन्य-भूत में भी अवभास हो सकता है, इसलिए
शङ्कित दोष वाला प्रत्यक्षप्रमाण, उस स्थल में
आगमप्रमाण से बाधित हो जाता है ।

समाधान—तब तो प्रकृत सिद्धान्त में भी ब्रह्म
एवं प्रपञ्च का उपादान-उपादेयभाव होने से परस्पर

भावेन परस्परं संसृष्टत्वाद्ब्रह्मसत्यत्वस्य ब्रह्म-
 प्रकाशस्य च प्रपञ्चेऽवभासः सम्भाष्यत
 एवेति शङ्कितदोषं घटादिसत्यत्वादिग्राहकं
 प्रत्यक्षं 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै. २।१)
 'पुरुष एवेदं सर्वम्' (फ. १०।९०।२)
 (अथर्व. १९।६।४) (शु. य. ३।१२)
 (साम. ६।१९) (तै. ३।१२।१)। 'नेह
 नानाऽस्ति किञ्चन' (क. २।४।१०) (वृ.
 ४।४।१९) 'सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः
 सर्वं वेद' (वृ. २।४।६) इत्यादिभिरागमै-
 र्वाध्यत एवेति तुल्यम् । अपि च प्रत्यक्षस्य
 ज्येष्ठत्वादिकं न प्रावर्त्यस्य बाधकत्वस्य च
 प्रयोजकं 'नेदं रजतमि'ति कनिष्ठेनापि
 शब्दप्रमाणेन 'इदं रजतमि'ति प्रत्यक्षस्य
 बाध्यत्वेन दौर्घल्पनिश्चयात् । आगमसिद्धे-
 रसिद्धान्तं प्रमाणमनुमानमप्यस्ति । तथाहि-
 'विमता घटादयो भावा न स्वतः सत्तावन्तः
 कदाचिदेवोपलभ्यमानत्वात्, मृगजलादि-
 घत् ।' तथा 'विप्रतिपत्ता घटादयो न स्वतः
 प्रकाशमाना अन्याधीनसत्ताकत्वात् शुक्ति-
 रजतपदिति ।' एवञ्चारोपितस्य मृगजलादे-
 रधिष्ठानभूतमिहिरमरीचिव्यतिरेकेण स्वरू-
 पाभावात्—यथा नातिरिक्तौ सत्ताप्रकाशौ,
 तथैवारोपितस्य द्वैतप्रपञ्चस्याधिष्ठानभूतब्रह्म-
 व्यतिरेकेण स्वरूपामावाभातिरिक्तौ सत्त्व-
 प्रकाशौ, किन्तु सच्चिदात्मन्यध्यस्तान्तः-
 कारणसम्बद्धेन्द्रियप्रणालिकया सच्चिदात्मन
 एव सत्ताप्रकाशौ, जडान् घटपटादीन् विप-

वे संश्लिष्ट-निलिन है, इसलिए ब्रह्म की सत्यता का
 एवं ब्रह्म के चित्र-प्रकाश का प्रपञ्च में अभास की
 संभावना की जाती है, अतः शङ्कित दोष वाला-
 घटादि के सत्यत्वादि का ग्राहक—प्रत्यक्षप्रमाण-
 'वह ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त है' 'पुरुष ही
 यह सर्व है' 'इस ब्रह्म में नाना-द्वैतप्रपञ्च घुल भी
 नहीं है' 'उस भेददर्शी का वह सर्व पदार्थ, तिरस्कार
 करे, जो आत्मा से अन्य सत् पदार्थ को जानता
 है।' इत्यादि-आगम-प्रमाणों से बाधित हो जाता
 है, इस प्रकार दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिक में समानता
 है । और भी प्रत्यक्षप्रमाण का ज्येष्ठत्वादि, उसके
 प्रावर्त्य का एवं बाधकत्व का प्रयोजन नहीं है,
 क्योंकि—'यह रजत नहीं है' ऐसे कनिष्ठ-पञ्चाद-
 भावी शब्दप्रमाण से भी 'यह रजत है' ऐसा प्रत्यक्ष-
 प्रमाण बाधित हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में
 शब्दप्रमाण की अपेक्षा से दुर्बलता का ही निश्चय
 होता है । आगम-शास्त्र सिद्ध-इस सिद्धान्त-भूत
 अर्थ में अनुमान-भी प्रमाण है । तथाहि—अनुमान-
 प्रमाण का प्रदर्शन करते हैं—'विवाद के विषय
 घटादि पदार्थ, स्वतः सत्ता वाले नहीं हैं, कदाचिद्
 ही उपलभ्यमान होने से, 'मृगजलादि की भाँति ।'
 तथा 'विप्रतिपत्ति के विषय घटादि पदार्थ, स्वतः
 प्रकाशमान नहीं हैं, अन्य के आधीन सत्ता वाले
 होने से, शुक्तिरजत' की भाँति ।' इस प्रकार आरो-
 पित-मृगजलादि के—अधिष्ठानभूत-सूर्यकिरणों से
 पृथक् रूप से—स्वरूप का अभाव होने के कारण
 जिस प्रकार उस मृगजलादि की 'सत्ता एवं प्रकाश
 उस अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, तिस प्रकार
 ही आरोपित-द्वैतप्रपञ्च के-अधिष्ठानभूत-ब्रह्म से
 पृथक् रूप से—स्वरूप का अभाव होने के कारण,
 उस द्वैतप्रपञ्च की सत्ता-एव प्रकाश उस अधिष्ठान-
 ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, किन्तु सत्त्वचित्-आत्मा
 में अव्यस्त-अन्तःकरण से सम्बद्ध-इन्द्रिय-द्वारा
 सच्चिदात्मा का ही सत्त्व-एवं प्रकाश जड घट-

यान् व्यासुतः । यदि मन्यसे घटादयः
 स्वमेव सन्तः प्रकाशन्ते इति, तदा 'अहं
 जानामी'ति ज्ञानाश्रयत्वेन घटाद्यनुसंधातुः
 स्फुरणमनर्थकं स्यात् । मा भूत्स्फुरणमिति
 चेत्, सुषुप्ताविव जागृतावपि जगदस्फुरणं
 स्यात्, तथा सति सर्वव्यवहारलोपः प्रस-
 ज्येतेति दुर्निवारं विषममुपस्थितं तव भवेत्,
 'अन्धस्वेवान्धलग्रस्य विनिपातः पदे पदे ।'
 इति न्यायात् । तसाज्जगतः स्फुरणमन्याधी-
 नमित्यनिच्छताऽप्यच्छमतिना त्वयाऽभ्यु-
 पगन्तव्यम् । ततश्च यद्यधीनसत्तास्फूर्तिकं
 तत्तस्मिन् कल्पितं, यथा जलाधीनसत्ता-
 स्फूर्तिकं तरङ्गबुद्बुदादिकं जले परिकल्पितं,
 तथेदं विश्वमपि सच्चिदात्माधीनसत्तास्फूर्ति-
 मत्तत्वात् सच्चिदात्मन्येव कल्पितमिति शास्त्रा-
 श्रयं विमलबुद्बुदयो विदाहुरन्तु । एवं श्रुत्य-
 न्तरेऽपि स्पष्टमाप्नायते—'यो अदधाज्यो-
 तिपि ज्योतिरन्तर्धो असृजन्मधुना संमधूनि ।'
 (ऋ. १०।५४।६) इति । यः=चैतन्याऽऽ-
 नन्दनिधिः परमात्मेन्द्रः, ज्योतिपि=ज्योति-
 र्मति-आदित्यादी अन्तः स्वकीयं ज्योतिः
 अदधात्=स्थापितवान् । अर्थादादित्यादिषु
 स्थितं यज्ञगद्गासकं तेजः तत्सर्वं परमात्मन
 एव । एवं मधुना=मधुरेण रसेन खेनान-
 न्देन कृत्वा मधूनि=मधुराणि-त्रियाणि
 प्रव्याणि समसृजत्=संजितवान् । अर्था-

पटादि-विषयो को व्यापन करता है । यदि तू
 मानता है कि-घटादि-पदार्थ स्वयं ही सत्ता वाले हुए
 प्रकाशते हैं, तब 'मैं जानता हूँ' इस प्रकार ज्ञान
 के आश्रयरूप से घटादि का अनुसंधान करने
 वाले-आत्मा का स्फुरण-मान अनर्थक हो जायगा ।
 उस आत्मा का स्फुरण मत हो ? ऐसा यदि तू
 कहे, तो सुषुप्ति की भाँति जाग्रत में भी जागृत का
 स्फुरण न होगा, ऐसा होने पर समस्त-व्यवहार के
 लोप की प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार 'अन्धे के
 पीछे अन्धे हुए अन्धे का पद-पद में जैसे विनिपात
 होता है' इस न्याय से तुझ को दुर्निवार-विषम-उप-
 स्थित होगा । इसलिए-जगत् का स्फुरण अन्य के
 आधीन है, ऐसा मानने की इच्छा नहीं करने वाले-
 अच्छी-विचारशील-बुद्धि वाले-तुझ को स्वीकार
 करना होगा । इसलिए जो जो पदार्थ, जिस जिस-
 पदार्थ के आधीन सत्ता-एव स्फूर्ति वाला होता है,
 वह वह उस उसमें कल्पित होता है, जिस प्रकार
 जल के आधीन-सत्ता-स्फूर्ति वाला-तरंग बुद्बुदादि
 जल में परिकल्पित है, तिस प्रकार यह नामरूपा-
 त्मन-विश्व भी सत्-चित्-आत्मा के आधीन सत्ता-
 स्फूर्ति वाला होने के कारण सच्चिद्रूप-आत्मा में ही
 कल्पित है, ऐसे शास्त्र के आशय को विमल-बुद्धि वाले
 सज्जन जानें । इस प्रकार अन्य-श्रुति में भी स्पष्ट कहा
 जाता है-'जिस परमात्मा ने ज्योति भले-सूर्यादि
 के भीतर अपनी ज्योति को स्थापन किया, एवं
 जिसने अपने माधुर्य से ही मधुर पदार्थों का सर्जन
 किया ।' इति । जिस चैतन्य-आनन्दनिधि, परमात्मा
 इन्द्र ने ज्योतिष्मान्-आदित्यादियों के भीतर अपने
 ज्योति को स्थापन किया है । अर्थात् आदित्या-
 दियों में स्थित-जो जगत् का मासक-तेज है, वह
 सन् परमात्मा का ही है । इस प्रकार जिसने मधु-
 मधुरस-अपने आनन्द काले मधु-मधुर म्रिय द्रव्य-
 पदार्थों का सर्जन किया है । अर्थात् इस लोक

छोकेऽसिन् प्रतीयमानाः सर्वे पदार्थाः
अस्य निरतिशयमाधुर्येणैव संयुक्ताः सन्तः
प्रियतया विभाव्यन्ते । तथा च परमात्म-
प्रकाशानन्दाधीनमेव सर्वस्य चस्तुजातस्य
प्रकाशानन्दवत्त्वम्, न तु स्वत इति सिद्धम् ।
'त्वं भासा रोदसी आनतन्थाजज्ञेण शोचिषा
शोशुचानः ।' (क. ७।५।४) इति । अय-
मर्थः—त्वं हे परमात्मन् ! अजज्ञेण=नित्येन,
शोचिषा=प्रकाशेन, शोशुचानः=सदा स्वतः-
प्रकाशमानः सन्, भासा=दीप्सा-प्रकाशेन,
रोदसी=द्यावापृथिव्यौ, उपलक्षणमिदं सर्व-
पदार्थान् द्यावापृथिव्यादीन् आ ततन्थ=
विस्तारयामास-विस्तरतः प्रकटयामासेत्यर्थः ।
'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रवारकं नेमा
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भा-
न्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं
विभाति ॥' (मुं. २।२।१०) (क. २।५।
१५) (श्वे. ६।१४) 'अहं सर्वमिदं विजा-
नामी'ति स्वात्मगतेन निरपेक्षप्रकाशेन
विपयानवभासयन् यः स्वयं भाति, तमेव
भान्तं=प्रकाशमानं, अनु=अनुसृत्य, सर्वं=
सूर्यचन्द्राद्युपलक्षितं सकलं जगत् भाति=
प्रकाशते न तु स्वतः इति श्रुत्यर्थः । तस्माद्य-
दधीनोऽस्य विश्वस्य प्रकाशः, स एक एव
नित्यः सर्वगतः स्वयंप्रकाशः संविद्रूपः पर-
मात्मा भद्रलक्ष्मीगम्यः सर्वत्र स्वस्वरूपे-
णाजसं विभावनीय इति सिद्धम् ॥

में प्रतीयमान-सर्व पदार्थ, इस परमात्मा के निरति-
शय-माधुर्य से ही संयुक्त हुए प्रियरूप से विभा-
वित होते हैं । तथा च परमात्मा के प्रकाश एवं
आनन्द के आधीन ही समस्त-वस्तुसमुदाय, प्रकाश
एवं आनन्द से युक्त है, स्वतः नहीं है, यह सिद्ध
हुआ । 'तू अपने नित्य-प्रकाश से ही प्रकाशमान
हुआ अपनी-भा-दीप्ति से ही द्यावा-पृथिवी आदि
समस्त जगत् को विस्तार से प्रकट कर रहा है ।'
इति । इसका यह अर्थ है—'हे परमात्मन् ! अपने
अजस्र-नित्य, शोचिष्-प्रकाश से, सदा स्वतः प्रकाश-
मान-हुए तू ने-अपनी भा-दीप्ति-प्रकाश से, रोदसी
यानी द्यौ-पृथिवी, यह उपलक्षण है, स्वर्ग-भूमि
आदि समस्त-पदार्थों को विस्तार से प्रकट किया
है । 'तिस-परमात्मा को न सूर्य प्रकाशता है, न
चन्द्र एवं तारागण भी, न ये विजलियों भी प्रका-
शती हैं, तब यह प्रत्यक्ष-अग्नि, कैसे प्रकाशे ? ।
स्वतः प्रकाशमान उसके ही पीछे यह सब-विश्व
प्रकाशता है, उसके ही प्रकाश से यह सब
प्रकाशता है ।' इति । 'मैं इस सर्व को जानता
हूँ' इस प्रकार के स्वात्मा में स्थित-निरपेक्ष-प्रकाश
से विषयों का अवभास करता हुआ जो स्वयं
भासित होता है, उसी ही प्रकाशमान-आत्मा का
अनुसरण करके सूर्य-चन्द्रादि से उपलक्षित-सकल
जगत् प्रकाशता है, स्वतः नहीं, यह पूर्वोक्त
मुण्डन-कठ-चेताश्चतर-श्रुति का तात्पर्य-अर्थ है ।
इसलिए जिसके आधीन इस विश्व का प्रकाश है,
वह एक ही नित्य, सर्वगत, स्वयंप्रकाश, संवित्-
ज्ञानरूप परमात्मा, जो-प्रकृत मन्त्र के भद्र-लक्ष्मीपद से
गम्य है—जाना जाता है—उसकी सर्वत्र स्वास्वरूप से
निरन्तर भावना करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ ।

(७१)

(परमात्मनः सविशेषनिर्विशेषरूपप्रतिपत्त्युपयोगिनां
विभूतिविशेषाणां वर्णनम्)

(परमात्मा के सविशेष-एवं निर्विशेषस्वरूप की प्रतिपत्ति में उपयोगी विभूति-विशेषों का वर्णन)

सुमुक्षूणां मन्दप्रज्ञानां चित्तशुद्धौ पर-
मेश्वरभावनयोपास्यान् सविशेषध्याने निर्वि-
शेषज्ञाने चोपायभूतान् विभूतिविशेषान्
संक्षेपतो निरूपयति—

मन्द प्रज्ञा वाले-सुमुक्षुओं की चित्त-शुद्धि के लिए परमेश्वर की भावना से उपासना करने योग्य, एवं सविशेष-ब्रह्म के ध्यान में तथा निर्विशेष-ब्रह्म के ज्ञान में उपायभूत-विभूति विशेषों का संक्षेप से निरूपण करते हैं—

ॐ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विभ्राणां महिषो मृगाणाम् ।
इयेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमस्येति रेभन् ॥

(क. मण्ड. ९ सू. १६ का. ६) (साम. १४४) (वे. सं. १११।१।१।१)

(वे. का. ३०।१०।१) (नि. ११।१।१)

‘सोम-महेश्वर-भगवान्, देवों के मध्य में ब्रह्मरूप से है, कवियों के मध्य में व्यासादिरूप से है, विप्र-महर्षियों के मध्य में ऋषिरूप से है । मृग-पशुओं के मध्य में महिषरूप से है, गृध्रादि-पक्षियों के मध्य में इयेन-गरुडरूप से है, वनों के मध्य में स्वधितिरूप से है । इस प्रकार उस-उस-अनेक प्रकार की विभूतियों के प्रतिपादक-वचनों से जाना गया परमपावन-परमात्मा सर्व विश्व का अतिक्रमण करने के लिए विद्यमान है ।’

सोमः=उमया-महामायया शक्त्या सह
वर्तमानो महेश्वरः सविशेषः परमपावनो
निखिलशक्तिनिधानो भगवान्, देवानां=
अग्नीन्द्रादीनां मध्ये ब्रह्मा=चतुर्मुखो महा-
सरस्वतीसहचरः सर्वदेवनियन्तृत्वशक्तिवि-
शिष्टः तदैश्वर्यनिदानैश्वर्यसम्पन्नः प्रख्यात-
महत्सो भूत्वा परमेश्वरो विद्यासंप्रदायप्रव-
र्तनाय सर्वस्य लोकस्य शिक्षकत्वेनावस्थि-
तोऽभूत् । तथा मण्डके-‘ब्रह्मा देवानां...
.....स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठापय-
त्वाय.....प्राह’ (१।१) इति ब्रह्मविद्या-
सम्प्रदायप्रवर्तकत्वं ब्रह्मणः स्पष्टमाश्रायते ।
इति । तथा कवीनां=क्रान्तप्रज्ञानां काव्येति-
हासपुराणादिकर्तृणां पुरुषधौरेयाणां मध्ये,

सोम यानी उमा महामाया-शक्ति के साथ वर्त-
मान महेश्वर, सविशेष परमपावन निखिल शक्तियों
का आधार भगवान् । अग्नि इन्द्र आदि-देवों के
मध्य में ब्रह्मा-चतुर्मुख-महासरस्वती का सहचारी,
सर्व-देवों के नियन्त्रक की शक्ति से संयुक्त, उस
परब्रह्म का ऐश्वर्य है निदान-कारण जिसका ऐसे
ऐश्वर्य से सम्पन्न, प्रख्यात है महत्त्व जिसका ऐसा
ब्रह्मरूप हो कर परमेश्वर, विद्या-सम्प्रदाय के
प्रवर्तन के लिए समस्त-लोकों के शिक्षकरूप से
अवस्थित हुआ है । तथा मण्डक-उपनिषत् मे-
‘देवों के मध्य में श्रेष्ठ उस ब्रह्मा ने समस्त विद्याओं
की प्रतिष्ठा है जिसमें ऐसी ब्रह्मविद्या अपर्यं नाम
के शिष्य के प्रति कहा ।’ इस प्रकार ब्रह्मविद्या के
सम्प्रदाय का प्रवर्तक ब्रह्मा है, ऐसा स्पष्ट कहा
गया है । तथा क्रान्त-अतीतादि विपयिणी है ब्रह्म
जिन्होंने की, ऐसे काव्य-इतिहास-पुराणादि के कर्ता-
पुरुष-श्रेष्ठ कवियों के मध्य में पदवी यानी कविता

पदवीः=ऋचनचातुर्यप्रवर्तनौपयिकविलक्षण-
ज्ञानशक्तिसम्पन्नः-पदवाक्यादिसामर्थ्या-
भिज्ञो व्यासवाल्मीक्यादिरूपो भूत्वाऽव-
स्थितोऽभूत् । पदं=व्याकरणादौ निष्पन्नः
साधुशब्दविशेषः तद्वेत्ति-जानातीति, स्व-
लन्ति पदानि साधुत्वेन यो योजयतीति
वा पदवीपदनिरुक्तिः । विप्राणां=वैदिक-
धर्मपथपथिकानां ब्राह्मणानां मेधाविनां
मध्ये ऋषिः=विशिष्टविद्यातपोमहिम्ना सर्व-
विप्रातिशायिविलक्षणशक्तिसम्पन्नस्तत्त्व-
गोत्रप्रवर्तको वसिष्ठविश्वामित्रपराशरादिरूपो
भूत्वाऽवस्थितोऽभूत् । यः परोक्षं पश्यति
यथावत् सोऽतीन्द्रियवस्तुद्रष्टा ऋषिः 'ऋ-
षिर्दर्शनादिति' (नि. २।१।११) । मृगाणां=
चतुष्पदां पशूनां मध्ये महिपः=बलाधि-
क्येन मदमहिम्ना च युक्तः खेतरमृगपरि-
भवकरणौपयिकशक्तिविशेषसम्पन्नो भूत्वा-
ऽवस्थितोऽभूत् । गृध्राणां=पक्ष्यन्तरेभ्यो
हठादामिपादिग्रहणचतुराणां मध्ये, श्येनः=
तेभ्योऽपि हठादामिपादिग्रहणशक्तः प्रबलः
पक्षिविशेषो भूत्वाऽवस्थितः । यद्वा गृध्रा-
णां=गृध्रोपलक्षितानां सर्वेषां पक्षिणां मध्ये
श्येनः=शंसनीयः पक्षिराजो गरुडो भूत्वा-
ऽवस्थितोऽभूत् । तथा वनानां=तरुगुल्मल-
तादिसमूहरूपाणां विस्तृतानामरण्यानां
मध्ये तच्छेदनशक्तिसम्पन्नः स्वधितिः=
परशुभूत्वाऽवस्थितः । यद्वाऽत्र स्वधिति-
शब्देन करवालादिवत्-दृढस्वरूपः श्रेष्ठो
भास्वान् वृक्षो ग्राह्यः । यद्वा वनतिर्हिंसा-

करने की चतुरता की प्रवर्तना में उपायभूत-विल-
क्षण-ज्ञानशक्ति से सम्पन्न-पद-वाक्यादि के सामर्थ्य
के अभिज्ञ-व्यास वाल्मीकी आदिरूप हो कर पर-
मात्मा अवस्थित हुआ है । पद यानी व्याकरण आदि
में निष्पन्न-साधुशब्दविशेष, उसको जो जानता है,
या स्वलित-अशुद्ध-पदों की जो साधुरूप से योजना
करता है, वह पदवी कहाता है, ऐसी पदवी पद
की व्युत्पत्ति है । विप्र यानी वैदिक धर्म-मार्ग के
अनुगामी-मेधावी-ब्राह्मणों के मध्य में ऋषि यानी
विशिष्ट-विद्या एवं तप की महिमा से समस्त विप्रों
की अपेक्षा से अतिशयित-विलक्षण-शक्ति से सम्पन्न,
उस-उस ब्राह्मणादि के गोत्रों के प्रवर्तक वसिष्ठ,
विश्वामित्र, पराशर, भारद्वाज आदिरूप हो कर
भगवान् अवस्थित हुआ है । 'दर्शन से ऋषि
है' इस निरुक्त-वचन के अनुसार जो परोक्ष वस्तु
को यथार्थ देखता है, वह अतीन्द्रिय-वस्तु का
द्रष्टा ऋषि है । मृग यानी चार पैर वाले-पशुओं
के मध्य में महिप-जो बल की अधिकता से एवं
मद की महिमा से युक्त है, अपने से भिन्न पशुओं
के परिभ्रम करने में उपायभूत शक्तिविशेष से
सम्पन्न है, उस महिपरूप से भगवान् अवस्थित
हुआ है । गृध्र-गीध-जो अन्य-पक्षियों से जबरदस्ती
से आमिप-मौंस आदि के ग्रहण करने में चतुर हैं,
उनके मध्य में श्येन, जो उन गृध्रों से भी हठ-बल
से आमिपादि के ग्रहण करने में शक्तिमान्-प्रबल
पक्षिविशेष हो कर भगवान् अवस्थित हुआ है ।
यद्वा गृध्र यानी उससे उपलक्षित समस्त-पक्षियों के
मध्य में श्येन यानी प्रशंसा करने योग्य-पक्षिराज
गरुड हो कर वह अवस्थित हुआ है । तथा वन यानी
तरु, गुल्म, लता आदि का समुदायरूप विस्तृत-
अरण्यां के मध्य में, उनके, छेदन करने की शक्ति से
सम्पन्न, स्वधिति-परशु हो कर वह भगवान् अवस्थित
हुआ है । यद्वा यहाँ स्वधिति शब्द से करवालादि की
मौंति, दृढस्वरूप-श्रेष्ठ भास्वान् वृक्ष का ग्रहण करना

कर्मा, वनानां=हिसकानां-छेदकानां मध्ये
 खधितिनामकः प्रबलः छेदकः शस्त्रविशेषो
 भूत्वाऽवस्थितः । एते सर्वे निर्देशाः साद-
 श्यमुखेन प्रदर्शिततत्तच्छक्तिविशिष्टप्रकृष्ट-
 विभूतिसजातीयसर्वविधशक्त्यन्तरसम्पन्न-
 निखिलविभूतिप्रदर्शनपरा वेदितव्याः ।
 एवंविधनिखिलविभूतिविशेषरूपः परमेश्वरः
 रेभन्=शब्दायमानः-तत्तद्विभूतिविशेषप्र-
 तिपादकशब्दैरवगम्यमानः सन्, स्तूपमानः
 सन् वा, पवित्रं=परमपावनः, (सामान्ये
 नपुंसकं पुल्लिङ्गत्वेन विपरिणेत्यम्) अत्येति=
 सर्वान् सातिशयान् विभूतिविशेषस्वरूपान-
 तिक्रम्य, एति=गच्छति-निरतिशयस्वरूपेण
 सर्वाधिष्ठातृत्वेन सर्वोपरि वर्तत इत्यर्थः ।
 तत्तच्छक्तिविशिष्टानां ब्रह्मादीनां भगवदा-
 त्मत्वेन तदीयतत्तच्छक्तिनिदानभूतं परमै-
 श्वर्यं भगवत् एवेति भावः ।

यद्वाऽऽत्ममहत्त्वख्यापनपरोऽयं मन्त्रस्त-
 त्वेन व्याख्यायते-सोमः=आत्मा, स की-
 दृशः ? देवानां=देवन-द्योतन-कर्मणामि-
 न्द्रियाणां, ब्रह्मा=वर्धयिता भवति, 'बृह
 श्रद्धौ' सरणात्, अयमात्मा इन्द्रियाणि
 वर्धयति-विपरिणमयतीति यावत् । कवी-
 नां=कवीयमानानां-गमनशीलानां विपयेषु
 सञ्चरणस्वभावाभिमिन्द्रियाणां, पदवीः=
 तत्स्वरूपज्ञाता भवति, अर्थेषु सञ्चरन्ति
 तान्पश्यं जानातीति यावत् । विप्राणां=
 व्यापनकर्मणां-तत्तदर्थकारवृत्तिमत्ताभि-
 न्द्रियाणामपं क्रपिः=द्रष्टा भवति । व्याघ्र-
 यन्ति तान्पश्यं पश्यतीति यावत् । मृगाणां=
 मार्गण-अन्वेषण-कर्मणामिन्द्रियाणां स-

चाहिए । यद्वा वनति हिसकर्म-क्रिया वाली धातु है ।
 इसलिए वनानां यानी हिसकर्म-छेदकों के मध्य में
 खधिति नाम वाला प्रबल-छेदनकर्ता-शस्त्रविशेष हो
 कर वह भगवान् अवस्थित हुआ है । ये सब निर्देश,
 सादृश्य-उपमा के द्वारा प्रदर्शित-उस-उस शक्ति से
 विशिष्ट-प्रकृष्ट-विभूतियों की सजातीय-सर्व प्रकार
 की अन्य-शक्तियों से सम्पन्न-निखिल-विभूतियों के
 प्रदर्शन के लिए हैं, ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार
 निखिल-विभूतिविशेषरूप-परमेश्वर, रेभन् यानी
 उस-उस-विभूति-विशेषों के प्रतिपादक-शब्दों से
 अवगम्यमान-हुआ या स्तूपमान हुआ, पवित्र-परम-
 पावन, समस्त-सातिशय-विभूति-विशेषस्वरूपों का
 अतिक्रमण करके एति-यानी निरतिशय-स्वरूप से सं-
 र्वाधिष्ठातृस्वरूप से सर्व के उपर में वर्तमान रहता है ।
 उस-उस शक्तियों से विशिष्ट-ब्रह्मादियों को भगवद्रूप
 होने से उन्हीं की उस-उस शक्तियों के कारणरूप
 परम-ऐश्वर्य भगवान् का ही है, यह भाव है ।

यद्वा आत्मा के महत्त्व का ख्यापन करने वाला
 यह मन्त्र है, इसलिये उस रूप से व्याख्यान करते
 हैं-सोम आत्मा है । वह किस प्रकार का है ? देवानां
 यानी देवन-द्योतन-प्रकाशन कर्म वाली-इन्द्रियों को
 ब्रह्मा यानी बढ़ाने वाला है 'बृह धातु' का वृद्धि-अर्थ
 में स्मरण किया है । यह आत्मा इन्द्रियों को बढ़ाता
 है-अर्थात् विपरिणाम करता है । कवीनां यानी
 कवीयमान-गमनशील-विषयों में संचरण करने के
 स्वभाव वाली-इन्द्रियों का पदवी अर्थात् उनके
 स्वरूप का ज्ञाता है, अर्थात्-अर्थ-विषयों में सञ्चरण
 करने के स्वभाव वाली-इन्द्रियों को यह जानता है ।
 विप्राणां-यानी व्यापन कर्म वाली-उस-उस अर्थ-वि-
 षय के व्यापकरूप वृत्ति वाली-इन्द्रियों का यह ऋषि
 यानी द्रष्टा है अर्थात्-विषयों में व्याप्त होने वाली-
 इन्द्रियों को यह देखता है । मृगाणां यानी मार्गण-
 अन्वेषण-कर्म वाली-इन्द्रियों के मध्य में यह महिष

द्विपः=महत्तरो भवति, तेभ्योऽत्यधिकः। श्रेष्ठो महानात्मेति यावत् । गृधाणां=ज्ञानसाधनानां 'गृध्यतिः ज्ञानकर्मा' इति निरुक्ते स्मरणात् । यद्वा 'गृधु अभि-कांक्षायाम्'-नुशासनात्-गृधाणां=विषया-भिकांक्षवतामिन्द्रियाणां श्येनः=स्थाता भवति । तादृशेषु तेषु सत्सु अप्यपि तद्वि-पयज्ञानार्थं तन्मयतया तिष्ठतीति यावत् । 'श्यैह गतौ' इत्यस्मात् श्येनशब्दनिरुक्तेः । वनानां=वनन-संभजन-कर्मणामिन्द्रियाणां स्वधितिः=स्व-स्वयं धितिः=धत्ते कर्माणीति शेषः । तादृशेषु तेषु एष आत्मा स्वयं कर्माणि दधातीति यावत् । एवंभूत आत्मा आत्मविद्धिः रेभन्=स्तूयमानः, 'रेभ धातुः' वेदे स्तवनार्थेऽपि प्रयुक्त उपलभ्यते । पवित्रं=पवित्राणि (वचनव्यत्ययः) पावनज्ञान-साधनानीन्द्रियाणि अत्येति=तेभ्यो विशि-ष्टगुणैर्म्यधिको भवति, आत्मा पावन-ज्ञानमेव, इन्द्रियाणि तु तदभिव्यञ्जनसाध-नानि, तत्सर्वमयमनुभवतीति तस्य श्रेष्ठत्व-मत्र वर्ण्यते ।

यद्वाऽधिदैवपक्षमाश्रित्य-सोमः=सूर्यः-आदित्यो मण्डलात्मकः, स देवादिपद-गम्यान् स्वरश्मीन् वर्धयति, गमनकर्मण-स्तान् जानाति, व्यापुवतस्तान् पश्यति, तेभ्यो महत्तरो भवति, तेषु तिष्ठति, तेषु कर्माणि आधत्ते, तेभ्योऽप्यमतिशयेनाधिकः तत्सादादित्यः स्तुतिर्भर्तृतीत्यर्थः ।

यानी अति महान् है, अर्थात् उनकी अपेक्षा यह आत्मा अति-अधिक-श्रेष्ठ महान् है । गृधाणां यानी ज्ञान के साधन-इन्द्रियों के मध्य में- 'गृध्यति धातु ज्ञानकर्म वाली है' ऐसा निरुक्त में स्मरण किया है । यद्वा 'गृधु' धातु का अभिकांक्षा-अभिलाषा अर्थ में अनुशासन है, इसलिए-गृध्र-यानी विषयों की अभिकांक्षा करने वाली-इन्द्रियों के मध्य में यह आत्मा श्येन यानी स्थाता है, अर्थात् तिस प्रकार विषयामिमुख-इन्द्रियों के होने पर यह आत्मा भी उनके ज्ञान के लिए तन्मयता से अवस्थित रहता है । 'श्यैह गतौ' इस धातु से श्येन शब्द की निरुक्ति है । वनानां यानी वनन-संभजन-कर्म-वाली इन्द्रियों के मध्य में यह स्वधिति है, स्व यानी स्वयं धिति यानी कर्मों को करता है, 'कर्माणि' इतना शेष पद है । अर्थात् तिस प्रकार की इन्द्रियों के मध्य में यह आत्मा स्वयं कर्मों को करता-करता रहता है । इस प्रकार का आत्मा आत्म-वेत्ताओं के द्वारा रेभन् यानी स्तूयमान-प्रशंसीय होता है । 'रेभ धातु' वेद में स्तवन अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ उपलब्ध होता है । पवित्र-अर्थात् पावन-ज्ञान के साधन-इन्द्रियों का अतिक्रमण करता है, अर्थात् उनकी अपेक्षा यह आत्मा विशिष्ट-ज्ञानादि गुणों से अत्यधिक होता है । आत्मा पावनज्ञान ही है, इन्द्रियों तो उस ज्ञान के अभिव्यञ्जन की साधन हैं, उस सर्व का यह अनुभव करता है, इसलिए उसके श्रेष्ठत्व का यहाँ वर्णन किया जाता है ।

यद्वा अधिदैवपक्ष का आश्रय करके सोम-मण्डलरूप-आदित्य-सूर्य है । वह देवादिपदों से गम्य-अपनी रुग्णियों को बढ़ाता है, गमनक्रिया वाली उनको जानता है, व्याप्त होने वाली उनको देखता है, उनसे यह अति महान् है, उनमें स्थित रहता है, उनमें कर्मों का आवाहन करता है, उनसे यह अतिशय करके अधिक है, इसलिए आदित्य स्तुति के योग्य है ।

(७२)

(स्वकुटुम्बस्य निर्वाहार्थं धनार्जनाय च स्वाधिकारानुरूपाण्यच्छ-
साधनान्युपादेयानि, न तु कदाचित्पापप्रधानानि)

(अपने कुटुम्ब के निर्वाह के लिए एवं धन के अर्जन-कमाने के लिए अपने अधिकार-योग्यता के

अनुरूप अच्छे-साधनों का ग्रहण करना चाहिए, कदापि पापप्रधान-साधनों का नहीं)

गृहमेधिभिः स्वकुटुम्बस्य निर्वाहोऽवश्यं
कर्तव्यः । तदर्थं धनमप्यर्जनीयमेव । परन्तु
तस्याप्येन-धर्म्येण मार्गेण । अन्याप्ये-
नाध्वना धनमुपाददाना जना न जातु
प्रसीदन्ति, प्रत्युत विपीदन्त्येव । लोके
तु प्रायो विपरीतमेव दृश्यते ? इति
चेन्मैवम्, स्थूलदृष्ट्या तथा क्वचित् दृश्य-
त्वेऽपि सूक्ष्मदृष्ट्या निरीक्ष्यमाणेऽन्यायं
कुर्वद्भिः स्वकीया महती दुर्दशैव सम्पाद्यते,
तदुदकं स्पष्टं प्रतीयते च । अतः सुखप्रसादा-
र्थिभिः कथमपि निषिद्धमन्यायं कार्यं महते
धनलाभायापि न करणीयमपि तु जगदी-
श्वरस्य स्वान्तस्य शिष्टजनस्य च प्रसन्नता-
प्रयोजकं स्वयोग्यतानुकूलं देशकालाद्यनु-
रूपं न्याय्यं धर्म्यमेव कार्यं कर्तव्यमित्यु-
पदिशति-अतिधन्यो भगवान् वेदः—

गृहस्थों को अपने कुटुम्ब का निर्वाह-पालन
अवश्य ही करना चाहिए । उसके लिए धन का भी
उपार्जन करना चाहिए । परन्तु वह नीति-धर्म
के मार्ग से । क्योंकि-अनीति के मार्ग से धन कौं
कमाने वाले मनुष्य कदापि प्रसन्न-सुखी नहीं
होते हैं, प्रत्युत वे विपाद-दुःख को ही प्राप्त होते
हैं । लोक में तो बहुत करके विपरीत ही देखनेमें
आता है अर्थात् अनीति करने वाले सुखी एवं
नीति-वाले दुःखी । ऐसी कोई शंका करे तो
'मैवम्'-ऐसी शंका समीचीन नहीं है । अर्थात्
स्थूलदृष्टि से ऐसा विपरीत कहीं देखने में आवे
तो भी सूक्ष्म-विचार-दृष्टि से निरीक्षण करने पर
अन्याय-करने वाले मनुष्य अपनी बड़ी भारी
दुर्दशा का सम्पादन करते हैं । यह भावि-फल
परिणाम में स्पष्ट प्रतीत-अनुभूत हो जाता है ।
इसलिए सुख एवं प्रसन्नता के अर्थी-चाहने वाले
मनुष्यों को किसी भी प्रकार से निषिद्ध-
अनीति का खराब कार्य, बड़े-भारी धन-लाभ के लिए
भी नहीं करना चाहिए, किन्तु जगदीश्वर की
अपने हृदय की एवं शिष्ट-बड़े-पुरुष की प्रसन्नता
का सम्पादन-अपनी योग्यता के अनुकूल देश-
कालादि के अनुरूप-न्याय-नीतियुक्त-धर्मसंयुक्त-
कार्य ही करने चाहिए, ऐसा अतिधन्य-माननीय
भगवान् वेद उपदेश करता है—

ॐ अक्षैर्मा दीव्यः कृपिमिच्छपस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
'तत्र गावः कितव ! तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सविताऽयमर्थः ॥

(ऋग्वेद, मण्ड. १० सूक्त. ३४ ऋक्. १३)

हे कितव ! अक्ष-पशुओं से तू जुआ मत खेल । जीवननिर्वाह के लिए तू कृपि-खेती कर । नीति

के मार्ग से प्राप्त-हुए-धन को बहुमानता हुआ व उसमें ही रमण कर-संतोष करके प्रसन्न रह । उस उत्तम व्यस्यारूप-रूपि में ही गौ-आदि पशु रक्षित होते हैं, एवं उसमें ही री आदि पुटुम्बी लोग प्रसन्न रहते हैं । ऐसा मुन्न-मन्त्रदृष्ट-ऋषि के प्रति इस विश्वसार्मी भवितादेव ने लोगों को उपदेश देने के लिए-कहा है ।

हे कितन ! = किं तवास्ति ? सर्वं भयैव ।
 ब्रह्मं जितमिति योऽन्यायेनान्यं प्रतिधुराणः
 कितन इत्युच्यते, धृतकारक ! वञ्चक ! अनृ-
 तान्यायप्रिय ! खल ! विश्वासघातक ! स्व-
 परपीडाप्रयोजक ! इत्यर्थः । अक्षैः = धृत-
 साधनपाशकादिभिः, मा दीव्यः = मा क्रीड,
 धृतं मा कुरु इत्यर्थः । तत्र हि बहवोऽनर्थाः
 सन्ति । तदाज्ञातश्च-‘अज्ञारा इरिणे
 न्युसाः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ।’ (अ०
 १०।३४।९) इति । शीताः = शीतस्पर्शाः
 सन्तोऽपीमे-अज्ञाराः = अज्ञारसदृशाः-अक्षा
 इरिणे = इन्धनरहिते देशे न्युसाः = प्रक्षिप्ताः,
 हृदयं = कितवानामन्तःकरणं निर्दहन्ति = प-
 राजयजनितसन्तापेन मसीकुर्वन्तीत्यर्थः ।
 इत्येवं भगवतः सर्वजनहितैषिणो वेदस्याज्ञा
 सर्वैरपि मनुजैः परिपालनीया, तत्परिपालने
 सर्वविघ्नोऽभ्युदयः सिद्ध्यति, अन्यथा नल-
 युधिष्ठिरादीनामित्र महती दुर्दशैव भविष्य-
 तीति न विस्मरणीयम् । इदमिह हि धना-
 र्थिभिः सम्प्रति विधीयमानं ‘सद्वा’ प्रभृति-
 कमप्यकर्तव्यमेव बोधयति, तदपि विभि-
 न्नप्रकारकं धृतमेव विज्ञेयमतोऽर्थिभिः तद-

हे कितन ! यानी क्या तेरा है ! जुआ में सब
 द्रव्य मैं ने ही जित लिया है, इस प्रकार जो
 अन्याय से अन्य के प्रति कहता है, वह दुष्ट-
 मनुष्य कितन कहा जाता है । अर्थात् हे धृत-
 जुआ खेलने वाला, बञ्चना-ठगाई करने वाला-झूठ-
 और अन्याय जिस को प्रिय है, ऐसा विश्वास-
 घाती-अपने को-एवं दूसरों को पीडा-दुःख देने
 वाला-खल, यह सब कितन शब्द का अर्थ है ।
 अक्ष यानी धृत-जुआ खेलने का साधन-पाशा
 आदि से मत मीठा कर, अर्थात् जुआ मत कर ।
 उसमें बहुत-अनर्थ हैं । यह अन्य ऋचा में कहा
 गया है-‘शीन-अक्ष-पाशे अज्ञारों के समान हैं,
 काष्ठरहित-देश में डाले हुए मी, वे कितनों के
 हृदय को जल्य देते हैं ।’ इति । शीन यानी शीत-
 स्पर्श-बाले-गर्षडे हुए मी, ये अज्ञारों के सदृश अर्ध-
 पाशे बडे-उष्ण हैं, इरिण-इन्धन-काष्ठरहित देश
 में प्रक्षिप्त-डाले हुए, कितन-जुगारियों के हृदय-
 अन्तःकरण को-जल्य देते हैं, अर्थात् परजय-
 जनित सन्ताप के द्वारा भस्म कर देते हैं । इस
 प्रकार की समस्त-जनों के हित की इच्छा रखने
 वाले-वेद की आज्ञा का सभी मनुष्यों को पालन
 करना चाहिए । उसके परिपालन में सर्व प्रकार
 का अभ्युदय सिद्ध होता है । अन्यथा-आज्ञा का
 पालन न करने पर नल, युधिष्ठिर आदिकों की
 भाँति महान् दुर्दशा ही होगी, ऐसा विस्मरण नहीं
 करना चाहिए । यह यहाँ धनार्थी-वेपारी, लोगों के
 द्वारा इस समय किया जाने वाला ‘सद्वा’ आदि भी
 अकर्तव्य है, ऐसा बोधन करता है, क्योंकि-बह
 मी बिलक्षण-प्रकार का जुआ ही है, ऐसा जानना

नर्थसाधनं परित्याज्यमेव । द्यूतसम्बन्धा-
च्छठत्वात्सत्यभाषित्वानार्थसङ्गित्वपरवशक-
त्वस्वपरोद्वेजकत्वचौर्यादयो दुर्गुणाः स्वयमेव
समायान्ति । 'तैश्च मानवा महतीमनर्थ-
परम्परामाप्नुवन्तीत्यत्र नास्ति संशयले-
शोऽपि । अतोऽभ्युदयार्थिभिः सर्वानर्थ-
मूलं द्यूतं दूरतः सद्यः परिवर्जनीयम् । अपि
च द्यूतं किल द्वाभ्यां निमित्ताभ्यां दुर्जना-
रोचयन्ते-एकं-विशेषप्रयासं विना समृद्धि-
लाभस्य प्रबलो लोभः, द्वितीयं-भाग्यनिर्भ-
रत्वम् । द्वे अपीमे निमित्ते सदसद्विचार-
शक्तिं तिरोधाय सत्पुरुषार्थात्प्रत्यान्य मनु-
जान् निपिद्धमार्गावलम्बिनः कुरुतः । निपि-
द्धमार्गावलम्बनात् संकुटुम्बास्ते दुःखिताः
पविताश्च भवन्ति । अत एव तद्दुर्दर्शां
प्रदर्शयत् ऋगन्तरमप्याह-'जाया तप्यते
कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क-
सिद् । ऋणावा विभ्यद्वनमिच्छमानोऽन्ये-
पामस्तदुप नक्तमेति ॥' (श्रु० १०।३।४।
१०) इति । कसिद्=कचित्-कापि चर-
तः=निर्वेदोद्वेगाभ्यां इतस्ततो गच्छतः,
कितवस्य=शठस्य धूर्तस्य द्यूतादिकारिणः,
जाया=भार्या, हीना=भोजनवस्त्रादिसाधन-
विहीना तेन परित्यक्ता च सती, तप्यते=
सन्तप्ता-दुःखिता भवति । पुत्रस्य कितवस्य
सम्बन्धात् माता=तज्जनन्यपि शोकेन स-
न्तप्ता भवति । एवं तस्य दुष्टस्य सम्बन्धि-

चाहिष्ट, इसलिए धनार्थियों को उस अनर्थ के साधन
जुआ-सट्टा-आदिक परित्याग ही कर देना चाहिए ।
द्यूत के सम्बन्ध से शठत्व, असत्यभाषित्व, अनर्थ-
दुष्ट-संगित्व, परवशकत्व, स्व-पर-उद्वेजकत्व, चौर्य
आदि दुर्गुण स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं । और
उन दुर्गुणों से मनुष्य, महान्-अनेक अनर्थों की
परम्परा को प्राप्त होते जाते हैं, इस विषय में संशय
का लेश भी नहीं है । इसलिए-अभ्युदयार्थियों को
समस्त-अनर्थों के मूल-कारण द्यूत का दूर से ही
परिवर्जन कर देना चाहिए । और भी-द्यूत निश्चय से
दो निमित्तों से दुर्जनो को रुचिमान प्रतीत होता है,
एक-विशेष प्रयास के विना समृद्धिलाभ का प्रबल
लोभ, और द्वितीय निमित्त, भाग्य की निर्भरता । दो
भी ये निमित्त, मनुष्यों को-सत्-असत्-अष्टा-भुजा
के विचार की शक्ति का तिरोधान करके सत्पुरुषार्थ
से गिरा करके निपिद्ध-मार्ग के अवलम्बी बना-देते
हैं । निपिद्ध-अनीति-मार्ग के अवलम्बन से कुटुम्ब-
सहित वे दुःखी एवं पतित हो जाते हैं । इस-
लिए उनकी दुर्दशा का प्रदर्शन करती हुई अन्य-
ऋचा भी कहती है-वित्तव-जुआरी की पत्नी-की
मोजनादि साधनों से विहीन हुई संतप्त होती है,
और इधर-उधर घूमने वाले उस-अनारी-जुआरी पुत्र
की माता भी दुःखी होती है । ऋणवान्-कर्जदार
हुआ वह सदा भयभीत बना रहता है, धन की
इच्छा करता हुआ वह रात्रि में अन्य-धनवानों के
गृह में चोरी करने के लिए जाता है ।' इति ।
कसिद् यानी कहीं भी-स्थलविशेषों में निर्वेद-
एवं उद्वेग से इधर-उधर जाने वाले-वित्तव-
शठ-धूर्त-उस द्यूतादि के करने वाले-जुआरी
की भार्या-की मोजनवस्त्रादि-साधनों से विहीन
हुई एवं उससे परित्यक्त हुई संतप्त-दुःखी
होती है । एवं वित्तव-पुत्र के सम्बन्ध से उसकी
जननी-माता भी शोक से संतप्त होती है । इस
प्रकार उस-दुष्ट के सम्बन्धी अन्य भी पीड़ण करने

नोऽन्येऽपि पोष्या बान्धवाः सन्तप्ता भ-
वन्ति । ऋणावा=धनादिपराजयात् ऋणवान्
कितवः सर्वतो विम्यत्=भयमनुभवन्,
धनं स्तेयलभ्यं इच्छमानः=कामयमानः,
अन्येषां=धनिकानां, अस्तं=गृहम् । 'अस्तं
पस्त्यमिति' गृहनामसु पाठात् । नक्तं=
रात्रौ उप-एति=चौर्यार्थमुपगच्छतीति त-
दर्थः । 'पिता माता आतर एनमाहुर्न
जानीमो नयता वदमेतत् ।' (ऋ० १०।
३४।४) इति । पित्रादयः एनं=कितवं न
वयं जानीमः, इत्येवं तं तिरस्कुर्वाणाः-
उपेक्षमाणाः आहुः=वदन्ति । हे कितवाः !
रज्या वदमेतं कितवं यूयं नयत-यत्र-
हुत्रापि स्थितं तं दुष्टं यथेष्टदेशं कारागारं
वा प्रापयत, नासाकं तेन सह सम्बन्धले-
शोऽप्यस्तीति । तस्मादतिनिघ्नं धृतादिकं
कर्म कृत्वाऽनिघ्नोऽप्ययमात्मा न निन्यतां
नेयः । 'अच्छाम्बुदयलिप्सा चेत् तदा
भाऽपे रतिं कुरु ।' दुष्कर्मानृतकपटप्रपञ्च-
रचनाचातुर्यं परिणतो कौत्साननुतापाभ्यर्प-
यति ? दुःसङ्गाभिपिद्वाचाराच कति कति
दुःसहानि दुःखानि मानयैर्न सखन्ते ? इति
पुनः पुनर्विचारणीयम् इति । तर्हि जीवन-
निर्वाहाय धनलाभाय च किं करणीयमि-
त्यत आह-कृपि=भूमिकर्षणाद्यात्मकोऽजा-
द्युत्पादनानुकूलो व्यापारविशेषो हि कृपिः
तां, इत्-एव, कृपस=बुरु । तस्यां हि बहवो
गुणाः सन्ति । यतः स्वास्थ्यवर्धकबहल-
परिश्रमोपेतापास्तस्याः अनृतवंचनादिपाप-
प्रादुर्लभस्य ऋणविक्रयादिलक्षणव्यापा-

लयक-बान्धव दुःखी होते हैं । धनादि के पराजय
से ऋणवान् हुआ वह कितव, सर्प से भय का
अनुभव करता हुआ-चोरी से लभ्य-धन की इच्छा-
कामना करता हुआ, अन्य-धनवानों के अस्त-गृह
में 'अस्त पस्त्य' ऐसा निघण्टु में गृह के नामों में
पाठ है-नक्त-रात्रि में चोरी करने के लिए जाता
है, यह पूर्वोक्त-मन्त्र का अर्थ है । 'पिता, माता
तथा भाई इस जुआरी को कहते हैं कि-हम
उसको नहीं जानते हैं, इसको-जहाँ कहीं भी
हो-बाँध करके तुम ले जाओ ।' इति । पिता
आदि-इस कितव को 'हम नहीं जानते हैं' इस
प्रकार उसका तिरस्कार करते हुए-उपेक्षा करते
हुए कहते हैं-हे कितवाः ! जुआ खेलने वाले !
रस्ती से बाँध करके उस कितव को तुम ले जाओ
अर्थात् जहाँ कहीं भी वह अस्थित हो उस दुष्ट
को यथेष्टस्थान में या कारागार-जेल में डाल दो,
उसके साथ हमारा लेख भी सम्बन्ध नहीं है । इस-
लिए अतिनिघ्न-भूत आदि दुष्ट-कर्म करके अनिघ्न
-निर्दोष भी इस आत्मा को निघ्न-निन्दित नहीं बनाना
चाहिए । 'अच्छ-निर्मल अम्बुदय के लोभ की इच्छा
है तुझे यदि, तब अघ-पापकार्य में तू प्रेम मत कर ।'
दुष्कर्म-अनृत-कपट-प्रपञ्च की रचना की चतुरता
परिणाम में किन-किन पश्चात्तापों को समर्पण नहीं
करती है ? । छोटी-संगति से एवं निपिद्ध-दुराचार से
मनुष्य कितने कितने दुःसह दुःखों का सहन नहीं
करते हैं ? ऐसा पुनः पुनः विचार करना चाहिए ।
इति । तब जीवननिर्वाह के लिए तथा धनलाभ के
लिए क्या करना चाहिए ? ऐसा प्रश्न होने पर बहते
हैं-कृपि-खेती कर । भूमि का कर्षण-विलेखन
आदिरूप-अजादि का उत्पादन के अनुकूल-व्यापा-
रविशेष का नाम कृपि-खेती है । उसमें बहुत गुण हैं ।
क्योंकि-स्वास्थ्य बढ़ाने वाले-बहुल-परिधम से
संयुक्त-बह कृपि, झुल-झगड़-आदि पापों की बहुलता
है जिसमें-ऐसे क्रय-विक्रय-उपेक्षा-वेचना आदि-

रस्य श्रवृत्तिसमाख्यातस्य कैङ्कर्यस्य चाये-
 क्षया श्रेष्ठत्वात् । किञ्च जीवननिर्वाहकस्य
 धनप्राप्तस्य च साधनस्य यावद्यावाजैर्मूल्यं
 सम्पाद्यते, तावत्तावन्नूनं खान्तमपि निर्मलं
 प्रसन्नञ्च भवति, अतस्तां सर्वश्रेष्ठां सर्वा-
 भ्युदयमूलां कृपिमेव विधेहीति भावः ।
 अत एव श्रुत्यन्तराण्यपि-कृपेः सर्वजनो-
 पजीव्यत्वलक्षणं महत्त्वं, तस्याः तज्जन्य-
 लाभस्य च सिद्धये परमेश्वरादेशश्च तत्प्रश-
 त्तप्रभूतसत्त्वलक्षणं फलं सम्पादयितुं भग-
 वदभ्यर्थनञ्च दर्शयन्ति-‘ति कृपिं च सत्त्वश्च
 मनुष्या उपजीवन्ति’ (अथर्व. ८।१०।१२)
 ‘कृप्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोपाय
 त्वा’ (शु. य. ९।२२) ‘सुसत्याः कृपी-
 रुधि’ (शु. य. ४।१०) इति । कृप्यै=
 कृपिसिद्ध्यर्थं त्वा=त्वां . यजमानमह्युपयो-
 जयामीति सर्वत्र शेषः, परमेश्वरस्थायमा-
 देशः । क्षेमाय=कृपिलब्धधान्यादिपरिपा-
 लनाय त्वा, रय्यै=धनाय त्वा, पोपाय=
 पशुपुत्रादिपुष्टौ त्वा-इत्यर्थः । सुसत्याः=
 शोभनं सत्त्वं यासु ताः, सत्त्वं=व्रीहियव-
 गौधूमादि, तदर्थो भूम्युल्लेखः कृपिः, वाः
 सर्वाः हे परमेश्वर ! विश्वपितरः ! अनुकूल-
 वृष्ट्यादिना शोभनधान्याः कृषि=कृषि-
 त्वर्थः । कृप्यास्पदां भूमिं मातृत्वेन सत्त्व-
 जनकं पर्जन्यञ्च पितृत्वेन भावयितुमाह-
 ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः पर्जन्यः

रूप व्यापार की, एवं कुत्ते की तुल्य-वृत्ति की
 संज्ञा वाली नौकरी की अपेक्षा से श्रेष्ठ है । और
 जीवननिर्वाह-एवं धनप्राप्ति का साधन, जितना
 जितना निर्मल-अनीतिरहित सम्पादन लिया जाता
 है, उतना-उतना मिथ्य से हृदय भी निर्मल एवं
 प्रसन्न होता जाता है । इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ-सर्व
 के अभ्युदय का मूल-कारण कृपि को ही तू कर,
 यह भाव है । अत एव अन्य श्रुतियों भी-कृपि
 के-सर्व जनो का उपजीव्यत्वरूप-महत्त्व का, उस
 कृपि की एवं उससे होने वाले लाभ की सिद्धि के
 लिए-परमेश्वर के आदेश का-कृपि के प्रशस्ता-
 प्रभूत-बहुत सत्त्व-धान्यरूप-फल को सम्पादन
 करने के लिए भगवान्-जगदीश्वर की प्रार्थना का
 प्रदर्शन करती हैं-‘वे सब मनुष्य कृपि एवं धान्य
 का उपजीवन करते हैं ।’ ‘कृपि के लिए, क्षेम के
 लिए, रयि-धन के लिए एवं पोप के लिए मैं परमेश्वर
 तुझ-मनुष्य को नियुक्त करता हूँ ।’ ‘अच्छे धान्य को
 पैदा करने वाली कृपि को तू कर ।’ इति । कृपि-
 की सिद्धि के लिए तुझ-यजमान को मैं योजन-
 नियुक्त करता हूँ, ऐसा ‘उपयोजयामि’ ‘क्षेमाय
 त्वा’ आदि सर्व पदों में शेष है । परमेश्वर का
 यह आदेश है । क्षेम यानी कृपि से लब्ध-धान्यादि
 के परिपालन-संग्रह के लिए तुझ को, रयि-धन के
 लिए तुझ को, पोप-पशु-पुत्रादि की पुष्टि के लिये
 तुझ को मैं नियुक्त करता हूँ । सुसत्या यानी
 शोभन-अच्छा है सत्त्व जिनमें ऐसी कृपि, सत्त्व
 यानी व्रीहिय-गोधूम-गोहूँ आदि-अनेक प्रकार का
 धान्य, उसके लिए भूमि का उल्लेख-रूपयादि का
 नाम कृपि है, उन सभी कृपियों को-हे विश्व के
 पिता परमेश्वर ! भगवन् ! अनुकूल-वृष्टि आदि के
 द्वारा शोभन-अच्छे धान्य वाली बना । कृपि की आ-
 स्पद-आचाररूप भूमि को मातारूप से और सत्त्व
 का जनक-उत्पादक पर्जन्य-वृष्टि को पितारूप से
 मानना करने के लिए अन्य मन्त्र कहता है-‘भूमि-
 माता है, मैं पृथिवी-माता का पुत्र हूँ, पर्जन्य मेरा

पिता स उ नः पिपर्तुः' (अथर्व. १२।१।१२) पिपर्तु=पालयतु इत्यर्थः । 'घौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् ।' (ऋ. १।१६।४।३३) नाभिरत्र=नाभिभूतो भौमो रसोऽत्र तिष्ठति । ततश्चात्र जायते, अन्नाद्रेतो रेतसो मनुष्यः, इत्येवं पारम्पर्येण जनिता=जनयिता । बन्धुः=बन्धिका, इयं=मही=महती इत्यर्थः । कृतमृतानि वृत्तये श्रद्धाश्रुत्यै च मात्रे पृथिव्यै पुनः पुनर्नमस्कारं कर्तव्यत्वेनाह—'नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै' (शु. य. ९।२२) मातृरूपायै भूदेव्यै नमस्कारोऽस्तु । 'अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते' (नि. १०।४२) इति द्विरुक्तिः । माता पृथिवी विपुलसखेन वर्धमाना अस्मान् स्वपुत्रान् वर्धयतु इत्याह—'सा नो भूमिर्वर्धयद्वर्धमाना' (अथर्व. १२।१।१३) इति । राजापि कृपिविस्तारार्थं साहाय्यं करोतु इत्याह—'नो राजा नि कृपिं तनोतु' (अथर्व. ३।१२।४) इति । ननु—न तथा केवलया कृप्या प्रभूतस्य धनस्य लाभो भवति, वयन्तु प्रभूतं धनमभिलषाम इत्यत आह—वित्ते=कृप्या सम्पादिते जीवननिर्वाहयोग्ये स्वल्पेऽपि पापवर्जिते न्याय्ये धने रमस्व=रतिं-प्रीतिं कुरुष्व । तस्य वित्तस्य बहुमन्यमानः=परसन्तापमकृत्वा दैन्यमादाय खलमन्दिरश्चागत्वा सतां वर्त्म अनुत्सृज्य, यत्स्वल्पमपि सन्तोषात्तद्बहु मन्यमानः, वि-

पिता है, वे माता-पिता मेरा पालन करें । पिपर्तु यानी पालन-रक्षण करें । 'घौ-अन्तरिक्ष मेरा पिता है, वह मेरा उत्पादक है, इसमें नाभि विविध रसों का मण्डार है, यह बड़ी पृथिवी मेरी माता एवं कंधु है ।' नाभि-अत्र अर्थात् नाभि-रूप-भूमि के विविध रस इसमें रहते हैं । उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से रेत-वीर्य, एवं वीर्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार पारम्पर्य से वह-अन्तरिक्ष जनयिता-उत्पादक है । बन्धु-अपने में बाँधने वाली यह पृथिवी मही-महती-बड़ी-मारी प्रशंसनीया माता है । कृतमृता की निवृत्ति के लिए तथा श्रद्धा की वृद्धि के लिए माता पृथिवी के प्रति पुनः पुनः नमस्कार कर्तव्यरूप से कहते हैं—'पृथिवी-माता को नमस्कार है, पृथिवीमाता को नमस्कार है ।' मातारूप भूदेवी को नमस्कार हो । 'अभ्यास-बार बार कहने में बड़ा स्तुत्य-अर्थ-प्रयोजक है, ऐसा विद्वान् मानते हैं ।' इस-लिए पूर्वोक्त मन्त्र में द्विरुक्ति-दो बार कथन है । पृथिवीमाता विपुल-सख के द्वारा बड़ी हुई-हम अपने-पुत्रों को बढ़ावे-उन्नत करे, यह मन्त्र कहता है—'बड़ी हुई वह भूमि, हमें सभी प्रकार से बढ़ावे ।' इति । राजा भी कृपि के विस्तार के लिए सहायता करे, यह भी मन्त्र कहता है—'हमारा राजा कृपि का अच्छी रीति से विस्तार करे ।' इति ।

शंका—उस केवल कृपि से बहुत-धन का लाभ नहीं होता है, हम तो प्रभूत-धन की अभिलाषा रखते हैं ?

समाधान—वित्ते=कृपि से सम्पादित-जीवन-निर्वाह के योग्य स्वरूप भी पापवर्जित-न्याय्य-नीति-युक्त धन में तू रमण-रति-प्रीति कर । उस वित्त को बड़ा मानता हुआ अर्थात् अन्य को सताप न दे करके, दीनता ग्रहण करके उल-धनवानों के मंदिर में न जा करके सत्पुरुषों के पावन-मार्ग को न छोड़ करके जो स्वरूप भी धन कृपि से प्राप्त हुआ है, उसको संतोष से बड़ा मानता हुआ, विदेश के

देशीयोद्धतवस्त्रालङ्काराढ्यरादिकं परि-
त्यज्य निर्वाहसाधनेषु सारल्यं विधायति-
लोमश्च सम्मर्षं प्रसन्नचेतास्त्वं भवेत्या-
देशः । कृपेर्माहात्म्यमाह-तत्र=तस्यां कृपौ
सत्यां, गावः=धेनवो रक्षिताः प्रसन्नाश्च
भवन्ति । तासां रक्षणात्प्रसादाच्च सर्वं रक्षितं
प्रसादोपेतञ्च भवति । एवं तत्र=कृपौ, जा-
या=भार्या प्रसन्ना भवति, जायेत्युपलक्षणं
समप्रसन्नं कुटुम्बस्य । तत्=तदेव धर्मरहस्यं
निर्वाहसाधनसंयुक्तं, सविता=सर्वस्य प्रेरकः,
अर्प=धर्ममण्डलेऽपि प्रकाशरूपेण दृष्टिगो-
चरः, अर्यः=लोकस्यास्य स्वामी नियामकः
परमेश्वरः, मे=मह्यं-मन्त्रदर्शिने सर्वलोक-
हितचिन्तकाय-ऋषये विचष्टे=विविधं यथा
ज्ञातया आख्यातवान्-उपदिदेश-लोका-
नामुपदेशार्थम् । तस्मात्परमेश्वरेण यन्निपिदं
तत्प्राप्यं कर्म न कर्तव्यम् । यच्च कर्तव्यत्वेन
समुपदिष्टं तत्पुण्यं कर्म समनुष्ठेयमेवेति
भावः ।

[एवं महावाक्यविज्ञानं तत्साधनानि
विषयासक्तिभूतार्काश्रद्धाऽनृतादिप्रतिगन्ध-
निवृत्तिजीवननिर्वाहकस्वच्छवृत्त्युपादाना-
दीनि चोपदिश्याऽधुना तत्फलमुपदिशति ।]

उद्धत-जैन्टलमैनी-बल-अलंकार-आर्द्धवर आदि का
परित्याग करके निर्वाह के अन-वस्त्रादि साधनों में
सरलता-सादापन-रख करके अति-लोम का सम्यक्
मर्दन करके व प्रसन्नचित रह कर, यह वेद-भगवान्
का आदेश है । कृपि का माहात्म्य कहते हैं-उस-
कृपि के होने पर गौ धेनु रक्षित-एवं प्रसन्न होती
है । उनके रक्षण से एव उनकी प्रसन्नता से सब-
मानव-समाज रक्षित तथा प्रसन्नता युक्त हो जाता
है । इस प्रकार उस कृपि के होने पर जाया-भार्या
प्रसन्न होती है, 'जाया' यह उपलक्षण है-समप्र-
कुटुम्ब का । तत् यानी वही धर्म का कृपिरूप रहस्य-
जो जीवन निर्वाह के साधन से संयुक्त है-उसका-
सविता-मर्ष का प्रेरक, सूर्यमण्डल में भी जो यह
प्रकाशरूप से दृष्टि का विषय है, जो इस समस्त
लोक का स्वामी नियामक-परमेश्वर है-उसने मुझ-
सर्वलोकों का हितचिन्तक-मन्त्रद्रष्टा कृपि के लिए
विविधरूप से जैसे हो वैसे-उपदेश दिया है,
लोको को उपदेश देने के लिए । इसलिए-
परमेश्वर ने जिसका निषेध किया है-ऐसा जुआ
आदि पापकर्म नहीं करना चाहिए । जिसका
कर्तव्यरूप से सम्यक् उपदेश दिया है-उस-
पुण्यकर्म-कृपि आदि पर सम्यक् अनुष्ठान करना
चाहिए, यह भाव है ।

[प्रथम के मन्त्रों में महावाक्य के विज्ञान का
उसके साधन-विषयासक्ति भूतार्क-अश्रद्धा-अनुत
आदि प्रतिगन्धों की निवृत्ति, जीवन के निर्वाहक-
स्वच्छ-वृत्ति के उपादान आदि का उपदेश करके
अब उसके फल का उपदेश करते हैं]

(७३)

(पवित्रेऽन्तःकरणे भगवान् विरक्तिभक्तिज्ञानानि समर्प्य
पश्चात्स्वसखित्वमपि समर्पयति)

(पवित्र-अन्तःकरण में भगवान् विरक्ति-भक्ति एव ज्ञान का समर्पण करके पश्चात् अपने
सत्य का भी समर्पण करता है)

शोभनैर्निष्कामकर्मभिः पुंसो भक्तियो-
गोत्पादिका चित्तशुद्धिरुदेति । शुद्धे पवित्रे
चेतसि खलु परमपावनो भगवान् सर्व-
साधनफलभूतां प्रेमप्रकर्षलक्षणां भक्तिं
कृपया मुक्तिमिच्छोः पुरुषस्योत्पादयति ।
यद्यपि चित्तं हि द्रव्यं जतुवत्स्वभावतः
कठोरं अनादिकालतो विषयेष्वासक्तं—तस्य
विषयविरतिं विना तादृशप्रेमोत्पत्तिर्दुर्लभा,
तथापि श्रवणकीर्तनादिभिश्चित्तजतुद्रावकै-
र्भक्तिसाधनैर्भगवतोऽन्यपदार्थेभ्यो दोष-
दृष्टिद्वारा वैराग्यमुत्पाद्यैव प्रेमप्रकर्षोत्पादनं
क्रियते । प्रेमप्रकर्षश्चावर्जनीयतया तत्त्व-
ज्ञानमप्युत्पाद्य सकलानर्थनिवृत्त्युपलक्षिता-
द्वयानन्दाविर्भावरूपं भगवत्सखित्वलक्षणं
मोक्षं सम्पादयतीत्यभिप्रेत्य मोक्षैकनिष्ठै-
र्विधीयमानां भगवत्प्रार्थनामभिदधाति—

ॐ पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः ।

सखित्वमावृणीमहे ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ९ सूक्त ६१ ऋक्. ४) (साम. ७८०)

‘निष्काम-कर्म के द्वारा पवित्र-शुद्ध हुए-हृदय को भक्तियोग द्वारा द्रवीभूत-तन्मय बनाने वाले-तुम्हारे-
परमपावन नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाले-परमात्मा के मोक्षरूप-सखित्व की हम प्रार्थना करते हैं ।’

कर्तृत्वाभिमानमुत्सृज्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं
निष्कामभावनया विहितैः पावनैः कर्मभिः,
पवित्रं=परिशुद्धं—मलदोषरहितं—आसाकी-
नमन्तःकरणं, अभ्युन्दतः=भक्तियोगरसे-
नाभिष्टेदयतः—आर्द्रयतः—विषयासक्तिल-
क्षणं काठिन्यं दूरीकृत्य द्रवीभूतमापाद-

शोभन-निष्काम कर्मों के द्वारा पुरुष को
भक्तियोग को उत्पन्न करने वाली चित्त-शुद्धि का
उदय होता है । शुद्ध-पवित्र-चित्त में निश्चय से
परमपावन-भगवान् समस्त साधनों की फलरूपा-
प्रेम-प्रकर्ष के लक्षण वाली-भक्ति को अपनी कृपा
द्वारा मुक्ति की इच्छा करने वाले-पुरुष में उत्पन्न
करवाता है । यद्यपि चित्त-द्रव्य, जतु-लक्षा की
मूर्ति स्वभाव से कठोर है—अनादिकाल से विषयों में
आसक्त है—विषयविरति के बिना उस-कठोर चित्त
में तादृश-प्रेम की उत्पत्ति दुर्लभ है, तथापि चित्त-
जतु को द्रवीभूत करने वाले-भक्ति के साधन-
श्रवण-कीर्तनादि के द्वारा—भगवान् से अन्य जो
पदार्थ हैं, उनसे दोषदृष्टि द्वारा वैराग्य को उत्पन्न
करके ही प्रेम-प्रकर्ष-अनन्यभक्ति का उत्पादन
किया जाता है । और प्रेमप्रकर्ष, अवर्जनीयरूप से
तत्त्वज्ञान को भी उत्पन्न करके सकल-शोकमोहादि-
अनर्थों की निवृत्ति से उपलक्षित-अद्वय-आनन्द का
आविर्भावरूप-भगवत्सख्य-लक्षण वाले-मोक्ष का
सम्पादन करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर
एकमात्र—मोक्ष में निष्ठा रखने वाले-पुरुषों के द्वारा
उसके लिए की जाने वाली भगवान् की प्रार्थना
का कथन करते हैं—

कर्तृत्व-अभिमान का परित्याग करके, परमे-
श्वर की प्रीति-असन्नता के लिए ही निष्काम-
भावना से किये गये पावन-शोभन कर्मों के द्वारा
पवित्र-परिशुद्ध-मलदोषरहित हुए हमारे अन्त-
करण को भक्ति-योग-रस द्वारा विषयासक्तिरूप-
काठिन्य को दूर करके अभिहित-आर्द्र-द्रवीभूत

यतः-स्वान्तरात्मन्येव त्रयि सततं प्रवाहशी-
लं तन्मयञ्च कृतवतः, ते=तव-परमेश्वरस्य,
पवमानस्य=परमपावनस्य-नित्यशुद्धबुद्धमु-
क्तस्वभावस्य, सखित्वं=सख्यं-समानख्या-
नत्वं आवृणीमहे=प्रार्थयामहे । शास्त्रेषु हि
सालोक्यसामीप्यसारूप्यसाष्टिसायुज्यकैव-
ल्यभेदात् भगवत्सखित्वं पङ्था विभक्तं व-
र्णितमुपलभ्यते । तत्र यस्य यादृशं प्रार्थितं
तादृशं समर्प्य कृपाकूपारो भगवान् तमनु-
गृह्णाति । तत्रादिमानि त्रीणि स्पष्टान्येव ।
चतुर्थी साष्टिस्तु भगवत्समानैश्वर्यम् । आ=
समन्तात्, ऋष्टिः=समृद्धिः-आर्ष्टिः, समाना
आर्ष्टिः साष्टिरिति व्युत्पत्तेः । पञ्चमं सायुज्यं
किल भगवतैकीभावः, सह युज्यत इति स-
युक्, सयुजो भावः सायुज्यमिति शब्दनि-
र्गतेः । तत्र तावत्पूर्वोक्तं पञ्चविधं सखित्वं
साकारस्य सुरम्यमव्यदिव्यलीलाविग्रहवतो
भगवतो दिव्यानन्दसान्द्रसुधामधुरिमास्वा-
दविलुब्धमनसः श्रौतस्मार्तसिद्धान्तानुगाः
परमशैवभागवता भक्ताः अभिप्रयन्ति । ब्र-
ह्मनिर्वाणापरपर्यायं कैवल्यमन्तिमन्तु ब्रह्म-
वादिन औपनिषदविज्ञानरसिकास्तत्त्वदर्शि-
नोऽभिरोचयन्ते । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'

वनाने वाले-एवं अपने-अन्तरात्मारूप-तुल्य में ही
सतत-प्रवाहशील-करने वाले तुल्य पवमान-परम-
पावन-नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव-परमेश्वर के-
समानख्यानवरूप-सखित्व का हम आ-समन्ततः
वर्णन करते हैं अर्थात् उसकी-प्राप्ति की प्रार्थना
करते हैं । शास्त्रों में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य,
साष्टि, सायुज्य एवं कैवल्य के भेद से भगवत्सखित्व-
रूपमोक्ष छः प्रकार का पृथक्-पृथक् वर्णन किया
हुआ उपलब्ध होता है । उनमें जिसको जिस प्रकार
का सखित्व प्रार्थित होता है, उसको उस प्रकार
के सखित्व का समर्पण करके कृपा-समुद्र भगवान्
उसके ऊपर अनुग्रह करता है । उनमें आदि के
तीन-सालोक्य-भगवान् के लोक में निवास करना,
सामीप्य-भगवान् के समीप में निवास करना, एव
सारूप्य-भगवान् के समानरूप बाला हो कर
उसके साथ रहना, स्पष्ट हैं । चतुर्थी-साष्टि तो
भगवान् के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना । आ-
समन्तात्-ऋष्टि-समृद्धि, आर्ष्टि है, समाना आर्ष्टि
साष्टि कही जाती है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है ।
पञ्चम सायुज्यरूप सखित्व है-भगवान् के साथ
एकीभाव-अभिन्न हो जाना । सह-साय, युज्यते-
सलग्न-तद्रूप हो जाना वह सयुक् है, उसका
भाव सायुज्य है ऐसी उस-शब्द की व्युत्पत्ति
है । उनमें पूर्वोक्त सालोक्यादि-पञ्च प्रकार का
सखित्व साकार-भगवान् का है, जो सुरम्य-भव्य-
दिव्य-लीला-विग्रहधारी हैं । उस पञ्चविध सखित्व
को श्रौतस्मार्तसिद्धान्त के अनुयायी-परम-शैव-
वैष्णव-भक्त चाहते हैं, जिन्होंने मन, साकार
भगवान् के दिव्य-आनन्द-धन-सुधा की मधुरता
के आस्वादन में विशेष करके लुब्ध-आसक्त हैं ।
ब्रह्मनिर्वाण है अन्य नाम जिसका ऐसा अन्तिम
कैवल्यमोक्षरूप-सखित्व-तो ब्रह्मादी-जो उप-
निषदों के विज्ञान-ब्रह्मविद्या के रसिक-तत्त्वदर्शी
हैं-उनको अति रुचिमान प्रतीत होता है ।

(मुं. ३।२।९) 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (वृ. ४।४।७) 'स एव तदभवत्' (वृ. १।८।१०) 'ब्रह्म निर्वाणमृच्छति' (गी. २।७२) 'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्' (गी. ५।१५) इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रतिपन्नं ज्ञाननिष्ठाफलं ब्रह्म-भावावाप्तिलक्षणं कैवल्यं निर्वाणं जीवतां जीवन्मुक्तिरूपं मृतानाम् विदेहमुक्तिरूपं 'विमुक्तश्च विमुच्यते।' (२।५।१) इति कठश्रुतिगम्यं परिपूर्णाद्वयानन्दाखण्डाविर्भावलक्षणं मुख्यं मोक्षं ते धन्यधन्याः सुधीवरमूर्धन्याः महात्मानः समधिगच्छन्तीति तत्त्वम् । अत एव ऋगन्तरमप्याह—
 'देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो चतुर्वस्र-
 नामसि चारुध्वरे । धर्मन्त्याम तव सप्र-
 थस्तमेऽग्ने ! सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥'
 (ऋ. १।९४।१३) इति । अस्या ह्ययमर्थः—
 हे अग्ने ! सत्यानन्दनिधे ! परमात्मन् ! त्वं
 देवानां=इन्द्रवरुणादीनामपि देवोऽसि=प्र-
 काशकोऽसि । यद्वा त्वमेक एव महान्
 देवस्तेषामनेकेषां देवानामुत्पादकोऽसि पर-
 मपिताऽसि स्वभूतसत्तास्फूर्त्यादिप्रदातासि ।
 यद्वा देवः=स्वतोद्योतमानस्त्वं, देवानां
 सर्वेषां अद्भुतः=रूपाकटाक्षमात्रतः सकलेष्ट-
 सम्पादकत्वेनाश्चर्यकरः प्रौढो मित्रः=स-
 खाऽसि । तथा अध्वरे=समस्ताभ्युदयनिः-

'जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है।' 'ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म में विलीन हो जाता है।' 'जो उसको जान गया, वह वही हो गया।' 'ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता है।' 'ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होते हैं।' इत्यादि श्रुति-स्मृतियों के द्वारा निश्चयरूप से जो ज्ञात होता है, जो ब्रह्मभाव की प्राप्तिरूप कैवल्य-निर्वाण मोक्ष-ज्ञाननिष्ठा का फल-रूप है—जीने वाले-सदेह ब्रह्मवेत्ताओं को जो जीवन्-मुक्तिरूप से प्राप्त होता है, मृत-ब्रह्मवेत्ताओं को—जो विदेहमुक्तिरूप से प्राप्त होता है । 'विमुक्त हुआ ही वह विमुक्त होता है।' इस कठ श्रुति के द्वारा जीवन्मुक्ति एवं विदेह-मुक्ति का ज्ञापन होता है । जो परिपूर्ण-अद्वयानन्द का अखण्ड आविर्भाव-रूप-मुख्य मोक्ष है—उसको—वे धन्यों से भी धन्य उत्तम-शोभन पवित्र बुद्धि वालों के मूर्धन्य-श्रेष्ठ-महात्मा सम्पन्न प्राप्त होते हैं, यह रहस्य है । अत एव-अन्य ऋक्-मन्त्र भी कहता है—'हे अग्ने ! परमात्मन् ! तू देवों का देव है, सखा है, अद्भुत है, अचर-यज्ञ में वसु इष्ट-फलों के मध्य में भी तू चारु-सुन्दर, वसु-परम-इष्ट फलरूप है । इस-लिए तेरे अति-विस्तृत-अपरिच्छिन्न इष्टतम-शर्म-सुखस्वरूप में हम सदा अनस्थित रहें । तेरे इस प्रकार के सख्य से हम कदापि अलग न रहें ।' इति । इस ऋचा का यह अर्थ है—हे अग्ने !—सत्य-आनन्दनिधे ! परमात्मन् ! तू इन्द्र-वरुणादि-देवों का भी देव है—प्रकाशक है । यद्वा तू एक ही महान् देव, उन-अनेक-देवों का उत्पादक है—परमपिता है—स्वरूपभूत-सत्ता-स्फूर्ति आदि का प्रदाता है । यद्वा स्वतः द्योतमान प्रकाशमान तू सकल देवों के मध्य में अद्भुत है—रूपा-कटाक्षमात्र से सकल-इष्टों का सम्पादक होने के कारण आश्चर्य-कारी है । प्रौढ मित्र-सखा है । तथा अध्वर यानी समस्त-अभ्युदयों को एवं निःश्रेयस-वर्त्तमान को

श्रेयसावहे शोभनकर्मोपासनज्ञानलक्षणे यत्ने
वर्तमानस्तन् त्वं चारुः=शोभनः, वसूनां=
इष्टफलानां मध्ये वसुः=परमेष्ठफललक्षणः
परमानन्दनिधिरसि । अतः सप्रथममे=
सर्वतः पृथुतमे=अतिशयेन विस्तीर्णं व्यापके
अपरिच्छिन्ने तस्मिन्, तत्र=त्वत्स्वरूपभूते
शर्मन्=शर्मणि=परमेष्ठतमे मोक्षलक्षणे सुखे
स्याम=वयं सदा वर्तमाना भवेम । तव
सख्ये=तादृशे सखित्वे वयं मा रिपाम=
हिसिता न भवाम इत्यर्थः । तव सखित्वात्
वयं कदापि पृथक्कृता न भवेम इति
प्रार्थयामहे । 'रिप हिंसायां' स्मरणात् ।
इष्टपदार्थलाभात् पृथकरणमेव हिंसनमत्र
प्रत्येतव्यम् । एवमिदमप्याह—'इन्द्रस्य स-
ख्यमृभवः समानशुः' (ऋ. ३।६०।३)
ऋभवः=ऋतेन=सत्येन ज्ञानेन ये भान्ति-
दीप्यन्ते ते ऋभवः=सत्यतत्त्वज्ञानपरायणा
योगिनः, इन्द्रस्य=सर्वात्मनः परब्रह्मणः
सख्यं=समानख्यानत्वं सच्चिदानन्दामृत-
धामरूपमोक्षलक्षणं यत्र तत्प्राप्तानां मुक्तानां
तस्मात्प्राप्यस्वरूपादन्यादृशख्यानत्वं न क-
थमपि भवति, तादृशं सख्यं समानशुः=
सम्यक् प्राप्तुवन् इत्यर्थः । 'निरञ्जनः परमं
साम्पदमुपैति' (३।१।३) इति मुण्डकश्रुतेः ।
तथैवायमपि—'येन देवाः स्वरारुरुहुर्हिंत्वा
शरीरममृतस्य नाभिम् ।' (अथर्व. ४।११।
६) इति । येन=सर्वात्मना भगवता कृत्वा
तद्विमलानुग्रहं तत्तत्त्वज्ञानञ्च प्राप्य देवाः=
दैवीसम्पद्भाजो विद्वांसः=देवमनुष्याः, स्वः=
अखण्डानन्दलक्षणं कैवल्यं, आरुरुहुः=

प्राप्त कराने वाले—शोभनकर्म-उपासन-एवं ज्ञान-
रूप यज्ञ में वर्तमान हुआ त् चारु-शोभन-सुन्दर,
वसु-रूप इष्ट फलों के मध्य में वसु-परम इष्ट-फलरूप-
परमानन्दनिधि है । इसलिए—सर्वतः पृथुतम-अर्थात्
अतिशय-अपाररूप से विस्तीर्ण-व्यापक-उस अपरि-
च्छिन्न तेरे स्वरूपभूत-परम इष्टतम-मोक्षरूप-शर्म-
सुख में हम सदा वर्तमान-अवस्थित हो । तेरे उस
प्रकार के सखित्व में हम कदापि हिंसित न हों,
अर्थात् तेरे सखित्व से हम कदापि पृथक्कृत न हों,
ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं । 'रिप' धातु का
हिंसा अर्थ में स्मरण है । इष्ट-पदार्थ के लाभ से
पृथक्करण ही यहाँ हिंसन है, ऐसा जानना चाहिए ।
इस प्रकार यह भी मन्त्र कहता है—'सत्यतत्त्वज्ञान-
परायण-योगी इन्द्र-परमात्मा के मोक्षरूप-सख्य को
सम्यक् प्राप्त हो गये हैं ।' ऋभव यानी ऋत-
सत्य ज्ञान द्वारा जो दीप्त-तेजस्वी होते हैं वे सत्य-
तत्त्वज्ञान के परायण योगी-ऋभु, इन्द्र-सर्वात्मा-
परब्रह्म के सख्य को सम्यक् प्राप्त हो गये हैं ।
सख्य यानी समान-रूप से रयानत्व—जो सत्-चित्-
आनन्द-अमृतधामरूप-मोक्ष के लक्षण से युक्त है,
जिसमें उसको प्राप्त होने वाले मुक्त पुरुषों का
उस-प्राप्य स्वरूप से अन्य प्रकार का ख्यान-मान
किसी भी प्रकार से नहीं होता है । 'अञ्जनरूप अवि-
बादि—काल्प्य से मुक्त हुआ तत्त्वज्ञानी-निरञ्जन
पुरुष, परम साम्य को प्राप्त होता है' इस मुण्डक
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । अथैव यह मन्त्र
भी कहता है—'शरीर का त्याग कर दैवी सम्पत्ति
वाले-देव मनुष्य, अमृत की नाभिरूप स्वः-निरतिशय
सुखरूप-धाम में जिसके द्वारा आरुढ़ हुए हैं ।' इति ।
जिस-सर्वात्मा-भगवान् करके, अर्थात् उसके विमल-
अनुग्रह को एवं उसके तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके, दै-
वीसम्पत्ति का भजन-सेवन करने वाले-विद्वान्-देव-
मनुष्य स्वः यानी अखण्डानन्दरूप-कैवल्य मोक्षधाम

प्राप्तवन्तः । कीदृशं तत् ? अमृतस्य=अमर-
णभावस्यापुनरावृत्तिलक्षणस्य नाभि=बन्धकं
केन्द्रभूतमित्यर्थः । 'माप्नुयेत्य तु कौन्तेय !
पुनर्जन्म न विद्यते ।' (गी. ८।१६) इति
स्मृतेः । किं कृत्वा ? शरीरं पार्थिवमेतत्
हित्वा=परित्यज्येत्यर्थः । अत एव श्रुत्य-
न्तरेष्वपि भगवतः सर्वात्मनो वामं=शिवं
सुन्दरं प्रशंसनीयं तदेव सखित्वं कामय-
माना भक्ताः पुनः पुनः तं प्रार्थयन्ते-
'वामं नो अस्त्वर्यमन् ! वामं वरुण ! शंसम् ।
वामं द्यावृष्टीमहे ।' (ऋ. ८।८३।४) इति ।
हे अर्यमन् ! हे वरुण ! सम्बोधने इमे
भगवतः । वामं=वननीयं-सम्भजनीयं शिवं
सत्यं सुन्दरं तव परमं सखित्वं, नः=असा-
कमस्तु=प्राप्तं भवतु । कीदृशं तत् ? शंसं=
सर्वैरपि प्रशंसनीयं-स्तुत्यम् । हि=निश्चयेन
तदेव वामं वयं त्वामेवोपसन्ना आवृष्टी-
महे=पुनः पुनः याचयामहे इत्यर्थः ।

को आरूढ-प्राप्त हुए हैं । वह स्वः किस प्रकार का
है ? अमृत यानी अपुनरावृत्ति-छक्षण वाला-अमरण
अमय-भाव, उसकी नाभि-बन्धक-अर्थात् केन्द्रभूत ।
'हे कौन्तेय ! मुझ-परमात्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म
नहीं होता है ।' ऐसा गीता स्मृति से भी सिद्ध
होता है । क्या करके ? इस पार्थिव-मर्त्य-शरीर का
परित्याग करके । इसलिए-अन्य-श्रुतियों में भी
सर्वात्मा-भगवान् का वाम-शिव-सुन्दर-प्रशंसनीय-
उसी ही मोक्षरूप-सखित्व की कामना करने वाले-
भक्त-गण पुनः पुनः उसकी ही प्रार्थना करते हैं-
'हे अर्यमन् ! हे वरुण ! तेरा-वाम-सुन्दर सखित्व हमें
प्राप्त हो, प्रशंसनीय-वाम-सुन्दर वही हमें मिले, उस
वाम की ही हम सदा याचना करते हैं ।' इति ।
हे अर्यमन् ! हे वरुण ! ये दो सम्बोधन भगवान्
के हैं । वाम यानी वननीय-अच्छी प्रकार से जो
भजन-सेवन करने योग्य-शिव-सत्य-सुन्दर तेरा
परम सखित्व है, वह हमें प्राप्त हो । किस प्रकार का है
वह ? शंस्य यानी सभी के द्वारा प्रशंसा करने योग्य-
स्तुत्य । हि निश्चय से उसी ही वाम-सुन्दर की हम
तेरे शरणागत भक्त पुनः पुनः याचना करते हैं ।

(७४)

(भगवदुपासनतत्पराणां महानुभावानां कृते न किञ्चिदपि दुर्लभम्)

(भगवान् की उपासना में तत्पर रहने वाले-महानुभावों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है)

जीवस्य भगवद्वैमुख्यमेव सकलानर्थ-

हेतुः, तदभिमुख्यमेव निखिलाज्ञानदुःख-
दौर्भाग्यनिवृत्त्युपलक्षिताशेषज्योतिःसौभा-
ग्यनिरतिशयानन्दाविर्भावहेतुरिति श्रुति-
कमलिनीपिहाररसिरराजहंसायमानहृदयैः
सहृदयैर्महद्भिर्मन्त्रदग्भिः आपिभिर्निर्णीत-

जीव के सकल जन्म-मरणादि-अनर्थों का कारण,
भगवान् से उसकी विमुखता ही है । निखिल-
अज्ञान-दुःख एवं दौर्भाग्य की निवृत्ति से उपल-
ब्धित-अशेषज्योतिः सौभाग्य-एवं निरतिशय-आनन्द
के आविर्भाव का हेतु, भगवान् के प्रति जीव की
अभिमुखता ही है, ऐसा-श्रुतिरूपी कमलिनी
के साथ विहार करने में रसिक-राजहंस के
समान आचरण करने वाले जिन्हों के हृदय
हैं ऐसे सहृदय-महान् मन्त्रद्वय-श्रुतियों ने विशेष-

मिदम् । तथा चाखिलसौन्दर्यमाधुर्यसौष्टवा-
घनन्तःकल्याणगुणगणालङ्कृते परमप्रेमास्प-
देऽवश्यं भजनीये सर्वात्मनि भगवति पर-
मेश्वरे समाराधिते सति समेषां सर्वं पुमर्थ-
जातं सुलभं सिद्धं भवति । यथेह दरिद्रा
जना धनेच्छया धनवन्तमत्यादरेणारा-
धयन्ति-स्तुवन्ति-प्रार्थयन्ते च, तथा
यदीमे विश्वेश्वरं परमात्मानमत्यादरेणारा-
धयेयुः-स्तुवीयुः-प्रार्थयेरन्, तदा च तेषां
कृते न किञ्चिदपि दुर्लभमवतिष्ठेत् । अतो
निखिलसौभाग्यादिसिद्धये भगवान् सोम
एवाजस्रं दृढश्रद्धयाऽऽराधनीयः प्रार्थनीय-
श्चेत्याशयं विज्ञापयन् प्रार्थनाप्रकारमय-
माह—

ॐ सना ज्योतिः सना स्वः विश्वा च सोम ! सौभगा ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

(नज्वेद. मन्त्र. ९ सूक्त. ४ मन्त्र २) (साम. १०४८)

हे सोम ! परमात्मन् ! तू हमें ज्योतिः-ज्ञानप्रकाश का प्रदान कर, निरतिशय-सुख का प्रदान
कर एवं समस्त-सौभाग्यों को भी समर्पण कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर ।

हे सोम ! = सकलाचिन्त्यशक्तिसम्पन्नपर-
मेश्वर ! त्वं नः = असम्यं तवाराधकेभ्यः,
ज्योतिः = ज्ञानप्रकाशं, सन = प्रयच्छ । अपि च
स्वः = स्वर्गं निरतिशयं विमलं सुखं, सन = अ-
सम्यं देहि । विश्वा = विश्वानि-सर्वाणि, सौ-
भगा = सौभाग्यानि धर्मादिरूपपुरुषार्थचतुष्ट-
यसिद्धिलक्षणानि च सन = समर्पय । अथ = अ-
नन्तरं, वस्यतः = श्रेयः निरङ्कुशशृङ्गेः परमकृ-
तकृत्यतायाश्चैकमात्रनिधानं कल्याणं कृधि =
कुरु इत्यर्थः । ('सना' इत्यत्र छान्दसो दीर्घः)

रूप से निर्णय किया है । तथा च समस्त-
सौन्दर्य-माधुर्य-सौष्टव- (सुष्टव-अच्छापन) आदि
अनन्त-कल्याणगुणों के गण-समूहों से अलङ्कृत-
परम-प्रेमास्पद-अवश्य भजने योग्य-सर्वात्मा भगवान्-
परमेश्वर की सम्यक् आराधना करने पर सभी मनुष्यों
का समस्त पुरुषार्थसमुदाय सुलभ रीति से सिद्ध हो
जाता है । जिस प्रकार इस लोक में दरिद्रजन,
धन की इच्छा से धनवान् की अति आदर के साथ
आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, एवं प्रार्थना करते
हैं, तिस प्रकार यदि वे जन विश्वेश्वर-परमात्मा की
अति आदर से आराधन करें, स्तुति करें एवं
प्रार्थना करें, तब उनके लिए कुछ भी पुरुषार्थ
दुर्लभ न रहे । इसलिए-निखिल-सौभाग्य आदि
की सिद्धि के लिए भगवान् सोम की ही निरन्तर
दृढ श्रद्धा से आराधना करनी चाहिए तथा प्रार्थना
करनी चाहिए, इस आशय को विज्ञापन करता हुआ
यह मन्त्र प्रार्थना के प्रकार का कथन करता है—

हे सोम ! यानी सकल-अचिन्त्य-शक्तियों से
सम्पन्न ! परमेश्वर ! तू तेरी आराधना करने वाले
हम भक्तों को ज्योतिः-ज्ञानप्रकाश का प्रदान कर ।
और स्वः यानी स्वर्ग-निरतिशय-विमल-अखण्ड-मोक्ष
सुख भी हमें दे । और समस्त-धर्मादिरूप-पुरुषार्थ-
चतुष्टय की सिद्धि लक्षण-सौभाग्यों को भी तू हमें
समर्पण कर । अनन्तर हमारा, वस्यतः-यानी श्रेयः-
कल्याण कर, जो निरङ्कुश-शृङ्ग का एवं परम
कृतकृत्यता का, एकमात्र आश्रय है । इति ।

(७५)

(बलविज्ञानसमर्पणेन शत्रुविध्वंसेन च भगवानस्माकं कल्याणं करोतु)

(बल एव विज्ञान के समर्पण द्वारा तथा शत्रुओं के विध्वंस द्वारा भगवान् हमारा कल्याण करे)

समस्तनिगमागमस्तोमसंस्तुतोन्नतमहि-

मशोभमानो महति महसि शुद्धे आजमान-
नोऽपरिमितविमलबलविज्ञानपरिपूर्णो भग-
वान् प्रपन्नान्स्मान् विमलयलविज्ञानसमर्प-
णेन पुष्पातु । यतः समुचिताभ्यां मिथो
बलविज्ञानाभ्यां सौजन्यं समेधते, वाक्का-
यमनांसि सत्पथेऽप्रत्यूहं प्रवर्तन्ते । राजसाः
तामसाश्च भावाः प्रवृत्तयश्च सद्यः तिरोभ-
यन्ति, प्रादुर्भवन्ति च सहसा सात्त्विका
भावाः प्रवृत्तयश्च । संसारकुक्कुथाश्रयणप्रक-
टनैकलघुचित्ता, भोगाभ्यासप्रवणता च
निमीलति; दृक्करकथाश्रयणकथनैकनिमग्न-
चित्ता, योगाभ्यासनिपुणता चोन्मीलति ।
ईर्ष्यासुखाव्यतिपङ्गुलहप्रियता चाशान्त-
चपलचित्ता च क्षीयते, सदाचारोदारसच्च-
सौहार्दवशंसदता चाप्रभृष्यग्रशान्तगम्भीर-
धीरचित्ता च विद्योतते । इत्येवं प्रसि-
द्धमाहात्म्ये बलविज्ञाने प्रपन्नैरसाभिः पर-
मेश्वरादभ्यर्च्येते । याभ्यां विना लोकाः
समृद्धदौर्जन्याः कुपयगामिनो दृश्यन्ते ।

समस्त-वेद शास्त्र के समुदाय से सम्यक् स्तुत-
उन्नत-महिमा-महत्त्व से शोभमान, महान्-शुद्ध-महः-
प्रकाश में आजमान, अपरिमित विमल-बल एव
विज्ञान से परिपूर्ण भगवान् हम शरणागतों का
त्रिपल-बल एव विज्ञान के समर्पण द्वारा पोषण करे ।
क्योंकि-परस्पर समुचित-समिलित बल एव विज्ञान
के द्वारा सृजनता की अच्छी प्रकार से वृद्धि
होती है, वाणी, शरीर एवं मन सन्मार्ग में प्रति-
बन्धरहित हुए प्रवृत्त होते हैं । राजस-तामस
भात्र तथा राजस-तामस प्रवृत्तियाँ शीघ्र ही विलीन
हो जाती हैं, और सहसा-एकदम सात्त्विक भाव एवं
सात्त्विक प्रवृत्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं । ससार की
कुत्सित कथाओं के श्रवण तथा प्रकट करने में
एकमात्र सलग्न चित्ता एवं भोगाभ्यास की प्रव-
णता विलीन हो जाती है, और शङ्कर-परमात्मा
की कथा के श्रवण एवं कथन करने में एकमात्र-
निमग्नचित्ता, एव योगाभ्यास की निपुणता का
उन्मीलन-प्रादुर्भाव होता है । और ईर्ष्या-असूया का
विशेषरूप से जिसमें सम्बन्ध है, ऐसी कलहप्रियता
तथा अशान्त चपल-बहिर्मुख चित्ता क्षीण हो
जाती है । और सदाचार-उदारहृदय, सुहृद्ता एवं
वशयुक्ता का तथा अप्रभृष्य-किसी से भी अभिभूत-
पराजित करने के लिए अयोग्य-ग्रशान्त-गम्भीर-
धीर-चित्ता का विद्योतन होता है । इस प्रकार
का प्रसिद्ध है माहात्म्य जिन्हों के ऐसे बल एवं
विज्ञान, हम प्रपन्न-शरणागत-भक्तों के द्वारा आप
परमेश्वर से अभ्यर्चित हैं । जिनके बिना लोग,
समृद्ध हुई है दुर्जनता जिन्हों में ऐसे हुए कुपय-
गायी-देखने में आते हैं । और इस कल्याण-

अपि चासिन् श्रेयोऽध्वनि सन्ति भूयांसः ।
कामक्रोधलोभदम्भाहङ्कारादयः प्रतीपाः ।
स्वान्तरवस्थिताः सहजाः शत्रवः । यज्ज्या-
त्सससागरानप्युल्लङ्घ्य ज्ञानभक्तिवैराग्यादी-
नि श्रेयःसाधनानि प्रपलायन्ते । तेषां समेषां
दुःखदायिनां ज्ञानादिविद्रोहिणां शत्रूणां
विघ्नंसनेन करुणावरुणालयो महादेवः
सोमोऽस्माकं कन्याणं करोत्वित्याशयं हृदि
धृत्वा प्रार्थयते—

मार्ग में—अपने भीतर में अग्रस्थित—सहज-शत्रु-
काम-क्रोध-लोभ-दम्भ-अहङ्कार आदि—प्रतिग्रह
बहुत हैं । जिनके भय से सप्त-सागरो का भी
उल्लङ्घन करके कल्याण के साधन-ज्ञान-भक्ति-
वैराग्य-आदि भाग जाते हैं । उन सभी-दुःख-
दायी-ज्ञानादि के विद्रोही-शत्रुओ के विघ्नंस द्वारा
करुणासागर-महादेव-सोम हमारा कल्याण करे,
इस प्रकार के आशय को हृदय में धारण करके
प्रार्थना करते हैं—

ॐ सना दक्षमुत क्रतु-मप सोम मृधो जहि ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

(मन्त्रवेद. मण्ड. ९ सूक्त. ४ मन्त्र १) (साम. १०१९)

‘हे सोम ! भगवन् ! तू हमें दक्ष-बल का प्रदान कर तथा क्रतु-विज्ञान का भी प्रदान कर ।
और मारने वाले-हिसक-कामादि शत्रुओ का विघ्नंस कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर ।’

हे सोम ! = महादेव ! भगवन् ! त्वं
दक्षं = बल, सन = असम्भ्यं देहि, उत = अपि च
क्रतुं = प्रज्ञानं-विज्ञानं सन = प्रयच्छ । मृधः =
मारकान्-हिसकान्-शत्रून्, अपजहि = मा-
रय । अथ = अनन्तरं, नः = अस्माकं, वस्यसः =
श्रेयः, कृधि = कुरु-कल्याणमसम्भ्यं देही-
त्यर्थः । (‘सना’ ‘अथा’ इत्यत्र छान्दसो
दीर्घः)

हे सोम ! महादेव ! भगवन् ! तू दक्ष यानी
बल, हमारे को दे । और क्रतु यानी प्रज्ञान-
विज्ञान हमारे को दे । मृध यानी मारक-हिसक-
शत्रुओ को मार दे । अनन्तर हमारा श्रेयः-कार,
हमें आत्मकल्याण का दान कर ।

इस प्रकार ही यहाँ-अन्य-वेदों की ऋचाएँ-जो
भगवान् से बल-विज्ञान एवं शत्रुविनाश की अभ्य-
र्थना का बोधन करती हैं—वे अनुसंधान करने
योग्य हैं—‘हे वृषभ ! भगवन् ! तेरा बल, पश्चिम से,
उत्तर से, दक्षिण से, एवं पूर्व से हमारे में प्राप्त हो ।’
इति । हे वृषभ ! सर्वश्रेष्ठ ! परमात्मन् ! या सकल-
इष्ट-कामो का वर्णन करने वाला—भगवन् ! तुझ-
अनन्तबलनिधि-सर्वव्यापक के शुभ्य यानी बल का-
पश्चिमभाग से, उत्तरभाग से, दक्षिणभाग से एवं
पूर्वभाग से अर्थात् समस्त-दिशाओ के भाग से

एवमेवात्र-ऋगन्तराण्यपि भगवद्भ-
लविज्ञानशत्रुविनाशार्थनपराणीमानि-
अनुसन्धेयानि—‘आ ते शुष्मो वृषभ !
एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात् ।’ (ऋ.
६।१९।९) इति । हे वृषभ ! सर्व-
श्रेष्ठ ! परमात्मन् ! सकलैष्टकामानां वर्णितः
वा भगवन् ! ते=तव सर्वव्यापकस्थानन्त-
बलनिधेः, शुष्मं = बलं, पश्चात् = पश्चिमभा-
गात्, उत्तरात् = उत्तरभागात्, अधरात् =
दक्षिणभागात्, पुरस्तात् = पूर्वभागात्, सर्व-

स्माद्दिग्भागादिति यावत्, अस्मासु आ-
एतु=आगच्छतु । सर्वतोऽवस्थितं त्वदीयं
चलमवाप्य वयं सदा बलिनो विजयिनश्च
भवेम इत्यभिप्रायः । 'शतं ते राजन् ! भि-
पजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु ।'
(ऋ. १।२४।९) इति । हे राजन् ! भगवन् !
वरुण ! ते=तव परमेश्वरस्य, शतं=शतसं-
ख्याकानि, सहस्रं=सहस्रसंख्याकानि-अन-
न्तानीति यावत् । भिपजः=अज्ञानादि-
भयरोगनिवारकाणि विज्ञानादिलक्षणानि-
औषधानि सन्ति । तेषु या उर्वी=विस्तीर्णा
समुदारा, गभीरा=गाम्भीर्योपेता-स्थिरा-
सुमति=शोभनप्रज्ञाऽस्ति सा-अस्मासु अस्तु ।
'जही शत्रूरप मृधो नुदस्वाधाभयं कृणुहि
विश्वतो नः ।' (ऋ. १।४७।२) इति ।
मृधः=हिंसकान्-पीडयितुं-शत्रून्-आभ्य-
न्तरानरातीन्, जहि । यद्वा मृधः=मृ-
ध्यन्ते-हिंसन्तेऽत्र प्राणिन इति मृधः=
सङ्घाताः, तत्र वर्तमानान्-बाह्यान् शत्रून्
अप-नुदस्व=अपघातस्व-विनाशय, अथ=
अनन्तरं, नः=अस्माकं, विश्वतः=सर्वतः,
अभयं कृणुहि=कुरु । सर्वतो भयरहिता-
नसान् कुर्वित्यर्थः ॥

हमारे में आगमन हो । सर्व में अवस्थित-तेरे
बल को प्राप्त करके हम सदा बली तथा विजयी
हो, ऐसा अभिप्राय है । 'हे राजन् ! तेरे में शतस-
हस्र-अनन्त-विज्ञानादिरूप औषध मौजूद हैं, उनमें
जो उर्वी=समुदारा-गम्भीरा सुमति-स्थिरप्रज्ञा है, वह
हमें प्राप्त हो ।' इति । हे राजन् ! भगवन् ! वरुण !
तुझ परमेश्वर में शत-संख्या वाले सहस्र-संख्या वाले
अर्थात् अनन्त-अपरिमित भिपज-विज्ञानादिरूप
औषध विद्यमान हैं—जो अज्ञानादिरूप-भयरोगों के
निवारक हैं । उनमें जो उर्वी-यानी विस्तीर्णा, समु-
दारा, गभीरा यानी गम्भीरता से संयुक्ता-स्थिरा, सुमति
यानी शोभनप्रज्ञा है, वह हमारे में हो । 'आभ्य-
न्तर-शत्रुओं का विध्वंस कर, संग्राम में वर्तमान-
बाह्य-शत्रुओं का भी विनाश कर, अनन्तर हमारे
को सर्व तरफ से अभय कर ।' इति । मृध-हिंसक-
पीडा देने वाले-आभ्यन्तर-कामादि-शत्रुओं का ध्वंस
कर । जिनमें प्राणियों का मृधन-हिंसन होता है, ऐसे
मृध-संग्राम हैं, उनमें वर्तमान-बाह्य-शत्रुओं का
अपनोदन-विनाश कर, अथ-अनन्तर विश्व-सर्व
तरफ से हमारे को अभय कर । अर्थात् सब से
हमें भयरहित कर ।

(७६)

(श्रेयस्कामैर्मृदाः खलाः पाखण्डिनः पातकिनश्च दूरतो वर्जनीयाः)

(श्रेय-कल्याण की कामना करने वालों को मृद, खल, पाखण्डी, एवं पापी दूर से ही वर्जन करने योग्य हैं)

महता प्रयासेन सम्पादितमपि भक्ति-
ज्ञानादिकं श्रेयस्साधनमरक्ष्यमाणं दुःसङ्गा-
दिना विनश्यति । अतः कामक्रोधमोहलो-
भरतानां दम्भादङ्कारेर्ष्याद्वेषरसमाकुलचे-

महा-प्रयास से सम्पादन किया हुआ भी
भक्ति-ज्ञानादि-कल्याण का साधन, दुःसंग आदि
से रक्ष्यमाण न हो तो नष्ट हो जाता है । इसलिए—
काम-क्रोध-मोह-द्वेष-भय-रत-प्रीति वालों का, दम्भ-
अहङ्कार-ईर्ष्या-द्वेष-एवं वैर से समाकुल-संयुक्त है

तसां विवेकविचारभ्रष्टानां दुराचारपराय-
णानां विविधाक्षेपरूक्षाक्षरमुसरमुखानां ख-
लानां धूर्तानां पातकिनामसतां सङ्गस्तु
सर्वथा त्याज्य एव । नीचैर्हीनैः सह समा-
गमात् सतां सुमतिरपि हीयते । तत्रापि
पाखण्डिनं पुरतो दृष्ट्वा दूरतोऽपसरेद्वि-
द्वान् । सुधीः पाखण्डिनं शत्रुवद्विजानी-
यात् । ननु सदुपदेशेन ते खलाः दुर्जनाः
सज्जनाः कर्तव्याः, किमिति तदुपेक्षणेन ?
इति चेन्मैवम्, उपदेशकोटिभिरपि कुटिल-
प्रकृतीनां दुरहङ्कारपङ्काविलानां धर्मघ्न-
जिनां सदा लुब्धानां खलानां पट्टकर्तुम-
शक्यत्वात् । न हि शुनः पुच्छो वर्षपूग-
प्रयत्नेनापि केनचित्सरलीकर्तुं शक्यः । स्वयं
धीराः पण्डितं मन्यमानास्ते हितोपदेशम-
पि-अनादृत्य प्रत्युतोपदेष्टारमभिलक्ष्योप-
हसन्ति । अतस्तेषामुपदेशादिनिर्वन्धं चित्त-
विक्षेपहेतुत्वेन विमलमतिर्जहादेव । अमीभिः
सह यत्किञ्चित्सहजं भाषणमपि महानर्थक-
स्त्वेन शिष्टैर्विगर्हितम् । तस्मात्तेषु पापेषु-
पेक्षाभावनाया तत्संसर्गपापनिवृत्तये तेभ्यः
सावधानतां विधातुं सज्जनानुपदिशति—

चित्त जिन्हों के, ऐसे दुर्जनों का, विवेकविचार से
भ्रष्टों का, दुराचार में परायणों का, विविध-आक्षेपों
से रूक्ष-अक्षर-शब्दों के द्वारा बड़बड़ करने वाले
मुख हैं जिन्हों के ऐसों का एवं खल धूर्त-पापी-
असत्पुरुषों का संग तो सर्वथा त्याग करने योग्य ही
है । क्योंकि—नीच-हीन-दुर्जनों के साथ समागम
रखने से सत्पुरुषों की सुमति का भी हान-ध्वंस हो
जाता है । उनमें भी पाखण्डी-धर्मघ्नजी को सामने से
देख करके विद्वान् दूर से भाग जाय । अच्छी बुद्धि
वाला पाखण्डी को शत्रु की भाँति जाने ।

शंका—वे खल दुर्जन, सदुपदेश से सज्जन
करने चाहिए, उनकी उपेक्षा करने से क्या ?

समाधान—कुटिल-प्रकृति-स्वभाव वालों को,
दुष्ट-अहंकार के पर-कीचड़ से सदा सने-लिस रहने
वालों को, धर्मघ्नजियों को एवं सदा लुब्ध-लोभी
खलों को करोड़ों उपदेशों के द्वारा भी अच्छा करना
अशक्य है । कुत्ते के पूँछ को वर्ष-समूह के प्रयत्न
से भी कोई सीधी नहीं कर सकता है । स्वयं धीर
एव पण्डितमानी वे, हितोपदेश का भी अना-
दर करके प्रत्युत उपदेष्टा को अभिलक्ष्य करके
उसका उपहास करते हैं । इसलिए विमलमति
वाला-विद्वान्, उनके प्रति उपदेश आदि देने के
दुराग्रह का-चित्तविक्षेप का हेतु होने से-परि-
त्याग कर दे । उनके साथ थोड़ा-सा सहज
भाषण भी महा-अनर्थकारी होने से-शिष्टों ने
विशेषरूप से गर्हित-कुत्सित माना है । इसलिए—
उन पापियों में उपेक्षा की भावना द्वारा उनके
संसर्ग-जन्य पाप की निवृत्ति के लिए उनसे
सावधानता रखने के लिए वेदमन्त्र सज्जनों को
उपदेश देता है—

ॐ मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्तान आदभन् ।

माकीं ब्रह्माद्वियो वनः ॥

(ऋग्वेद. मं. ८ सू. ४५ मं. २३) (सा. ७३२) (अथर्व. २०।२२।२)

‘तुल्य-सज्जन का भूट-अविवेकी लोग, एवं शिक्षोदरपरायण-दुराचारी लोग, तथा उपहास करने वाले-वक्रवादी उच्छृङ्खल लोग, अभिभव मत करें अर्थात् तुल्य में अपने दोषों एवं पापों का अभिसंक्रमण-मत करें। ब्रह्मवित्-विद्याविनयसम्पन्न-ब्राह्मणों के द्वेषी-कुटिल-खलों की तू गोदी भी संगति मत कर।’

हे सज्जन! शोभनमतिमन्! सदाचारिन्! त्वा=त्वां, मूराः=मूढाः-विवेकविचारभ्रष्टाः-आत्महितोपायमजानन्तः पापा मनुष्याः, मा आदभन्=मा हिंसन्तु-दोष-पापसंक्रमणेन तव शोभनां मतिं सदाचार-व्रतज्ञ माऽपघाधन्ताम्-मा त्वामभिभवन्तु-स्वकुविचारदुराचारादीन् त्वयि माऽभिसंक्रामयन्तु इत्यर्थः। तथा अविष्यवः=शिक्षो-दरैकपालनकामाः-कामादिदोषकोशरक्षण-तत्पराः खला दुर्जनाः पाशुण्डाः, मा आदभन्; इत्याद्युक्त्या योजनीयम्। तथा-उप-हृक्षानः=उपहसनकर्तारः-साक्षेपरुक्षाक्षर-मुक्ताः त्वां मा आदभन्, इति तेभ्यो म-ध्वाक्षेभ्यो छुरिकोदरेभ्यो विपवृक्षसमाका-रेभ्यस्त्वया सावधानेन माच्यम्, प्रयत्नतः मुमत्पादिकञ्च संरक्षणीयम्। पुनरपि तेषां पापीपसामल्पीयांसमपि संसर्गं निषेधुमाह-ब्रह्मद्विपः=ब्राह्मणानां वेदविदां साधूनां शुचिचरितानामखिलसत्त्वमुद्दूतानामस्त-

हे सज्जन! शोभन मति वाले! सदाचारिन्! तुल्य को मूरा यानी मूढ-विवेक एवं विचार से भ्रष्ट, आत्मकल्याण के उपाय को नहीं जानने वाले-पापी-मनुष्य, आदभन-हिंसन न करें, दोष एवं पापों के संक्रमण द्वारा तेरी शोभन-मति का तथा सदाचारव्रत का बाधन मत करें, तेरा अभि-भव न करें, अर्थात् अपने कुत्सित-गन्दे विचारों का एवं दुराचार आदि दोषों का तेरे में अभिसंक्रमण मत करें। तथा अविष्यव यानी शिक्ष एवं उदर का ही एकमात्र पालन करने की कामना रखने वाले-कामादि-दोषों के कोश-रखजाना के रक्षण करने में तत्पर, दुराचारी खल-दुर्जन-पाण्डुडी, तेरा आदभन-अभिभव न करें। ‘मा आदभन्’ इसका आह्वति के द्वारा योजना करनी चाहिए। तथा उपहृक्षानः यानी उपहसन-समीप में रह कर हँसी-करने वाले-आक्षेप वाले-रुक्ष-अक्षर हैं मुख में जिन्हों के-ऐसे बक्यादी भी तेरा आदभन न करें। इस प्रकार उन-मधु-मधुर वाणी है आत्य-मुख में जिन्हों के एवं छुरी है उदर में जिन्हों के, ऐसे विप-वृक्ष के समान-भयंकर आकार वालों से भी तुल्य को सावधान रहना चाहिए। प्रयत्न से अपनी सुमति आदि का संरक्षण करना चाहिए। पुनः-फिर भी उन अति पापियों का अत्यन्त-योद्धा-सी भी संसर्ग का निषेध करने के लिए मग्न कहता है-ब्रह्मद्विपः यानी वेदवित्-साधु-पवित्र चरित वाले-समस्त ब्राह्मणों के निःस्वार्थ-मित्र-जिन्हों के मान एवं मोह अस्त-विलीन हो

१ मूरशब्दस्य मूरशब्दायतौ यावत् आह-‘मूरा धमूर न धये चिकित्वाः। मूढा धये सः अमूढ-स्त्यमसीति (नि. १।१) इति।

मानमोहानां सतां द्वेष्टन्-द्रोहिणः-कुटि-
लप्रकृतीन्, मार्कीं वनः=त्वं मा भजेथाः
स्वल्पमपि तत्संसर्गं मा कार्षीरित्यर्थः ।
मार्कीमिति शब्दो मा शब्दपर्यायो वर्जने-
निषेधेऽर्थे अव्ययो निपातः ।

महानर्थकरस्य दुष्टसङ्गस्य निवारणाय
परमेशानप्रार्थनं सूचयत्तदेतत् ऋगन्तरम-
प्याह-‘न यातव इन्द्र ! जूजुबुर्नो न वन्दना
शविष्ठ ! वेद्याभिः । स शर्धदर्यो विपुणस्य
जन्तो मां शिश्रदेवा अपि गुर्कतं नः ॥’
(ऋ० ७।२१।५) इति । अयमर्थः-हे
इन्द्र ! परमेश्वर ! शविष्ठ ! =बलिष्ठ ! अपा-
रवलनिधे ! भगवन् ! तथाऽच्छानुग्रहम-
सम्यं विधेहि । यथा नः=अस्माकं त्वत्प्रप-
न्नानां ऋतं=सत्यव्रतं सदाचारसद्विचारा-
दिलक्षणं वाधितुं इति शेषः-यातवः=
यातयितारः-यातना-(पीडा) दातारो व्रत-
विमर्कर्तारो दुष्टाः-पापाः न जूजुबुः=न
आगच्छेद्युः, अस्माकं समीपे इति शेषः । तथा
य एते वन्दनाः=वन्दितारः स्वार्थैकसाध-
नकामाः चाटुभाषणाः पामराः, वेद्याभिः=
चपलाकृतिभिर्मुक्ताः यद्वा वेद्याभिः=आवे-

गये हैं-ऐसे सच्चे-ब्राह्मणों के द्वेष्टी-द्रोही-कुटिल-
प्रकृति-स्वभाव वालों का तू भजन-सेवन मत कर,
अर्थात् उनका सत्य-धोडा भी संसर्ग मत कर ।
‘मार्की’ यह शब्द ‘मा’ शब्द का पर्याय-समानार्थक
है, वर्जननिषेध-अर्थ में अव्यय-निपात है ।

महा-अनर्थ-कारी-दुष्ट-संग के निवारण के
लिए परमेश्वर-विश्वनाथ की प्रार्थना की सूचना करता
हुआ-वही यह अन्य-ऋक्-मन्त्र भी कहता है-‘हे
इन्द्र ! हे शविष्ठ ! भगवन् ! जिस प्रकार हमारे ऋत-
सत्य-व्रत का बाध-नाश करने के लिए-विघ्नकारी-
दुष्ट-पापी हमारे समीप न आवें, तथा ये ऊपर से
मीठा चोखने वाले-कपटी-पामर-चपल-आकृति वाले
मनुष्य भी हमारे समीप न आवें । तथा जो ये शिश्र-
देव-व्यभिचारी-पाखण्डी-धर्मचूजी मनुष्य हैं, वे भी
हमारे समीप न आवें, तिस प्रकार हे प्रभो ! तू हमारी
सहायता कर । वही हमारे व्रतधारियों के समीप में
आने के लिए उत्साहित हो कि-जो अर्थ-जिते-
न्द्रिय-सदाचारी है, विषम-दुष्ट-मनुष्य के निग्रह
के लिए समर्थ है ।’ इति । इसका यह अर्थ है-हे
इन्द्र ! परमेश्वर ! शविष्ठ यानी बलिष्ठ ! अपारवलनिधे !
भगवन् ! तिस प्रकार का अच्छा-अनुग्रह हमारे
ऊपर तू कर कि-जिस प्रकार तेरे शरणागत-हम
लोगों के ऋत यानी सत्यव्रत-जो सदाचार एवं सद्दि-
चारादिरूप है-उसका बाध करने के लिए-यातव
यानी यातना-पीडा देने वाले-व्रत में विघ्न डालने
वाले-दुष्ट-पापी-दुराचारी न आवें ‘हमारे समीप’ इत-
ना शेष है । तथा जो ये वन्दन यानी एकमात्र अपने
स्वार्थ के साधन की ही कामना रखने वाले-ऊपर
से चाटु-मधुर-खुशामती-भाषण करने वाले-पामर
जो वेध यानी चपलाकृतियों से युक्त बहिर्मुख हैं यद्वा

१ ‘वन संमन्त्री’ लङ् मन्त्रमैकवचनम् । ‘न मात् योगे’ इति अट्भावः । अवि-रक्षणं पालनं वर्तुमिच्छ-
न्तः-अविध्यवः । अविशब्दात्स्वयं ‘क्याच्छन्दसि’ इति उग्रत्वः । उपहृत्स्वान्=उपपृष्टात् हसतेः ‘अन्येभ्योऽपि
दृश्यते’ इति यनिप् ।

दितव्याभिः—अनृतदम्भपापमयप्रवृत्तिभि-
र्युक्तास्तेऽपि नागच्छेयुः। किञ्च येऽपि चैते
श्रोत्रिया अधीतविधिविद्याः स्वयं स्वं लोक-
गुरुं पूज्यं मन्यमाना अपि सन्तः, शिश्रुदेवाः
=शिश्रुदेव-उपस्थेन नित्यमेव प्रकीर्णाभिः
स्त्रीभिः साकं दिव्यन्ति—सदाचारं—श्रौतं कर्म
चोत्सृज्य क्रीडन्त आसते ते शिश्रुदेवाः—
ब्रह्मचर्यरहिताः—दुराचाराः—पाखण्डाः भव-
दनुग्रहादिदमस्माकं ऋतं—सत्यव्रतं चाधितुं
मा अपिगुः=मा आगच्छन्तु। 'शिश्रुदेवा-
अब्रह्मचर्याः' (४।१९) इति निरुक्तेऽपि
यास्क आह। एतेन केचन 'शिश्रुदेवाः'
इतीदं वचनं पुरस्कृत्य शिश्रुमेव देवरूपेण
हिन्दवः पूजयन्तीति शुवाणा निन्दका
धूर्ता निराकृताः। पूज्यमानं शिवलिङ्गं तु
न शिश्रुम्, अपि तु गोलब्रह्माण्डप्रतिकृति-
लक्षणं विश्वरूपदर्शनमेवेति, अत्र भूयोभिः
सुरिभिः कृतमन्यत्र विस्तरतः समाधान-
मतो नेहाऽस्माभिः प्रयत्यते। ब्रुवन्तु भवन्तः।
कीदृशास्तर्हि युष्माकं समीपे आगच्छ-
न्त्विति ? उच्यते—स शर्धत्=स एवोत्सहतां,
अस्मत्समीपमागन्तुं यः अर्यः=ईश्वरः—आ-

वेव यानी आवेदितव्य-अनृत-मिथ्या-दम्भ-पाप-
मयी-प्रवृत्तियों से युक्त हैं, वे प्रमादी भी हमारे समीप
न आवें। और जो भी ये श्रोत्रिय-वेद पढे हुए—
विविध-विद्याओं का अध्ययन किये हुए—पठित-सा-
क्षर स्वयं अपने को लोकों का पूज्य गुरु मानते हुए
भी जो शिश्रुदेव हैं अर्थात्—शिश्रु-उपस्थ-इन्द्रिय के
द्वारा नित्य ही प्रकीर्ण-इधर-उधर की स्त्रियों के साथ—
सदाचार एवं श्रौतकर्म का परित्याग करके—देवन-
क्रीडा-करते रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य से रहित-दुरा-
चारी-पाखण्डी-शिश्रुदेव हैं, वे भी आप-भगवान्
के अनुग्रह से इस हमारे ऋत-सत्यव्रत का बाध-नाश
करने के लिए हमारे समीप न आवें। 'ब्रह्मचर्य-
रहित-व्यभिचारी शिश्रुदेव हैं।' ऐसा निरुक्त मैं
भी यास्क-ऋषि कहता है। इससे—कोई 'शिश्रु-
देवाः' इस वचन का अवलम्बन करके 'शिश्रु को
ही देवरूप से हिन्दु पूजते हैं' ऐसा बोलने वाले-
निन्दक-धूर्त निराकृत हो गये। पूज्यमान-शिवलिङ्ग
तो शिश्रु-नहीं है, किन्तु-गोल-ब्रह्माण्ड की प्रति-
कृति-प्रतिमा-रूप है, जिसमें भगवान्-महादेव के
विश्वरूप का दर्शन होता है। इस विषय में
बहुत-विद्वानों ने अन्य-ग्रन्थों में विस्तार से समा-
धान किया है। इसलिए हम यहाँ इसके लिए
प्रयत्न नहीं करते हैं। कहें आप ! तब किस प्रकार
के तुम्हारे समीप मैं आवें ? इति। कहते हैं—वही
हमारे समीप आने के लिए उत्साहित-प्रयत्नशील
हो, जो अर्य-ईश्वर नियन्ता है—अपनी-इन्द्रियों का

१ परान् मित्रलनुं समहत्त्वम् प्रद्यापयितुं वेधभापाक्रियावानुयोदितिः धर्माचार्यं पाखण्डः ॥ वेधा-
मन्त्रेऽपि पाखण्डाः। अन्यो को ठगने के लिए—एवं अपने महत्त्व का प्रद्यापन करने के लिए, वेध-भापा-
क्रिया वी चतुरता आदि के द्वारा जो धर्मोपनिषद् का आचरण है, वह पाखण्ड है, जिन्हें को ऐसा पाखण्ड है,
वे पाखण्डी भी पाखण्ड नाम से कहे जाते हैं।

२ युष्माकं तद्वत्तत्पानमम्याह—'यदि याऽहमनृतदेव आस' (ऋ. ७।१०-४।१४) 'विप्रीयासो मूर-
देवा भवन्तु' (ऋ. ७।१०-४।१४) इत्यादिमन्त्रेष्वपि तथैव व्याख्यातव्यान्। तथादि-अनृतदेवः=अनृतेन-
अगमन-रिप्यति-श्रीरुति व्यवहरतीति अनृतदेवः—अमलव्यवहारधारीत्यर्थः। यद्वा अनृताः—असत्यभूता देवाः=
व्यवहारा यम तारुः, अनृतदेवो यदि अर्ध-आद्य=असि, तर्हि हे अमे लक्ष्मी मां बाधय, परं च न हर्षं तथा-

त्मीयानामिन्द्रियाणामिति शेषः, जितेन्द्रियः कामक्रोधादिवियुक्तः सदाचाररतः । यश्च विपुणस्य=विपमस्य सत्यव्रतवाधकस्य दुष्टस्य जन्तोः=मनुष्यस्य निग्रहाय समर्थः स्यादिति शेषः । येन श्रेणेन महापुरुषेण सदुपदेशाच्छादर्शद्वारा परिपाल्यमाना च यमपि निर्विघ्नमस्मदीयं प्रारब्धं सत्यव्रतं परिपालयामः, तेनैव धर्मं संगताः स्याम इत्यभिप्रायः । यद्वा ऋतं=यज्ञं प्रति दुष्टा एते नागच्छेयुः, किन्तु साधवोऽर्था एव समागच्छेयुः इति प्रार्थयामहे इति । उक्तञ्च निरुक्ते-‘ऋतं सत्यं वा यज्ञं वा’ (४।१९) इति ॥

इतना शेष है-अर्थात् जो जितेन्द्रिय-कामक्रोधादि से वियुक्त-सदाचार में रत-प्रीति वाला पवित्र-मनुष्य है । तथा जो विपुण यानी विपम-सत्य-व्रत का वाधक-दुष्ट-जन्तु-मनुष्य के निग्रह-पराभन के लिए समर्थ हो, इतना शेष है । जिस-श्रेष्ठ-महापुरुष से-सदुपदेश एवं अपने अच्छे-आदर्श के द्वारा परिपालित-सुरक्षित हुए हम भी निर्विघ्न-हमारे से प्रारम्भ किये हुए-सत्य-व्रत-ब्रह्मचर्यादि का परिपालन करें,-उससे ही हम संगत-संयुक्त हो, ऐसा अभिप्राय है । यद्वा ऋत यानी हमारे यज्ञ के प्रति ये दुष्ट न आवें, किन्तु साधु-अर्थ-सदाचारी ही आवें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं । इति । निरुक्त में भी कहा है-‘ऋत-सत्य या यज्ञ है ।’ इति ।

(७७)

(परमेण प्रेम्णाऽऽहूयमानो भगवान् भक्तहृदये प्रकटीभूय तस्य कल्याणं तनोति)

(परम-प्रेम से बुलाया हुआ भगवान्, भक्त के हृदय में प्रकट हो करके उसके कल्याण का विस्तार करता है)

विधोऽस्मि । मूरदेवाः=मूरेण-मारणेन निमित्तेन कृत्वा, यद्वा मूरेण=मौल्येन हेतुना ये दिव्यन्ति-प्रवर्तन्ते ते मूरदेवाः, यद्वा मूरदेवाः=मूरा-मारणरूपाः मूडरूपाः वा देवाः क्रीडा-व्यवहारा चेषा राक्षसानां ते मूरदेवाः राक्षसाः ऋदन्तु=नश्यन्तु, कथं भूतास्ते ! विभीषासः=विच्छिन्न-ग्रीवा सन्तस्ते इत्यर्थः । न ह्यनाऽऽद्यनरूपो देव इन्द्रादिर-अमृतदेवः, मूराः=मूडा देवाः क्रियादयो मूरदेवा इति व्याख्यानं कथमपि सत्ततं प्रवर्णयानुकूल वा भवितुमर्हति, इति पूर्वोक्तं पाश्चात्यपण्डितानां सामाजिकानामेतदस्मीयानाथ शिक्षादेवविषयकं व्याख्यानमौघं पौरस्त्याः सुधियो विद्वांसः समालोचयन्तु । इति ।

यद्वा हमारा ‘शिक्षादेव’ विषयक पूर्वोक्तव्याख्यान-युक्त-समीचीन ही है । क्योंकि-‘यदि मैं ‘अमृतदेव’ हूँ ‘ग्रीवा-रहित हो कर ‘मूरदेव’ नष्ट हो जाँय’ इत्यादिमन्त्रों में तिस प्रकार का ही समीचीन-व्याख्यान किया गया है । तथाहि-यद्वा दिराते हैं-अमृतदेव यानी अमृत से-असत्य से जो देवन-क्रीडा करता है-व्यवहार करता है, वह अमृत-देव है-अर्थात् असत्य-व्यवहारकारी है । यद्वा अमृत-असत्यरूप-देवा यानी व्यवहार हैं जिसका-तिस प्रकारका अमृतदेव यदि मैं हूँ, तब हे ओम् ! तू मेरा वाध-नाश कर । परन्तु मैं तिस प्रकार का नहीं हूँ । मूरदेवाः यानी मूर-मारणरूप निमित्त द्वारा, या मूर-मूडरूप हेतु से जो दिव्यन्ति यानी प्रवृत्त होते हैं, वे मूरदेव हैं । यद्वा मूरा-मारणरूपा ॥ मूडरूपा देवा यानी क्रीडा-व्यवहार हैं जिन राक्षसों का, वे मूरदेव हैं, वे ऋदन्तु-अर्थात् नष्ट हो जाँय, किम प्रकार के हुए वे राक्षस नष्ट हों ! विभीषास-विच्छिन्न-ग्रीवा वाले हुए । यहाँ अमृतरूपदेव-इन्द्रादि-अमृतदेव हैं, या मूर-मूड-देव शिवआदि मूरदेव हैं, ऐसा व्याख्यान किसी भी प्रकार से संगत-युक्त वा प्रकरण के अनुकूल नहीं हो सकता है । इति । पूर्वोक्त-पाश्चात्य-पण्डितों का तथा इस देश के समाजियों के ‘शिक्षादेव’ विषयक-व्याख्यान की मूढता की पौरस्त्य-यानी इस आचार्य के सुधी-निष्पक्षपात-विद्वान् समालोचना करें । इति ।

रहोवासनिषेवण-हितमितमेध्याशन-
 ब्रह्मचर्य-जप-ध्यानादिसाधनपरिपाकज-
 याजन्तर्निष्ठयाजस्तकृदाहूयमानो भगवान्-
 वश्यं भक्तस्य हृदयकमलमध्ये विद्योत्तमा-
 नविशुद्धज्ञानानन्दात्मकं रूपमाविष्कुर्वन्
 प्राचाकशीति । कः सोऽस्ति भगवान् ? क-
 साद्वाऽऽगत्य यः परमेण प्रेम्णाऽभिप्रेत्य-
 मानः सद्योऽन्तरेव प्रकटीभवति ? इति न
 शङ्कितव्यम्, यतो देवादिरूपेण बहिर-
 न्तरन्तरात्मरूपेण च सर्वं विश्वं व्याप्य
 खलु तस्य विभ्राजमानत्वात् । एवमपि बहि-
 र्दृष्टीनां कुमेघसां दूरे विद्यमानो जन्मको-
 टिभिरपि न विभाति । अन्तर्दृशां सुमेघसां तु
 समीपतरवतीं सद्योऽन्तरेव सञ्चकास्ति । तं
 स्वयंप्रकाशमानं भगवन्तं तदभिनिवेशितेन
 विमलेन मनसाऽन्तरात्मरूपेणानुभूयमान-
 मनवरतमनुसन्दधानोऽखण्डानन्दपीयूष-
 सन्दोहसंस्तुततपोत्पलकाकुलकायः कोऽपि
 खलु महाभागः स्वात्मानं कृतार्थयति स्वस्ति-
 भाजं करोति, इत्यभिप्रेत्य सर्वाधारस्य भज-
 नीयस्य भक्तवाञ्छितकल्पद्रुमस्य भगवतः
 प्रादुर्भूत्यै तदभिमुखीभूतो भक्तस्तद्विशिष्ट-
 गुणान् संसारन् प्रार्थनया तमाकारयति—

एकान्तवास का सेवन-हित-मित-पवित्र-भोजन
 का अशन-ब्रह्मचर्य-जप-ध्यानादि-साधनों के परि-
 पाकसे जायमान-अन्तर्निष्ठा के द्वारा बार बार बुलाया
 हुआ भगवान् अवश्य ही भक्त के हृदय-कमल के
 मध्य में-विद्योत्तमान-विशुद्ध-ज्ञान-आनन्दात्मक-
 रूप का आविष्कार-प्राकट्य करता हुआ अत्यन्त
 प्रकाशित हो जाता है । कहाँ है वह भगवान् ? कहाँ
 से वा आ करके जो भक्तों के द्वारा परमप्रेम से-प्राप्त
 करने की इच्छा का विषय हुआ-वह शीघ्र-भीतर ही
 प्रकट हो जाता है ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए ।
 क्योंकि-देवादिरूप से बाहर, तथा भीतर अन्त-
 रात्मारूप से समस्त-विश्व को व्याप्त करके निश्चय
 से वह सर्वत्र विभ्राजमान है । ऐसा होने पर भी बहि-
 र्मुख-कुत्तिसित-बुद्धि वालों को वह दूर में विद्यमान है-
 उनके करोड़ों-जन्मों से भी वह परमात्मा उनको वि-
 भासित नहीं होता है । अन्तर्मुख-सुमेधा-एकाग्रशान्त-
 बुद्धि वालों के वह अत्यन्त-समीप में वर्तमान है, शी-
 घ्र-भीतर ही सम्यक् प्रत्यगात्मरूप से प्रकाशित होता
 है । उस स्वयंप्रकाशमान-भगवान् का-उसमें अभि-
 निवेशित-विमल-एकाग्र मन के द्वारा-अन्तरात्मा-रूप
 से अनुभव करता हुआ जो अनवरत-उसका अनु-
 संधान करता हुआ-अखण्ड-आनन्द के, अमृतस-
 न्दोह-सागर में सम्यक्-स्तुत-निमग्न होने के कारण
 वह-उत्पुलक-रोमाञ्च से व्याप्त शरीर वाला हुआ
 कोई एक-महामाग्यशास्त्री-निश्चय से अपने आत्मा
 को कृतार्थ कर देता है, स्वस्ति-कल्याण का भजन-
 सेवन करने वाला बनाता है । ऐसा अभिप्राय
 रख करके सर्वाधार-भजनीय-भक्त-व्याम्बित का सम-
 र्पक-रूपवृक्षरूप-भगवान् के प्रादुर्भाव के लिए-
 उसके अभिमुख हुआ भक्त-उस परमात्मा के
 विशिष्टगुणों का सम्यक् स्मरण करता हुआ
 वह प्रार्थना के द्वारा उसको पुकारता है—

ॐ ऐतु पूषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः ।

उरुर्ध्वा स्वस्तये ॥

(अथर्ववेद. मण्ड. ८ सूक्त. ३१ अक्षर ११)

‘पूषा-विश्वपोषक, रयि-आनन्दपूर्ण प्रशान्त, भग-भजनीय, सर्वधातम सर्वधारक, स्वस्ति-मंगल-मय-भगवान्-परमात्मा हमारे सामने या हृदय में आवे-प्रकट होवे । उसके अनुग्रह से महान्-विस्तीर्ण-भक्तिज्ञानादि मार्ग हमारे कल्याण के लिए समर्थ होगा ।’

पूषा=सर्वपोषको महादेवः, रयिः=विमलविज्ञानानन्दधनात्मकपूर्णधनराशिः, यद्वा रयिः=चन्द्रमा-तद्वत् द्वैतप्रपञ्चसन्तापोपशमः-शान्तः परिपूर्णोऽद्वैतः । ‘रयिरेव चन्द्रमा रयिर्मा एतत्सर्वम्’ (१।५) इति प्रश्नोपनिषच्छ्रुतेः । भगः=भजनीयः सर्वैः । सर्वधातमः=सर्वेषां धारयितृतमः-सर्वेषां वा स्वस्वकर्मानुसारेण धनादिपदार्थैः पोषयितृतमः । स्वस्ति=मङ्गलमयः कल्याणरूपः-परमेश्वरः, ऐतु=आ-एतु-आगच्छतु तत्संलग्नचित्तानामस्माकं भक्तानां हृदयपुण्डरीके प्रकटीभवतु, पुरोदेशे वाऽऽविर्भनतु प्राकट्यमन्तरा सर्वाधारस्य व्यापकस्यागमनासम्भवात्, साकारविग्रहमादाय त्वागमनमपि सम्भवति । यतो यो यो भक्तो यद्यद्रूपभावनया भगवन्तमन्तर्ध्यायति, तत्तद्रूपेण सर्वगतोऽनन्तरूपो भगवानेवान्तर्बहिः प्रस्फुरति । तदाह-भगवान् सनत्कुमारः-‘ध्यातुमिच्छन्ति यद्रूपं भक्ता भगवतो मुने ! तदेव करुणस्तेषां प्रहृद्दर्शयतीच्छया ॥’ इति । रामतापनीयोपनिषद्यपि-‘चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । उपासमानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥’ इति ।

पूषा यानी सर्व का पोषक महादेव, रयि यानी विमल-विज्ञान-आनन्दधनरूप-पूर्ण-धनराशि, यद्वा रयि यानी चन्द्रमा, तद्वत् द्वैत-प्रपञ्च का संताप जिस में उपशम-अत्यन्ताभास है ऐसा शान्त-परिपूर्ण-अद्वैत-परमात्मा । ‘रयि ही चन्द्रमा है, रयि ही यह सर्व है ।’ इस प्रश्नोपनिषत् की श्रुति से भी यही अर्थ सिद्ध होता है । भग यानी सर्व से भजने योग्य-भगवान् । सर्वधातम यानी सर्वों का अतिशय से धारणकर्ता, या सर्वों का अपने-अपने कर्मों के अनुसार धनादि-पदार्थों के द्वारा अतिशय करके पोषणकर्ता । स्वस्ति यानी मङ्गलमय-कल्याणरूप परमेश्वर, आ-समन्ततः आवे-उसमें सब चित्त-वाले-हम भक्तों के हृदय-फल में प्रकट हो या सामने मे आविर्भूत हो । प्राकट्य के बिना सर्वाधार-व्यापक-परमेश्वर का आगमन असंभव है । साकारविग्रह ग्रहण करके तो उसका आगमन भी हो सकता है । क्योंकि-जो जो भक्त जिस जिस रूप की मानना से भगवान् का अन्तर में ध्यान करता है, उस-उस रूप से संगत-अनन्तरूप भगवान् ही अन्त एवं बहिः प्रस्फुरित प्रकट हो जाता है । वही भगवान्-सनत्कुमार कहता है-‘हे मुने ! भक्तगण, भगवान् के जिस अमीष्ट रूप का ध्यान करने की इच्छा करते हैं । उनके प्रति उसी ही रूप को करुणाशाली सत्त्वानन्दनिधि भगवान् अपनी इच्छा से दिखाता है ।’ इति । राम-तापनीय-उपनिषत् में भी कहा है-‘चिन्मय-अद्वितीय निष्कल अशरीरी-ब्रह्म की रूप-कल्पना उपासक-भक्तों के कार्य के लिए है ।’ इति ।

एवं ऋगन्तरेऽपि निखिलवरणीयस्य
परमरमणीयस्य परमानन्दनिधेः साका-
रस्य भगवतः प्रियभक्तसमीपे तदमी-
प्सितविग्रहेणागमनं दृष्टान्तचतुष्टयपुरः-
सरमाश्रायते—‘गाव इव ग्रामं’ ‘यूयुधि-
रिवाश्वान्’ ‘वाश्वेव वत्सं सुमना दुहाना।’
‘पतिरिव जायां’ ‘अभि नो न्येतु घर्ता
दिवः सविता विश्ववारः।’ (ऋ. १०।
१४९।४) इति । अयमर्थः—इव=यथा,
गावः=अरण्ये सञ्चरन्त्यो धेनवः, ग्रामं
शीघ्रमभिगच्छन्ति । इव=यथा च यूयुधिः=
युयुधिः—योद्धा—शूरीरो युद्धार्थमश्वान-
भिगच्छति । इव=यथा च सुमनाः=शोभ-
नमनस्का—स्नेहभरितेन मनसा प्रियतमं
स्वीयं वत्समभिसरन्ती इति यावत् । दुहा-
ना=दोग्ध्री—बहुपयस्का, वाश्रा=हम्भारवा-
त्मकं शब्दं कुर्यती, गौर्यथा—आत्मीयं वत्सं
अभिगच्छति । इव=यथा च पतिः=स्वामी
भर्ता, जायां=स्वभार्या सम्मिलितुं शीघ्रम-
भिगच्छति; एवमेव सविता=विश्वप्रसवि-
ता—जगदीश्वरः, कीदृशः ? दिवः=द्युलो-
कस्य घर्ता=धारयिताऽवस्थापयिता वा ।
अत एव विश्ववारः=विश्वैः—सर्वैः—वरणीयः
परमरमणीयः सत्यानन्दसिन्धुः परमात्मा,
नः=अस्मानुपसन्नान् भक्तान् तत्स्मरणध्या-
नपरान्, अभ्येतु=नितरामभिगच्छतु—इति
प्रार्थना । अयं भावः—गौरिव मातृभूतः

इस प्रकार अन्य ऋक्-मन्त्र में भी निखिल-
वरणीय-परमरमणीय-परमानन्दनिधि-साकार-भगवान्
का प्रिय-भक्त के समीप में उसके अमीष्ट-विग्रह
के द्वारा आगमन का चार-दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन
किया है—‘जैसे गायें ग्राम के प्रति शीघ्र ही जाती
हैं, जैसे योद्धा-शूरीर अपने प्रिय-घोड़े के ऊपर
बैठने के लिए जाता है । जैसे स्नेह-पूरित मन
वाली—बहु दूध देने वाली—हम्भा रव-ध्वनि करती
हुई—गाय, अपने प्रिय बछड़े के प्रति शीघ्र जाती है ।
एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा-सुन्दरी पत्नी को
मिलने के लिए शीघ्र जाता है, तैसे समस्त-विश्व से
वरण करने योग्य—स्वर्गलोक का धारण करने वाला—
सविता भगवान् हम-शरणागत-भक्तों के समीप में
आवे ।’ इति । इस मन्त्र का यह अर्थ है—इव-यथा—
जैसे अरण्य-जंगल में संचरण करती हुई—धेनु-गायें
ग्राम के प्रति शीघ्र जाती हैं । इव-यथा यूयुधि-यो-
द्धा-शूरीर युद्ध के लिए अश्वों के प्रति जाता है ।
इव-यथा सुमना-शोभन मन वाली-अर्थात् स्नेहभ-
रित-मन से अपने प्रियतम-वत्स का स्मरण करती
हुई, दुहाना यानी दोग्ध्री-बहु-दूध देने वाली—
वाश्रा यानी हम्भा-रव-रूप शब्द को करती हुई
गौ जैसे अपने प्रिय-बछड़े के प्रति जाती है । तथा
जैसे पति-स्वामी भर्ता, अपनी जाया-भार्या को
मिलने के लिए शीघ्र ही जाता है । इस प्रकार ही
सविता-यानी विश्व का प्रसविता-उत्पादक-जगदी-
श्वर; किस प्रकार का है वह ! द्युलोक का धारण करने
वाला—या स्थापन करने वाला, इसलिए वह विश्व-
वार है यानी सर्व-विश्व से धारण-स्वीकार करने
योग्य-परमरमणीय-सत्य-आनन्द का सागर-परमात्मा,
हम-उपसन्न-शरणागत-उसके स्मरण-एवं ध्यान के
परायण रहने वाले भक्तों के प्रति अच्छी प्रकार से
आवे, ऐसी प्रार्थना है । यह भाव है—गौ की
भाँति मातारूप परम-स्नेहामृत का मण्डार भगवान्

परमस्नेहसुधानिधिर्भगवान् ग्राममिव भक्त-
गृहे तद्दृढये वा निवस्तुं वत्सस्थानीयं
स्नेहेकूपामाजनं भक्तं ज्ञानामृतं पापयितुं
वा योद्धा वीर इव सर्वविधबलनिधिर्महा-
प्रभुः-अश्वानिव भक्तस्यान्तःकरणवाह्यकर-
णाख्यान्-अश्वान्-नियमयितुं तद्वशे स्था-
पयितुं वा, पतिरिव-पशुपतिः-विश्वपतिः
परमेश्वरः प्रियतमजायास्थानीयं भक्तं परि-
रञ्जयन्नुपगृहीतुं वा तं सर्वात्मना सन्तोषयितुं
वा खलोकोत्तरसाक्षात्कारेण कृतार्थयितुं
वा भगवान् झटिति तत्प्रार्थनामात्रेणाऽऽग-
च्छतीति (युधिः-‘युध सम्प्रहारे’ किन् प्र-
त्ययः छान्दसं साहितिकमभ्यासदीर्घत्वम्)।

ततः पूषणि भगवति हृदये प्रकटिते
सति, अस्माकं, उरुः=विस्तीर्णः अनाद्यवि-
च्छिन्नगुरुशिष्यशास्त्रपरम्पराप्राप्तः, अध्वा=
मार्गः-भक्तिज्ञानयोगादिपथः, अविद्यादि-
प्रतिबन्धरहितो यथा स्वात्तया, स्वस्तये=
कल्याणाय-अमृताभयशाश्वतपदमवाप्तुं नूनं
समर्थो भविष्यतीत्यभिप्रायः। तदाह-भग-
वान् व्यासः-‘यस्य नारायणो देवो भग-
वान् हृदयः सदा। भक्त्या केवलयाऽज्ञानं
धुनोति ध्वान्तमर्कवत् ॥’ (भा. ७।१३।
२१) इति।

ग्राम की तरह भक्त के गृह में या उसके हृदय में
निवास करने के लिए, वत्सस्थानापन्न-अपने-स्नेह
एवं कृपा के माजन-पात्र भक्त को ज्ञानामृत पिलाने
के लिए, या योद्धा शूर-वीर की भाँति सर्व प्रकार के
बलों का भण्डार-महाप्रभु, अश्वों की भाँति भक्त
के अन्तःकरण एवं बाह्यकरणरूप-अश्वों का निय-
मन करने के लिए, या उसके वश में स्थापन
करने के लिए, तथा पति की भाँति पशुपति-
विश्वपति-परमेश्वर, प्रियतम जाया के स्थानापन्न-
भक्त का परिरम्भण-आलिङ्गन करने के लिए या
उसके ऊपर अनुग्रह-कृपा करने के लिए या उसको
सर्व प्रकार से संतुष्ट-संतुष्ट करने के लिए या अपने-
अलौकिक-साक्षात्कार के द्वारा कृतार्थ-धन्य करने के
लिए भगवान् झटिति-शीघ्र उस-भक्त की प्रार्थना-
मात्र से आ जाता है। इति।

उससे पूषा भगवान् को हृदय में प्रकट होने
पर, हमारा उरु-विस्तीर्ण-अनादि-अविच्छिन्न-गुरु-
शिष्य-एवं शास्त्र की परंपरा से प्राप्त अध्वा यानी
मार्ग-भक्ति-ज्ञान-योगादि पन्था, अविद्यादि-प्रतिबन्ध
से रहित हुआ-जैसे हो वैसे, स्वस्ति-कल्याण के
लिए-अमृत-अभय-शाश्वत-पद को प्राप्त कराने के
लिए निश्चय से समर्थ होगा, यह अभिप्राय है।
वही भगवान् व्यास श्रीमद्भागवत में कहता है-
‘केवल-अनन्यभक्ति के द्वारा जिसके हृदय में भग-
वान्-नारायणदेव-सदा अवस्थित रहता है, उसके
अज्ञान-ध्वान्त-अन्धकार को सूर्य की भाँति वही
प्रकट हुआ भगवान् विन्यस्त कर देता है।’ इति।

(७८)

(विश्वात्मकः सन् यः सर्वत्र स्फुरति स एव विष्णुरहमित्यभेदभाव-
नया निष्कलङ्कसदानन्दार्थिभावः कृतकृत्यता च सिद्ध्यति)

(विश्वरूप हुआ जो सर्व में स्फुरित होता है, वही यह विष्णु मैं हूँ, ऐसी अभेद-भावना से
कलंकरहित-सदानन्द का आविर्भाव तथा कृतकृत्यता सिद्ध हो जाती है)

स्वमहिमप्रतिष्ठः परमात्मैव स्वयोगमा-
याशक्त्या कार्यकारणात्मकमिदं सर्वं बभूव-
जगदात्मना विवृते, अतस्ततोऽन्यत्किञ्चि-
दपि नाभूत्, नास्ति, न भविष्यतीति भग-
वदभेदभावतया विश्वरूपे परिपूर्णं परमा-
त्मनि मनो निवेश्य तत्स्वरूपध्यानानन्द-
स्वाराज्यदीक्षितो भवति कश्चिदतिधन्यो
महाभागः । तं 'सर्वमिदमहश्च परमात्मैव'-
त्येकत्वमध्यवसितवन्तं प्रतिमन्तं जनमा-
कुलपितुं न कल्पेते शोको मोहश्च, 'तत्र को
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।' (ई.
उ. ७) इति श्रुतेः । यतः कारणसत्ताऽति-
रिक्तकार्यसत्ताया अनभ्युपगमात्, विश्व-
रूपकार्याकारेण सम्भूयमानस्य सोपाधि-
कस्य ब्रह्मणो निरुपाधिके शुद्धे पारमार्थिके
ब्रह्मणि कल्पितत्वात्; कल्पितस्य चाधि-
ष्ठानानतिरेकात्, ततः सर्वकल्पनाधिष्ठान-
तया परमार्थसत्यमेकं निरुपाधिकं ब्रह्मैव
वास्तवं तत्त्वं नान्यदित्यद्वैतब्रह्मविज्ञानचलेन
सर्वं विश्वमधिष्ठानाज्ञानतः पृथक् प्रतीतमपि
ब्रह्ममात्रमेवेति सुधीभिः पौनःपुन्येन काल्प-
निकनामरूपमानागुत्सृज्य सच्छ्रद्धयाऽ-
धिष्ठानतत्त्वमेवाधिरतं सदा सर्वत्र स्वस्वरू-
पेण विभायनीयम् । यदाहुः—'त्वदात्मकं

अपनी-महिमा में प्रतिष्ठित-परमात्मा ही अपनी-
योग-मायाशक्ति के द्वारा कार्य-कारणामक-यह
सर्व-चराचर विश्वरूप हो गया है—जगद्रूप से विव-
र्तित हुआ है । इसलिए उस परमात्मा से अन्य कुछ
भी न था, न है, न होगा, ऐसी भगवान् के
साथ अभेद-भावना के द्वारा विश्वरूप-परिपूर्ण-पर-
मात्मा में मन को एकाग्रता से लगा कर, उस-स्वरूप
के ध्यान के आनन्द-स्वाराज्य में दीक्षित होता है—
कोई अतिधन्य महाभाग्यशाली-महापुरुष । 'यह सर्व-
विश्व और मैं परमात्मा ही हूँ' ऐसे एकत्व के निश्चय
वाले—उस मतिमान्-जन को व्याकुल उद्भिन्न करने के
लिए शोक एवं मोह समर्थ नहीं हो सकते हैं ।
'उस ज्ञानदशा में एकत्व का ही दर्शन-करने वाले—
तत्त्वदर्शी महानुभाव को कौन मोह एवं कौन शोक ?
अर्थात् ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर
अज्ञान-के कार्य-शोक-मोह-उस विद्वान् में रह
नहीं सकते ।' इस ईशावास्योपनिषत् की श्रुति से
भी यही अर्थ सिद्ध होता है । क्योंकि—कारण की
सत्ता से अतिरिक्त-पृथक् कार्यसत्ता का अभ्युपगम-
स्वीकार नहीं हो सकता । इसलिए विश्वरूप-कार्य
के आवरण से जो सम्भूयमान है, ऐसा सोपाधिक-
ब्रह्म, निरुपाधिरूप-पारमार्थिक-शुद्ध-ब्रह्म में कल्पित
है, और कल्पित पदार्थ-अधिष्ठान से अतिरिक्त
नहीं होता है, इसलिए सर्व कल्पनाओं का अधि-
ष्ठान-होने के कारण परमार्थ-सत्य-एक-निरुपाधिक-
ब्रह्म ही वास्तविक-तत्त्व है, अन्य नहीं, इस प्रकार के
अद्वैत-ब्रह्म-विज्ञान के चल-प्रभाव से—समस्त-विश्व,
अधिष्ठान के अज्ञान से पृथक्-प्रतीत होने पर भी—
ब्रह्ममात्र ही है, ऐसा शोभन-युद्धि वालों को—पुनः
पुनः करके काल्पनिक-नामरूप की भावना का
परित्याग करके सच्छ्रद्धा के द्वारा अधिष्ठानतत्त्व की
ही निरन्तर स्वरूप से सदा सर्वत्र विभायना करना
चाहिये । यही शिष्ट-विद्वान् भी कहते हैं—'हे

विश्वमिदं समस्तं त्वत्तो विभिन्नं न हि कि-
ञ्चिदस्ति । तव प्रसादेन तव स्वरूपं विदन्ति
ये ते सुखिनो भवन्ति ॥' इति । इति विश्व-
दत्तात्पर्यप्रख्यापनाय भगवती श्रुतिस्मृत्यादि-
दृष्टान्तैरेकस्यानेकात्मना विभवनमाचष्टे—

परमात्मन् ! यह समस्त विश्व त्वद्रूप ही है, निश्चय ही
तुझ से विभिन्न कुछ भी नहीं है । तेरे-प्रसाद-अनुग्रह
से जो तेरे स्वरूप को जानते हैं, वे सदा के लिए
सुखी हो जाते हैं ।' इति । इस प्रकार के विश्व-
दत्तात्पर्य के प्रस्थापन-प्रसिद्ध करने के लिए भगवती-
श्रुति, अग्नि आदि-के अनेक-दृष्टान्तों के द्वारा एक का
ही अनेकरूप से विभजन का प्रतिपादन करती है—

ॐ एक एवाग्निर्वहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विभाति, एकं वा इदं विवभूव सर्वम् ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ८ सूक्त. ५८ मंत्र २) (शालसिंह्यकाण्डे सू. १०)

जैसे एक ही अग्नि तत्त्व, बहु प्रकार से—बाडव-जाऊ-वैद्युत-आदि—अनेक रूपों से समिद्ध-प्रदीप्त
हो जाता है । जैसे एक ही सूर्य, जलतरङ्ग-दर्पणादि-समस्त-उपाधियों का अनुसरण करके अनेक-प्रति-
विम्बरूप से प्रकट हो जाता है । एवं जैसे एक ही उपा इस सर्व-विश्व को विभासित करती है ।
तैसे एक ही ब्रह्मतत्त्व, यह विविध-निखिल-विश्वरूप हो गया है ।'

यथेति पदं दृष्टान्तद्योतनार्थमध्याहा-
र्यम् । यथा एक एव अग्निः=दानादिगुण-
युक्तो देवः बहुधा=बाडवजाऊवैद्युताद्यने-
कप्रकारेण, समिद्धः=सम्यक् दीप्तो भवति ।
यद्वा एक एव=सर्वत्र दाहकत्वप्रकाशक-
त्वादिनैकरूपेण विद्यमान एवाग्निः=प्रसिद्धः,
बहुधा=दार्वादिदाहोपाधिभेदेन बहुविधः
सन्, समिद्धः=सम्यक् प्रकाशितः—प्रतीतो
भवति । तदाह भगवान् व्यासः—'स्वयो-
निष्ठ यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ।
योनीनां गुणवैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ
स्थितः ॥' (भा. ३।२।४३) इति । तथा,
यथा एक एव, सूर्यः=प्राणिनां सुष्ठु कर्म-
स्वीरयिता देवः, विश्वं=सर्व जगत्, अनु-

'यथा'—जैसे-पद का दृष्टान्त के द्योतन के लिए
अध्याहार करना चाहिए । जैसे एक ही दानादि
गुण बाला—अग्नि-देव, बहुधा यानी बाडव-जाऊ-
वैद्युत आदि—अनेक प्रकार से समिद्ध-सम्यक्-दीप्त
होता है । यद्वा जैसे एक ही सर्वत्र दाहकत्व-
प्रकाशकत्व आदि—एक-रूप से विद्यमान ही
प्रसिद्ध-भौतिक-अग्नि, बहुधा यानी दारु-लकड़ी
आदि दाह्य-उपाधि के अनेक-भेद से बहु प्रकार का
हुआ, सम्यक् प्रकाशित-प्रतीत होता है । यही
भगवान् वेदव्यास श्रीमद्भगवत् में कहते हैं—'जिस
प्रकार एक ही ज्योति-अग्नि-तत्त्व, अपनी-योनि-
उद्भव-स्थानरूप-लकड़ी आदि में, योनियों के गुण-
धर्मों की विषमता होने के कारण, नानारूप से
प्रतीत हो जाता है । तथा एक ही आत्मा,
विविधरूप वाली-प्रकृति में स्थित हुआ नानारूपों
से प्रतीत हो जाता है ।' इति । तथा, जिस
प्रकार एक ही सूर्य, प्राणियों को अच्छी प्रकार
से कर्मों में प्रेरणा करने वाला—देव सर्व जगत् में

प्रविश्य, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुग्राविशत्' (तै. उ. २।६) इति श्रुतेः । प्रभूतः=अनेकात्मतया प्रादुर्भूतोऽस्ति, 'सूर्य आत्मा जगत्तत्सृष्टुपथ' (ऋ. १।११५।१) इति श्रुतेः । यद्वा एकः सूर्यः चक्षुरिन्द्रियं भूत्वा विश्वं=सर्वं-अक्षिगोलकसमुदायं, अनु=अनुप्रविश्य, प्रभूतः=अनेकचक्षुरात्मना प्रादुर्भूतो बभूव, 'आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणीं ग्राविशत् ।' (२।४) इत्यैतरेयश्रुतेः । अथवा यथा एकः सूर्यः=आकाशमण्डलस्य एक एवादित्यः, विश्वं=सर्वं जलतरङ्गदर्पणाद्युपाधिजातं, अनुसृत्य प्रभूतः=अनेकप्रतिबिम्बात्मना प्रकटीभूतो भवति । तथा च श्रुतिस्मृती भवतः—'यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिक्षा बहुधैकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥' इति । 'आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् । तथाऽऽत्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥' (या. स्मृ. ४।१४४) इति । एवं महामारते प्रक्रान्तरतोऽप्येतत्सूर्यते—'एको हुताशो बहुधा समिप्यते, एकः सूर्यस्तपसो योनिरैकः । एको वायुर्बहुधा याति लोके महोदधिधाम्ममां योनिरैकः । पुरुषार्थको निर्गुणो विश्वरूपस्तं निर्गुणं पुरुषं ग्राविशन्ति ॥' (प्रान्तिपरं मो. २५।१।१०) इति । किञ्च यथा एका=एकाकिन्येव उपाः=रात्रेरवसा-

अनुप्रविष्ट हो कर, प्रभूत-अनेकरूप से प्रादुर्भूत हो जाता है । 'उसका सर्जन करके वही उसमें अनुप्रविष्ट हुआ है ।' इस तैत्तिरीय-श्रुति से भी यह सिद्ध होता है । 'सूर्य ही स्थावर-जंगम-चरा-चर विश्व का आत्मा है ।' ऐसा ऋगादि-श्रुति भी कहती है । यद्वा जैसे एक ही सूर्य, चक्षु-इन्द्रिय हो कर समस्त-चक्षु के गोलकों के समुदाय में अनुप्रविष्ट हो कर अनेक चक्षुरूप से प्रादुर्भूत हो गया है । 'आदित्य चक्षु हो कर अक्षि-गोलकों में प्रविष्ट हुआ है ।' इस ऐतरेय-श्रुति से भी यह सिद्ध होता है । अथवा जैसे एक ही आकाश-मण्डल में स्थित आदित्य, समस्त-जल-तरंग दर्पणादि-उपाधिसमुदाय का अनुसरण करके अनेक-प्रतिबिम्बरूप से प्रकट हो जाता है । तथा च इस विषय में श्रुति एवं स्मृति प्रमाणरूप से होते हैं—'जैसे यह ज्योतिरूप-एक-सूर्य, भिन्न-भिन्न-जलों का अनुसरण करता हुआ अनेक-प्रतिबिम्बरूप से प्रतीत होता है । तैसे यह अज-एक-आमा-देव, क्षेत्र-शरीरों में उपाधि से ही भिन्न-भिन्नरूप बना किया जाता है ।' इति । 'जिस प्रकार एक ही आकाश घटादि में घृणक्-घृणक्-सा होता है । तथा एक ही आत्मा 'जलाधार-घटादि में सूर्य की भाँति' अनेक-सा हुआ प्रतीत होता है ।' इति । इस प्रकार महामारत के शान्तिपर्य-मोक्षधर्म में प्रक्रान्तर से यह स्मरण किया जाता है—'एक ही हुताश-अग्नि, वह प्रक्रार से समिद्ध होता है, एक ही सूर्य, तपः यानी समस्त-तेज की मुख्य-योनि-केन्द्र-स्थान है । एक ही वायु लोक में प्राणापातादि-वह्न-रूप से बह रहा है । तथा एक ही महोदधि-महासागर समस्त-जलों का योनि-निधान-आश्रय है । तद्वत् एक-ही निर्गुण-विश्वरूप-पुरुष है, उस निर्गुण-पुरुष में ज्ञानमान् प्रविष्ट हो जाते हैं ।' इति । और जैसे एका-एकाकिनी ही उपा यानी रात्रि के

नसमये काचित् तमोनिवारिका प्रभातवि-
धायिका सूर्यस्य पूर्वदिशि प्रसृता रक्तवर्णा
दीप्तिः, सर्वे=समस्त, इदं=दृश्यमानं रूपजातं,
वि-भाति=विशेषेण दीपयति । उपारूपेण
सर्वाणि रूपाणि सर्वत्र प्रतीयन्ते इति भावः ।
तथा एकं वै=एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, इदं=
आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगत्, विधुभूव=विशे-
षेणाभवत्, इति दृष्टान्तानुरोधेन युक्तमेव ।
यदा ह्यस्यादयो देवा अप्येकाकिनः सन्तोऽने-
कभवनसमर्थास्तदा परं ब्रह्म-एकं सद्नेकं
भवेदित्यत्र किमु वक्तव्यम् ? यदा चोपा-
धिमेदमनुसृत्येकाकिनौ स्यामी-अनेकधा
प्रतीयेते, तदैकं ब्रह्म मायोपाधिना जगद्-
पेण बहुधा प्रतीयेतेत्यत्र किमु आश्चर्यम् ?
यदा हि एकैवोपा स्वभासा सर्वं रूपजातं
भासयति, तदैकं ब्रह्म स्वभासा सर्वं विभा-
सयेदित्यत्र किमु दुर्घटम् ? इत्यादिकं यथा-
सम्भवं सादृश्यमूहमित्यभिप्रायः ।

अवसानसमय में तमः-अन्धकार का निवारण करने
वाली एवं प्रभात-प्रातःकाल बनाने वाली सूर्य की
पूर्वदिशा में फैली हुई-रक्तवर्ण वाली कोई एक-दीप्ति,
यह समस्त-इस दृश्यमान-रूपसमुदाय का विभासन-
विशेषरूप से दीपन करती है । उस उपा के रूप से ही
सब रूप सर्व में प्रतीत होते हैं, यह भाव है । तथा
एक ही अद्वितीय-ब्रह्म, ब्रह्मा से ले कर स्तम्भपर्यन्त
जो चणचर-जगत् है, उस रूप से ही हो गया है ।
ऐसा-दृष्टान्तों के अनुरोध से युक्त-समीचीन ही है ।
जब अग्नि आदि देव, एकाकी हुए भी अनेक
होने में समर्थ होते हैं, तब एक हुआ परब्रह्म, अनेक
हो, इसमें क्या कहना चाहिए ? जब उपाधि-
विशेष का अनुसरण करके एकाकी सूर्य एवं
अग्नि, अनेकरूप से प्रतीत होते हैं, तब एक ही
ब्रह्म, माया-उपाधि के द्वारा जगदूप से बहु-प्रकार
से प्रतीत हो, इसमें क्या आश्चर्य है ? । जब
एक ही उपा, अपने-प्रकाश से समस्त-रूपों के
समुदाय को भासित करती है, तब एक ही ब्रह्म,
अपने प्रकाश से सर्व-विषय को विभासित करे, इसमें
क्या दुर्घट है ? इत्यादि-सम्भगानुसारी-सादृश्य की
कल्पना करनी चाहिए, यह अभिप्राय है ।

(७९)

(विविधसन्तापानां भवरोगस्य च शमनायाऽस्त्येकं
सिद्धौपधं भगवदाराधनम्)

(विविध संतापों के एवं भवरोग के शमन के लिए है एक भगवान् की आराधनारूप सिद्धौपध)

संसारिणो जीवाः किल मूत्रद्वारेण नि-
ष्क्रम्य निष्क्रम्य भूयो भूयो निष्क्रामन्ति,
मृत्वा मृत्वा च पुनःपुनर्मृत्युमापद्यन्ते,
एवं तेषां कूराः ह्येषा दुरन्ता नाम ।
विद्यते चात्र 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं'
पुनरपि जननीजठरे शयनम् ।' इत्याचार्यम-

संसारी-मूढ जीव, निश्चय से मूत्र के द्वार से
निकल कर-निकल कर बार बार निकलते रहते हैं,
तथा मर-मर करके पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते रहते
हैं, इस प्रकार उन-जीवों के कूर क्रेश, दुरन्त हैं,
अर्थात् उन क्रेशों का अन्त होना बड़ा कठिन
है । इस विषय में-फिर भी जन्म है, फिर भी

गितिरपि । विविधाश्च सन्तापाः खलु चेत-
 साऽनाकलिता अपि मुहुर्मुहुर्भ्युपयन्ति ।
 तेषां समेषामात्यन्तिकमुपशमनं कथं स्यात् ?
 इति सदैव्याः सर्वे ते विजिज्ञासन्ते ।
 भगवान् सर्वज्ञो वेदः तान् समाश्वासयन्
 तत्साधनमुपदिशति । अस्ति खलु भगवतो
 महेश्वरस्य रुद्रस्य समाराधनमेव विविध-
 सन्तापजालस्य भगवदस्य च समूलमुप-
 शमनाय सिद्धौपधम् । तद्वि कायवाङ्मनो-
 भिः क्रियमाणं त्रिविधं भवति । तत्राद्यं
 कायिकं पूजननमस्कारादिरूपं प्रशस्तम् ।
 द्वितीयं वाचिकं स्तुतिपठन-नामकीर्तनादि-
 रूपं प्रशस्ततरम् । तृतीयं मानसिकं
 स्मरणध्यानादिरूपं प्रशस्ततमम् । आद्यं द्वयं
 साधनभूतं, यथावत्सुचिरविहितस्य तस्य
 चित्तशुद्धिहेतुत्वात् । तृतीयन्तु साध्यभूतं
 मनोनिर्द्वन्द्वसन्नो द्वारः एकान्तभक्तिज्ञान-
 रसमाविते तस्मिन् सिद्धे सति साधकः
 कृतकृत्यो भवति । परमेश्वरं समाराध्यैव
 मानवः सर्वदुःखमयाप्तिभ्यो भूत्वाऽलौकिकं
 ब्रह्मरसायनमास्वदते, नित्यनिर्भयानन्तपर-
 मसुखमेवधिमहाराजधानीमध्यास्ते । अतः
 एव स्वार्थसाधनकर्मनिर्वहणं सुबहु-

मरण है, फिर भी माता के उदर में शयन है ।
 ऐसा आचार्य-श्रीशंकर भगवत्पाद का कथन भी
 है । तथा विविध-प्रकार के संताप निश्चय से—जो
 चित्त से आकलित—विचारित भी नहीं होते—वे भी
 बार बार अकस्मात् आ धमकते हैं । उन-समस्त-
 क्लेश-संतापों का आत्यन्तिक-उपशमन कैसे हो ?—
 किस साधन से हो ? इस प्रकार दीनतापूर्वक वे
 सब जीव, विशेषरूप से जानने की इच्छा करते
 हैं । भगवान्-सर्वज्ञ-वेद, उनको सम्यक्-आश्वासन
 देता हुआ उसके साधन का उपदेश देता है ।
 निश्चय से है—भगवान्-महेश्वर-रुद्र का सम्यक्-
 आराधन ही विविध-सन्तापों की जाल का—एवं
 संसाररोग का—मूलसहित उपशमन के लिए—सिद्ध-
 औपध । वह भगवान् का आराधन-उपासन, शरीर,
 वाणी, एवं मन के द्वारा किया जाने वाला तिन
 प्रकार का होता है । उनमें आद्य-कायिक-पूजन-
 नमस्कारादिरूप आराधन प्रशस्त है । द्वितीय आरा-
 धन जो वाणी के द्वारा होने वाला स्तुतिपाठ,
 नामकीर्तन आदिरूप है, वह अति-प्रशस्त है ।
 तृतीय मन का-आराधन जो स्मरण-ध्यान आदि-
 रूप है, वह अत्यन्त ही प्रशस्त है । प्रथम के दो
 आराधन साधनरूप हैं, यथावत्-आदरपूर्वक-दीर्घ
 समय तक किया गया वह चित्त-शुद्धि का हेतु हो
 जाता है । तृतीय-आराधन तो साध्यरूप है, मन
 के-सौख्य-शान्तिरूप गृह का द्वाररूप है ।
 एकान्त-अनन्य-भक्ति एवं अद्वैत-ज्ञानरस से भावित
 हुए—उस आराधन को सिद्ध होने पर साधक
 कृतकृत्य हो जाता है । परमेश्वर की सम्यक्
 आराधना करके ही मानव समस्त-दुःख एवं भयों
 का अतिक्रमण करके अलौकिक-ब्रह्म-रसायन का
 आस्वादन करता है । नित्य-निर्भय-अनन्त-परम
 सुख के भण्डाररूप महाराजधानी के ऊपर अध्या-
 सन करता है । इसलिए स्वार्थसाधन की कामना

फलकं परमेश्वराराधनं कर्तव्यम् । चतुर्वि-
शतिहोरात्मकेऽहोरात्रे नियमेन होरां 'होरा-
र्द्धमपि घृत्तिरोधेन परमेश्वरचिन्तने को
नामातिप्रयासः? कथं वित्तव्ययः? इति दशौ
विस्फार्य स्वयमन्तर्विचारणीयम् । सत्क-
र्तुमसामर्थ्यं चेत्? स्तुतिपाठकीर्तनार्च-
नादौ कोऽतिभारः? । तदपि कर्तुं ये न शक्नु-
वन्ति ते किल स्वार्थान्धा जगति जाता
अपि न जाता एवेति । अथवा विवेकवि-
कलाः शृङ्गपुच्छरहिता द्विपदपशवः इति
मन्तव्याः । इत्याशयमन्तर्निधाय जीवानां
हितकामनया समस्तपुमर्थमूलं भगवदारा-
धनं कर्तव्यत्वेनाभिदधाति-अपौरुषेयी म-
हागवी—

बाले—मानवों को अगस्त्य ही शोभन-युद्ध प्रशस्त
फल वाला—परमेश्वर का आराधन करना चाहिए ।
चौबीस घण्टारूप-दिन-रात्रि में नियम से घण्टा
आधा घण्टा भी संसारगामिनी-वृत्तियों के निरोध
द्वारा परमेश्वर के चिन्तन करनेमें कौन-सा अतिप्रयास
है? या कौन-सा धन का व्यय होता है? ऐसा
नेत्रों को फाड़ करके स्वयं भीतर ही विचार करना
चाहिए। ऐसा एकाग्रता से परमेश्वर का चिन्तन करने
के लिए सामर्थ्य नहीं है? तो स्तुतिपाठ, कीर्तन,
अर्चन आदि में कौनसा अतिभार—बोझा है? ।
उसको भी करने के लिए जो समर्थ नहीं होते
हैं, वे निश्चय से अपने स्वार्थ में भी अन्धे-प्रमादी हैं,
जगत् में पैदा हुए भी नहीं पैदा होने के बराबर
ही हैं । इति । अथवा—विवेक-विकल-शङ्क-पूँछ से
रहित, दो पैर वाले पशु हैं, ऐसा मानना चाहिए ।
ऐसे आशय को भीतर में स्थापन करके जीवों के
हित-कल्याण की कामना से समस्त-पुरुषार्थों का
मूलकारण भगवान् की आराधना का-कर्तव्यरूप
से भगवान् के निःश्वासरूप अपौरुषेयी वेद की
महावाणी—प्रतिपादन करती है—

ॐ तमु द्रुहि यः स्त्रिपुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेयजस्य ।
यक्ष्वा महे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥

(ऋग्वेद. अष्ट. ५ सूक्त. १२ मन्त्र ११)

‘हे जीवात्मन्! उस महादेव-भगवान् की तू प्रेम से स्तुति कर । जो भगवान् अपने हाथों में
शोभन-व्याण तथा शोभन-धनुर् धारण करता है । एवं जो समस्त-ससार के संताप, एव जन्ममरणादि
मनोरोग के निरासक-ज्ञान-भक्ति-योगादिरूप-सिद्ध-औषध का स्वामी-वैद्यनाथ है । उस-औषध के
समर्पण द्वारा जो अपने शरणागत-आराधक-भक्तों के शाश्वत-स्वास्थ्य सम्पादन करने में समर्थ है । और
तू उस दुःखादि के द्राघण-निवारण करने वाले—रुद्र-परमेश्वर का मन की महान्-सु-शान्ति के लिए यजन
कर—एकाग्र मन से चिन्तन कर । और नमस्कारों के द्वारा या हविः समर्पण आदि-विविध-उपचारों
के द्वारा असुर-बलवान् उस देव-रुद्र भगवान् की परिचर्या-सेवा कर ।’

हे जीवात्मन् ! तमु=तमेव, रुद्रं=कात्या-
यनीसहचरं भगवन्तं महादेवं द्रुहि=स्तुहि;
तस्य प्रेम्णा स्तुतिं कुरु इत्यर्थः । ननु-पर-
मात्माऽसौ स्तोदृणां भक्तानां किं हितं
करोति? येनायं स्तोतव्यो भवति इत्याश-
ङ्गाह-यः=परमेश्वरो वस्तुतो निराकारोऽपि
सन् भक्तेष्टं साकारविग्रहं धृत्वाऽऽत्ममायया
भक्तभयध्वंसाय खिपुः सुधन्वा=सर्वश्रेष्ठ-
धनुर्बाणधारी भवति, खिपुः=सु-शोभनः,
इषुः=बाणो यस्य सः । सुधन्वा=शोभनं
धनुर्यस्य सः । एकान्ततो भक्तविरोधि-
संतापक्लेशादिहन्तृत्वात् तयोः चापशरयोः
सुष्ठुत्वम् । ननु-पुनः कीदृशोऽसौ? यं यथा-
वद्विदित्वा सर्वेऽत्यादरेणाभिष्टुवन्तु इत्यत
आह-यः=परमेश्वरः, विश्वस्य=सर्वस्य, भेष-
जस्य=औषधस्य-विविधसंसारसंतापजनन-
मरणादिभीषणरोगनिवारणहेतुभूतस्य ज्ञान-
योगादिलक्षणस्य, क्षयति-ईश्वरो भवति-
सत्प्रदानेन शाश्वतं स्थावर्यं विधातुं समर्थो
भवति; यतः सांसारिकस्य समग्रसारिष्टस्य,
जननादिलक्षणस्य दीर्घमवरोगस्य च प्रश-
मनाय परमेश्वरप्रसादव्यतिरिक्तस्य सिद्धौप-
धस्याभावात् । तादृशसिद्धौषधनिधित्वात्
भिषक्तमत्वाचास्य भेषजस्याभित्वमुपपद्यते ।
तथा च श्रूयते सर्पते च-भिषक्तम्

हे जीवात्मन् ! कात्यायनी-भगवती-भवांनी के
सहचर-उसी ही भगवान्-रुद्र महादेव की व प्रेम
से स्तुति कर ।

शंका—वह परमात्मा स्तुति करने वाले-
भक्तों का क्या हित-भला करता है, जिससे वह
स्तुति करने योग्य माना जाता है?

समाधान—जो परमेश्वर वस्तुतः निराकार
हुआ भी अपनी माया से-भक्त के लिए इष्ट-साकार
विग्रह को धारण करके, भक्त-भय के विध्वंस के
लिए खिपु एवं सुधन्वा अर्थात् श्रेष्ठ-धनुर् एवं
श्रेष्ठ बाण को धारण करता है । सु-शोभन, इष्ट-
बाण है जिसको वह खिपु है । सु-शोभन, धनुः
है जिसको वह सुधन्वा है । एकान्त-यानी नियम
से भक्त के विरोधी-संताप-क्लेश आदि का हनन-
ध्वंस करने से उन-चाप-शर-धनुर्बाण में सुष्ठुत्व-
अच्छत्व है ।

शंका—फिर भी वह भगवान् किस प्रकार
का है? जिसको सभी यथावत् जान करके अति-
आदर से उसकी अभिस्तुति करें?

समाधान—जो परमेश्वर विश्व-सर्व, भेषज-
औषध-जो संसार के विविध-संताप एवं जनन-
मरणादि-भीषण-मय-रोग के निवारण का हेतुभूत-
ज्ञानयोगादिरूप है, उसका ईश्वर है, अर्थात् उस
औषध के प्रदान द्वारा शाश्वत-स्वास्थ्य के सम्पा-
दन करने में समर्थ है । क्योंकि-संसार के समस्त-
अरिष्ट-उपद्रव-अनर्थ के एवं जननादिरूप-दीर्घ
मवरोग के प्रशमन के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता
के व्यतिरिक्त-अन्य कोई भी सिद्धौषध नहीं है ।
तिस प्रकार के सिद्ध-औषधों का निधि-आधार होने
से, अतिशय करके भिषक्-वैद्य होने से इस परमेश्वर
में भेषजस्याभित्व उपपन्न हो जाता है । तथा च
श्रुति में सुना जाता है—एवं स्मृति में स्मृत होता
है—भिषक्-वैद्यों के मध्य में मैं तुम्ह-भगवान् को

त्वा भिपजां शृणोमि' (श्र. २।३।४) 'भिपजे भवरोगिणां दक्षिणामूर्तये नमः।' (दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्) इति च । किञ्च तमेव रुद्रं=दुःखात्तत्साधनाद् दुरिताद्वा मोचयितारं देवं, यक्ष्व=यज-अर्च, तस्मै मनो देहि वा तस्मिन् तदाधत्स्व वा । यजते-दानार्थकत्वस्यापि स्मरणात् । तन्मयेन चेतसा तमेव चिन्तयेति यावत् । ननु-तद्यजनं किं दृष्टं तात्कालिकं खेदप्रयोजनं साधयति ? इत्यत आह-महे=महते, सौमनसाय=सुमनस्त्वाय-मनसो महत्यै सुशान्तये, सौमनसे महत्त्वं चिरकालव्यापित्वादिलक्षणम् । ईश्वराराधनाच्चिरकालिका शाश्वती चित्तशान्तिः प्रसिद्धा, सैव तात्कालिकमिष्टं फलम् । शान्ते च चेतसि तस्मिन्नप्रतिबन्धेन विमलसुखाविर्भावः सद्यः स्वतः सिद्ध्यतीति भावः । किञ्च नमोभिः=नमस्कारैः, तदुद्देशेन हविरादि-प्रदानैर्वा, देवं=द्योतमानं, असुरं=प्रकृष्टासु-अतिबलवन्तमित्यर्थः, यद्वा असुरं=प्राणदातारं असुं-प्राणं राति ददातीति व्युत्पत्तेः । तादृशं भगवन्तं रुद्रं दुष्यस्त्वं सच्छ्रद्धया परिचर-सेवस्वेत्यर्थः । नमस्करणं विविधोपचाराणामप्युपलक्षणम् । विविधोपचारैरपि तमेव परिचरेति यावत् । तदुक्तं- 'यदि चिकीर्षसि सौहृदमात्मनः परिजिहीर्षसि यद्यध्वन्धनम् । यदि तित्तीर्षसि संसृत्तिसागरं श्रय मयस्करभीश्वरसेवनम् ॥' (स्तु. कु. १०।४६) इति ।

अतिश्रेष्ठ-वैचक्षण्य से सुनता हूँ ।' इति । 'भव-संसार-रोग वालों के वैध-दक्षिणामूर्ति-जगद्गुरु भगवान्-शिव को नमस्कार है ।' इति । और दुःख से एवं उसके साधन-पाप से मोचन-छुड़ाने वाले उसी ही रुद्र-देव का तू यजन कर, अर्चन कर, उसके लिए मन का दान कर या उस में उसको स्थापन कर । यज धातु का दान-अर्थ में भी स्मरण है, अर्थात् तन्मयचित्त से उसी का ही चिन्तन कर ।

शंका-उस रुद्र भगवान् का यजन, दृष्ट-प्रत्यक्ष, तात्कालिक-शीघ्र-कौन अपने-इष्ट-प्रयोजन को सिद्ध करता है ?

समाधान-महान्-सौमनस्-सुमनस्त्व-अर्थात् मन की महती सुरान्ति के लिए उसका यजन-उपासन कर । सौमनस में महत्त्व चित्काल-व्यापित्वादिरूप है । ईश्वर-भगवान् की आराधना से चिरकाल तक रहने वाली-शाश्वती-चित्तशान्ति-प्रसिद्ध है, वही तात्कालिक इष्ट-फल प्रयोजन है । और उस शान्त-चित्त में अप्रतिबन्ध से विमल-सुख का आविर्भाव स्वतः सब-शीघ्र ही सिद्ध होजाता है, यह भाव है । और नमस्कारों के द्वारा या उसके उद्देश से हवि आदि-उपचार द्रव्यों के प्रदानों के द्वारा, देव-द्योतमान असुर-प्रकृष्ट-असु-प्राण बाला अर्थात् अतिबलवान् यद्वा असुर यानी प्राणदाता, असु-प्राण को जो राति-देता है, वह असुर है ऐसी व्युत्पत्ति है । उस प्रकार के भगवान्-रुद्र की तू सच्छ्रद्धा के द्वारा परिचर्या-सेवा कर । नमस्कार विविध-उपचारों का भी उपलक्षण है, अर्थात् विविध-पाव-अर्घ्यादि उपचारों से भी उसीकी ही परिचर्या कर । वह स्तुतिस्तुमाञ्जलि में कहा है- 'यदि तू अपने आत्मा का कल्याण करने की इच्छा करता है, एवं यदि तू अविद्या-पापबन्धनों का परिहार करने की इच्छा करता है, तथा यदि तू संसारसागर तरने की इच्छा करता है, तब तो तू भयः-सुखकर ईश्वर-भगवान् विष्णुनाथ की सेवा का आश्रय कर ।' इति ।

(८०)

(सर्वत्रावस्थितस्य व्यापकस्य परमात्मनः समनुसन्धानेन
सर्वमभिलपितं सिद्ध्यति)

(सर्वत्र-अवस्थित-व्यापक-परमात्मा के सम्पन्न-अनुमान से समग्र-अभिलपित सिद्ध हो जाता है)

विश्वस्य प्रसविता परमपिता परमेश्वरः
चतसृषु दिक्षुवस्थितो विभाव्यते भक्तैर-
स्माभिः, यत्र यत्र वयं दृष्टीनिपातयामस्तत्र
तत्र स एव सर्वसाक्षी विश्वपतिः परमात्मा
समुपलभ्यते । यदाहुः—‘प्राच्यां दिशायां
दिशि पश्चिमायां दिश्युत्तरस्यां दिशि दक्षि-
णस्याम् । ऊर्ध्वं ह्यष्टाच्च तथैव तिर्यक्,
अन्तर्बहिस्त्वं विश्वरेक एव ॥’ इति । एवं
सर्वत्रान्तर्बहिः तदनुभवेनास्माकं सर्वात्मना
तदुपसन्नानां सर्वाः चित्तवृत्तयो निर्मली-
भवन्ति । निर्मलास्तु तास्तु परमप्रसादसम-
न्वितस्तस्य विमलानन्दः सुतरा प्रकटी-
भवति । अपि च निरन्तर भगवत्पदं
भजतां निर्मलस्त्वान्तां सानन्दानां भ-
क्तानां कृते किं वस्तुजातं दुराप्यं भवति
भो ? । भजदन्तर्वहिराविर्मज्जदभिरामधाम्नः
कामरूपशशिः प्रत्यग्रूपस्य परमात्मनः
समुपासनया समस्तभगीष्टं सिद्ध्यतीति वि-
श्वपयितुराभो भगवान् वेदो भक्तमुखेन
प्रतिपादयति—

विश्व का प्रसविता-उत्पादक-परमपिता-परमेश्वर,
पूर्वादि-चार-दिशाओं में अवस्थित हुआ हम-भक्तों
से विभावित होता है । जहाँ-जहाँ हम दृष्टियों को
फलाते हैं, उहाँ-वहाँ वही सर्व का साक्षी, विश्व-
पति-परमात्मा हमसे सम्पक् उपलब्ध हो जाता है ।
यह कहते हैं—‘पूर्व-दिशा में, पश्चिम दिशा में,
उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर में, नीचे
में तथा तिर्यक्-टोके में, अन्तर्बाह्यर तू ही एक
विश्व-व्यापक परमात्मा सदा रहा हुआ है ।’ इति ।
इस प्रकार सर्वत्र, अन्तर्-बाह्यर, उस परमात्मा के
अनुभव से सर्व प्रकार से उसके शरणागत हुए-
हम भक्तों की समस्त-चित्त की वृत्तियाँ निर्मल-
प्रसन्न हो जाती हैं । निर्मल-उन वृत्तियों में परम-
प्रसाद से समन्वित, उसका विमल-आनन्द, अच्छी
प्रकार से प्रकट हो जाता है । और निरन्तर भगवत्स्व-
रूप का भजन करने वाले—निर्मल-स्वान्त-हृदय वाले
—आनन्दी भक्तों के लिए कौन वस्तुसमुदाय भो !
दुराप्य दुःख से प्राप्य होता है ?—अर्थात् कोई नहीं,
भगवदनुग्रह से सर्व-दुष्ट पदार्थ मुक्तभरीति से उनको
प्राप्त हो जाते हैं, भजन करने वाले—भक्तों के अन्तर्-
बाह्यर-आविर्भूत होता है—अभिराम-शोभास्पद-
धाम-दिव्य शान्त-तेज-जिसका, ऐसे कामरूप-
कल्प-वृक्ष के समान, प्रत्यक्-आमारूप-परमात्मा
की सम्पक्-उपासना से समस्त-अमीष्ट सिद्ध हो
जाता है, ऐसा निश्चय करने की कामना वाला
भगवान् वेद भक्त के द्वारा प्रतिपादन करता है—

ॐ सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्, सवितोत्तरात्तात् सविताधरात्तात् ।
सविता नः सुवतु सर्वतांति, सविता नो रासतां दीर्घमायुः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त, ३९ ऋक्, १४)

‘सविता-विश्वसृष्टा भगवान्-नारायण, पश्चिमदिशा में स्थित है, सविता-भगवान् पूर्वदिशा में स्थित है, सविता-भगवान् उत्तरदिशा में स्थित है, एवं सविता-भगवान् दक्षिण-दिशा में स्थित है । वह सविता महादेव, हम-सब को अमीष्ट-ऐहिं एवं पारत्रिक-अभ्युदय तथा पारमार्थिक-निःश्रेयस समर्पण करे, और सविता-देव हम सब को दीर्घ-कालीन-शोभन-पवित्र जीवन प्रदान करे ।’

पश्चात्तात्=पश्चिमतः-पश्चिमायां दिशि स्थितः, सविता=जगत्सृष्टा, विश्वाधिष्ठाता परमेश्वरः, पुरस्तात्=पूर्वतः-पूर्वस्थां दिशि स्थितः सविता, उत्तरात्तात्=उत्तरतः-उत्तरस्थां दिशि स्थितः, अधरात्तात्=दक्षिणतः-दक्षिणस्थां दिशि स्थितः सविता, नः=अस्माकं तदभिमुखानां सर्वासु दिक्षु तं पश्यतां, अजस्रमनन्यचित्तया तमेवान्तर्बहिर्दिक्षतां वा, सर्वतांति=सर्वमभिलषितं-ऐहिं क्षतां वा, आमुष्मिकं-स्वर्गादिकं, पारमार्थिकं-निःश्रेयसं वा, सुवतु=सुवति-समर्पयतीत्यर्थः । किञ्च सवितैव नः=असम्भ्यं, दीर्घं=बहुकालीनं, शोभनं-पवित्रं आयुः=जीवनं, रासतां=रासते-ददातीत्यर्थः । प्रार्थनामन्त्ररेणापि स दयालुः परमात्मा भजन्म्यः तदपेक्षितं सर्वं वितीर्य तद्योगक्षेमं निर्वहति । तथा च निरञ्जनः पुमान् भीतायामर्जुनं प्रति प्रतिजानीते-‘तेषां नित्याभिपुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।’ (१।२२) इति । धर्मराजं प्रति भविष्येऽपि-‘इहामुत्र च भोगेच्छां त्यक्त्वा ये मायुषाश्रिताः । तेभ्यो ददामि राजेन्द्र ! भोगान् भक्तिञ्च मद्गतिम् ॥’ इति । तदेवमनायासतः सर्वा-

सविता यानी जगत् का सृष्टा विश्व का अधिष्ठाता परमेश्वर, पश्चात्तात्-यानी पश्चिम-दिशा में स्थित है । सविता पुरस्तात् यानी पूर्व-दिशा में स्थित है, सविता उत्तरात्तात् यानी उत्तर-दिशा में स्थित है, सविता अधरात्तात् यानी दक्षिण-दिशा में स्थित है । समस्त दिशाओं में उसका दर्शन करने वाले-या निरन्तर अनन्य-चित्त से उसी ही सर्वगत-भगवान् का अन्तर्बहिर दर्शन करने की इच्छा रखने वाले-उसके अभिमुख-हम भक्तों को वह भगवान् सर्वतांति-यानी समस्त-अभिलषित-इस लोक का धन आदि, एवं परलोक का स्वर्ग आदि एवं पारमार्थिक-निःश्रेयस-कल्याण सुवतु यानी समर्पण करता है और सविता भगवान् ही हम को दीर्घ यानी बहुकालीन-शोभन-पवित्र आयु-जीवन, रासतां अर्थात् देता है । प्रार्थना के बिना भी वह दयालु-परमात्मा, भजन करने वाले-भक्तों को अपेक्षित वह सब दे करके उनके योग-क्षेम का निर्वह करता है । तथा च निरञ्जन-मुरूप-भगवान् श्रीकृष्ण, गीता में अर्जुन के प्रति प्रतिज्ञा करता है-‘सदा एकत्वभाव से मुझ-अद्वैत परब्रह्म में निष्ठा रखने वाले-महापुरुषों का योग-क्षेम मैं स्वयं वहन-प्राप्त कर देता हूँ ।’ इति । एवं भविष्य-पुराण में धर्मराज के प्रति स्वयं भगवान् कहते हैं-‘इस लोक की एवं परलोक की भोगेच्छा का त्याग करके जो मेरे शरणागत हुए हैं, उनको मैं हे राजेन्द्र ! भोगों का, भक्ति का एवं मेरी गति-मुक्ति-प्राप्त का भी दान करता हूँ ।’ इति । इस प्रकार

मीष्टार्थसाधकं विमलानन्दाविर्भावकं सर्वतो
भगवदनुसन्धानं यस्यै न रोचते सोऽसौ
जडधीरेव । यद्वा-सुवतु=प्रेरयतु, रासतां=
ददातु, इति यथाश्रुतमपि साधु । अनेक-
सचित्पदग्रहणमत्यन्तमादरार्थं, परमपितुः
पौनःपुन्येनानुसन्धानार्थमपि वा ॥

अनायास से सर्व-अमीष्ट-अर्थ का साधक, विमल-
आनन्द का आविर्भाव करने वाला-सर्व चराचर-
विश्व में सर्व तरफ से किया जाने वाला भगवान् का
अनुसंधान जिसमें रुचिकर नहीं होता है, वह जड-
बुद्धि-वाला पशु ही है । यद्वा सुवतु यानी प्रेरणा करे,
रासतां यानी देवे, ऐसा यथाश्रुत अर्थ भी साधु-
शोभन है । मन्त्र में अनेक-सविता पदों का ग्रहण,
अत्यन्त-आदर के लिए है, या परमपिता-परमेश्वर का
पुनः पुनः अनुसंधान-स्मरण के लिए है । इति ।

(८१)

(पूर्णानन्दस्वरूपं चिन्मात्रमन्तरात्मानं प्राप्य सर्वे
जीवा आनन्दिनो भवन्ति)

(पूर्णानन्द-स्वरूप-चिन्मात्र-अन्तरात्मा को प्राप्त करके सब जीव आनन्दी हो जाते हैं)

आनन्दो हि जीवनसाधनम् । न हि
सर्वथा निरानन्दः कश्चन प्राणी प्राणितुं
क्षमते । 'को ह्येवान्यात् कः प्राप्यात् यदेव
आकाश आनन्दो न स्यात्' (तै. उ. २।७)
इति श्रुतेः । स चानन्द आत्मस्वरूपभूतः ।
यतः 'सुखमहमस्वाप्समि'ति सुप्तोत्थितस्य
स्वापसुखपरामर्शदर्शनात् स्वापे स्वरूपभूतमेव
सुखमनुभूतमिति गम्यते । जागरेऽपि स्रक्-
चन्दनवनिताद्यैः साधनैः स्वरूपानन्दावि-
र्भावप्रतिबन्धकस्य बहिर्विषयामिमुख्यस्य
तिरोधानादन्तर्मुखमनोवृत्तौ सत्यां / स्वयं-
प्रकाशात्मसुखमेव स्वयमवमासते । तदुक्तं-
विद्यारण्यस्वामिभिः- 'विषयेऽपि लब्धेषु

आनन्द ही जीवन का साधन-उपाय है । सर्वथा
कोई प्राणी आनन्दरहित हुआ जीने के लिए
समर्थ नहीं होता है । 'यदि यह आकाशरूप-
विशु-आनन्दरूप-चिदात्मा न हो, तो कौन प्राणी
अपान का व्यापार तथा प्राण का व्यापार करता ?'
इस तैत्तिरीय-श्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध होता है ।
वह आनन्द आत्म-स्वरूपभूत है । क्योंकि 'सुखपूर्वक
में सोया था' इस प्रसन्न सुप्तोत्थित-यानी सुषुप्ति से
उठे हुए मनुष्य को सुषुप्ति के सुख का स्मरण
देखने में आता है, इसलिए सुषुप्ति में स्वरूपभूत
ही सुख का अनुभूत हुआ है, ऐसा जाना जाता है ।
जाग्रत्-अवस्था में भी माला-चन्दन-युक्ति-आदि-
साधनों के द्वारा स्वरूपानन्द के आविर्भाव-प्राप्त्य
में प्रतिबन्धक-बाहर के शब्दादि-विषयों की अभि-
मुखता का तिरोधान होने से, अन्तर्मुख मन की
एकाग्र-वृत्ति होने पर स्वयं-प्रकाश आत्मा का सुख
ही स्वयं अवमासित होता है ।' यह कहा है-पञ्च-
दशी ग्रन्थ में-आचार्य विद्यारण्यस्वामी ने-'क्षक्-

तदिच्छोपरमे सति । अन्तर्मुखमनोवृत्तावा-
नन्दः प्रतिविम्बति ॥ यद्यत्सुखं भवेत्तच्च-
द्रहैव प्रतिविम्बनात् । वृत्तिष्वन्तर्मुखा-
स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिविम्बनम् ॥' (पञ्चदशी.
प्र. यो. ८६, वि. १९) इति । ननु-सु-
पुप्तौ दुःसाभाव एवानुभूयते न तु सुखम्,
तज्जनकसामग्र्यभावात्, न च अन्यसुखा-
भावेऽपि नित्यं स्वरूपसुखं निर्विकल्पकमनु-
भूयते इति वाच्यम्; विषयानन्दातिरिक्त-
स्वरूपानन्दे मानाभावात् । यदि सुपुप्तौ
ब्रह्मानन्दोऽनुभूयेत, तर्हि 'कामिनीमन्तरे-
ण्यं यामिनी विरसा गता' इति सुपुप्तादु-
त्थितानां कामुकानां विषयासक्तानां पुरु-
षाणां तुच्छेन्द्रियसुखहानिनिमित्तको निर्वेदः
कथमपि नोपपद्येत । को हि महान्तमान-
न्दमनुभूय स्वापेन्द्रियसुखार्थं शोकं कुर्यात् ?
अथोच्येत 'तत्सुखं विस्मृतमतस्ते निर्विघ्नन्ते,
इति चेन्मैवम्, तत्सुखस्य विसरणे 'सुखम-
हमस्वाप्समि'त्यर्थं व्यवहारः कथमुपपन्नः
स्यात् ? तस्मादात्मनः स्वापे सुखात्मत्व-
मसिद्धम् । एवं जागरेऽपि विषयेन्द्रियसं-

चन्दन आदि विषयों का लभ होने पर जब
विषयों की इच्छा की निवृत्ति होती है, तब अन्तर्मुख
मन धी-एकप्र वृत्ति में आत्मानन्द का प्रतिविम्ब
पड़ता है। जो जो विषयों के द्वारा भी सुख होता
है, वह वह-सत्र ब्रह्म का प्रतिविम्ब होने से ब्रह्मरूप
ही है, क्योंकि-अन्तर्मुख-वृत्तियों में ब्रह्म के आनन्द
का निर्विघ्न प्रतिविम्ब पड़ता है ।' इति ।

शंका-सुपुप्ति में दुःखाभाव का ही अनुभव
होता है, सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि-
उस समय सुख के उत्पादक-सामग्री का अभाव
है । 'उस समय जन्य-सुख का अभाव होने पर
भी नित्य-निर्विकल्प-स्वरूपसुख का अनुभव होता
है' ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि-विषया-
नन्द से अतिरिक्त स्वरूपानन्द में कोई भी प्रमाण
नहीं है । यदि सुपुप्ति में ब्रह्मानन्द का अनुभव
होता हो, तब 'कामिनी के बिना यह रात्रि विरस
न्यतीत हो गई' इस प्रकार का-सुपुप्ति से उठे
दुः-कामी विषयासक्त-पुरुषों का-तुच्छ-इन्द्रिय-
सुख की हानि-हे निमित्त जिसमें, ऐसा निर्वेद-खेद
किसी भी प्रकार से उपपन्न-युक्त नहीं हो सकता
है । कौन ऐसा प्राणी है कि-जो सुपुप्ति में महान्-
आनन्द का अनुभव करके स्वरूप तुच्छ-इन्द्रिय-
सुख के लिए शोक-संताप करे ! अर्थात् नहीं कर
सकता । अतः महान्-सुख का अनुभव वहाँ नहीं
हुआ है, इसलिए तुच्छ-सुख के लिए वह खेद प्रकट
करता है, ऐसा मानना चाहिए । यदि कहो कि-
वह सुपुप्ति का महान्-सुख उनको विस्मृत हो
गया है, इसलिए वे कामीजन इन्द्रियसुख के लिए
खिन्न होते हैं । तब ऐसा मत कहो ! क्योंकि-
उस महान् सुख का विस्मरण होने पर 'सुख-
पूर्ण-में सौया था' ऐसा शब्द-प्रयोगरूप व्यवहार
कैसे उपपन्न-युक्तियुक्त होगा ?, इसलिए आत्मा
का सुपुप्ति में सुखरूपत्व असिद्ध है । इस प्रकार
जाग्रत में भी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से

योगादेव जायमानमनित्यं सुखं सर्वेऽनुभवन्ति, नित्यमात्मभूतं सुखं तु न केनाप्यनुभूयते । अपि चात्मनः सदासिद्धत्वात्, नित्यत्वाच्च तद्रूपस्य सुखस्यापि तथात्वात् जगति केनापि दुःखं नानुभूयेत ? सुखार्थं साधनान्वेषणा च विलुप्येत ? तस्माज्जागरितेऽप्यात्मनः सुखात्मत्वमसिद्धमिति । अत्रोच्यते—सुप्तोत्थितस्य विषयसुखसामग्र्यभावेऽपि तूष्णींभावमुखप्रसादादिलिङ्गदर्शनेनाऽनुभूतसुखसंस्कारसम्भवात्, न हि सुप्तौ स्वरूपसुखानुभवं विना स सम्भवति, आकस्मिकत्वापत्तेः । न च तत्र दुःखाभाव एवानुभूयते इति वक्तुं युक्तम् । दुःखाभावमेवावेदिपं न सुखमिति परामर्शग्रसङ्गात्, न चेष्टापत्तिः, 'सुखमहमस्वाप्समि'ति परामर्शविरोधात् । अपि च स्वापसमये धर्मि- (अनुयोगि-धर्माश्रय) ग्रहणादिमन्तरेण कथमभावाऽनुभवः स्यात् ? तथा च धर्मिग्रहणाद्यभावे सति दुःखाभावानुभवासम्भवात्, परिशेषात् विषयसुखानुभवासम्भवे सति स्वरूपसुखस्यैव स्वयंप्रकाशत्वेनानुभवः तत्र समाश्रयणीयः । अनेन विषया-

ही उत्पन्न होने वाले—अनित्य-सुख का ही सब-आंगी अनुभव करते हैं । नित्य-आत्मरूप-सुख तो किसी से भी अनुभूत नहीं होता है । और आत्मा-स्वरूप तो सदा सिद्ध है एवं नित्य है, इसलिए आत्मरूप-सुख भी वैसा ही सदासिद्ध एवं नित्य है, अतः जगत् में किसी से भी दुःख का अनुभव नहीं होना चाहिए ! तथा सुख के लिए साधनों की खोज भी विलुप्त होनी चाहिए ? इसलिए जाग्रत् में भी आत्मा का सुखरूपत्व असिद्ध है ।

समाधान—सुषुप्ति में विषयसुख की सामग्री-कारणकलाप का अभाव होने पर भी सुप्तोत्थित-मनुष्य के तूष्णींभाव-चुपचापस्थिति-सुख की प्रसन्नता आदि-लिङ्ग-चिह्नों के दर्शन से उस समय अनुभूत-सुख के संस्कारों की सम्भावना की जाती है । क्योंकि—सुषुप्ति में स्वरूप-सुख के अनुभव के विना वह सुख-संस्कार नहीं हो सकता है । क्योंकि आकस्मिकत्व की—कारण के विना कार्योत्पत्ति की आपत्ति-प्राप्ति हो जाती है । उस समय दुःख का अभाव ही अनुभूत होता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि—'दुःखाभाव को ही मैं जानता था, न सुख को' ऐसे स्मरण का प्रसङ्ग-प्राप्त हो जाता है । इष्ट की आपत्ति है अर्थात् ऐसे स्मरण का प्रसङ्ग इष्ट है, अनिष्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि—'मैं सुखपूर्वक सोया था' ऐसे परामर्श का विरोध हो जाता है । और सुषुप्ति-समय में धर्म—जो धर्म का आश्रय-अनुयोगी है—उसके ग्रहण-ज्ञान आदि के द्वाए विना अभाव का अनुभव कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । तथा च धर्म के ग्रहण आदि का अभाव होने पर दुःखाभाव के अनुभव का असंभव होने से परिशेष से—विषयसुख के अनुभव का असंभव होने पर—स्वरूपसुख का ही स्वयंप्रकाश-रूप से अनुभव होता है, ऐसा सुषुप्ति में निश्चय से मानना चाहिए । इस कथन से विषयानन्द से

नन्दातिरिक्तस्वरूपानन्दे प्रमाणमप्युपद-
 शितम् । किञ्च तुच्छं विषयसुखमनादृत्य
 समाधिदशायां महद्भिः परमाप्तैः सिद्धैः सन-
 कवामदेवशुकदेवादिभिश्चाप्रतिबन्धेनानु-
 भूतस्य निर्विषयस्य स्वरूपसुखस्य, शास्त्रोक्त-
 शुभकर्मभिः फलासङ्गादित्यागेन सत्त्वशु-
 द्विभगवदनुग्रहसम्पादनद्वारा भूयोभिर्मति-
 मद्भिर्मुमुक्षुभिरैकान्ततः काम्यमानस्य तस्य
 न विषयलम्पटपामरजननिर्वेदमात्रेणापलापः
 कर्तुं शक्यते । अनेकश्रुतिस्मृत्यनुभवविरो-
 धप्रसङ्गात् । अपि च सापेक्षज्ञानेन स्वस्व-
 रूपभूतस्य ब्रह्मानन्दस्याच्छादितत्वात्, मूढाः
 त्वं सामान्यतो जानन्तोऽपि विशेषतो न
 जानन्ति, अत एव तेषां समल्लापो निर्वेदः
 पूर्वोक्त उपपद्यत एव । तथा चास्मायते-
 'तद्यथा हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उप-
 र्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः
 प्रजा अहरहर्ब्रह्म गच्छन्त्य एतं ब्रह्म-
 लोकं न विन्दन्ति अन्तरेण हि प्रत्युदाः ।'
 (छा. ८।३।२) इति । तस्मात्सुप्तौ
 आत्मनः सुखरूपत्वं सिद्धम् । एवं जाग-
 रिते विषयेन्द्रियसंयोगस्य सुखजनकत्वं
 नास्ति, प्रत्युत तस्य पुनः पुनरधिकतृष्णा

अतिरिक्त-स्वरूपानन्द में प्रमाण का भी प्रदर्शन
 किया गया । और तुच्छ-विषयसुख का अनार-
 क्तके समाधिदशा में महान्-परम प्रामाणिक-सत्त्व-
 वामदेव-शुकदेव आदि वीतराग-तत्त्वदर्शी सिद्ध-
 पुरुषों से प्रतिबन्धरहित-अनुभूत-निर्विषय-स्वरूप-
 सुख, जिसकी-फल की आसक्ति आदिके त्याग-
 पूर्वक-शास्त्रोक्त-शुभ कर्मोंके द्वारा एवं अन्तःकरण
 की शुद्धि-भगवान् की कृपा-प्रसन्नता के सम्पादन
 द्वारा बहुत-मतिमान्-मुमुक्षुओं से नियमतः कामना
 की जाती है-उस महान्-शुद्ध-सुख का विषय-
 लम्पट-पामरजन के-पूर्वोक्त छेद मात्र से अपलाप
 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि-अपलाप करने
 पर अनेक-श्रुति-स्मृति-एवं अनुभवों के विरोध का
 प्रसङ्ग हो जाता है । और सुप्ति में अज्ञान से
 स्वरूपभूत-ब्रह्मानन्द आच्छादित हो जाता है,
 इसलिए मूढलोग, उस-आनन्द को सामान्यरूप से
 जानते हुए भी विशेषरूप से नहीं जानते हैं । इस-
 लिए उन मूढ़ों का ब्रह्माद-पूर्वक-पूर्वोक्तनिर्वेद-
 संताप उपपन्न हो जाता है । तथा च छान्दोग्य-
 उपनिषद् में भी कहा जाता है- 'जित प्रकार हिरण्य-
 सुवर्ण की निधि, क्षेत्र में निहित-गड़ी है, परन्तु
 उसको नहीं जानने वाले लोग, उसके ऊपर ऊपर
 घुमते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस
 प्रकार ही यह सब प्राणी, प्रतिदिन सुप्ति में तत्त्वा-
 नन्द-निधि-ब्रह्म को प्राप्त होते रहते हैं, तथापि इस
 ब्रह्मलोक को नहीं जानते हैं, क्योंकि-वे सब प्राणी
 अन्तः-मिथ्या-अविद्या से आच्छादित हुए हैं ।' इति ।
 इसलिए सुप्ति में आत्मा का सुखरूपत्व सिद्ध हो
 गया । इस प्रकार जाग्रत-अवस्था में विषय-इन्द्रिय
 का संयोग, सुख का जनक-उत्पादक नहीं है,
 प्रत्युत वह पुनः पुनः अधिक-विषय-भोगतृष्णा

१ प्रजाः=जीवाः अहरहः=प्रतिदिनं, सुप्तौ ब्रह्म गच्छन्तोऽपि स्थूलसूक्ष्मोपाधिलयेन तदभिमानद्वुक्तमज्ञ-
 नेयशून्या अपि ब्रह्म स्वप्रकृत्या न जानन्ति, हि=यस्मात्-अन्तरेण=मिथ्याश्रुतेनाज्ञानेन प्रत्युदाः=आच्छादितस्वक-
 र्णकाः, अतः=तत्त्वं ब्रह्म, तद्विषयजननमनुभूतमित्यर्थः ।

समुज्जृम्भकतया सर्वथा दुःखजनकत्वमे-
वास्ति, तृष्णा च प्रभूतं दुःखमिति प्रसि-
द्धम् । तर्हि सर्वेऽपि स्वस्वमी प्राणभृतः सुख-
संपिपादयिषया विशृङ्खलं विषयेषु कुतो
व्याप्रियन्ते ? इति चेत् अन्यथाग्रहादेवेति
वदामः । तथा हि—विषयेषु प्राणभृतां सुखा-
भिलाषस्तावत्तद्याथार्थ्यानवबोधप्रयुक्तभ्रा-
न्तिनिबन्धन एव । विषयसन्निधाने सति
प्राक्तनवासनासंग्रीचीनस्य चेतसो योऽयं
विकारो रणरणिकाभूत्पाद्य तदलामे महद्
दुःखं ददाति; स एव विषयाभिलाषो नाम ।
स च तत्तदमीष्टविषयप्राप्तिपर्यन्तं हृदया-
भ्यन्तरे कोमलकण्टकवदवतिष्ठमानः तत्प्र-
युक्तमाविदुःखानामङ्कुरायमाणो भवति,
समुद्धृतकण्टके चरणे सुखप्राप्त्यभिमानवत्;
विषयलामे सति हृदयकण्टकायमानस्य ता-
दृगभिलाषस्य तात्कालिकोपशमनमेव सुखं
सुखमित्यभिमन्यन्ते विवेकविकला मूढाः ।
यथा ललान्तपतपनतापपापच्यमानकले-
वरः कथंन काष्ठराहकः कचन शीतलच्छा-
यातरुमूले काष्ठमारमरोप्य विश्राम्यन्

का सम्यक् उत्पादक होने के कारण सर्वथा
दुःख का ही जनक है—कारण है, क्योंकि—तृष्णा
बड़ा भारी दुःख है, ऐसा प्रसिद्ध है ।

शंका—तत्र ये सत्र प्राणधारी जीव, सुख
सम्पादन करने की इच्छा से विशृङ्खल-मर्यादारहित
हो करके भी विषयों में किस-हेतु से प्रवृत्त
होते हैं ? ।

समाधान—अन्यथा-ज्ञान-निष्ठा-भ्रान्ति से ही
वे प्रवृत्त होते हैं, ऐसा हम कहते हैं । तथाहि—
यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं—विषयों में प्राणियों
की सुख की अभिलाषा—उन विषयों के यथार्थ
स्वरूप के अज्ञान से होने वाली भ्रान्तिरूप
कारण से ही होती है । स्त्रीआदि-विषयों के समीप
स्थित होने पर पूर्व की वासना के सहकृत-चित्त का
जो यह—अनुभववैषम्य-विकार है, वह रणरणिका
यानी विषय-भोग की उत्सुकताविशेष का उत्पा-
दन करके—विषय का लाभ न होने पर महान्
दुःख देता है, यही विषयाभिलाष प्रसिद्ध है ।
वह उस उस अमीष्ट-विषयों की प्राप्ति-पर्यन्त
हृदय के भीतर कोमल-कौंटे की तरह चुभ कर रहता
हुआ—उससे ही भविष्य में होने वाले दुःखों के
अङ्कुर की भाँति—कारणरूप होता है । पैर में
लगे हुए—कौंटे के निकाल देने पर जिस प्रकार
सुखप्राप्ति की भ्रान्ति होती है, तद्वत् विषयों का
लाभ होने पर हृदय में कण्टक के समान आच-
रण करने वाले—उस प्रकार के विषयाभिलाष
का तात्कालिक-उपशमन ही सुख है, सुख है,
ऐसा विवेकसे विकल-मूढ़-लोग अभिमान करते हैं ।
जैसे कोई लकड़ियों का दोने वाला—लकड़हाटा,
ललाट तक को भी संतप्त करने वाले—सूर्य के
ताप से अत्यन्त व्यथित हुआ है—शरीर जिसका—
ऐसा हुआ—वह किसी शीतल-छाया वाले—वृक्ष
के मूल में काष्ठ के मार को उतार कर विश्राम

सुखितोऽसीति मन्यते; तद्वत्, न हि तस्य
शिरसारोपितकाष्ठभारापगमेन प्राक्तनदुः-
खोपशान्तिमन्तरा वस्तुतः सुखप्राप्तिरपि
सुवचा स्यात् । तदाह विवेचनचतुरो राज-
र्षिर्भर्तृहरिः-‘तृषा शुष्यत्यास्ये पियति स-
लिलं शीतमधुरं, क्षुधार्तः शाल्यन्नं कवल-
यति घृषादिकलितम् । प्रदीप्ते कामाग्नौ
सुदृढतरमालिङ्गति बध्नुं, प्रतीकारं व्याधेः
सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥’ इति । तस्मा-
द्विपर्ययेन्द्रियसंयोगादेव जायमानमेव सुखं
सर्वेऽनुभवन्तीति कथनं भ्रान्तिनिदानत्वेना-
लीकमेव । अपि च यो हि स्वामीप्सि-
तविषयलाभे सति विषयाभिलाषुकाणां
तात्कालिकमनःशान्तिलेशनिबन्धनः ता-
त्कालिकः कश्चन सुखाभासो लक्ष्यते,
सोऽपि नित्यस्यात्मसुखस्यैव प्रतिबिम्बभू-
तोऽनुभूयते तैर्न तस्मात्पृथग्भूतः । प्राक्त-
नपुण्यैस्तेषु तेषु विषयेषु कथञ्चिदनुभवयो-
ग्यतामापादितेषु सत्सु तद्विषयकाभिला-
षस्य तदुद्दीपितचापख्यस्य तत्प्रयुक्तदुःखस्य
च किञ्चिदपगमेन तात्कालिकचिच्छोषश्चम-

लेता हुआ-‘मी सुखी हो गया हूँ’ ऐसा मानता
है, तद्वत् प्रकृत सिद्धान्त में भी समझना चाहिए ।
उस-काष्ठग्राहक के शिर पर रखे हुए-काष्ठ-भार
की निवृत्ति से-पूर्व के काष्ठभारजन्य दुःख की
उपशान्ति के बिना वस्तुतः उसको सुख की प्राप्ति
भी हुई है, ऐसा कहना योग्य नहीं है । वही
विवेचन करने में कुशल राजर्षि भर्तृहरि भी कहता
है-‘व्यास से सुख के सुखने पर प्राणी शीतल-
मधुर जल पीता है, क्षुधा से पीड़ित होने पर
मनुष्य, दाढ़ आदि से संयुक्त-मात आदि अन्न
को खाता है । एवं कामाग्नि-प्रदीप्त होने पर
प्राणी, बध्नु-की का सुदृढतर आलिङ्गन करता है ।
यह जलपान-अन्नभक्षण-स्त्रीसम्बन्धादि-सब उपाय,
विषासा-क्षुधा-कामादि-व्याधि के निवारक हैं ।
परन्तु उस-उस व्याधिजन्य-पीडा की निवृत्ति को
विपरीत-भ्रान्ति से मनुष्य सुखरूप मानता है ।’
इति । इसलिए विषय-इन्द्रिय के संयोगसे जाय-
मान ही-अनित्य-सुख को सब लोग अनुभव
करते हैं, ऐसा कथन भ्रान्तिरूप-कारण से होने के
कारण तुच्छ-अप्रामाणिक ही है । और अपने-
अभीप्सित-विषयों का लाभ होने पर विषयों के
अभिलाषियों को-तात्कालिक-मन की शान्ति के
लेश से होने वाला जो कोई तात्कालिक-तत्काल में
होने वाला-सुख का आभास लक्षित होता है, वह भी
नित्य-आत्म-सुख का ही प्रतिबिम्बरूप उन्हीं से अनु-
भूत होता है, आत्मसुख के प्रतिबिम्ब से वह
पृथक्-रूप से अनुभूत नहीं होता है । पूर्व के
पुण्यों से उन-उन विषयों को कथञ्चित् अनुभव
के योग्य होने पर विषयविषयक-अभिलाषा की,
उस अभिलाषा से संदीप्त-चंचलता विक्षेप की
एवं उस चंचलता से उत्पन्न होने वाले-दुःख
की किञ्चित् निवृत्ति होने पर तात्कालिक-चित्त
के उपशम का सम्भव होने पर तिस्र प्रकार-के

सम्भवे सति तादृशप्रशान्तसान्त्विकचित्त-
वृत्तौ प्रतिबन्धाभावादानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः
प्रतिफलनं सम्भवत्येव । न च निरवयवनी-
रूपप्रबलसुखप्रतिबिम्बो न स्यादिति वाच्यम् ।
निरवयवनीरूपशब्दस्य प्रतिबिम्बरूपप्रति-
बिम्बदर्शनात् । प्रतिबिम्बत्वञ्च तद्वर्माञ्ज-
विधायित्वम्, न तु दर्पणादिगतप्रतिबि-
म्बसदृशत्वमिति बोध्यम् । न च विषयेन्द्रि-
यसंयोगादेव चित्तोपशमनस्य तत्प्रयुक्तसु-
खाभासस्य च प्रादुर्भावदर्शनात्तत्सर्वं तादृक्-
सुखसाधनतास्तु इति वाच्यम्, तथा सति
योगाभ्याससंपादितचित्तोपशान्तिमतां वी-
तरागाणामपि महात्मनां विषयसंयोगे सति
प्राकृतजननानामिव सुखपारवश्यप्रसङ्गात्,
सरागाणाञ्च प्रियेष्वपि विषयेषु कदाचित्
द्वेषाभावप्रसङ्गाच्च । इदमन्ते हि तादृशा अपि
विषया ये खलु कस्यचित् कदाचिदत्यन्त-
प्रियतमा अपि कालान्तरे तस्यैव द्वेषास्प-
दतां प्रतिपद्यन्ते इति । यदि पुनः सत्-
चन्दनवनितादयो विषया एकान्ततः सुख-
साधनान्येव भवेयुस्तर्हि फलनियतानामेव
साधनत्वोचित्यात्, समग्रतत्तामग्रीसमव-
धाने सति तैर्विषयैः सुखसम्पादकैरेव भवि-
त्यम् । न पुनरेवमियं नियतता इदमन्ते ।
न हि चन्दनं धर्मकाले सुखावहमिव भव-
तीति दुःसहशीतजनिवेषपुमप्राक्रान्तजन-
सन्दोहे ह्यमन्तेऽपि वदेर कस्यचित् सुखाय

प्रशान्त-सात्विकचित्तकी-एकाम्र वृत्ति में प्रतिबिम्ब
न होने से आनन्दस्वरूप-ब्रह्म के प्रतिबिम्ब का
सम्भव हो जाता है । 'निरवयव-निरूप-मलसुख का
प्रतिबिम्ब न हो सकेगा' ऐसा नहीं कहना
चाहिए, क्योंकि-निरवयव-निरूप-शब्द का प्रति-
बिम्बरूप प्रतिबिम्ब देखा जाता है । यहाँ प्रतिबिम्बाव-
यानी उसके धर्म का अनुविधान-अनुकरण करना-
रूप है, दर्पणादिगत-प्रतिबिम्ब के सदृशत्व नहीं
है, ऐसा जानना चाहिए । 'विषय-इन्द्रिय के
संयोग से ही चित्तोपशमन का एवं चित्तोपशमन-
प्रयुक्त सुखाभास के प्रादुर्भाव का दर्शन होने से
उस-संयोग में ही उस प्रकार के सुख की साध-
नता हो' ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि-ऐसा
होने पर योगाभ्यास से सम्पादित-चित्त की उप-
शान्ति वाले-वीतराग-महात्माओं को भी विषय-
संयोग होने पर ही प्राकृत-पाप-मूढ मनुष्यों की
भौति सुख की परवशता का प्रसंग हो जायगा
एवं राग वाले-प्राणियों को प्रिय-विषयों में भी
द्वेषाभास का प्रसंग हो जायगा । तिस प्रकार के
भी विषय देखने में आते हैं-जो किसी समय में
किसी के प्रति वे असन्त प्रियतम थे, परन्तु वे
ही विषय, अन्य समय में उसको ही द्वेष के
विषय हो जाते हैं । यदि पुनः सत्-चन्दन-
यन्त्रा आदि विषय, नियम से सुख के ही साधन
हों, तब नियम से फल के उत्पादक-पदार्थों में
ही साधनत्व की योग्यता मानी जाती है, इसलिए
समग्र-उसकी सामग्री के समनधान होने पर वे
विषय, सुख के ही सम्पादक होने चाहिए । परन्तु
उनमें ऐसी निपतता देखने में नहीं आती है ।
चन्दन ग्रीष्मसमय में सुख-प्रापक-ता प्रतीत होता
है, इसलिए वह दुःसह-शीत से उत्पन्न कष्ट से
संयुक्त-प्राणियों का समुदाय है-जिसमें ऐसी
हेमन्त-शीत-ऋतु में भी किसी के सुख के लिए

स्यात् ? । न हि चन्दनः कदाचिदचन्दनः ।
तथा न वा वह्निसान्निध्यं हेमन्ते सुखाय
भवतीति दुःसहतापपापच्यमानप्राणिनिवहे
भीष्मे ग्रीष्मेऽपि तदेव कस्यचित् सुखावहं
स्यात् ? । एवं कण्टकः क्रमेलकस्य सुखाय
भवतीति, नहि मनुष्यादीनामपि तथैव
भविष्यति । न ह्यसौ कञ्चित्प्रत्येव कण्टकः
न सर्वानिति वक्तुं युक्तम् । तस्माद्विषयाणां
कचित्सुखजनकत्वाददर्शनादनैकान्तिकतया
तेषामेकान्ततः सुखसाधनत्वमसिद्धम् । किञ्च
यदि विषयेभ्य एवैकान्तिकी सुखप्राप्तिरेव
स्यात्, तर्हि न कोऽपि विश्रान्तिलाभाय
सुपुण्यवस्थामनुधावेत् । विविधविषयवि-
श्रान्तचेतसो हि मनुजास्तत्तादृशान् विष-
यानवधूय, विसृज्य च दूरतस्तदभिलाषं,
मृदुलतरशय्यामधिशय्य, नयने च नि-
मील्य, प्रसार्य च पाणिपादादीन्, निद्रा-
मिष्टुलीं चित्तवृत्तिश्चाश्रित्य, विस्मृत्य च
बाह्याभ्यन्तरसुखदुःखमेदान्, सौप्तसुखस्य
सर्वोत्कृष्टतामभिमन्यमाना विश्रान्तिकाम-
नया सुपुण्यवस्थामनुधावन्तीति सार्वजनी-
नम्, सौप्तसुखञ्च विषयानभिव्यञ्जयता
देशकालादिपरिच्छेदरहिततया च परमान-
न्दरूपं ब्रह्मैव । तद्योगादेव च जीवस्य तदा

हो जाय ! ऐसा नहीं है । वह चन्दन कदाचित्
अचन्दन नहीं हो जाता । तथा अग्नि की समी-
पता शीत-क्रतु में सुख के लिए होती है, इस-
लिए वह दुःसह ताप से अति-व्यथित हुआ है—
प्राणियों का समुदाय जिसमें ऐसे-भयंकर-भीष्म में
किसी को सुख का प्रापक हो ! ऐसा नहीं है । इस
प्रकार उल्टू-उंट को काटा सुख के लिए होता है,
इसलिए मनुष्य आदि को भी उसी प्रकार सुख के
लिए ही वह होगा ! ऐसा नहीं है । वह काटा
किन्हीं-प्राणियों के प्रति ही उस रूप से है, सर्वों
के प्रति नहीं है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है ।
इसलिए विषय, कहीं सुख के उत्पादक देखने में
नहीं आते हैं, अतः अनैकान्तिरुच्यभिचारी होने
के कारण उन विषयों में नियमतः सुख की
साधनता सिद्ध नहीं है । और यदि विषयों से ही
नियमपूर्ण-सुख की ही प्राप्ति हो, तब कोई भी
प्राणी विश्रान्ति लाभ के लिए सुषुप्ति-अवस्था के
प्रति ध्यान-गमन न करे । विविध-विषयों के सम्बन्ध
से विश्रान्त-व्याकुल हुए हैं—चित्त जिन्हों के ऐसे
मनुष्य, उस प्रकार के विक्षेपजनक-समी विषयों का
परित्याग करके, उनकी अभिलाषा का भी दूर से
परित्याग करके, अति कोमल-शय्या के ऊपर लेट
कर, नयनों को मुँद कर, हाथ-पैर आदि को फैला
कर, निद्रा के अभिमुखी चित्तवृत्ति का आश्रय
करके, बाहर के एवं अन्तर के सब सुख-दुःख विशेषों
का विस्मरण करके, 'सुषुप्ति का सुख ही समी सुखों
से उत्कृष्ट है' ऐसा अभिमान-दृढनिश्चय करते हुए—
विश्रान्ति की वागना से सुषुप्ति-अवस्था के प्रति
ध्यान गमन करते रहते हैं, यह सर्वजनप्रसिद्ध
है । और वह सुषुप्ति का सर्वोत्तम-सुख विषयों
से अभिव्यक्त न होने से एवं देश-काल आदि
के परिच्छेद-अन्त से रहित होने के कारण-परमा-
नन्दरूप ब्रह्म ही है । उस सत्यानन्दनिधि-ब्रह्म के
योग-सम्बन्ध से ही उस समय जीव को सुख का

सुखाविर्भावः, तदर्थमेव च जीवस्य प्रत्यहं
 सुषुप्त्यवस्थानुधावनमित्यत्रार्थे उपनिषदाम-
 प्युद्घोषः । तस्माद्विषयाणां सुखसाधनत्वा-
 भिमानो भ्रान्तिनिवन्धन एव । प्राप्त्यभ्यो
 विषयेभ्यस्तु प्राक्तनवासनाधीनस्वचित्तप-
 रिक्लिप्ततत्तद्दुःखानां किञ्चिदुपशमे सति
 चित्तोपशान्तिर्या भवति, तामेव सुखं सुख-
 मिति व्याहरन्ति भ्रान्ता इति पूर्वमप्य-
 भिहितम् । सर्वथाऽपि चित्तोपशान्त्यैव
 कश्चिदानन्दाभासः प्रादुर्भवतीति तु निर्वि-
 वादम् । स चानुभूयमानः शाश्वतात्मान-
 न्दस्यैव प्रतिबिम्बः । अनेन नित्यमात्म-
 भूतं सुखं केनापि नानुभूयत इति प्रत्युक्तम् ।
 चित्तोपशान्तितारतम्यादेव हि प्राणिनामा-
 नन्दतारतम्यमानम् । अत एव भगवती
 तैत्तिरीयश्रुतिरानन्दवत्तुम्—‘स एको मानुष-
 आनन्दः’ इत्युपक्रम्य ‘स एको ब्रह्मण आ-
 नन्दः, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य’ (तै. २।८)
 इत्यन्तेन मानुषानन्दमारभ्य शतगुणोत्तरो-
 त्तरमुत्कर्षमाजां हैरण्यगर्भानन्दपर्यन्ताना-
 मानन्दमात्राणां तारतम्यस्य सुखसाधना-
 भावेऽपि निष्कामस्य विदुषः चित्तोपशान्ति-
 शुद्धितारतम्यनिमित्तसैवानुभवप्रतिपाद-
 नात्; यथा यथा धीः शाम्यति शुद्ध्यति
 च; तथा तथा स्वरूपभूतमेव सुखं सर्वत्र

आविर्भाव होता है । उसीके लिए ही जीव का
 प्रतिदिन सुषुप्ति-अवस्था के प्रति अनुधावन है, इस
 विषय के प्रतिपादन में उपनिषदों का भी उद्घोष-
 गर्जना है । इसलिए विषयों में सुख-साधनता का
 अभिमान, भ्रान्तिरूप कारण से ही है; अर्थात्
 वस्तुतः विषय सुख के साधन नहीं हैं । प्राप्त-
 विषयों से—पूर्व की वासनाओं के आधीन-अपने-
 चित्त से परिकल्पित-उन-उन दुःखों का कुछ
 उपशम होने पर चित्त की जो उपशान्ति होती
 है, उसीको ही ‘सुख है, सुख है’ ऐसा भ्रान्त-
 जन बोलने लगते हैं, यह हमने प्रथम भी कहा
 था । सर्वथा भी चित्त की उपशान्ति से ही कोई-
 आनन्द के आभास का प्रादुर्भाव होता है, यह
 सिद्धान्त विवादरहित है । वह अनुभूयमान-आनन्द
 का आभास, शाश्वत-आत्मानन्द का ही प्रति-
 बिम्ब है । इसके प्रतिपादन से ‘नित्य-आत्मरूप-
 सुख किसी से भी अनुभूत नहीं होता है’ ऐसा
 पूर्ववादी का कथन खण्डित हो गया । चित्त की
 उपशान्ति के तारतम्य-न्यूनाधिक्य से ही प्राणि-
 यों को आनन्द के तारतम्य का भी भान होता
 है । इसलिए भगवती तैत्तिरीय-श्रुति आनन्दबल्ली में—
 ‘वह एक मनुष्य का आनन्द है ।’ ऐसा उपक्रम-
 प्रारम्भ करके ‘वह एक ब्रह्मा का आनन्द है, वह
 सब आनन्द काम के प्रतिधात से रहित-निष्काम
 वीतराग श्रोत्रिय-विद्वान् महापुरुष को प्राप्त होता
 है’ इस पर्यन्त के ग्रन्थ से—मानुष्यानन्द से आरम्भ
 करके शत-शत-गुणा उत्तर-उत्तर-आनन्द के उत्कर्ष-
 अभिवृद्धि को भजने वाली—द्विष्यगर्भ-ब्रह्मा के आ-
 नन्द-पर्यन्त—जो आनन्द की मात्राएँ हैं, उनका
 तारतम्य—चित्त की उपशान्ति एवं शुद्धि का तार-
 तम्य है निमित्त जिसमें—ऐसे उसके—सुख के साधनों
 का अभाव होने पर भी—निष्काम-विद्वान्-ब्रह्म-
 निष्ठ में—अनुभव का प्रतिपादन किया है । जैसे
 जैसे बुद्धि उपशम को प्राप्त होती जाती है, तथा
 शुद्ध होती जाती है, तैसे तैसे स्वरूपभूत ही

विभातीति स्फुटमुपदिदेश । यदुक्तं-आत्मभूतस्य सुखस्य सदा सिद्धत्वात् नित्यत्वाच्च, जगति केनापि दुःखं नानुभूयेत; सुखार्थं साधनान्वेषणा च विलुप्येत इति । अत्रोच्यते-सदासिद्धस्य नित्यस्याप्यात्मभूतस्य सुखसावरणशक्तिमत्याऽविद्ययाऽऽच्छादितत्वात्; विशेषशक्तिमत्या तया तद्विपरीतस्य दुःखस्योद्भासितत्वाच्च; तदनुभवो न विरुद्ध्यते । अत एव साधनान्वेषणाऽपि सुखमिव्यञ्जकत्वेनाऽर्थवत्येव; सुखस्य नित्यसिद्धत्वेऽप्याविद्यकचित्तोपाधिमलेनानभिष्यक्तत्वात्; ससाधनेन पुरुषप्रयत्नेनोपाधिनैर्मल्पापादने सति तदभिष्यक्तिसम्भवात् साधनान्वेषणा न लुप्ता स्यात् । तस्मान्मूढैः कल्पितं विषयसुखमपि वस्तुतः स्वरूपसुखमेव न ततोऽतिरिक्तमिति सिद्धम् । तथा च तदेवात्मभूतं सुखं स्वाप्ते जागरे च समनुप्राप्य सर्वे जीवा अभिनन्दन्ति । ये च किल महाभागास्तद्यथावद्विज्ञाय तत्स्वरूपेणासादयन्ति, ते हि शोकमोहरहिताः कृतकृत्या भवन्ति, ये हि मन्दमतयः तदजानन्तो विषयसुखमेव परमार्थसुखमिति निश्चित्य तत्रासज्जन्ते, ते खलु विषयेन्द्रियपरवशाः प्राप्ते चाप्राप्ते च विषये मोहशोकात्विताश्च सन्तः पुरुषार्थभ्रष्टा भवन्तीति विशदविस्तृताशयमभिष्यञ्जयन् संक्षेपेण तदाह—

सुख सर्वत्र विभासित होता है ऐसा स्पष्ट पूर्वोक्त तत्त्व-चिरीय-श्रुति ने उपदेश दिया है । जो पूर्वगामी ने कहा था कि—आत्मरूप सुख सदा सिद्ध है, एवं नित्य है, इसलिए जगत् में किसी प्राणी से भी दुःख का अनुभव न होगा, और सुख के लिए साधनों की खोज भी विलुप्त हो जायगी । इति । इस शंका का समाधान के लिए कहते हैं—सदा सिद्ध-नित्य भी आत्मरूप सुख, आवरणशक्ति वाली अविद्या से आच्छादित है, और विशेषशक्ति-वाली-उस अविद्या से-सुख से विपरीत दुःख उद्भासित है, इसलिए दुःख का अनुभव विरुद्ध नहीं है । अत एव आच्छादित सुख की अभिव्यक्ति के लिए साधनों की अन्वेषणा भी सार्थक ही है । आत्मस्वरूप सुख निःसंशय होने पर भी आविद्यक चित्तरूप उपाधि के मल से अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए साधन-सहित-पुरुष के प्रयत्न से उपाधि को निर्मल करने पर उस सुख की अभिव्यक्ति हो सकती है । एवं साधन की अन्वेषणा भी विलुप्त नहीं होती है । इसलिए मूढ़ों से कल्पना किया गया-विषयसुख भी वस्तुतः स्वरूपसुख ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ । तथा च वही आत्मरूप-सुख स्वप्न में एव जाग्रत में सम्यक्-प्राप्त करके सब जीव आनन्दी हो जाते हैं । जो कोई महाभाग्यवान् उस सुख के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान करके स्वरूप से उसको प्राप्त करते हैं, वे विद्वान् निश्चय ही शोक-मोह से रहित हुए कृतकृत्य हो जाते हैं । जो मन्दमति-पामर मनुष्य हैं, वे स्वरूप-सुख को नहीं जानते हुए—'विषयों का तुच्छ-सुख ही परमार्थसुख है' ऐसा निश्चय करके उसमें आसक्त हो जाते हैं, वे निश्चय से विषय एव इन्द्रियों के परवश हुए—प्राप्त एव अप्राप्त-विषय में मोह-शोक से ललित हुए—पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे विशद एव विस्तृत-वाशय को प्रकट करता हुआ मन्त्र संक्षेप से उसका प्रतिपादन करता है—

ॐ सर्वे नन्दन्ति यशसाऽऽगतेन, सभासाहेन सख्या सखायः ।

किल्बिषस्पृत्पितुपणिर्ह्येषा—मरं हितो भवति वाजिनाय ॥

(ऋग्वेद, मण्ड. १० सूक्त. ७१ ऋक्. १०)

‘अखण्ड-सत्य-आनन्द-निधि-परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही सब जीव आनन्दी हो जाते हैं, जो परमात्मा सब जीवों का आनन्दप्रद-उपकारी सखा है, एवं जो विषय-प्रकाशक-चक्षुरादि-इन्द्रियों को सुषुप्ति में अपने में विलीन कर देता है । उसके सब जीव सखा हैं, सत्-चित् एवं आनन्दरूप से समान ही प्रतीत होते हैं । जो इन जीवों के मध्य में शिश्रोदरपरायण-विषयासक्त-पामर मनुष्य है, वह केवल किल्बिषरूप-दुःख का ही अनुभव करता है, क्योंकि-वह इन्द्रियों के विषयामिमुखी-अपार-वेग की पूर्ति के लिए अहर्निश अतिशय करके तत्पर रहता है ।’

यशसा=परमात्मना ब्रह्मणाऽऽनन्दनिधिना ‘न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ।’ (श्वे. ४।१९) इति श्रुतेः । आगतेन=अधिगतेन—प्राप्तेन कृत्वा सर्वे=जीवाः प्राणधारिणो नन्दन्ति=परमानन्दिनो भवन्ति । यथा नृपशुपक्षिप्रभृतयः सर्वे जीवाः सुषुप्तौ विषयसम्बन्धं विनापि तमेव सत्यानन्दनिधिं प्राप्य परमसुखिनो भवन्ति, तथा जागरेऽपि विषयान् सम्पाद्य तदिच्छाञ्च परिहायान्तर्मुखमनोवृत्तिञ्च विधाय तत्र प्रतिविम्बभूतं तमेव प्राप्य परमसुखिनो भवन्तीति तात्पर्यार्थः । यद्वा यथा सुषुप्तौ बाह्यविषयाकारवृन्त्युपशमे सति आत्मैकाकारवृत्तौ सत्यां सर्वे जीवाः परमं सुखं प्राप्यानन्दिनो भवन्ति, तथैव जागरेऽपि योगाम्यासेनात्मैकाकारवृत्तौ सम्पादितायामपि तथैव भवन्तीति भावः । तदुक्तं

यश यानी आनन्दनिधि-ब्रह्म-परमात्मा । ‘उसकी कोई प्रतिमा यानी सादृश्य-नहीं है, जिसका नाम महान् ‘यश है ।’ इस भेदाश्रय-श्रुति से भी परमात्मा का बोधक यश नाम है, ऐसा सिद्ध होता है । उसको अधिगत-प्राप्त करके सब प्राणधारी जीव परम आनन्दी हो जाते हैं । जिस प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब जीव, सुषुप्ति में विषय-सम्बन्ध के बिना भी उसी ही सत्य-आनन्दनिधि को प्राप्त करके परम सुखी हो जाते हैं, तथा जाग्रत में भी विषयों को सम्पादन करके विषयेच्छा का परित्याग करके एवं मन की वृत्तियों को अन्तर्मुख-एकाग्र बना करके, उनमें प्रतिविम्बरूप से प्रतिभासमान हुए उसी ही परम आनन्द को प्राप्त करके परमसुखी हो जाते हैं, यह तात्पर्यरूप अर्थ है । यद्वा जैसे सुषुप्ति में बाह्य-विषयाकार-वृत्तियों का उपशम होने पर आत्मा के साथ एकाकारवृत्ति के होने पर सब जीव परमसुख को प्राप्त करके आनन्दी हो जाते हैं, तैसे ही जाग्रत में भी योगाम्यास द्वारा आत्मा के साथ एकाकार-वृत्ति का सम्पादन करने पर सब जीव सुषुप्ति की भाँति परमानन्दी हो जाते हैं, यह भाव है । यह भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा है—‘हि अर्जुन ! जिस अवस्था में परमात्मा के

भगवता-‘यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्ना-
त्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिकं यच्चदुःखि-
ग्राह्यमतीन्द्रियम् ॥ वेत्ति यत्र न चैवायं
स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥’ (गी. ६।२०।२१)
‘आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चि-
दपि चिन्तयेत् ॥’ (गी. ६।२५) इति ।
किंभूतेन यशसा ब्रह्मणा? सभासाहेन=
समान्-भया-दीत्या सह वर्तन्ते इति
सभाः-तान्-तेजोरूपान्-अर्थप्रकाशकान्-
चक्षुरादीन्-सहते=आक्रमते-सुप्तौ अन्त-
र्गृहीते स तथा-चक्षुरादीनन्तर्गृह्यता-
आक्रमता तेन । ‘गृहीता वाक् गृहीतं
चक्षुः’ (बृ. २।१।१७) इति श्रुतेः । पुनः
कथंभूतेन? सख्या=उपकारकेण, बहिरपि
जागरे विषयेन्द्रियसंयोगद्वारा सुखाभासा-
नुभवलक्षणभोगप्रदानेन सर्वत्रारादुपकर्त्रा
इत्यर्थः । यद्वा सख्या=सच्चिदादिसमान-
लक्षणेन । किंभूताः जीवाः? सखायः=
समानख्याना नान्यादृशख्याना विक्षेपा-
शुद्धिरूपप्रतिबन्धापगमे सति तत्समान-
ज्ञानसुखानुभवाः इत्यर्थः । अथ एषां=

ध्यान से शुद्ध-हुई-सूक्ष्म-एकाग्र बुद्धि द्वारा परमात्मा
को साक्षात् करता हुआ वह साधक मुमुक्षु सच्चिदा-
नन्दधन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है । तथा एकाग्र-
शुद्ध-बुद्धि द्वारा ग्रहण-अनुभव करने योग्य-जो
इन्द्रियों से अतीत-अनन्त-आनन्द है, उसका जिस
अवस्था में साधक अनुभव करता है, और जिस
ग्राह्य-निष्ठा में स्थित हुआ यह योगी परमात्म-स्वरूप
से चलायमान नहीं होता-हे । ‘मन को सत्त्वानन्द-
निधि अपने आत्मा में स्थिर करके उसके अतिरिक्त
और कुछ भी चिन्तन न करे ।’ इति । किस प्रकार
का यश-ब्रह्म है? सभासाह है; सभा यानी भा-
वीति-प्रकाश के सह जो वर्तमान हैं, वे तेजोरूप-
अर्थप्रकाशक-चक्षुरादि-इन्द्रियों ‘सभा’ नामसे कही
जाती हैं, उनको जो सुप्तति में सहन-आक्रमण-अ-
न्तर्ग्रहण करता है, अर्थात् अपने में विलीन करता
है, वह ब्रह्म समासाह है । ‘उस आत्मा से वाणी
ग्रहण की गई, एवं चक्षु भी ग्रहण किया गया ।’
इस बृहदारण्यक श्रुति से भी पूर्वोक्त-अर्थसिद्ध होता
है । पुनः वह यश-ब्रह्म कैसा है? सखा है-उपकारक
है, बाहर जाग्रत में भी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग-
सम्बन्ध द्वारा सुखाभास का अनुभवरूप-भोग के
प्रदान द्वारा सर्वत्र आरात् यानी दूर एवं समीप में भी
सभी जीवों का उपकारकर्ता-सखा है । यद्वा सखा
यानी सत्-चित् आदि समान-एक प्रकार का-लक्षण
वाला है । उस-सखा-सभासाह-यश ब्रह्म को प्राप्त
करके सब जीव जाग्रत में एवं सुप्तति में आनन्दी
हो जाते हैं, ऐसा पूर्व की साथ अन्यर्थ है ।
उसके अलण्ड-आनन्द का अनुभव करने वाले
जीव किस प्रकार के हैं? सखा हैं, समानरूप से
सत्-चित्-आनन्द रूप से जिन्हों का ह्यान-भान
है, अन्य प्रकार के विषम-ध्यान से रहित हैं
वे, अर्थात् विक्षेप एवं अशुद्धिरूप-प्रतिबन्ध की
निवृत्ति होने पर वे सब जीव उस परमात्मा के
समान ही ज्ञान एवं आनन्द के अनुभव करने वाले
हो जाते हैं । अब इन-जीवों के मध्य में जो मृदमति-

जीवानां मध्ये यो मूढमतिः, पितृपणिः= पितुरित्यत्रनाम, सं मनोति-गृह्णाति यः सः-केवलमूढरंमरः-जडरमृतिरुक्तेऽज्ञा-
दिविषयभोगायं बहिर्दृष्टिराल्ले-इन्द्रियाणि विषयमुखेन तर्पयितुं तदासक्तो भवति, सः किल्बिषस्पृष्ट-किल्बिषं-दुःखं स्पृशति-
अनुभवति स तथा-दुःखमागी भवति । हि-यसात्कारणान्, अरं=अत्यर्थं, वाजि-
नाय=इन्द्रियवर्षायाय हितः=तत्परो भवति; विषयेन्द्रियपरवशो भूत्वा विषयाप्राप्तौ शोकं
तत्प्राप्तौ च मोहं किल्बिषं मज्जते इति या-
वत् । एतदुक्तं भवति-सुखशब्दव्यपदेश्य-
मात्मसुखमेवं सुखम् । विषयेन्द्रियसुखन्तु
यद्यपि वस्तुतो दुःखमेव तथापि मूढचे-
तसां भ्रान्त्या तदादौ सुखरूपेण प्रतीय-
मानं सदापि परिणामे दुःखमेव भवतीति ।
पदाहुः-एतस्य मन्त्रस्यानुवादं कुर्वन्तः श्री-
मन्तो भगवत्पादा आचार्यश्रीमद्भार-
मिनः शतश्लोकां-‘मर्वे नन्दन्ति जीवा
अविगतयशसा गृह्णन् चक्षुरादीन्, अन्तः
सर्वोपरुर्वा बहिरपि च सुप्रां यया तुन्य-
संस्थाः । एतेषां किल्बिषस्पृष्टा जडरमृति-
रुक्ते यो बहिर्दृष्टिराल्ले, त्वत्त्वशुःश्रोत्रना-
सारसननयमिवो याति शोकश्च मोहम्
॥ ६६ ॥ इति ।

वायुपानर जीव है, जो पितृपणि है यानी केवल
उदरमर्षी है । 'पितृ' यह अन्न का वाचक नाम
है, वस्तुतो जो मनोति यानी ग्रहण करता है
वह पितृपणि है । अर्थात् जो उदर माने के
टिप्पणी-यानी अन्नादि-विषयों के भोग के लिए ही
बहिर्मुख होता है, विषयमुख से इन्द्रियों को तृप्त
करने के लिए विषयों में आसक्त होता है, वह
किल्बिष यानी दुःख का ही स्पर्श-अनुभव करता
है, अर्थात् वह पानर दुःख का ही भागी होता है ।
क्योंकि-वह अर-अत्यन्त ही वाजिन यानी इन्द्रिय-
वर्षा के लिए तत्पर हो जाना है, अर्थात् विषय एवं
इन्द्रियों के आधीन हो कर वह मूढ-जीव-विषय की
अप्राप्ति में शोक एवं उत्तरी प्राप्ति में मोहरूप
किल्बिष का सेवन करता है । यहाँ यह तात्पर्य
कहा गया है-‘सुख शब्द से कहने योग्य आत्म-
सुख ही वस्तुतः सुख है । विषय-इन्द्रिय का सुख
तो यद्यपि वस्तुतः दुःख ही है, तथापि मूढ-चित्त
वाले-पानरों को वह भ्रान्ति से आदि में सुख-
रूप से प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुःख ही
हो जाता है । इस मन्त्र का अनुवाद करते हुए-
श्रीमान्-भगवत्पाद-आचार्य-श्रीराङ्गरक्षानी शत-
श्लोकी ग्रन्थ में यही कहते हैं-‘अन्दर से चक्षु-
रादि इन्द्रियों को ग्रहण करते हुए और बाहर से
निषय-भोग दे कर सब का उपकार करने वाले-
ब्रह्म-आत्मा के प्राप्त हो जाने पर सभी जीव
आनन्दित हो जाते हैं, जिस प्रकार कि-सुश्रुति
में सभी जीव उत्तम समान भाव से स्थित हुए
आनन्दित हो जाते हैं । जो जीव इस महान्-ब्रह्म-
नन्द को छोड़ कर पेट पाटने के लिए बहिर्मुख-
विषयासक्त होता है, वह इन निषयों के दुःख का
भागी बनता है, और त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, नासिका
एवं रसना आदि इन्द्रियों के बन्धीभूत हो कर
शोक एवं मोह को प्राप्त होता है ।’ इति ।

अथाधिदैवरीत्या व्याख्यानं-सखायः= समानख्यानाः-समानज्ञानाः सर्वे सम्मा मनुष्याः, सभासाहेन=सभां सोढुं शक्तुवता सख्या=श्रुतिजां प्रतिनिधिभूतेन यज्ञं प्रत्या- गतेन, यज्ञसा=यज्ञस्विना सोमेन हेतुना, नन्दन्ति=हृष्टा भवन्ति। सहि=स एव सोमः, एपां=जनानां किल्बिषस्पृक्=पापनाशकः- यः स्वसादन्यः पुरुषः श्रेष्ठतामश्नुते, स किल्बिषं भवति बाध्यत्वेन, यथा पापं सदाचारैर्बाधितव्यं भवति। तद्वत्पापरूपस्य शत्रोर्बाधकोऽयम्। यद्वा यज्ञे साध्वनुप्रव- चनाकरणेन यत्किंलिपमेपां ज्ञायते, तद्यो बाधते स किल्बिषस्पृक्। तथा पितृपणिः= पितुः-अर्चं दक्षिणा वा तमनेन सोमेन सनोति यजमानः संयजत इति। तादृशः तेषामन्नदक्षिणादातेत्यर्थः। किञ्च हितः= पात्रेषु निहितः सोमः, बाजिनाय=इन्द्रिय- वीर्याय, तत्कर्तुं, अर्चं=अर्चं-पर्याप्तः समर्थो भवति। 'यशो वै सोमो राजा' इत्यादिकं निरुक्तं (१।८) 'इन्द्रियं वै वीर्यं बाजिनम्' इत्यादिकं ब्राह्मणं (ऐ. ब्रा. १।१२) चा- शानुसन्धेयम्।

अत्र अधिदैव की रीति-प्रणाली से इस मन्त्र का व्याख्यान करते हैं-सखा-यानी समान-ख्यान- ज्ञान वाले सभी सम्प-मनुष्य-सभासाह यानी सभा को सहन करने की शक्ति वाल-सखा जो श्रुतिजों का प्रतिनिधिरूप है, जो यज्ञ के प्रति आया हुआ यज्ञासी सोम है, उसके निमित्त से- हर्षित हो जाते हैं। वही सोम इन जन-मनुष्यों के किल्बिषरूप-पाप का नाशक है। जो कोई अपने से भिन्न-पुरुष, श्रेष्ठ को प्राप्त होता है, वह बाध्य होने से किल्बिषरूप हो जाता है। जिस प्रकार सदाचरणों से पाप बाधने योग्य होता है, तद्वत् यह सोम पापरूप-शत्रु का बाधक- नाशक है। यद्वा यज्ञ में साधु-प्रवचन-वेदमन्त्रों का उच्चारण-अनुशासन आदि अच्छा न करने पर इन श्रुतिजों में किल्बिष जाना जाता है, उसका जो बाध-निवारण करता है, वह सोम किल्बिष- स्पृक् है। तथा वह पितृपणि है, पितृ यानी अन्न या दक्षिणा, उसका जो यजमान सोम के द्वारा सनोति-यानी सम्यक् सेवन करता है, अर्थात् उस प्रकार का वह उनको अन्न एवं दक्षिणा का दाता है। और वह हित यानी पात्रों में रक्खा हुआ स्वरूप-सोम, बाजिन-यानी-इन्द्रियों के वीर्य का सम्पादन करने के लिए अर्चं-यानी अर्चं-पर्याप्त- समर्थ होता है। 'यश निश्चय से सोम राजा है।' इत्यादि निरुक्त का, 'इन्द्रिय ही वीर्य-बाजिन है' इत्यादि ऐतरेयब्राह्मण का यहाँ अनुसंधान करना चाहिये।

(८२)

(वेदस्य सदुपदेशो विनिवार्य विविधान् दोषान् सद्विज्ञानप्रदाने-
नात्मकल्याणं प्रयच्छति)

(वेद का सदुपदेश, विविध-दोषों का निवारण करके, सत्-विज्ञान के प्रदान द्वारा
आत्मकल्याण का प्रदान करता है)

भूयांसि सन्ति भगवतो वेदस्य सन्मा-
हात्म्यवर्णनपराणि-ऋगादिलक्षणानि-अ-
नाद्यविच्छिन्नकालप्रवृत्तानि-सनातनानि-
शोकहराणि-हितकराणि-सदुपदेशप्रदानि-
यचांसि । तानि यथायद्वगम्यमानानि
पापाणहृदयानां नास्तिकानामपि श्रोत्राणि
नास्तिक्यलक्षणं वाचिर्यं विचूर्ण्याह्लाद-
यन्ति । अपि च तेभ्यः संप्राप्तेन सद्वि-
ज्ञानप्लवेनातिदुस्तरं वृजिनार्णवं पुरातना
यद्वो महाभागाः समतारिषुः, इदानींतनाः
पुण्यजनाश्च सन्तरन्ति; माविनोऽपि सन्त-
रिष्यन्तीति शाश्वतोऽयं सद्विज्ञानप्लवो ध्रुव-
कल्याणप्रापको महामहिमशोभमानो मति-
मन्निरत्यादरेणावलम्बनीयः । किञ्च दृढ-
निष्ठया सच्छ्रद्धया च हृदये धार्यमाणं तत्स-
ज्ज्ञानं जनं जनार्दनं, शवं शिवञ्च विधातुं
क्षमते इत्यभिप्रायं सूचयन्नाह—

ॐ ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः, ऋतस्य धीतिर्धृजिनानि हन्ति ।
ऋतस्य श्लोको वधिरा ततर्दं, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ४ सूक्त. २३ ऋक् ८) (मि. ११९६+१०११)

‘ऋत-त्रिकालाद्याप्य-सत्य सनातन-वस्तु के प्रतिपादक-शोक के निवारक-वेदों के मन्त्ररूप-
महामहिमाशाली-अनादि-परम्परा से प्राप्त हुए-सनातन वचनबहुत-असंख्य हैं । ऋत-सत्य को ही
धारण करने वाली-ऋतमरा-प्राज्ञा, वर्जन करने योग्य-अविद्यादि-पापों पर विष्यंस कर देती है ।
ऋत-सत्य का वर्णन के द्वारा प्रकट होने वाला-यज्ञ-महिमा, यदि वह सम्यग्ज्ञाना जाता है; तब
यह बहिर्मुख-नास्तिक-मनुष्य के कानों को भी झन-झनाता है, अर्थात् उसके नास्तिक्य को दूर
करके उसे सच्चा आस्तिक बना देता है ।’

भगवान्-वेद के-सदुपदेशप्रद-शोक को हरने
वाले-हित कल्याण करने वाले ऋक्-यजु आदि-
मन्त्र-रूप बहुत-असंख्य वचन हैं । जो सद्वस्तु की
महिमा का वर्णन करने में तत्पर हैं एवं अनादि-अवि-
च्छिन्नकाल से प्रवृत्त-सनातन हैं । यथार्थरूप से
जाने गये वे मन्त्ररूप-वचन-पापाण के समान कठोर
हृदय वाले-नास्तिकों के कानों को भी-नास्तिक्य-
लक्षण वाली वधिरता का विष्यंस करके आह्लादयुक्त
प्रसन्न बना देते हैं । और उन वचनों से सम्यक्
प्राप्त की गई सद्विज्ञानरूपी नौका के द्वारा अति-
दुस्तर-पापरूप-संसारसमुद्र को प्राचीन बहुत-महा-
भाग्यशाली ऋषि-मुनि अच्छी रीति से तर गये हैं
एवं इस कर्मान समय के पुण्यशाली-सज्जन भी तर
रहे हैं, तथा आगे के भविष्य में होने वाले भद्र
मनुष्य भी सम्यक् तर जायेंगे, इस प्रकारका यह
शाश्वत-सद्विज्ञानरूप प्लव (नौका) ध्रुव-कल्याण का
प्रापक है, एवं जो महामहिमा से सुशोभित है, उसका
विचारशील-मतिमानों को अति-आदर के साथ अव-
लम्बन करना चाहिए । और दृढनिष्ठा एवं सच्छ्रद्धा
के द्वारा हृदय में धारण करने योग्य, वह सच्चा ज्ञान,
जन-मनुष्य को जनार्दन-विष्णु, एवं शत्रु-मुखा-
सादे तीन हाथ का शरीररूप बने हुए जीव को
शिव-कल्याणरूप परमात्मा बनाने के लिए समर्थ
होता है, ऐसे-अभिप्राय की सूचना देता हुआ
वेदमन्त्र कहता है—

ऋतस्य=सत्यस्य-त्रिकालावाध्यस्य-कूट-
स्थनित्यस्य-सर्वदेवमयस्य-सर्वयज्ञमयस्य-
परमात्मनः, प्रतिपादकानि, शुरुषः=श्रोत्राणां
शोकनिवारकाणि-वैदिकमन्त्रलक्षणानि महा-
महिमशालीनि-वचनानि, शुचं=शोकं संरु-
न्धन्ति इति निर्वचनात्, पूर्वीः=अनादिप-
रम्पराप्राप्तानि-सनातनानि भूयांसि-असं-
ख्यानि हि=खलु सन्ति-विद्यन्ते । तथा
ऋतस्य=सम्बन्धिनी धीतिः=धार्यमाणा
प्रज्ञा-विज्ञानं, वृजिनानि=वर्जनीयानि-
पापानि, अविद्यादिद्वेषलक्षणानि वा हन्ति=
हिनस्ति-नाशयति । तथा ऋतस्य श्लोकः=
यशः-विद्वद्भिराचार्यप्रवरैरत्यादरेणाजस्रम-
धिकारिभ्यो वर्ण्यमानस्तन्महत्त्वविशेष इ-
त्यर्थः । स यदि बुधानः=बुध्यमानः, तपसा
साधनेन यथावदवगम्यमानः स्यात् 'तपसा
ब्रह्म विजिज्ञासस्व' (तै. २।२) इति श्रुतेः ।
तच्च तपो बाह्यान्तःकरणसमाधानं, तद्बा-
ह्यत्वात्सत्यब्रह्मप्रतिपत्तेः । 'मनसश्चेन्द्रि-
याणाञ्च ह्यैकाग्र्यं परमं तपः ।' (म. भा.
शां. प. २।५।४) इति स्मृतेः । तदा स
खलु शुचमानः=दीप्यमानः-ध्याननिष्ठया
हृदयेऽन्तः सततं प्रकाशमानः परमपुमर्थ

ऋत-यानी सत्य जो त्रिकालावाध्य-कूटस्थ-
नित्य-सर्वदेवमय-एवं सर्वयज्ञमय परमात्मा-भगवान्
है, उसके प्रतिपादक-वैदिकमन्त्ररूप-महामहिमा-
शाली-वचन-जो शुरुष यानी अधिकारी-श्रोताओं
के शोक के निवारक हैं, -शुच्-यानी शोक का
जो सम्यक् रोधन-निवारण करते हैं, वे शुरुष
कहे जाते हैं, ऐसा उसका निर्वचन है । वे वचन
पूर्वी यानी अनादि-गुरु शिष्य की परम्परा से
प्राप्त-सनातन भूयांसि यानी असंख्य हैं । तथा
ऋत-सत्य से सम्बन्ध रखने वाली-सत्य को ही
आरण करने वाली प्रज्ञा-विज्ञान-बुद्धि है, वह
वृजिन यानी वर्जनीय पापों का या अवि-
द्यादि क्लेशरूप-वर्जनीय-वृजितों का हनन-नाश
कर देती है । तथा ऋत-सत्य का श्लोक यानी
यशः, अर्थात् जो विद्वान्-आचार्य-प्रवरो के द्वारा
अति आदर से निरन्तर अधिकारियों के लिए वर्णन
किया जानेवाला-उसका महत्त्वविशेष है । वह
यदि बुधान यानी बुध्यमान-तपस्वरूप साधन के
द्वारा यथावत् जाना जाता हो । 'तप से ब्रह्म
को विशेषरूप से जानने की इच्छा कर ।' 'इस
तैत्तिरीय श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । वह
तप बाहर एवं अन्तर की करण-इन्द्रियों का
समाधान-एकाग्रतारूप है, क्योंकि-उसके द्वारा ही
सत्य-पूर्णाद्वैत-ब्रह्म की प्रतिपत्ति यानी अपरोक्ष-
अनुभव होता है । 'मन एवं इन्द्रियों की एकाग्रता
ही परम तप है ।' इस महाभारत-शान्तिपर्व के
स्मृतिरूप वचन से भी यही सिद्ध होता है । उस
समय वह जाना गया ऋत सत्य का महत्त्वविशेष,
विश्व से शुचमान यानी दीप्यमान-ध्याननिष्ठ के
द्वारा निर्गल हृदय के भीतर निरन्तर प्रकाशमान
हुआ परमपुमर्थ-मोक्ष को सिद्ध करता है, इतना

साधयतीति शेषः । अपि च तस्य लोकदृष्ट-
मपि फलमाह-स च श्लोकः तत्तदर्शित्वानि-
महात्मसकाशात् श्रूयमाणः, आयोः=वहि-
र्गमनशीलस्य सत्यविमुखस्य पापाणहृदयस्य
नास्तिरुस्यापि मनुष्यस्य, बधिरा=बधिरौ
नास्तिरुस्यविचिकित्सादिदोषेण प्रतिरुद्धौ-
अतिदुर्भेदौ कर्णा=कर्णों, तत्तर्द=तर्दति, ना-
स्तिरुस्यसंशयादिलक्षणं बाधिर्यं हत्वा तस्य
हृदयान्तः प्रविशतीत्यर्थः । वेदार्थान्वेषो
नास्तिरुमप्यास्तिरुं बहिर्मुखमप्यन्तर्मुखं
मूढमपि प्राज्ञं करोतीति यावत् । अत एव
तस्या महाभागाया वेदवाण्या एतादृशं मह-
त्तमनुसंधानास्तामेव प्रार्थयमानाः शिष्टा
आहुः-‘यामृपयो मन्त्रकृतो मनीषिणो-
ऽन्वैच्छन् हि देवाः तपसा श्रमेण । तां देवीं
याचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृ-
तस्य लोके ॥’ इति । हविषा=तत्प्राप्तिसा-
धनब्रह्मचर्यादिना यजामहे=सम्पादयाम
इत्यर्थः । यद्वा-हविषा=तदाराधनद्रव्येण
यजामहे=पूजयाम इत्यर्थः ॥

शेष वाक्य है । और उसके लोकदृष्ट फल का
भी प्रतिपादन करते हैं-वह श्लोक, यदि तत्व-
दर्शी-ज्ञानवान्-महात्मा के समीप से श्रूयमाण होवे
तो आयु यानी बहिर्गमनशील-सत्य विमुख-पापाण-
हृदय-नास्तिरु-मनुष्य के भी बधिर यानी नास्तिरु-
ता विचिकित्सा-आदि दोष से प्रतिरुद्ध-अतिदुर्भेद-
कानों का तर्दन-ताडन करता है, अर्थात् नास्तिरु-
संशय आदिरूप-बाधिर्य का निषेध करके उसके
हृदय के मध्य में प्रविष्ट हो जाता है । वेदार्थ का
अन्वेष, नास्तिरु को भी आस्तिक, बहिर्मुख को
भी अन्तर्मुख, मूढ़ को भी प्राज्ञ बना देता है ।
अत एव उस-महाभाग्य-शालिनी-वेदवाणी के इस
प्रकार के महत्त्व का अनुसंधान करते हुए-उसीकी
ही प्रार्थना करते हुए-शिष्ट विद्वान् कहते हैं-
‘मन्त्र-द्रष्ट-मनीषी-पवित्र बुद्धि वाले-ऋषि, तथा
देवगण, तपरूप प्रयत्न से जिस वाणी की खोज
करते रहे । उस-देवी भगवती-वाणी का हम
हवि के द्वारा यजन करते हैं, वह हमें पुण्य के
लोक-आनन्दधाम में स्थापन करे ।’ इति ।
हविषा यानी उसकी प्राप्ति के साधन-ब्रह्मचर्यादि
के द्वारा हम यजन करते हैं अर्थात् उसका
सम्पादन करते हैं । यद्वा हवि यानी उस वाणी
के आराधन-द्रव्य से यजन-उत्सका पूजन करते
हैं ।’ इति ।

(८३)

(न्ययं ज्योतिः स्वरूपा चित्तिशक्तिरेव स्वाश्रितं सर्वं विश्वमवभासयति)

(सप्तम्योतिः स्वरूपा चित्तिशक्तिः ही अपने आश्रित-सर्व विश्व का अवभासन करती है)

ॐ इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं, विश्वजिह्वनजिदुच्यते बृहत् ।
विश्वभ्रातृ आजो महि सूर्यो दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम् ॥

(ऋग्वेद मण्ड १० सूक्त १०० मन्त्र ३) (नाम १४५५)

‘यह साक्षात्-अपरोक्ष-चैतन्य-ज्ञान ही प्रकाशक-सूर्यादि-ज्योतिषों के मध्य में उत्तम-श्रेष्ठ-स्वयंप्रकाश-भग्न-ज्योति है। यह बृहत्-महान्-पूर्ण है, समस्त विश्व का खनशस्थापनरूप-जय-अभिभव करता है, तथा मणि-माणिक्यादिरूप-धन-का भी स्वकीय-मनोरम-कान्ति-प्रदान द्वारा जय-अभिभव करता है, ऐसा विद्वानों से कहा जाता है। यह विश्व का प्रकाशक, स्वतः स्वयंप्रकाशमान है, एवं महान् सूर्यरूप है। उसने दर्शन के लिए वह व्यापक, तमः-अज्ञानान्धकार का अभिभावक-अभ्युत-सच्चिदानन्दरूप-तेज सर्वत्र विस्तृत हुआ है।’

इदं=साक्षादपरोक्षं, श्रेष्ठं=प्रशस्ततमं, ज्योतिषां=सर्वप्रकाशकानां भौतिकानामादित्यादीनामपि ज्योतिः=अवभासकमौक्तिकं तद्विलक्षणं, आदित्यादीनामपि ज्योतिषां ज्योतिष्ट्वं स्वान्तर्गतस्वाधिष्ठानब्रह्मात्मचैतन्यज्योतिर्निमित्तम् । तद्वि ज्योतिः उत्तमं=सर्वोत्कृष्टं-यदन्यानवभासं स्वयं सर्वावभासकम् । अत एव तत् विश्वजित्=विश्वस्य सर्वस्य चराचरलक्षणस्य, जेतुं=अभिभवितुं, यतस्तस्यैव सर्वस्य विश्वस्य स्वशे स्थापकत्वात् । तथा तत्=धनजित्=मणि-माणिक्यादिलक्षणस्य प्रकृष्टमनोरमदीप्तिविशिष्टस्य धनस्य जेतुं=अभिभवितुं यतस्तस्यैव तत्काल्यवभासनिमित्तत्वात् । तथा तत् बृहत्=महत् व्यापकं निरवधिकमनन्त-मपारं, उच्यते=एवंशुणविशिष्टं तदिति सर्वैः सूक्ष्मदृग्भिर्विषयिभिरभिधीयते । अपि च त-देव, विश्वभाट्=विश्वस्य प्रकाशयिता, आजः=आजमानः स्वतःप्रकाशमानः, महि=महान्, सूर्यः=प्रसविता-प्रेरयिता आत्माऽस्ति । तदेतद्भागवतेऽपि स्मृतं भवति-‘एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माऽऽदिकु-द्धरिः । सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्वहुधो-दितः ॥’ (भा. १२।१।३०) इति । तस्य

इदं यानी साक्षात्-अपरोक्ष, श्रेष्ठ यानी अति-प्रशस्त, सर्वप्रकाशक-भौतिक-सूर्यादि-ज्योतिषों के मध्य में उनका अवभासक-उनसे विलक्षण-अभौ-तिक-भग्न-ज्योति है । आदित्यादि-ज्योतिषों में भी जो ज्योतिष्ट्व है, वह अपने-अन्तर्गत-अपना अधिष्ठान-रूप-ब्रह्मात्म-चैतन्यज्योति के निमित्त-कारण से ही है । वही ज्योति उत्तम-सर्व से उत्कृष्ट-प्रशस्त है, जो अन्य ज्योतिषों से अवभास्य-प्रकाश्य न हो कर स्वयं सर्व का अवभासक हो । अत एव वह ब्रह्म-ज्योति, विश्वजित् है, अर्थात् सर्व चराचररूप-विश्व की जेत्री-अभिभवित्री है, क्योंकि-वही परमात्म-ज्योति समस्त विश्व को अपने वश में स्थापन करके रखती है । तथा वह ज्योति धनजित् है, प्रकृष्ट-मनोरम-दीप्ति-कान्ति से समुक्त-मणि-माणिक्यादि-रूप-धन की भी जेत्री-अभिभवित्री है । क्योंकि-वही उस धन की प्रकृष्ट-कान्ति के अवभास का निमित्त है । तथा वह भग्नज्योति बृहत् यानी महान्-व्यापक-अवधिरहित-अनन्त-अपार है, इस प्रकार के गुणों से वह विशिष्ट है, ऐसा सूक्ष्म-दर्शी-समी-श्रेष्ठ-विद्वानों से कहा जाता है । और वह विश्वभाट् है-समस्त-विश्व का प्रकाशक है, और स्वयं आज-आजमान-स्वतः प्रकाशमान है, और वह महान्-विश्व का प्रसविता-उत्पादक-प्रेरक सूर्य-आत्मा है । वही यह श्रीमद्भागवत में भी स्मृत होता है-‘आदि-कर्त्री-हृदि-एक ही आत्मारूप-सूर्य, समस्त-लोकों का प्रकाशक है और वही वेदों की समस्त-यज्ञादि-क्रिया-ओं का आदिम-मूल है, और वही ज्ञानवान्-ऋषिषों के द्वारा बह प्रकार से कहा जाता है ।’ इति ।

दृशे=दर्शनाय-अनुभवाय, उरु=विस्तीर्ण-
व्यापकं सर्वत्र विद्यमानं, सह=तमसोऽभि-
भवितु, अच्युतं=च्युतिरहितं-अप्रच्युतनि-
जस्वभावं-अविनाशं, ओजः=तेजः स्वतः
प्रथमानं सच्चिदानन्दस्वरूपं, पप्रथे=विस्तृ-
तमभूदित्यर्थः । अयं भावः—यथा सूर्येण
प्रकाशितं सकलं जगत् सा लोकं भवत्प्रव-
र्तते, तथा तस्मिन् जगन्नाथे सूर्यस्य सूर्ये
सर्वावभासके स्वात्मज्योतिषि सत्येव सर्वं
विश्वं लब्धसत्ताकं प्राप्तप्रकाशं च सत् प्रव-
र्तते इति । उक्तञ्च—‘आत्मचैतन्यमाश्रित्य
देहेन्द्रियमनोधियः । स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते
सूर्यालोकं जना इव ॥’ इति । अथवा-
यथा तैषाविक्रगीयमानराजाद्यात्मतया ‘तद्य
इमे वीणायां गायन्ति’ (छां. १।७।६) इति
श्रुतिप्रसिद्धं वीणागीतिविषयत्वं परमेश्वर-
स्याभ्युपगम्यते, तथैवानेन मन्त्रेण सर्वलो-
कदृश्यमानसूर्याद्यात्मतया तस्यैव परमेश्व-
रस्य लोकदृष्टिविषयत्वाभ्युपगमेऽपि नो नः
किञ्चिद्विरुद्धि । अत एवासिन् पक्षे भौति-
कमूर्त्यविषयकमधिदैवव्याख्यानमपि संग-
च्छत एवेति ।

उसके दर्शन-अनुभव के लिए, उरु यानी विस्तीर्ण-
व्यापक-सर्वत्र विद्यमान, सह यानी तमः-अन्धकार
का अभिभवित्ता भर्ग, अच्युत-च्युतिरहित-अपना-
स्वमान-असाधारण महत्त्व अप्रच्युत-अविनाशी है,
ऐसा ओज-तेज जो स्वतः प्रथमान-प्रसिद्ध-सच्चि-
दानन्दस्वरूप है, वह सर्वत्र सदा विस्तृत हुआ है ।
यह भाव है—जिस प्रकार भौतिक-सूर्य से प्रकाशित-
सकल-जगत् सालोके-प्रकाशवान् हुआ प्रवृत्त होता
है, तिस प्रकार उस-जगत् का नाथ-स्वामी-सूर्य का
सूर्य-सर्ग का अवभासक स्वात्म-ज्योतिरूप-भर्ग के
होने पर ही समस्त विश्व, प्राप्त-सत्ता वाला एवं
प्राप्त-प्रकाश वाला हुआ प्रवृत्त होता है । ऐसा
कहा भी है—‘जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का
आश्रय करके सब लोक अपने कार्यों में प्रवृत्त
होते हैं, तिस प्रकार आत्म-चैतन्य भर्ग-ज्योति का
आश्रय करके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अपने-अर्थ-
प्रयोजनों में प्रवृत्त होते हैं ।’ इति । अपवा जैसे
वीणा बजाने वाले-गायकों के ‘द्वारा-गाये जाने
वाले-राजादिरूप से—‘जो ये वीणा में गाते हैं,
वे उसी-परमात्मा को ही गाते हैं ।’ इस छान्दोग्य-
श्रुति में प्रसिद्ध-वीणागीति का विषय परमेश्वर ही
माना जाता है । तैसे ही इस मन्त्र से समस्त-
लोकों से दृश्यमान-सूर्यादिरूप से उसी ही परमे-
श्वर में लोकदृष्टि की विषयता स्वीकार करने पर
भी हमारे सिद्धान्त में कुछ विरुद्ध नहीं होता है ।
इसलिए इस पक्ष में भौतिक-सूर्य-विषयक-अधिदैव-
व्याख्यान भी सम्यक्-उपपन्न हो जाता है । इति ।

(८४)

(मर्त्यदेवमयः परमात्मा नः कल्याणं तनोतु)

(सर्गदेवमय-परमात्मा हमारे कल्याण का निस्तार करें)

परमात्मैव देवताः सर्वाः, यतस्तस्मिन्नेव परमात्मा ही सर्व देवता है, क्योंकि-उसमें सर्वस्य देवस्य व्यवस्थितत्वात्। ततः परमा- ही समग्र देव विशेषरूप से अवस्थित हैं। इसलिए परमात्मा की भावना से सर्व देवों की खल्लि-त्मभावनाया सर्वदेवान् खल्लये प्रार्थयते- कल्याण के लिए-प्रार्थना करते हैं—
ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः।
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥

(आवेद. मण्ड. ५ सूक्त ५१ ऋक् ११)

‘अश्विनीकुमार-देवैष हमारे लिए खल्लि-कल्याण का समर्पण करें, ऐश्वर्यनिधि भग-देव हमारा खल्लि करें। अखण्डिता-अदितिदेवी हमारा खल्लि करें। किसी से भी पराजित नहीं होने वाला-शत्रुओं का नाशक-प्राण-बल का दाता पूषादेव भी हमारे में कल्याण की स्थापना करें। तथा सर्ग एवं पृथिवी शोभन-प्रज्ञा के समर्पण द्वारा हमारे कल्याण का विस्तार करें।’

नः=असम्भ्यः अश्विना=अश्विनौ, देववैद्यौ
खल्लि=क्षेमं-कल्याणं-स्वामिप्रेतमभ्युदय-
निःश्रेयसलक्षणं, मिमीतां=कुरुताम्। द्विवचनं
कर्तृपदमनुरूप्य वचनव्यत्ययेन मिमातां-
कुर्वातामित्यर्थः। भगः=ऐश्वर्यनिधिदेवः
स्वस्ति मिमीताम्। तथा देवी-अदितिः=अ-
खण्डिता देवशक्तिः च स्वस्ति मिमीताम्।
अनर्वणः=केनाप्यनुपद्रुतोऽनभिभूतो देवः,
पूषा=पोषकः, असुरः=शत्रूणां निरसिता-
प्राणानां बलानां दाता वा, नः=असम्भ्यं-
कल्याणकामेभ्यः स्वस्ति दधातु=समर्पयतु।
तथाऽसम्भ्यं द्यावापृथिवी=द्यावापृथिव्यावपि
सुचेतुना=शोभनेन प्रज्ञानेन कृत्वा स्वस्ति
मिमीताम्। शोभनं विज्ञानं समर्प्य नः
कल्याणं तनुतामिति यावत्।

इदमत्र प्रत्येतव्यम्-परमात्मसम्बन्धा-
देव देवताः स्तूयन्ते, अतो देवतास्तु-
तिभिः परमार्थतः परमात्मैव स्तूपतेऽस्मा-
मिर्वेदमन्त्रैः। तदेतत्-दृष्टान्तितं निरुक्ते
यास्कमहर्षिणा—‘राजसंयोगाबुद्धोपकर-

नः=यानी हमारे लिए-अश्वी जो देवों के वैद्य-
अश्विनीकुमार हैं, वे खल्लि यानी क्षेम-कल्याण-
जो अपने से अभिप्रेत-अभ्युदय-नि श्रेयसरूप है,
उसको करें। द्विवचन वाले ‘अश्विनौ’ इस कर्तृपद
का अनुरोध करके ‘मिमीता’ इस वचन के व्यत्यय
से ‘मिमाता’ का अर्थ कुर्वाताम् है। भग यानी
ऐश्वर्यनिधि देव खल्लि करे। तथा देवी अदिति-जो
अखण्डिता देवशक्ति है, वह खल्लि करे। अन-
र्वण यानी किसी से भी उपद्रुत-अभिभूत न होने
वाला-पोषणकर्ता पूषादेव, जो शत्रुओं का निरास-
कर्ता या प्राणों का-बलों का दाता-असुर है,
यह हम-कल्याणकामियों के लिए खल्लि-कल्याण
का समर्पण करें। तथा हमारे लिए, द्यौ-सर्ग
एव पृथिवी, सुचेतु यानी शोभन प्रज्ञान के द्वारा
खल्लि करें, अर्थात् शोभन विज्ञान को समर्पण
करके हमारे कल्याण का विस्तार करे।

- यहाँ यह रहस्य जानना चाहिए-परमात्मा के
सम्बन्ध से ही देवता स्तुत होते हैं, इसलिए देव-
ताओं की स्तुतियों से परमार्थतः परमात्मा ही हमारे
द्वारा वेदमन्त्रों से स्तूयमान होता है। निरुक्त में
यास्कमहर्षि ने इस विषय का दृष्टान्त के द्वारा वर्णन

पानि' (१।१२) यथा युद्धोपकरणानि राज-
सम्बन्धात् स्तुतिं लभन्ते, तस्य तान्यङ्गा-
नीति मत्वा, युद्धोपकरणस्तुतिभिर्वस्तुतो
राजा एव स्तूपते । तद्वत् देवता अप्यात्म-
सम्बन्धात्स्तूपन्ते, ताः सर्वाः तद्विभूतिश-
क्तिविशेषरूपा देवतास्तस्याङ्गप्रत्यङ्गभावेना-
वस्थिताः सन्तीति मत्वा । तस्मात् देवता-
स्तुतिभिः सोऽयमात्मैव महान् अङ्गप्रत्यङ्ग-
भावेनावस्थितः सर्वावस्थाना स्तूपते, इत्या-
त्मस्तुतिरेवेयं सर्वा । तदुक्तं—'स्थाने स्थाने
स्तुतिः सर्वा स्थानाधिपतिभागिनी । आत्म-
प्रतिष्ठा योद्धव्या यथोपकरणस्तुतिः ॥' इति ।

किया है—'राजा के सम्बन्ध से जैसे युद्ध के
उपकरण साधन-शस्त्रास्त्रादि ।' जिस प्रकार युद्ध के
उपकरण राजा के सम्बन्ध से स्तुति को प्राप्त होते हैं,
क्योंकि वे उस-राजा के अंग-शेष हैं ऐसा मान कर ।
युद्ध के-उपकरणों की स्तुतियों से वस्तुतः राजा ही
स्तुत होता है । तद्वत् देवता भी आत्मा के सम्बन्ध
से स्तूपमान होते हैं, क्योंकि वे सब उसकी विभूति-
शक्तिरूप-देवता, उस परमात्मा के-अंग-प्रत्यङ्गभाव
से अवस्थित हैं ऐसा मान कर के । इसलिए देव-
ताओं की स्तुतियों से यही यह आत्मा ही महान्
अंग-प्रत्यङ्गभाव से अवस्थित, सर्व में अवस्थित-
हुआ-स्तूपमान होता है, इस प्रकार यह सब आत्मा
की ही स्तुति है । वह कहा है—'स्थान स्थान में होने
वाली स्तुति स्थान के मुख्य-अधिपति की ही मानी
जाती है, जिस प्रकार उपकरण स्तुति, राजा की
मानी जाती है, तथा सब देवों की स्तुति, आत्मा में
ही प्रतिष्ठित होती है, ऐसा जानना चाहिए ।' इति ।

(८५)

(सर्वदेवस्तुतयः परमात्मानमेकं सर्वत्रावस्थितमभिद्रवन्ति)

(समस्त-देवों की स्तुतियाँ—एक परमात्मा जो सर्वत्र अवस्थित है—उस के प्रति दोड़ कर पहुँचती है)

एक एव चिदात्मा समायागुणैस्तदव-
स्थामेदभूतादिभिश्चानेकोऽनेकदेवादिविशे-
षोऽनेकविविधगुणक्रियादिप्रवर्तको बभूव;
परन्तु तत्र न तत्रमेदः कदाचित् फा-
प्यसि । अत एव श्रुतिर्मयवती स्तोत्राणां
कल्याणाय विविधदेवादिभावेनैवमेव चि-
दात्मानं स्तोतुं बहुवृत्तः प्रवर्तते । अतः
परमत्त्वविद्विर्ममृदगिर्महर्षिभिर्निर्दिताः

एक ही चिदात्मा-अपनी माया-शक्ति के सत्त्वादि
गुणों से एवं उनकी अवस्था विशेषरूप-भूतादियों
से अनेक-अनेक देवादि विशेषरूप-एवं अनेक-
विविध गुण-क्रिया-आदि का प्रवर्तक हो गया है ।
परन्तु उस चिदात्मा में कहीं भी कदाचित् स्वरूप
का भेद नहीं है । इसलिए-श्रुति भगवती, स्तुति करने
वाले-मन्त्रों के कल्याण के लिए विविध-देवादि के
मान से इसी ही चिदात्मा की स्तुति करने के लिए
बहु वृत्त प्रवृत्त होगी है । अतः परम-तत्त्व को
जानने वाले-मन्त्र-महर्षियों के द्वारा की हुई
सर्व देवों की स्तुतियाँ, 'ज्यों का समुदाय महा-

सर्वदेवस्तुतयः 'पयांसि महोदधिमिव' तद-सागर की भाँति उन देवों का अधिष्ठान-परम-
धिष्ठान परमकारण परमात्मानमेवामिग-कारण-परमात्मा के अभिमुख ही जाती हैं, ऐसे
च्छन्तीत्यभिप्रेत्याह—अभिप्राय से वेद मन्त्र कहता है—

ॐ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै, सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः ।

बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये, स्वस्त्य आदित्यासो भवन्तु नः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ५ सूक्त. ५१ मन्त्र. ३२)

‘स्वस्ति-कल्याण के लिए हम विशिष्ट-शक्ति-सम्पन्न-वायु देव की स्तुति-गान करते हैं । भुवन का पति-पालक-ओ रसमय-सोम-देव है, उस की भी स्तुति हम कल्याण के लिए करते हैं । सर्व-देवगण का शिक्षक-बृहस्पति की भी स्तुति हम स्वस्ति के लिए करते हैं । द्वादश आदित्य भी हमारी स्वस्ति के लिए अनुकूल-सहायक हों ।’

स्वस्तये=क्षेमाय-कल्याणाय, वायुं=प-साक्षि-क्षेम-कल्याण के लिए, वायु पवन-जो
पनं विशिष्टशक्तिसम्पन्नं देवं, उपब्रवाम-विशिष्ट-शक्ति से सम्पन्न-देव है, उसकी हम स्तुति
है=स्तुमः-तद्गुणान् चिन्तयामः-कथया-करते हैं, उसके गुणों का हम चिन्तन करते हैं—
मः-तत्र परमात्मभावनानां विधाय मनःस-ऊहन करते हैं—या उसमें परमात्मा की भावना करके
माहितं वा विदधम इत्यर्थः । सोमं=रसा-मन को समाहित-शान्त-प्रसन्न करते हैं । सोम यानी
त्मकं सर्वोपधिपोषकं चन्द्रमसं पोषयाम-रसात्मक-समस्त-औषधियों का पोषक-चन्द्रमा का
महै । कीदृशः सोमः ? यो भुवनस्य=सर्व-हम उपकयन-स्तुति-गान करते हैं । किस प्रकार
लोकस्य पतिः=पालकः, तम् ; सर्वलोक-का यह सोम है ? जो भुवन यानी समस्त-लोक
जीवनस्य सोमायत्तत्वात् । तथा सर्वगणं=का पति-पालक है, क्योंकि-सर्व लोक का जीवन
सर्वदेवगणोपेतं, बृहस्पतिं=बृहतः-कर्मणो-सोम के आधीन है । तथा सर्वगण यानी सर्व-
मन्त्रस्य वा पालयितारं देवं स्वस्तये स्तुमः । देवगणों से सयुक्त-बृहस्पति यानी बृहत्-कर्म या
आदित्यामः=आदित्याः-अदितेः-देवमातुः-मन्त्र का पालन करने वाले-देव की कल्याण के लिए
पुत्राः सर्वे देवा अरुणादयो द्वादश वा हम स्तुति करते हैं । आदित्य जो-अदिति-देव-
नः=असाकं, स्वस्तये भवन्तु इत्यर्थः । अनु-गाता के पुत्र हैं, या अरुण आदि-द्वादश आदित्य
कृताः सहायकाश्चेति शेषः । देव हैं, वे हमारे कल्याण के लिए अनुकूल-एवं
सहायक हों । इति ।

(८६)

(विचिधदेवादिरूपेण सर्वत्रावस्थितो भगवानस्मानभिरक्षतु सततम्)

(विविध-देवादिरूप से सर्वत्र अवस्थित-भगवान् निरन्तर हमारा अभिरक्षण करें)

यसात्परमात्मदेवात्-व्यतिरिक्तं देव-जिस कारण से परमात्म-देव से-देवों का समु-
जातं परमार्थतः किञ्चिदपि न विद्यते, त-दाय परमार्थ से कुछ भी व्यतिरिक्त नहीं है, इस-

स्मात्सर्वदेवात्मको महान्-भगवानेवास्माभिः
समाराधनीयः, तदेतदाह भगवान् व्यासो-
ऽपि—‘भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूप-
महरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरी-
क्ष्यमाण उपतिष्ठेत् ।’ (भा. ५।२४।८)
इति । ‘सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम्’
(भा. ९।१९।४८) इति । अतः स एव
क्षेमाय रक्षणाय पापप्रहाणाय च बहुधा
अस्माभिः प्रार्थनीय इत्याह—

लिए-सर्व देवरूप-महान्-भगवान् ही हमारे से
सम्पर्क-आराधना करने योग्य है । वही यह भगवान्-
व्यास भी श्रीमद्भागवत में कहते हैं—‘भगवान् विष्णु
के सर्व-देवतामय रूप का—प्रतिदिन प्रातरादि-संध्या
के समय में मौन हो कर उपासक निरीक्षण करता
हुआ उपस्थान करें ।’ इति । ‘सर्वदेवमय-सर्व-
वेदमय हरि देव हैं ।’ इति । इस लिए वही क्षेम
के लिए-रक्षण के लिए-पापों के निवारण के लिए-
बहु प्रकार से हमारे से प्रार्थना करने योग्य है—
यही वेदमन्त्र कहता है—

ॐ विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये, वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये ।
देवा अवन्तृभवः स्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्रः पातवंहसः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड ५ सूक्त ५१ मन्त्र. १३)

‘समस्त-देव, इस समय हमारी स्वस्ति के लिए अनुकूल हो, हमारा रक्षण करें । वैश्वानर
वसु-अग्निदेव भी हमारी स्वस्ति के लिए प्रयत्नशील हो । ऋग्वेद सर्वांगिणी देव, हमारे कल्याण के
लिए हमारा रक्षण करे । रुद्रभगवान् भी हमारे कल्याण की सिद्धि के लिए पाप से हमारी रक्षा करें ।’

विश्वे=सर्वे देवाः, नः=अस्मान्, अद्य=
असिम् समये, स्वस्तये अवन्तृ=रक्षन्तु ।
वैश्वानरः=विश्वे-सर्वे एनं नरा नयन्तीति
वैश्वानरः । वसुः=सर्वस्य वासयिता-आ-
च्छादयिता, अग्निः=देवः । ‘अयमेवाग्नि-
वैश्वानर इति शाकपूणिः’ (७।३३) इति
निरुक्ते यास्कः । सोऽपि स्वस्तये अवतु ।
अथवा परमात्माभिप्रायेणेमे वैश्वानरदयो
योजनीयाः । तथा हि—‘विश्वश्चायं नरो
जीवश्च विश्वात्मत्वात् वैश्वानरः प्रत्यगात्मा,
विद्येपां विकाराणां वा नरः=कर्ता वैश्व-
नरः तस्य सर्वकारणत्वात्, तद्विकारत्वात्
विश्वप्रपञ्चस्य । विश्वे=सर्वे, नराः=जीवा-
त्मानोऽस्य तादात्म्येन नियम्यत्वेन वा

विश्व यानी सर्व देव, न. यानी हमारा इस
समय में स्वस्ति के लिये रक्षण करें । वैश्वानर यानी
विश्व-सर्वे नर-मनुष्य इस को नयन-प्राप्त करते हैं,
इसलिए वह अग्नि वैश्वानर है । वह वसु है यानी सर्व
का वासन-आच्छादन करने वाला अग्नि-देव है ।
‘यही लोकप्रसिद्ध अग्नि वैश्वानर है’ ऐसा शाकपूणि
आचार्य कहते हैं । ऐसा निरुक्त में यास्क ने
कहा है । वह अग्नि भी स्वस्ति के लिए हमारी
रक्षा करें । अपना परमात्मा के अभिप्राय से ये
वैश्वानर आदि पद जोड़ने चाहिए । तथाहि-योजना
कलाले हैं—विश्व-सर्वरूप एवं जो यह नर-जीवरूप
है, वह समस्त-विश्व का आत्मा होने से वैश्वानर
प्रत्यग्-आत्मा है । या समग्र-विकार-कार्य पदार्थों
का नर-यनी वैश्वानर है, क्योंकि यह सर्व विश्व का
कारण है, और समग्र-देव-प्रपञ्च उसका विकार-
कार्य है । विश्व-सर्व, नर-जीवात्मा हैं, इनके साथ

सन्तीति वैश्वानरः सर्वात्मत्वात् सर्वेश्वरत्वाच्च तस्य । ('रक्ष एव राक्षसः' इतिवत् स्वार्थे तद्धितप्रत्ययः, 'नरे संज्ञायां' इत्यनेन पूर्वपदस्य दीर्घता) अग्निः=विद्योत्पादकः कर्मफलप्राप्त्यर्थः । वसुः=सर्वाणि भूतानि यत्र वसन्ति, वसति च यः सर्वभूतेष्विति-सर्वाधिष्ठानः सर्वसाक्षी परमात्मेत्यर्थः । सोऽपि स्वस्तयेऽवतु नः । देवाः ऋभराः=ऋग्वेद-वाच्ये स्वर्गे भवन्ति-वर्तन्ते इति स्वर्गिणः अपि स्वस्तये अवन्तु । उरु=बहु भान्ति-दीप्यन्ते, ऋतेन-यज्ञेन सत्येन भान्ति वा, ऋतेन-भूत्या देवत्वेन युज्यन्ते इति वा ऋष्युपदानेकनिरुक्तेः । रुद्रः=दुःखानि-द्राघयिता देवोऽपि अंहसाः=पापात्-स्वस्ति यथा साचथा पातु=रक्षतु नः=अस्मान् । इति ।

तादात्म्यापन्न, या जिससे ये सत्र नियम्य हैं, वह वैश्वानर है, क्योंकि-यह सर्वात्मा एव सर्वेश्वर है । अग्नि यानी विश्व का उत्पादक एवं कर्म फल का अप्यक्ष-व्यवस्थापक वसु यानी सत्र भूत जिसमें निवास करते हैं, एवं जो सर्व भूतो में निवास करता है, वह सत्य का अधिष्ठान सर्व का साक्षी परमात्मा वसु है । वह भी स्वस्ति के लिए हमारा रक्षण करें । ऋग्वेद-जो 'ऋ' शब्द के वाच्य-स्वर्ग में होते हैं-रहते हैं, इसलिए वे स्वर्गी हैं, वे भी स्वस्ति के लिए हमारा रक्षण करें । या उरु-बहु-अनेक रूप से भासमान-दीप्त-होते हैं, या ऋत-यज्ञ एवं सत्य से भासित होते हैं, या ऋत यानी देवत्वरूप विभूति से जो युक्त होते हैं, वे ऋभु हैं, इस प्रकार ऋष्युपद की अनेक प्रकार की निरुक्ति-न्युत्पत्ति है । रुद्र यानी दुःखों को भगाने वाला देव भी, अह-पाप से स्वस्ति-जैसे हो वैसे हमारा रक्षण करें । इति ।

(८७)

(पूर्णस्य पुरुषस्यात्मनो विभूतयः सर्वा देवता अस्माकं सुख-शान्तिकरा भवन्तु)

(पूर्ण-पुरुष-आत्मा की ही विभूतिरूप सब देवता हमारी शान्ति एवं सुख के करने वाले हों) निखिलदेवताबृक्षस्य मूलं ब्रह्मैवैकात्म्य-मात्मविदां मन्त्रदशाष्टपीणां प्रत्यवभासते, अतस्ते तदङ्गप्रत्यङ्गभावेन वर्तमानेषु देवेषु तेष्वेकमात्मानं पश्यन्ति । वास्तवामेदं विनिश्चिन्वन्तोऽप्यौपाधिकं मेदं प्रकल्प्य लोकसंग्रहार्थं तथैव उपदिशन्ति । संग्रहोऽपि

समग्र देवता रूप बृक्ष का मूल-कारण मूल ही ऐकात्म्य है, ऐसा मन्त्रदशाष्ट-आत्मविद-ऋषियों को प्रत्यक्ष अवभासित होता है । इसलिए वे उसके अंग-प्रत्यङ्ग भाव से वर्तमान-उन-देवों में एक-आत्मा का ही दर्शन करते हैं । वास्तविक अभेद का विशेष रूप से निश्चय रखते हुए भी वे ऋषियोग उपाधि-प्रयुक्त भेद की कल्पना करके लोक-संग्रह के लिए-ये सब-देव परमात्मा के अंगभूत हैं, इसलिए परमात्मा की भावना से उनकी भी आराधना करनी चाहिए ऐसा उपदेश करते हैं । उनका ऐसा लोक-संग्रह भी

१ तथैव=परमात्माद्वयसङ्गभूता तद्विभूतिरूपविशेषरूपा इन्द्रादयो देवाः साम्बुदयाव भवन्ति समाराध्या इत्येवप्रकारेणेत्यर्थः ।

तेषां सर्वस्य लोकस्य सुखशान्तिसम्पादना-
नुकूल एव भवति । तस्मात्ते लोकस्याध्या-
त्मिकादिमन्त्राण्यस्य शान्त्यै, ऐहलौकिकपा-
रलौकिकपारमार्थिकसुखाय च विश्ववन्द्यान्
सर्वसिद्धिविधायिनः परमात्मरूपान् देवान्
पौनःपुन्येन प्रार्थयन्ते—

ॐ शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु, शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।

शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः, शं नस्त्वष्टा आभिरिह शृणोतु ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ७ सूक्त. ३५ ऋक् ६) (अथर्व. १११०।१)

‘अष्ट-वसु-देवों के साथ देवैश्वर-इन्द्र हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हो । सम्पत्-
स्तुति करने योग्य-वरुणदेव, द्वादश-आदित्यों के साथ हमारे-शं-सुख-शान्ति के लिए प्रसन्न हो ।
सुखरू-शंकर रुद्र-भगवान् अपने एकादश-रुद्रगणों के साथ हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए सहायक
हो । देवपत्नियों के साथ त्वष्टा-देव भी हमारे शं सुख-शान्ति के लिए यहाँ हमारी इन प्रार्थनामय-
स्तुतियों का श्रवण करें ।’

देवः=द्योतनादिगुणयुक्तः, इन्द्रः=देवै-
श्वरः, वसुभिः=अष्टभिर्देवैः सार्धं, नः=अ-
स्माकं सर्वेषां शं=शान्त्यै सुखाय चानु-
कूलो भवतु । सुशंसः=शोभनस्तुतिः-सं-
स्तुत्यः-वरुणः=सर्वजनवरणीयो देवः,
आदित्येभिः=द्वादशभिरादित्यैः सार्धं, शं=
शान्त्यै सुखाय च अस्तु=प्रसन्नो भवतु ।
जलापः=लोकरक्षणाय पीतस्य हालाहलस्य
विषस्य शान्त्यै शीतलतरं गाढं जलमभि-
लपतीति जलामिलापी गङ्गाधरः । यद्वा
जलापः सुखनामैतत् जलापः=सुखं तदस्या-
स्तीति (अर्शादिनादच् प्रत्ययः) सुख-
करः शङ्कर इत्यर्थः । रुद्रः=दुःखद्रावकः-
पार्वतीपतिर्महादेवः, रुद्रेभिः=एकादशमी
रुद्रैः सार्धं शं=शान्त्यै, नः=अस्माकं सहा-
यको भवतु । इह=अस्मिन् लोके, त्वष्टा-
तु+अष्टा, तु=तूर्ण-क्षिप्रं अश्रुते व्याप्तव्यं

समस्त लोक-प्राणिसमुदाय के सुख-शान्ति के
सम्पादन के अनुकूल ही होता है । इसलिए वे पूज्य-
ऋषि, लोक के आध्यात्मिकादि-संतापों की शान्ति
के लिए, इस लोक के परलोक के एवं पारमार्थिक-
अखण्ड-सुख के लिए विश्व वन्दनीय-समग्र सिद्धियों
का विधान करने वाले-परमात्मरूप-देवों की पुनः
पुनः करके प्रार्थना करते हैं—

द्योतन-प्रकाशन आदिगुणों से युक्त-देव-देवैश्वर
इन्द्र, अष्ट-वसु-देवों के साथ हमारे-सब के-शं-सुख
के लिए एवं शान्ति के लिए अनुकूल हो । सुशंस
यानी शोभन है स्तुति जिसकी, अर्थात् सम्पत्-स्तुत्य,
सर्ग जनों से वरुण-स्वीकार करने योग्य-वरुणदेव,
द्वादश-आदित्यों के साथ शं-शान्ति के लिए एवं
सुख के लिए प्रसन्न हो । जलाप यानी समग्र-लोकों
की रक्षा के लिए पीये हुए-हालाहल-विष की शान्ति
के लिए-अति-शीतल-गंगाजल की जो अभिलाषा
करता है, वह जल का अभिलाषी शम्भु-गंगा-
धर देव जलाप है । यद्वा जलाप यह सुख का
नाम है, जलाप-सुख है जिस को, वह जलाप
यानी सुखरू-शंकर है । रुद्र यानी दुःखों का
द्रावक-निशानक पार्वतीपति-महादेव, एकादश-रुद्रों
के साथ शं-शान्ति के लिए हमारा सहायक हो ।
इस लोक-जगत् में त्वष्टा यानी तु-दर्श-क्षिप्र-शीन-
व्याप्तव्य-जगत् को जो व्याप्त करता है, यह

जगत् व्याप्नोतीति त्वष्टा, क्षिप्रवाचिनः
तूर्णशब्दात् व्याप्त्यर्थस्याश्रोतेर्घातोः रूपम् ।
यद्वा 'त्विय दीप्तौ' 'तक्षू तनुक्करणे' इत्यन-
योर्वा रूपं, अतः त्वष्टा=परमदीप्तिमान्-
स्त्रोपासककेशतनुकर्ता आदित्यो वैत्यर्थः ।
शान्तिः=देवपत्नीभिः सार्धं, नः=अस्माकं,
शं=शान्त्यै भवतु । नः=प्रार्थनामयं स्तोत्रं
शृणोतु इति ।

त्वष्टा है । क्षिप्रवाची-तूर्ण शब्द से व्याप्ति-अर्थ
वाले अश्रोति धातु का रूप त्वष्टा बनता है । यद्वा
'त्विय' दीप्ति-अर्थ में, 'तक्षू' तनु-सूक्ष्म करण अर्थ
में, इन दो धातुओं का रूप त्वष्टा है । इसलिए
त्वष्टा यानी परमदीप्ति वाला या अपने-उपासकों
के महान्-केशों को तनु-सूक्ष्म-स्वरूप करने वाला
आदित्य त्वष्टा है । वह मा यानी देवपत्नीयों के
साथ हमारी शान्ति के लिए हमारे इन प्रार्थना
मय स्तोत्रों का श्रवण करे । इति ।

(८८)

(सर्वजनप्रवृत्तिलक्ष्यं सकलचराचरपदार्थेभ्यः शान्ति-
सुखसम्पादनमेव)

(समस्त-मनुष्यों की प्रवृत्तियों का लक्ष्य है-सकल-चराचर पदार्थों से शान्ति सुख का सम्पादन ही)

सर्वे जनाः सर्वेभ्यो जडचेतनपदार्थेभ्यः
सर्वविषयोपद्रवस्य शान्तिं शाश्वतं सुखञ्च
कामयन्ते । तदर्थमेव विविधैः साधनैर-
हर्निशं प्रयतन्ते । दयालवश्च साधवो भव-
द्रष्टारो महर्षयः 'सर्वस्य सर्वस्माच्छान्ति-
रस्तु, सुखमस्तिवति, मा कश्चित्कसाचिदु-
दिग्रो दुःखमाकृ च भवेदि'ति च सततम-
भिलषन्ति । तदर्थमेव पुष्कलाभिः स्तुति-
भिर्विश्वायतनं विश्वाधिष्ठातारं परमेश्वरं
भद्राञ्जलयस्ते भक्तिमरेण प्रार्थयन्ते, इति
सर्वलोकहितमुद्दिश्य सकलपदार्थेभ्यस्तद-
र्थनमाह—

समस्त मनुष्य, सर्व-जड चेतन पदार्थों से सर्व
प्रकार के आध्यात्मिकादि-उपद्रवों की शान्ति की
एवं शाश्वत-सुख की कामना करते हैं । उसी के
लिए ही वे विविध-साधनों के द्वारा रात्रि-दिन
प्रयत्न करते रहते हैं । दयालु-साधु-मन्त्रद्रष्टा महर्षि-
गण भी, सर्व की सर्व से शान्ति हो, सुख हो ऐसी,
एवं किसी से कोई भी उद्भिन्न एवं दुःखमागी न
हो ऐसी, निरन्तर अभिलाषा रखते हैं । उसी के
लिए ही पुष्कल-पावन-स्तुतियों के द्वारा विश्व का
आधार-विश्व का अधिष्ठाता-परमेश्वर की-महद्भाँजलि
रूप वे महर्षि-अतिशय-भक्ति से-प्रार्थना करते
हैं । इस प्रकार सर्व लोक के हित का उद्देश
कर के समस्त पदार्थों से उस सुख-शान्ति की
अभ्यर्थना का प्रतिपादन करते हैं—

ॐ शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु, शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु, शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ७ सूक्त. ३५ मन्त्र. ८) (अथर्व. १५३०८)

‘सं’ से दृश्यमान एवं विस्तीर्णतेज से सम्पन्न हुआ सूर्य-नारायण हम सब के शं-सुख-शान्ति के लिए उदित हो। पूर्वादि-चार दिशाएँ या उन में निवास करने वाले-सभी प्राणी हम सब के शं-सुख-शान्ति के सम्पादक हों। ध्रुव-स्थिर समग्र पर्वत भी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए सहायक हों। सभी नदियाँ एवं समुद्रादि जल भी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हों।^१

नः=अस्माकं समेषां, शं=शान्त्यै सुखाय
च सूर्यः-उरुचक्षाः=उरुभिः-बहुभिर्दृश्य-
मानः। यद्वा उरुचक्षाः=विस्तीर्णतेजाः
सन् उदेत्तु=उदयं प्राप्नोतु। चतस्रः
प्रदिशः-महादिशोऽपि तत्तद्दिग्वास्तव्याः
समस्ता लोका अपि नः=अस्माकं शं भवन्तु।
नः=अस्माकं ध्रुवयः=ध्रुवाः पर्वताः=गिरयः
शं भवन्तु। सिन्धवः=स्यन्दमानाः सर्वा
नद्यो गङ्गाद्याः शं भवन्तु। आपः=सामुद्रा-
दीनि जलानि च नः शसु=शान्त्या एव
सुसायैव च सन्तु। ते सर्वे पदार्था अस्माकं
कदाचिदपि उपद्रवकरा दुःखप्रदाश्च मा
भवन्तु, किन्तु सुखशान्तिकरा एव भव-
न्त्विति यावत्।

हम सब के शं-शान्ति के लिए ‘एवं सुख’ के
लिए सूर्य-उरुचक्षा यानी उरु-बहुतों से जो दृश्यमान
है यद्वा उरुचक्षा यानी विस्तीर्ण तेजः-प्रकाश से
सम्पन्न हुआ वह उदयको प्राप्त हो। चार प्रदिश
यानी पूर्वादि-महादिशाएँ भी, एवं उस-उस
दिशाओं के निवासी समस्त-लोक भी हमारे शं के
लिए हो। ध्रुव-पर्वत गिरि हमारे शं के लिए हों।
सिन्धु-स्यन्दमान-बहने वाली-सब गंगा-आदि-
नदियाँ हमारे शं के लिए हों। आप-यानी समु-
द्रादि के जल हमारे शं-शान्ति के लिए एवं सुख के
लिए हों। अर्थात् वे सब पदार्थ हमारेको
कदाचित् भी उपद्रव-संताप के करने वाले एवं
दुःखप्रद न हों; किन्तु सुख-शान्ति के ही करने
वाले हों। इति।

(८९)

(अनाकारस्तस्यार्थाकारात्परमेश्वराच्छान्तिसुखान्धर्पणम्)

(निराकार-सर्वाकार-परमेश्वर से शान्ति एवं सुख की अन्यर्धता)

यतः सृष्टेः पूर्वं एक एव सन्मात्राधिन्मात्र
उदस्तसर्वाकारः परमात्मा आसीत्। पश्चात्त-
र्गस्थित्योरात्ममाययोपात्तसर्वदेवाद्याकारो
विश्वरूपो बभूव, प्रलये पुनरसाननाकारो भ-
विष्यति। तस्मादेवं सर्वात्मा भगवान् मायया
सर्वाकारोऽपि वस्तुतोऽनाकारो वेदितव्यः।

जिस कारण से-सृष्टि से प्रथम एक ही सन्मात्र,
विन्मात्र, जिस में समस्त-विश्व के आकारों का
विलय हो गया है-ऐसा-अद्वितीय परमात्मा था।
पश्चात्-वह सृष्टि एवं स्थिति के समय में अपनी
माया से ग्रहण किये हैं-समग्र देवादियों
के आकार जिसने ऐसा अनेक-आकार वाला
विश्वरूप हुआ। प्रलय में पुनः वह इन सब
आकारों से रहित-विश्वातीन निराकार हो जायगा।
इसलिए-सर्वात्मा भगवान् जो माया के द्वारा
सर्वाकार-विश्वरूप हुआ है। उसको वस्तुतः

^१ उरुचक्षा इत्यत्र ‘अतनयो. प्रतिषेधो वक्ष्य’ इति व्याख्येयभावः, ध्रुवय-‘ध्रु स्वेयं’ औषादिक-
क्रियाय, उवर्गदिशः।

तस्यैतस्यैकस्यैव परमात्मनः सकाशात् तन्म-
हत्त्वमभिसन्धायास्माभिः सर्वेषां नः कृते
शान्तिसुखाभ्यर्थनं कर्तव्यमित्याह—

अनाकार ही जानना चाहिए। उस-एक पूर्ण-ही पर-
मात्मा से—उस के दिव्य-महत्त्व का अनुत्तमान कर
के हम-सब के लिए शान्ति-सुख की-हम सब के
द्वारा-अभ्यर्थना करनी चाहिए, यह कहते हैं—

ॐ शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु, शं नोऽहिर्वृद्धयः शं समुद्रः ।
शं नो अपां नपात् पेरुरस्तु, शं नः पृथिर्वस्तु देवगोपा ॥

(अथर्व. मण्ड. ७ सूक्त. ३५ ऋक् १२) (अथर्व. १९।११३)

‘अजन्मा-अविनाशी-एकपाद्-स्वयंप्रकाश देव हमारे शं-शान्ति-सुख के लिए प्रसन्न हो । एवं
अहिर्वृद्धय भगवान् महादेव हमारे शं के लिए अनुकूल हो । समुद्र-परमात्मा भी हमारे शं के लिए
सहायक हो । अपांनपात्-क्षीरसमुद्रशायी-नारायण देव, जो संसार के समस्त जन्ममरणादि-दुःखों से
भक्तों को पार कर देता है—वह भगवान् भी हमारे शं के लिए प्रसन्न हो । एवं पृथिवी-देवी जो विश्व-
जननी देवों का रक्षण करनेवाली-चित्तिशक्ति-भगवती है, वह भी हमारे शं के लिए तत्पर हो ।’

अजः=अजन्मा-अविनाशी, देवः=स्व-
यंप्रकाशः, एकपाद्=एकः पादः-अंशः कु-
त्स्नस्य जगतो व्यापनाय पर्याप्तो वर्तते यस्य
स एकपात् । यद्वा एकः पादः-स्यावरजंग-
मात्मको यस्य सः । तथा च श्रुतिस्मृती
भयतः-‘पादोऽस्य विद्या भूतानि’ (क्र. १०।९०।३) (अथर्व. १९।६।३) (वा. यजुः. ३१।३। तै. आ. ३।१२।१) ‘पादोऽस्येहा-
भवत्पुनः’ (क्र. १०।९०।४। अथर्व. १९। ६।२) (शु. य. १७।९२) (तै. आ. १०। १०।२) ‘विष्टम्माहमिदं कुत्स्नमेकांशेन
सितो जगत् ।’ (गी. १०।४२) इति ।
यद्वा सर्वमिदं जगदेकांशेनानुप्रविश्य पाति-
रक्षतीत्येकपाद् । यद्वा एकः पादो वाय्वा-
दिलक्षणी यस्य सः । आम्नायते हि-‘अग्निः
पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः
पादः ।’ (छां. ३।१८।२।) इत्यादि । यद्वा
जीवोऽस्य ब्रह्मणः एकः=मुख्यः पादः=
अंश इत्येकपाद् । उक्तं हि भगवता गीतासु-
‘ममेवांशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः’

अज-अजन्मा-अविनाशी, देव-स्वयंप्रकाश,
एकपाद् यानी जिसका एक-पाद-अंश समग्र-जगत्
के व्यापन के लिए पर्याप्त-समर्थ है, वह एक-
पाद् है । यद्वा एक स्यावरजंगम-विश्वरूप पाद
है, जिसका वह एकपाद् है । तथा च इस अर्थ
के प्रतिपादक श्रुति एवं स्मृति भी प्रमाण हैं-
‘इस का पाद समग्र भूत हैं’ ‘यहाँ पुनः इस का
पाद ही विश्वरूप हुआ है ।’ ‘मैं इस सम्पूर्ण
नामरूप-जगत् को अपनी योग-माया शक्ति के द्वारा
एक-अंश मात्र से धारण कर के स्थित हूँ ।’ इति ।
यद्वा जो इस सर्व जगत् में एक-अंश से, अनु-
प्रविष्ट हो कर इसका रक्षण करता है—वह एकपाद्
है । यद्वा एक-वायु आदिरूप पाद है जिस को
वह एकपाद् है । ऐसा छांदोग्य में कहा गया
है-‘अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद
है, दिशाएँ पाद हैं ।, इत्यादि । यद्वा जीव इस
ब्रह्म का एक-मुख्य, पाद-अंश हैं, इसलिए वह
एकपाद् है । गीता में ऐसा श्रीकृष्ण-भगवान् ने भी
कहा है-‘इस जीव-लोक में यह जीवात्मा मेरा
ही सनातन अंश-पाद है ।’ इति । इस प्रकार

(१५।७) इति । एवंभूतो भगवान् विश्वात्मा नः=असाके सर्वेषां कृते शं=शान्त्यै सुखाय चास्तु=प्रसन्नो भवतु । अहिर्बुध्न्यः=अहिः=मेघः, अयनादहिः, एति ह्यसौ अन्तरिक्षे इति निरुक्तेः । बुध्नं=अन्तरिक्षं, वद्धाः=धृताः=अस्मिन्नाप इति निर्वचनात् । तयोः=अहिर्बुध्नयोः=मेघान्तरिक्षयोः योऽधिष्ठातृ-तया निवसति सोऽहिर्बुध्न्यः इत्युच्यते । वद्धा अहिः=प्राणः, अयनात्-गमनादहिः प्राण इत्युच्यते । बुध्नं शरीरं, वद्धा अस्मिन् प्राणा वर्तन्ते इति बुध्नं शरीरमित्युच्यते । तथा च प्राणेषु शरीरेषु च योऽन्तर्यामितया निवसति, सोऽहिर्बुध्न्यः=प्राणस्य प्राणः शरीरः परमात्मा इत्यर्थः । यद्वा अहिः=सर्पः प्रसिद्धो विधृतो बुध्ने शरीरे येनासौ अहिर्बुध्न्यो भुजगभूषणो भवानीपतिर्भूतनाथो महादेव इत्यर्थः । अत एव 'अहिर्बुध्न्योऽष्टमूर्तिश्च गजारिश्च महानटः ।' इत्यमरकोशेऽपि तन्नामप्रसिद्धम् । यद्वा 'अहिः' इति पृथक्पदं, न हीयते-न पृथक् भवति कदाचिदपि स्वस्वरूपमहत्त्वादसौ अहिः=अखण्डैकरसः-पूर्णात्मा इत्यर्थः । बुध्नः=मूलकारणं तत्र भवो बुध्न्यः कार्यरूप इत्यर्थः । यद्वा बुध्नमादिरुच्यते, तत्र भवो बुध्न्यः कारणरूपः=आदिम इत्यर्थः । एतादृशः परमात्मा शं नोऽनुकूलो भवतु । समुद्रः=समुद्रवन्ति-समुद्रवन्त्यसाद्भूतानि सर्वाणि जीवाश्च सर्वे सर्गसमये,

का वह एकपात् विश्वात्मा-भगवान्, हम सब के उपर शं-शान्ति के लिए एवं सुख के लिए प्रसन्न हो । अहिर्बुध्न्य-अहि यानी मेघ, अयन से-गमन से वह अहि है, क्योंकि-यह मेघ अन्तरिक्ष में आता है, ऐसी 'अहि' पद की निरुक्ति है । बुध्न यानी अन्तरिक्ष, क्योंकि इस में आप-जल बद्ध हैं-धारित हैं, इस निर्वचन से बुध्न-अन्तरिक्ष कहा जाता है । उस-अहि-मेघ में तथा उस बुध्न-अन्तरिक्ष में जो भगवान्-अधिष्ठातृरूप से निवास करता है, वह अहिर्बुध्न्य कहा जाता है । यद्वा अहि यानी प्राण, क्योंकि-अयन से-गमन से अहि प्राण है, ऐसा कहा जाता है । बुध्न यानी शरीर, क्योंकि-इसमें बँधे हुए प्राण रहते हैं, इसलिए बुध्न-शरीर कहा जाता है । तथा च समग्र-प्राणों में एवं निखिल-शरीरों में जो परमात्मा अन्तर्यामिरूप से निवास करता है, वह 'अहिर्बुध्न्य-अर्थात्-प्राण का प्राण-शरीर का साक्षी परमात्मा है । यद्वा अहि यानी प्रसिद्ध सर्प, धारण किया गया है, बुध्न-शरीर में जिस से, वह अहिर्बुध्न्य अर्थात्-भुजग-भूषण-भवानीपति-भूतनाथ-महादेव है । इसलिए- 'अहिर्बुध्न्य, अष्टमूर्ति, गजारि, महानट' ऐसा अमरकोश में अहिर्बुध्न्य महादेव का प्रसिद्ध नाम भी है । यद्वा 'अहि' यह पृथक् पद है । जो अपने स्वरूप के महत्त्व से कदाचित्-भी पृथक्-अलग नहीं होता है, वह 'अहि' अखण्ड-एकरस-पूर्णस्वरूप परमात्मा है । बुध्न यानी मूल-कारण, उस में होने वाला बुध्न्य-कार्य-विस्तरूप भगवान् है । यद्वा बुध्न-आदि कहा जाता है, उस में होने वाला बुध्न्य-आदिम-कारणरूप-अनादि परमेश्वर है । इस प्रकार का परमात्मा हमारे शं-शान्ति-सुख के लिए अनुकूल हो । समुद्र यानी चराचर-जगत् की सृष्टि-स्थिति एवं लयकर्ता-राम-कारण-रूप-परमेश्वर सृष्टि के समय में समुद्रवन्ति-राम्यक् उद्भूत-उत्पन्न होते हैं सर्व-भूत, एवं सर्व-जीव, जिससे, एवं स्थिति के

संमोदन्ते-संहृष्यन्ति तानि ते चास्मिन् स्थि-
तिसमये चान्ते प्रलयसमये समभिद्रवन्त्य-
पियन्त्येनं, सः समुद्रः=सर्गस्थितिलयकर्ता
-परमेकारणमित्यर्थः । महाकारणस्यैव सतः
कार्योत्पादकत्वतस्त्यतिस्थापकत्वतल्लया-
धिष्ठानत्वदर्शनात् । एवंभूतो भगवान् शं
सहायको भवतु । अपानपात्=अपां-क्षीर-
समुद्रजलानां मध्ये वर्तमानः, नपात्=नम्य-
तमः-सर्वैरतिशयेन नम्यः=प्रणम्यो यो
भवति-अपस्वन्तरवस्थितं तं नारायणारूपं
देवमभिलक्ष्य सर्वे भक्ता अतिशयेन नताः
प्रणता भवन्तीति, अतः क्षीरसमुद्रशायी
सर्वभक्तजननमस्कारविषयो नारायणो
देवः 'अपानपादि'त्युच्यते । 'यो रुद्रोऽग्नौ
योऽप्स्वन्तः' (अथर्व. सं. ७।८७।१) इति
श्रुतेः । यद्वा नपात्=अविद्यमानः पातः-
पतनं च्युतिर्यस्य सोऽसौ अच्युतो देवो
'नपात्'इत्यनेनाभिधीयते । अस्यापानपा-
त्संज्ञकस्य नारायणमहादेवस्य साकारस्वरूपं
कृगन्तरेऽपि समाज्ञायते-'हिरण्यरूपः स
हिरण्यसंदृक् अपानपात्सेदु हिरण्यवर्णः ।'
(क्र.९।३५।१०) इति । अस्यायमर्थः-सः-
अपानपात्-परमेश्वरः, हिरण्यरूपः=हिरण्यं-
हितरमणीयं, रूप्यते इति रूपं=शरीरं हित-
रमणीयं शरीरं विद्यते यस्य सः, हितरम-
णीयविग्रह इत्यर्थः । तथा हिरण्यसंदृक्=
सम्यक् पश्यन्ति-जानन्तीति संदृशः-
इन्द्रियाणि-चक्षुरादीनि हितरमणीयानि
विद्यन्ते यस्य सः, हितरमणीयेन्द्रिय
इत्यर्थः । सेदु=स एव, अपानपात्-हिरण्य-
वर्णः-हिरण्यसदृशदिव्यकान्तियुक्तः सन्

समय में संमोदित-संहर्षित होते हैं सन्-भूत एवं
सर्ग जीन जिसमें, तथा अन्त में-महाप्रलय में सम्यक्-
अभिद्रवित-विलीन होते हैं जिस में वह-परमात्मा
समुद्र है । विद्यमान-महाकारण में ही कार्योत्पा-
दकत्व-कार्य-स्थिति-स्थापकत्व-एवं कार्यलयाधिष्ठा-
नत्व देखा जाता है । ऐसा समुद्र भगवान् हमारे शं-
मुखशान्ति के लिए सहायक हो । अपानपात् यानी
जो अप-क्षीर-समुद्र के जलों के मध्य में वर्तमान
है, तथा जो नपात् यानी नम्यतम सभी से अति-
शय कर के नम्य-प्रणम्य होता है, अर्थात् जल
के भीतर अवस्थित-उस नारायण नाम के देव
को अभिलक्षित कर के सर्व-भक्त-गण अतिशय
कर के नत-प्रणत होते हैं, इसलिए क्षीरसमुद्रशायी-
सर्ग भक्त-जनों के नमस्कारों का विषय-नारायण देव
'अपानपात्' इस नाम से कहा जाता है । 'जो
रुद्र महादेव, अग्नि में है, जलो में है ।' इस अथ-
र्ववेद की श्रुति से भी पूर्णतः-अर्थ ही सिद्ध होता
है । यद्वा नपात् यानी न-अविद्यमान है पात-पतन-
च्युति जिसका वह-यह अच्युत-अगिनाशी-देव
'नपात्' इस नाम से कहा जाता है । इस 'अपान-
पात्' संज्ञागले नारायण महादेव के साकार स्वरूप
का अन्य-ऋक्-मन्त्र में भी प्रतिपादन किया जाता है-
'यह हिरण्यरूप, हिरण्यसदृक् एव हिरण्यवर्णयुक्त
अपानपात् है ।' इति । इसका यह अर्थ है-यह
अपानपात् देव, हिरण्यरूप है, हिरण्य-यानी हित-
रमणीय । रूपण किया जाता है जिसका, वह रूप-
शरीर है, हितरमणीय है शरीर-विग्रह जिसका, वह
हित-रमणीय-शरीर-गण्य है । तथा हिरण्य-सदृक्
यानी सम्यक् देखते हैं-जानते हैं, वे सदृश-चक्षुरा-
दि-इन्द्रियों हैं हितरमणीय जिस के, वह हितरमणीय
चक्षुरादि-इन्द्रियों द्वारा हिरण्यसदृक्-भगवान् है। सेदु
यानी वही, अपानपात्-हिरण्यवर्ण है यानी हिरण्य-
सुवर्ण के समान सुतप्त-दिव्य-कान्ति से युक्त हुआ

स्वधाग्निं सदा विराजते इति शेषः । यद्वा
 हिरण्यसंहक्र=हिरण्यमिव संह्रियमानः—
 मनः प्रीतिजनकः, हिरण्यवर्णः=हिरण्यमिव
 वरणीयः प्रार्थनीयश्च भक्तानाम् । इति ।
 स एव हितरमणीयोऽपांनपात्—नारायणोऽ-
 च्युतो देवो निराकारस्वरूपेणान्तरिक्षं, तत्र
 वर्तमाना अपः, तत्रावस्थितं विद्युत्तथाधि-
 ष्ठाया स्वसत्तयाऽन्तरिक्षादपाञ्च वर्षणं कृत्वा
 गङ्गाद्याः श्रद्धेया नदीः धराधाग्निं प्रकटयति ।
 महत्या वृष्ट्या प्रकटीभूताः ताश्च तस्यैव भग-
 वतो विपुलं महनीयं माहात्म्यं कृतज्ञतया
 सर्वत्र प्रकटयन्त्य इव मधुरध्वनिना च गाय-
 न्त्य इवाजस्रं प्रवहन्ति-इत्यपि समाभ्यातं भ-
 वति—‘अपांनपादा ह्यस्यादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो
 विद्युतं वसानः । तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्ती-
 हिरण्यवर्णाः परियन्ति यहीः ॥’ (ऋ. २।
 ३५।९) इति । अयमर्थः—अपांनपात्संज्ञकः
 परमेश्वरः, उपस्थं=अपागुपस्थानमन्तरि-
 क्षम् । आ हि अस्यात्=आस्थितवान्—अधि-
 ष्ठितवान्—स्वसत्तया स्फूर्त्या चारूढवान्
 खल । ऊर्ध्वः=उत्कृष्टतरोऽसौ भगवान्,
 जिह्मानां=कुटिलगतीनामपां मध्येऽपि, आ
 हि अस्यात् । विद्युतं=विद्योतमानं वमानः=
 आच्छादयन्—व्यापुनन् जलवर्षणायावसि-
 तोऽभवत् । तस्य=अन्तरिक्षात्सदृशतया जल-

अपने धाम में सदा विराजमान रहता है । यद्वा हिर-
 ण्यसंहक्र यानी हिरण्य के समान जो प्रीतिपूर्वक-स-
 म्यक् देखा जाता है वह मन की प्रसन्नता का उत्पा-
 दक-हिरण्यसंहक्र है । हिरण्यवर्ण यानी हिरण्य के
 समान भक्तों को जो वरण-स्वीकार करने-एवं प्रार्थना
 करने योग्य है । वही हितरमणीय-अपांनपात्-नारा-
 यण-अच्युत-देव, निराकार रूप से अन्तरिक्ष का, उस
 में वर्तमान मेघ के जलों का एवं उन में अवस्थित-
 विद्युत् का अधिष्ठान-नियमन कर के अपनी सत्ता
 के द्वारा अन्तरिक्ष से प्रभूत-जलों का वर्षण, कराके
 गंगा आदि-अद्वेय-नदियों को धराधाम में प्रकट करता
 है । महती-वृष्टि के द्वारा प्रकट हुई वे नदियाँ, उसी
 ही भगवान् के विपुल-पूजनीय-माहात्म्य को कृत-
 ज्ञता के द्वारा सर्वत्र प्रकट-ज्ञापन करती हुई—सीमधुर-
 ध्वनि से गान करती हुई—सी गिरन्तर बहती रहती
 हैं, ऐसा अन्य-ऋक् मन्त्र में भी कहा जाता है—
 ‘अपांनपात्’ नामवाला-अति उत्कृष्ट-नारायण, भग-
 वान् अन्तरिक्ष में, तथा-टेढ़ी गति-वाले-बादलों के-
 जलों में भी नियामकरूप से अवस्थित हुआ है एवं वह
 विद्युत् को व्याप्त करता हुआ जलवर्षण के लिए भी
 अवस्थित हुआ है । उस के अति प्रशस्त-महिमा को
 सर्वत्र प्रकट करती हुई—हिरण्य के समान-उज्ज्वलवर्ण
 वाली-बड़ी-बड़ी-गंगा आदि नदियाँ दौड़ती रहती
 हैं । इति । इस-मन्त्र का यह अर्थ है—‘अपांनपात्’
 नामवाला परमेश्वर, उपस्थ यानी जलों का स्थान-
 अन्तरिक्ष को अधिष्ठित कर के रहा हुआ है,
 अर्थात् अपनी सत्ता से एवं स्फूर्ति से अन्तरिक्ष
 में आरूढ हुआ है । ऊर्ध्व यानी अति-उत्कृष्ट वह
 भगवान्, जिह्वा यानी कुटिल-टेढ़ी गति-वाले मेघ के
 जलों के मध्य में भी अवस्थित हुआ है । विद्योतमान-
 विद्युत् का वसान-आच्छादन-व्यापन करता हुआ
 जलवर्षण के लिए भी अवस्थित हुआ है । अपनी
 शक्ति के द्वारा अन्तरिक्ष से जल को वर्षाने वाले

वर्षितुरपांनपातः, ज्येष्ठं=प्रशस्ततमं, महिमा-
नं=माहात्म्यं वहन्तीः=वहन्त्यः सर्वत्र प्रा-
पयन्त्यः प्रकटयन्त्य इवेति यावत्। यहीः=
यह्यः=महत्त्वः, हिरण्यवर्णाः नदीनामै-
तद् हिरण्यवर्णनिरूपणा गङ्गाद्या नद्यः
परिपन्ति=परिगच्छन्ति इत्यर्थः। स एव
भगवान् पेरुः=भक्तानां निरिलेख्य उप-
द्रवेभ्यः संसारसागराच्च पारयिता। 'तेषा-
महं समुद्रतां सृत्सुसंसारसागरात्।' (गी.
१२/७) इति भगवदुक्तेः। नः शं सहा-
यको भवतु भगवान्। प्रश्निः=प्राश्रुते=प्रक-
र्षेण व्याप्नोति या सर्वाणि भूतानि सा
चितिशक्तिः, यो भगवान् वीजप्रदः पिता
स एव सर्वेषां माता जननी भगवती प्रश्निः
इत्युच्यते। कीदृशी सा? देवगोपा=देवी
चासौ गोप्त्री चेति, यद्वा देवान्-दात्तं
यजमानान् गोपायति-रक्षति याऽसौ देव-
गोपा इत्यर्थः। तदुक्तं 'या देवी सर्वभू-
तेषु चैतनेत्यभिधीयते। चितिरूपेण या
कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् ॥' (दुर्गा-
सप्त. ५/७८) इति। 'देवं देवीं समृद्धिश्च
न कुर्यादन्तरं कश्चित्। तत्तद्भेदो न मन्तव्यः
शिवशक्तिमयं जगत् ॥' इति (शारदाति-
लके) 'न शिवेन विना देवी न च देव्या
विना शिवः। नानयोन्तरं किञ्चिच्चन्द्र-
चन्द्रिकयोरिव ॥' इति। सा देवी नः
शं तत्परा भवतु इति।

उस-अपानपात् भगवान् के ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ अति-
प्रशस्त महिमा-माहात्म्य को वहन-सर्वत्र प्रापण-
अर्थात्-प्रकट करती हुई सी, यही यानी महती-
बड़ी 'हिरण्यवर्णा' यह नदी का नाम है, हिरण्य-
धुर्ण के समान निर्मलरूपवाली गंगा आदि नदियों
परिगमन-करती हैं अर्थात्-दोड़ती रहती हैं। वही
भगवान् पेरु है अर्थात् निखिल-उपद्रवों से एव
संसार सागर से भक्तों को पार करता है। 'अपने
भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूप-संसार समुद्र से उद्धार
करने बाछ होता हूँ।' ऐसा गीता में भगवान् का
भी वचन है। वह भगवान् हमारे श के लिए सहा-
यक हो। प्रश्नि यानी प्रकर्ष से-बाहर-भीतर जो
सर्व-भूतों को व्याप्त करती है, वह चितिशक्ति-प्रश्नि
है। जो भगवान् वीजप्रद पिता है, वही सर्व की
माता जननी भगवती प्रश्नि है, ऐसा कहा जाता
है। किस प्रकार की है वह माता? देवगोपा यानी
देवी जो है वही गोप्त्री-रक्षित्री है। यद्वा देव
यानी दान करने वाले यजमानों का जो गोपन-
रक्षण करती है, वही यह देवगोपा है। यह कहा
है- 'जो देवी-भगवती सर्व भूतों में चैतन्यरूप से
कही जाती है। वही चैतन्यरूप से समग्र-जगत् को
व्याप्त करके अग्रस्थित है।' 'देव एव देवी को
उद्देश्य करके कहीं भेद न करे, उसका एव
उसीका भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि-समग्र
जगत् शिवशक्तिमय है।' 'शिव के बिना देवी
कुछ नहीं, एव देवी के बिना शिव कुछ नहीं है,
इन दोनों में 'चन्द्र एव चादनी की माँति' कुछ
भी अन्तर भेद नहीं है।' इति। वह शिवाभिन्ना देवी
हमारे श के लिए तत्पर हो। इति।

(९०)

(पुनः पुनः सर्वेषां नः कृते शान्तिसुखाभ्यर्थनं देवेभ्यः क्रियते)

(पुन पुन हम सब के लिए देवों से शान्ति-सुख की अभ्यर्थना की जाती है।)

ॐ शं नो देवः सविता त्रायमाणः, शं नो भवन्तूपसो विभातीः ।
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः, शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. ७ सूक्त. ३५ ऋक् १०) (अथर्व. १९१०।१०)

‘भय-संतापों से-रक्षा करता हुआ सविता देव, हम सब के शं-शान्ति-सुख के लिए अनुकूल हो । सूर्य-प्रकाश के प्रथम अपना मधुर-प्रकाश फैलाने वाली एवं अन्धकार को भगाने वाली-उषा देवियों हम सब के शं के लिए प्रयत्नशील हों । पर्जन्य-मेघ हमारी सब प्रजा के लिए शं-सुखकारी हो । क्षेत्र का पति-शम्भु भगवान् हम सब के शं के लिए प्रसन्न हो ।’

देवः=श्रीडनादिगुणयुक्तः, सविता=स-
र्जनकर्ता सूर्यः-प्रसुवति यद्यद्येपामभिलषितं
मद्रं तच्चजनयति-अभ्यनुजानाति.य इति
व्युत्पत्तेः । त्रायमाणः=भयेभ्यो-रक्षन्-
पालनं कृषन् वा, नः=अस्माकं समेषां कृते,
शं=शान्त्यै सुखाय चानुकूलो भवतु ।
उपसः=तमो विवासयन्त्यः सूर्यस्य प्रसृतदी-
प्तिरक्षणं देव्यः, ताः कीदृशयः? याः
किल भानुभासा स्वमात्मानं पूर्वं भास-
यन्ति-समभिव्यज्जयन्ति एतास्ता विभाती
इत्युच्यते । पर्जन्यः=सर्वजनपदतर्पयिता
मेघोदकम् । ‘तृष तृषौ’ इत्यस्याद्यन्तवर्ण-
विपर्ययादिना पर्जन्यशब्दो निष्पद्यते । नः=
अस्माकं प्रजाभ्यः शं=सुखकरो भवतु ।
क्षेत्रस्य=शरीरस्य-‘इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्र-
मित्यभिधीयते ।’ (गी. १३।१) इति स्मर-

देव यानी श्रीडन-द्योतन-आदि गुणों से युक्त,
सविता यानी सर्जनकर्ता सूर्य-भगवान्, जिन को
जो जो भद्र-कल्याण कर पदार्थ अभिलषित हैं, उन
सब का जो प्रसव-उत्पादन करता है, उसके लिए
अनुज्ञा-देता है, वह सविता है ऐसी उसकी व्युत्पत्ति
है । त्रायमाण यानी भयों से रक्षण-या पालन करता
हुआ, हम सब के लिए शं-यानी शान्ति के लिए
एवं सुख के लिए अनुकूल हो । उपसः यानी
उपाएँ-तमः-अन्धकार को विवासन-विद्रावण कर-
ने वाली-सूर्य की फैली हुई-दीप्ति-रूपा देवियों,
वे किस प्रकार की हैं ? जो निश्चय से भानु-सूर्य
के प्रकाश से प्रथम अपने आप को भासित-
सम्यक् अभिव्यक्त करती हैं वे-उपाएँ विभाती हैं
ऐसा कहा जाता है । पर्जन्य यानी समग्र जन-पद-
देश को तृप्त-संतुष्ट करने वाला-मेघ का उदक ।
‘तृष तृषौ’ इस धातु के आदि एवं अन्तवर्ण के
विपर्यय आदि करने से पर्जन्य शब्द निष्पन्न होता
है । वह हमारी सब-चराचर प्रजा के लिए शं-सुख-
कर हो । क्षेत्र-यानी शरीर । ‘हे अर्जुन ! यह शरीर
क्षेत्र है, जैसे खेत में बोये हुए बीजों का उनके अनु-
रूप धान्यादिरूप-फल समयपर प्रकट होता है, वैसे
ही इस में बोये हुए-कर्मों के संस्कार रूप-बीजों
का सुखदुःखादिरूप-फल समय पर प्रकट होता है,
इसलिए यह शरीर ‘क्षेत्र’ ऐसा कहा जाता है ।’
ऐसा भगवान् ने गीता में भी स्मरण किया है ।

पातु । पतिः=स्वसंचारस्फुरणप्रदानेन पालयि-
ता, शम्भुः=सुखयिता-सुखस्य भावयिता-
प्रापयिता क्षेत्रज्ञः प्रत्यगात्मा भगवान् ।
शं-सुखं भवति यस्मात्तस्य शम्भुः इति व्यु-
त्पत्तेः । 'श्रमन्तरमप्याह--'तत्तु नः सविता
भगो वरुणो मित्रो अर्यमा । शर्म यच्छन्तु
सप्रथो यदीमहे ॥' (ऋ. ८।१८।३) इति ।
अयमर्थः--सवित्रादयः पञ्च देवा विभिन्न-
नामानोऽप्येकस्वरूपाः, सप्रथः=सर्वतः पृथु-
विस्तीर्णं तत्-प्रसिद्धं शर्म=सुखं, नः=अस्मभ्यं,
सु=सुष्ठु यच्छन्तु=ददतु, यत् शर्म, ईमहे=
वयं सदा याचामहे इति । यद्वा क्षेत्रं तावत्
क्षियतेर्निवासकर्मणो धातोर्निष्पद्यते, तथा
च निवासस्थानं यस्य कस्यचिद्यत्किमप्यल्पं
वा बृहदास्तु तस्य सर्वस्य क्षेत्रस्य पतिः
पाता शम्भुः शं भवतु । इति । लोके हि
देशाधिपतिरुपद्रवेभ्यो देशवासिनो रक्षति,
तेषु च स्वाश्रितान् सुखविशेषेण संयोजय-
ति । तथा क्षेत्राधिपतिः शम्भुः परमेश्वरोऽपि
क्षेत्रस्थितान् रक्षति । न ह्यन्यः परमेश्वराद-
क्षकोऽस्ति, 'येन जातानि जीवन्ति ।' (वै.
३।१।१) इति श्रुतेः । क्षेत्रस्थितेष्वपि स्वाश्रि-
तान् भक्तान् सुखविशेषेण योजयतीत्येतत्
शम्भुपदेनोक्तम् । किञ्च क्षेत्रपदस्याविमु-
क्तादिपुण्यक्षेत्रपरत्वेऽप्यस्ति किमपि विशेष-
स्वारस्यम् । तस्य क्षेत्रस्य पतिः शम्भुः
सेवितः शं भवत्येव । तत्राविमुक्तक्षेत्रं द्वि-

पति यानी अपनी सत्ता एवं स्तुति के प्रदान-समर्पण
द्वारा इस शरीररूप-क्षेत्र का पालन कर्ता । शम्भु
यानी सर्वप्रकार के सुख को प्राप्त कराने वाला-क्षेत्रज्ञ-
प्रत्यगात्मा भगवान् । शं-सुख होता है, जिससे
वह शम्भु है, ऐसी व्युत्पत्ति है । अन्य ऋक्-गान्
भी कहता है--'सविता, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा ये
पांच शक्तिमान-देव, हम सब को-विस्तीर्ण-पूर्ण-शर्म-
सुख का अच्छी प्रकार से प्रदान करें, जिस सुख
को हम सब चाहते हैं।' इति । इस का यह अर्थ
है--सविता-भग आदि पंच देव, विभिन्न नाम वाले
हुए भी वस्तुतः एक-परमात्मा का स्वरूप वाले, सप्रथ
यानी सर्व तरफ से पृथु-विस्तीर्ण-पूर्ण अस-शर्म-यानी
सुख का हमारे लिए सु-सुष्ठु-अच्छी प्रकार से दान-
समर्पण करें । जिस प्रसिद्ध शर्म की हम सदा याचना
करते रहते हैं । यद्वा क्षेत्र शब्द 'क्षि' निवास, कर्म
वाली धातु से निष्पन्न होता है, तथा च निवासस्थान
जिस किसी का जो भी कुछ छोटा या बड़ा हो,
उस सब क्षेत्र का पति-रक्षक शम्भु है, वह हमारे
लिए शं-सुखकर हो । लोक में देशाधिपति-राजा
देशवासियों की उपद्रवों से रक्षा करता है, उनमें
भी अपने आश्रित-बन्धुवर्ग को सुख-विशेष से
संयुक्त बनाता है । तथा क्षेत्र का अधिपति-परमे-
श्वर भी क्षेत्रस्थित-जीवों की रक्षा करता है, क्योंकि
परमेश्वर से अन्य कोई रक्षक नहीं है । 'जिस से
उत्पन्न हुए सब भूत-प्राणी जीते हैं-रक्षित होते
हैं।' इस तैत्तिरीय श्रुति से भी यही अर्थ सिद्ध होता
है । क्षेत्र में स्थित जीवों में भी अपने-आश्रित-शर-
णापन्न-भक्तों को वह सुखविशेष से संयुक्त करता
है, यह शम्भुपद से कहा गया है । और क्षेत्रपद
को अधिमुक्त-काशी आदि पुण्यक्षेत्र का बोधक
मानने में भी कुछ विशेष स्वारस्य है । उस काशी
आदि पुण्यक्षेत्र का पति-शम्भु सेवित हुआ शं के
लिए होता ही है । उसमें अधिमुक्त-क्षेत्र दो प्रकार

विघ्नम्; आध्यात्मिकमाधिभौतिकश्च । तत्रार्थं—ब्रह्मोर्ग्राणस्य च यः सन्धिस्तदा-
ज्ञाचक्रलक्षणम् । द्वितीयं—काशीक्षेत्रं विश्वे-
श्वराधिष्ठितम् । तत्र समुपासितो भगवान्
तारकब्रह्मविद्यारूपमात्मतत्त्वज्ञानमुपदिश्य
मुमुक्षुन् संसारभयाद्रक्षन् परमानन्दपदञ्च
समर्पयन् 'पतिः शुम्भुः'—इत्यन्वर्थनाम्ना-
ऽभिगीतो भयतीति भावः । अत एव—कृग-
न्तरमप्याह—'क्षेत्रस्य पतिर्मधुमाको अस्त्व-
रिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ।' (ऋ. ४।५।
३) इति । नः=अस्मभ्यं, क्षेत्रपतिर्भगवान्
मधुमान्=मधुरतमः पूर्णः प्रसन्नः कन्याण-
-समर्पको भवतु । अरिष्यन्तः=दुःखदारिद्र्या-
दिभिः कामकोपादिभिः शत्रुभिश्चार्हिस-
न्तोऽपरिमवन्तो धयं एनं=क्षेत्रपतिं, अनु-
=अनुसृत्य तदाज्ञां, चरेम=मुखेन सञ्च-
रेम इत्यर्थः । कोऽयं क्षेत्रस्य पतिः ? इत्य-
स्मिन् नाममात्रविप्रतिपत्तिप्रयोजकं मत-
मवान्तरमाह—'रुद्रं क्षेत्रपतिं प्राहुः केचि-
दग्निमथापरे । स्वतन्त्र एव वा कश्चित् क्षेत्रस्य
पतिरुच्यते ॥' इति । वस्तुतोऽग्निवरुणेन्द्र-
सवित्रादयस्तत्त्वदेववाचकाः शब्दाः तत्त्व-
दुपाधिन्वयस्थितमेकमेव तत्त्वमनगमयन्तः
परस्परमप्यभेदभावं द्रढयन्ति । अत एवा-
र्थयोगे समान्नाप्यते—'स वरुणः सायमग्निर्मे-
वति, स मित्रो भवति प्रातरुच्यन् । स सविता

का है । एक आध्यात्मिक एवं द्वितीय आधि-
भौतिक । उसमें आदि का क्षेत्र-भू एवं नासिका
की सन्धि-आज्ञाचक्ररूप है और द्वितीय विश्वेश्वर
महादेव से अधिष्ठित-काशीक्षेत्र आधिभौतिक है ।
उन-दो क्षेत्रों में सम्पक्-उपासना किया गया
भगवान्-शिव तारक-सारने वाला ब्रह्मविद्या नामक-
आत्मतत्त्वज्ञान का उपदेश करके मुमुक्षुओं की
संसारके भय से रक्षा करता हुआ—एवं परमानन्द
पद का समर्पण करता हुआ—वह भगवान् 'पति'
एवं 'शम्भु' इस अन्वर्थ नाम से प्रतिपादित होता है,
यह भाव है । इसलिए अन्य ऋक् मन्त्र भी कहता
है—'क्षेत्र का पति-शंकर भगवान् हमारे लिए अस्त्व-
न्त-मधुर-अद्वैतसुखरूप-कल्याण का समर्पक हो,
काम-कोपादि शत्रुओं से परिभूत न होते हुए—
इस क्षेत्रपति-भगवान् की आज्ञा का अनुसरण करते
हुए—हम सुख-पूर्वक संचरण करें ।' इति । हमारे
लिए क्षेत्रपति भगवान् मधुमान्-यानी अति-मधुर-
पूर्ण-प्रसन्न-कल्याण का समर्पक हो । अरिष्यन्त यानी
दुःख-दारिद्र्य-आदि से एवं काम-कोपादि शत्रुओं
से हिसित-परिभूत न होते हुए हम इस क्षेत्रपति की
आज्ञा का अनुसरण करके सुख पूर्वक संचरण करें ।
यह क्षेत्र का पति कौन है ? इस विषय में नाम
मात्र के संशय का प्रयोजक—मतमतान्तर कहते
हैं—'कोई क्षेत्रपति को रुद्र कहते हैं, और अन्य
कोई वादी अग्नि कहते हैं, एवं कोई स्वतन्त्र ही देव
क्षेत्र का पति है, ऐसा अन्य से कहा जाता है ।'
इति । वस्तुतः अग्नि, वरुण, इन्द्र, सविता आदि
उस-उस देवताओं के वाचन-शब्द, उस-उस-
उपाधियों में अस्तित्व एक ही परमात्म-तत्त्व का
गोचन करते हुए परस्पर मी-अभेद भाव को दृढ़ करते
हैं । अत एव आश्वमेध-संहिता में मी सम्पद् कहा
जाता है—'वह वरुणदेव सायं समय में अग्नि देव
हो जाता है, वही प्रातःकाल में उदित हुआ मित्र-

भूत्वाऽन्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा देव वन जाता है। वही पुनः सविता-सूर्य हो कर तपति मध्यतो दिवम् ॥' (अथर्व. अन्तरिक्ष से गमन करता है, एवं वही इन्द्र हो कर १३।३।१३) इति । अन्तरिक्ष के मध्य में तपता है।' इति ।

(९१)

(सर्वात्मभावभावतो ब्रह्मनिष्ठान् सर्वसिद्धयः सेवन्ते)

(सर्वे सिद्धियों सर्वात्मभावना वाले-ब्रह्मनिष्ठ-सज्जनों का सेवन करती हैं)

अम्भृणस्य महर्षेः दुहिता चाग्नेयीनाम्नी

अम्भृण-महर्षि की पुत्री चाग्नेयी नाम वाली

ब्रह्मविदुषी सच्चित्सुखात्मकेन सर्वगतं पर-

ब्रह्मविदुषी सच्चित्सुखरूप-सर्वगत-परमात्मा से अप-

मात्माना सह तादात्म्यमपरोक्षमनुभवन्ती

ने तादात्म्य का अपरोक्ष-अनुभव करती हुई-सर्व-

सर्वजगद्रूपेण सर्वस्याधिष्ठानत्वेन चाहमेव

जगद्रूप से एवं सर्व का अधिष्ठानरूप से मैं ही सर्व हूँ

सर्वमस्मीति मयैः स्वात्मानं पूर्णाद्वैतं सर्वा-

इस प्रकार मंत्रों के द्वारा सर्व से अभिन्न-जो अपना

भिन्नमस्मावीत् । अत एव सा ऋषिः मन्वा-

पूर्ण-अद्वैत आत्मा है-उस की उसने स्तुति किया ।

र्षद्रष्टृत्वात् । कारुण्यात्सा मुमुक्षुनिवहेभ्यः

इसलिए वह मन्त्रार्थ की द्रष्टा होने से ऋषि है ।

सर्वात्मभावसा प्राज्यपदावस्थितये भेदधा-

उसने करुणा से मुमुक्षुओं के समुदाय के प्रति

न्विदिविस्तये च खानुभवमाविरकार्यात् ।

सर्वात्मभाव के साम्राज्यपद में अवस्थिति के लिए

यथा दुःखनिदानं परिच्छिन्नमहंभावं परि-

एवं भेदधान्ति के विषय के लिए अपने अनुभव

त्यज्य सर्वश्रापस्थितं सभं स्वात्मानं सत-

का आविष्कार किया । जिस प्रकार दुःख-वेद-

तमनुसन्धाय निरतिशयसुखमूलपरिपूर्णाह-

परिच्छिन्न-अहंभाव का परित्याग करके सर्वत्र-

म्भावलामान्विता भूत्वा कृतकृत्या पूर्णा-

अवस्थित-समरूप-अपने आत्मा का निरन्तर अनु-

नन्दं भजमानाऽहमवमम् । तथा यः कश्चि-

संवाचन करके निरतिशय-सुख का कारण-परिपूर्ण-

रकल्याणकामुको मदनुभवमिमं पुरस्कृत्य

अहंभाव के लाभ से संयुक्त हो कर मैं पूर्णानन्द

सर्वसिद्धिभूतां सर्वात्मभावनां सदा तीव्र-

का सेवन करती हुई इष्टकृत्य हो गयी हूँ ।

संवेगेन वितनिष्यति, नूनं सोऽस्ती कल्याण-

तिस प्रकार जो कोई कल्याण की कामना करने

भागमविष्यतीति हेतोः खानुभवमाह—

बाला मुमुक्षु मेरे इस अनुभवा को आगे रख कर सर्व

ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

सिद्धियों के मूलरूप-सर्वात्मभावना का सदा तीव्र-

अहं मित्रावरुणोभा विभर्मि, अहमिन्द्रासी अहमश्विनोभा ॥

सवेग से विस्तार करेगा, वह निश्चय ही कल्याण का

‘मैं ही एकादश-रुद्रों के द्वारा तथा अष्ट-वसुओं के द्वारा इस चराचर-समस्त-ब्रह्माण्ड में विचरण कर रही हूँ । तथा मैं ही द्वादश-आदित्यों के द्वारा तथा विश्व-देवों के द्वारा सर्वत्र विचरण कर रही हूँ । एवं मैं ही मित्रावरुण नाम के दो देवताओं का भरण-पोषण या धारण करती हूँ । तथा इन्द्र एवं अग्नि का एवं दोनों-अश्विनीकुमारों का भी मैं ही भरण कर रही हूँ ।’

अहं=मन्त्रद्वयी वाग्देवी ब्रह्मवादिनी आम्भृणी ‘वाग् आम्भृणी तृप्तावत्मानम्’ (स. अ. ६३) इति । यत् परं ब्रह्म सर्व-जगत्कल्पनास्पदं सर्वात्मभूतं तद्रूपा भवन्ती, यद्वा अहं=विशुद्धसत्त्वपरिणामरूप-स्थान्तःकरणस्य वृत्तिविशेषोऽभिमानात्म-कोऽहङ्कारः, तदुपलक्षितानवच्छिन्नब्रह्मात्मिकाऽहं, रुद्रेभिः=रुद्रैः-एकादशभिः, (इत्यर्थावे तृतीया) तदात्मना चरामि=विचरामि, एवं अष्टभिर्वसुभिश्चरामि, आदित्यैश्चरामि । आदित्या द्वादशसंख्याका धात्रादयः । तथा विश्वदेवैश्चरामि । वसुरुद्रादित्यव्यतिरिक्ता गणत्रयो वर्तमाना विश्व-देवाख्या देवताः, तत्तद्देवात्मनाऽहमेव चरामीति योज्यम् । एवं मित्रावरुणा=मित्रावरुणौ, उमा=उमौ, अहमेव, ब्रह्मीभूता विमर्मि=धारयामि, इन्द्राग्नौ अप्यहमेव धारयामि । उमा=उमौ, अश्विना=अश्विनौ-अप्यहमेव धारयामि । (‘मित्रावरुणा’ इत्यादौ ‘सुपां सुलुगि’ति द्वितीयाया आकारः) अयम्भारः-मयि सर्वाधिष्ठाने सचिद्रूपे सर्वं जगत् शुक्लौ रजतमिवाप्यस्तं सद् दृश्यते, यतः स्वतः सत्त्व-प्रकाशरहितस्यास्य जगतः स्वाधिष्ठानभूतात्ममत्ताप्रकाशाम्बामेव सत्ताप्रकाशरचात् । अत एवाखिलनामरूपात्मरजगदाकारेण परिणताया मायाया आधारभूतस्यासंगस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मणः ‘सर्पस्रग्दण्डादिकं सर्वे

मै मन्त्रों की द्रष्टा वाग्देवी ब्रह्मवादिनी-अम्भृण-शक्ति की दुहिता-पुत्री ‘वाग् आम्भृणी ने अपने ही आत्मा की स्तुति किया ।’ इति । जो परब्रह्म समस्त-जगत् की कल्पना का आश्रय एवं सर्वोत्पत्त्यरूप है-तद्रूप हुई मैं । यद्वा अहं यानी विशुद्ध-सत्त्वगुण का परिणामरूप-अन्तःकरण की वृत्ति-विशेष-अभिमानरूप-अहंकार, उस से उपलक्षित-अनवच्छिन्न-ब्रह्मरूपा मैं, एकादश-रुद्रों के द्वारा-उसरूप से-विचरण कर रही हूँ । एवं अष्ट-वसुओं के द्वारा एवं आदित्यों के द्वारा सर्वत्र विचरण कर रही हूँ । आदित्य-धातृ-आदि-नामक द्वादश संख्या वाले हैं । तथा मैं विश्वदेवों के द्वारा भी विचरण कर रही हूँ । वसु-रुद्र-एवं आदित्य से व्यतिरिक्त-गण से वर्तमान विश्वदेव नाम के देवता हैं । उस-उस देवरूप से मैं ही सर्वत्र विचरण करती हूँ, ऐसी योजना करनी चाहिए । इस प्रकार मित्रावरुण-नाम के दोनों देवताओं को मैं ही ब्रह्मरूपा धारण करती हूँ, तथा इन्द्र एवं अग्नि को भी मैं ही धारण करती हूँ । दोनों-अश्विनीकुमारों को भी मैं ही धारण करती हूँ । यह भाव है-सचिद्रूप-सर्वाधिष्ठान मुक्त-आत्मा मैं समस्त-जगत् ‘शुक्ति में रजत की भाँति’ अव्यक्त हुआ प्रतीत हो रहा है । क्योंकि-यह चराचर जगत् स्वतःसत्ता एवं स्वतःप्रकाश से रहित है, इसके अधिष्ठानभूत-आत्मा की ही सत्ता से एवं प्रकाश से यह जगत् सत्तावान् एवं प्रकाशवान् हो रहा है । इसलिए समस्त-नामरूपात्मक-जगत् के आकार से परिणत-माया के आधाररूप-असंग-प्रत्यगात्मा-मत्तक-‘सर्प माज-दण्ड-आदि-आरोपित सब पुच्छ-मद

रजुरवैपैतियत् वायसामानाधिकरण्येन सर्व-
 तन्मुपपद्यत एव; तथा चैकसैव हि ब्रह्मणो
 मायाकल्पिततत्तदुपाध्यवच्छेदेन वस्वादि-
 देवतारूपेण भेदावभासेऽपि चक्षुत ऐक्य-
 भवेति तदभेदेनात्मानमनुसंधाना ब्रह्म-
 वादिनी सा एवं ब्रूते । एवमाम्भृण्या वा-
 ग्देव्या इव साक्षात्कृतपरतत्त्वस्य कस्यचि-
 न्महात्मनोऽपि महर्षेरिमावतिथ्यन्यौ मन्त्रौ
 सर्वात्मत्वानुभवं प्रकटयतः—‘अग्निरसि
 जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म
 आसत् । अर्कस्त्रिधात् रजसो विमानोऽजसो
 धर्मो हविरसि नाम ॥ त्रिभिः पवित्रैर-
 पुपोऽख्यकं हृदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन् ।
 वर्षिष्ठं रत्नमकृत स्वधाभिरादित् धावापु-
 थिधी पर्यपश्यत् ॥’ (क्र. ३।२६।७-८)

रजु ही है’ इस की भाँति वायसामानाधिकरण्य
 से-सर्वत्व उपपन्न-युक्तियुक्त होता ही है । तथा
 एक ही ब्रह्म का—माया से कल्पित-उत्पन्न-उपा-
 धियों के अवच्छेद के द्वारा वसु-आदि देवताओं के
 रूप से भेद का अभ्यास होने पर भी वस्तुतः
 ऐक्य ही है, इस प्रकार उस सत् देवता आदि-
 विषय के साथ अभेद भाव से अपने आत्मा का अनु-
 संधान करती हुई-ब्रह्मवादिनी वह वाग्देवी ऐसा
 बोलती है । इस प्रकार ‘आम्भृण्या-वाग्देवी की
 भाँति’ साक्षात् किया है पर ब्रह्म तत्त्व जिसने
 ऐसा किसी एक-महात्मा महर्षि के—सर्वात्मविप-
 र्यय अनुभव को—ये दो-अतिविषय मन्त्र—प्रकट करते
 हैं—‘स्वभाव से ही मैं जातवेदा-ब्रह्मरूप सर्वात्मा
 अग्नि-देव हूँ, विषय का अवभास करने के लिए मेरा
 चक्षु-प्रकाश सर्वत्र सदा घृत-प्रवीत रहता है, मेरे
 मुख में सदा कन्याणमय-अमृत रहता है । जगत्स्रष्टा-
 प्राण-सूत्रात्मारूप मैं—तीन प्रकार से अपने—आत्मा
 का विभाग करके—वायुरूप से अन्तरिक्ष का—नापने
 वाला—अधिष्ठाता-निपन्ता होता हूँ, निरन्तर-प्रकाश
 से युक्त—जो स्वर्ग-लोक का अधिष्ठाता-आदित्य-सूर्य
 है, वह भी मैं हूँ । एव जो आज्य पुरोडाशादि-
 रूप हवि है—उससे उपलक्षित-समग्र प्रसिद्ध भोग्य
 जगत् है—वह भी मैं ही हूँ । सुद्ध-एकान्त इदम
 से मनन-चिन्तन करने योग्य स्वप्रकाश परमस्वरूप
 भर्गज्योति का आत्मरूप से साक्षात् अनुभव करते
 हुए—मैं ने—अग्नि-वायु एव सूर्यरूप-इन तीन-पवित्र-
 पदार्थों के रूप से—अर्चनीय-अपने पूर्ण-अद्वैत
 आत्मा का परिज्ञान प्राप्त किया । अग्नि आदि रूप-
 स्वधावर्गों के द्वारा मैं ने अपने आत्मा को सर्वोत्तम-
 एव परमरमणीय किया । और अति शीघ्र ही धावा

१ अच्यवस्यति मन्त्रार्थानेव मन्त्रात्तरैरपि । शारास्त्वन्वाह्य षड्विंशतिष्वर्थाभिप्रायिण ॥ इयुक्त क्रमेदातु-
 क्रमणिकाया ग्राह्यमभेदः ॥ मनीषी विद्वान् अन्यशास्त्राओं में षड्विंशतिष्वर्थाभिप्रायिण अन्वयमन्त्रों से प्रकृतमन्त्रों के
 अर्थों का निर्णय करते हैं । ऐसा साधव मन्त्र ने ऋग्वेदातुक्रमणिका नाम के ग्रन्थ में कहा है ।

इति । अनयोरयमर्थः—भोक्तृभोग्यभावेन द्विविधेः हीदं चराचरं सर्वं जगदस्माभिरवलोक्यते । 'एतावद्वा इदमन्नं चैवाश्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः ।' (चु. १।४।६) इति श्रुतेः । तत्र सकलभोक्तृवर्ग-रूपेणात्मादोऽग्निः । स चाग्निवाय्वादित्य-भेदेन त्रेधा भूत्वा पृथिव्यन्तरिक्षयुलोका-नधितिष्ठति । तदुक्तं वाजसनेयके—'स त्रेधात्मानं व्यभजत आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयम् ।' (चु. १।२।३) इति । तत्रैवं सति साक्षात्कृतपरतत्त्वस्वरूपोऽहं सकलभो-क्तृरूपेण धात्वादिरूपेण चावस्थितो जा-तवेदाः=जातं सर्वं विश्वं स्वात्मरूपतया वेत्तीति जातवेदाः—सर्वात्मा—अग्निः=परं ब्रह्म जन्मना=स्वभावतः—परमार्थत एव साधननैरपेक्ष्येण अस्मि=भवामि । यद्वा जातवेदाः=सद्गुरुकृपाकटाक्षात्समुत्पन्नब्र-ह्मात्मप्रज्ञोऽहं जन्मना अग्निरसि, घृतं मे चक्षुः=मम सर्वात्मनो यदेतत् चक्षुः—वि-श्वावभासकं स्वभावभूतप्रकाशात्मकं तत् घृतं=इदानीं परतत्त्वानुभवकालेऽत्यन्तं सर्व-प्राजसं दीप्तमस्तीति शेषः । यदेतत् अमृतं=कर्मफलं दिव्यादिभ्यविषधिविषयोपभोगा-त्मकं तत् मे=मम, आसन्=आस्ये—मृते

पृथिवी से उपलक्षित-समस्त-जगत् को स्वारूप से अनुभव किया ।' इति । इन दो मन्त्रों का यह अर्थ है—भोक्ता-चेतन, एवं भोग्य-जड भाव से दो प्रकार का यह सर्व चराचर जगत्-हम से देखा जाता है—अनुभूत होता है । 'इतना ही यह अन्न है, तथा अन्नाद है, सोम ही अन्न है, एवं अग्नि अन्नाद—अन्नमक्षणकर्ता है ।' इस बृहदारण्यक-श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । उस में सकल-भोक्ताओं के समुदायरूप से अन्नाद अग्नि है । वह अग्नि, वायु एवं आदित्य के भेद से तीन प्रकार का होकर पृथिवी-अन्तरिक्ष-एवं युगलोक का अधिष्ठान करता है । वही वाजसनेयक-शतपथ ब्राह्मण के बृहदारण्यक-उपनिषत् में कहा है—'उस अग्नि ने अपने आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त किया, आदित्य तीसरा है एवं वायु भी तीसरा है ।' इति । उस विषय में—ऐसा होने पर साक्षात्कार किया है—परतत्त्व स्वरूप जिसने ऐसा मैं, सकल-भोक्ताओं के रूप से एवं वायु-आदि के रूप से अवस्थित हुआ मैं जातवेदा अग्नि स्वभाव से हूँ । अर्थात्-उत्पन्न हुए-समग्र-विश्व को अपने आत्मरूप से जो जानता है, वह जातवेदा-सर्वात्मा अग्नि-पर-ब्रह्म है, यह मैं—जन्म से यानी स्वभाव से—परमार्थ से ही—साधनों की अपेक्षा बिना ही—हूँ । यद्वा जातवेदा यानी सद्गुरु के कृपाकटाक्ष से सम्यक्-उत्पन्न हुई है—ब्रह्मात्मविषयिणी-प्रज्ञा जिसको ऐसा मैं जन्म से अग्नि-परमात्मा हूँ । मेरा चक्षु घृत है, अर्थात् मुझ सर्वात्मा का जो यह—विश्व का अवभासक-स्वभावस्वरूप-प्रकाशात्मक-चक्षु है, वह घृत है, अर्थात् इस समय यानी परतत्त्व के अनुभव काल में अत्यन्त ही सर्वत्र निरन्तर दीप्त है, 'अस्ति' ऐसा शेष है । जो यह अमृत यानी-दिव्य-अदिव्य-विषधियों का उपभोगरूप-कर्म फल है, वह मेरे आस्य-मुख में वर्तता है । अर्थात् सकल-भोक्ताओं

चर्तते । सकलभोक्तृवर्गात्मना स्वयमेव मेऽ-
स्थानात् तदखिलममृतपदाभिधेयं कर्मफ-
लमहमेव धनजमीति यावत् । यद्वा जात-
वेदाः=जाताः समुत्पन्नाः ऋगादयो वेदा
यस्मादसौ सर्वज्ञोऽग्निः पृथिव्यधिष्ठाता
देवानां हविष्प्रापणादङ्गनादिगुणयुक्तोऽह-
मसि । घृतं=यदेतद्धृतं प्रसिद्धमस्ति, तन्मे
चक्षुः=चक्षुःस्थानीयम् । यथा लोके चक्षुर्भासकं
एवं घृतं मयि प्रक्षिप्तं ज्वालासुत्पादयन्मम
भासकम् । अमृतं=प्रभारूपं यदमृतमवि-
नाशि ज्योतिर्मे=मम, आसन्=आसे-मुखे
चर्तते । एवं स्वात्मनोऽग्निरूपेण पृथिव्य-
धिष्ठातृरूपतामभिधाय वाय्वात्मनाऽन्तरि-
क्षाधिष्ठातृतामाह-अर्कः=जगत्स्रष्टा प्राणः ।
'सोऽर्चन्नचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते
वै मे कमभूदिति तदेवार्कस्यार्कत्वम् ।' (श.
ब्रा. १०।६।५) इति बृहदारण्यकश्रुतेः । स
प्राणोऽहं त्रिधातुः=त्रेधात्मानं विभज्य तत्र
वाय्वात्मना रजसः=अन्तरिक्षस्य विमानः=
विमाता-विशेषेण-मानकर्ता परिच्छेत्ता
अधिष्ठाता अहमसि । यद्वा त्रिधातुः=प्रा-
णापानव्यानात्मना त्रिधा वर्तमानोऽर्कः=
अर्चनीयो यः प्राणोऽस्ति सोऽपि-अहमसि ।
तथाऽऽदित्यरूपेण द्युलोकाधिष्ठातृतामाह-
अजस्रः=अनुपक्षीणः शाश्वतो धर्मः=प्रका-
शात्मा; यद्वा-अजस्रो धर्मः=नैरन्तर्येण
सन्तापकारी द्युलोकाधिष्ठाताऽऽदित्यः स-

के समुदायरूप से स्वयं मैं अस्थित हूँ, इसलिए
उस निखिल-अमृत-पद का वाच्य-कर्मफल का मैं
ही भोग करता हूँ । यद्वा जातवेदा यानी जात-
समुत्पन्न हुए हैं ऋगादि-वेद जिस से-वह
जातवेदा-सर्वज्ञ-अग्नि-देव-पृथिवी का अधिष्ठाता,
देवों को हवि का प्रापक होने से-अगनादि-
गुणों से युक्त-मैं हूँ । जो यह प्रसिद्ध घृत-वी है,
वह मेरा चक्षु है यानी चक्षु स्थानापन्न है । जिस
प्रकार लोक में चक्षु भासक है, इस प्रकार घृत
भी मुझ-अग्नि में डाला हुआ ज्वाला का उत्पादन
करता हुआ-मेरा भासक-प्रकाशक है । अमृत
यानी प्रभारूप जो अविनाशी-अमृत-ज्योति है, वह
मेरे आस्य-मुख में रहता है । इस प्रकार अपने
आत्मा की-अग्निरूप से पृथिवी की अधिष्ठातृ-
रूपता का कथन कर के वायुरूप से अन्तरिक्ष
की अधिष्ठातृता का कथन करते हैं-अर्क यानी
जगत् का स्रष्टा-प्राण । 'अर्चन-पूजन करते हुए-
उस हिरण्यगर्भरूप-प्राण ने-अपने को कृतार्थ किया,
अर्चन करने वाले-उसको पूजा का अगम्य जल
उत्पन्न हुआ । अर्चन करते हुए-मेरे लिए निश्चय
से क-जल उत्पन्न हुआ-यही अर्क का अर्कत्व
है ।' इस बृहदारण्यक-श्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध
होता है । वह मैं हिरण्यगर्भरूप-स्रष्टा-प्राण,
त्रिधातु हूँ, अर्थात् अपने आत्मा का तिन प्रकार से
विभाग करके उसमें वायुरूप से रज यानी अन्त
रिक्ष लोक का विमान यानी विमाता विशेषरूप से-
मान-मापन कर्ता-परिच्छेदकर्ता उसका अधिष्ठाता मैं
हूँ । यद्वा त्रिधातु यानी प्राण-अपान-व्यानरूप से
तिनप्रकार से वर्तमान-अर्क यानी जो अर्चनीय-प्राण
है, वह मैं हूँ । तथा आदित्यरूप से द्यु-सर्गलोक
की अधिष्ठातृता का कथन करते हैं-अजस्र यानी
अनुपक्षीण-क्षय-रहित शाश्वत, धर्म यानी प्रकाश-
रूप-द्युलोक का अधिष्ठाता-आदित्य-सूर्य मैं ही हूँ,

योंऽहमसि । एवं भोक्तृरूपतामात्मनोऽनु-
संधाय भोग्यरूपतामप्यनुसन्धत्ते-यत्-
हविः=आज्यपुरोडाशादिरूपं यदेतद्वि-
रस्ति, तदुपलक्षितं सर्वमपि भोग्यजात-
महमेवासि । 'अहं ब्रह्मासि' (बृ. १।४।
१०) 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छां. ३।१४।
१) इत्यादिश्रुतेः । नामवाचः प्रसिद्धौ ।
यदाहुर्निरुक्तकारा अप्यस्य मन्त्रस्याध्यात्म-
परत्वं- 'महानात्माऽऽत्मजिज्ञासयाऽऽत्मानं
प्रोवाच- 'अग्निरसि जन्मना जातवेदाः ।'
(नि. १।४।१) इति । सर्वात्माऽग्निरूपोऽसौ
महात्मा ऋषिः-हृदा=शुद्धैकाग्रान्तःकरण-
वृत्त्या, मतिः=मननीयं-चिन्तनीयं ज्योतिः=
स्वप्रकाशरूपं परब्रह्माख्यं तेजः, अनु प्रजा-
तन्=श्रवणमननादिक्रमेण प्रकर्षेण संशय-
विपरीतभावनाशुद्धिनिरासेन स्वात्मरूपतया
जानानः सन् पवित्रैः=पावनैः त्रिभिः=पूर्वो-
क्तैरग्निवायुसूर्यैः, अर्कः=अर्चनीयं स्वात्मानं,
अगुपोत्=तेज्योऽपि निर्मलतया परमपावने
परिचिच्छेदः=परिज्ञातवान् हि=स्वस्तु, यथा
दद्यापवित्रेण याज्ञिकः पावनं सोमं पावयति
तद्वत् । एवं जानानोऽसौ वर्षिष्ठुः=सर्वोत्तमं
सनातनं स्वात्मानं स्वधामिः=स्वर्गे लोकान्
दधातीति स्वधा तैः=अग्निवायुसूर्यैः, रत्नं=
रमणीयं, अकृत=अकार्षीत् । आदित्=अन-

यद्वा अजस्र धर्मः यानी नैरन्तर्यं से सन्तापकारी
महान्-प्रकाश । इसप्रकार आत्मा की भोक्तृरूपता
का अनुसंधान करके भोग्यरूपता का भी अनुसंधान
करते हैं-जो हवि यानी आज्य-पुरोडाश-आदि-
रूप जो यह हवि है, उससे उपलक्षित सर्व भी
भोग्य समुदाय में ही हैं । 'मैं ब्रह्म हूँ', 'यह सर्व
विश्व निश्चय से ब्रह्म ही है' इत्यादि श्रुतियों से
पूर्वोक्त-अर्थ सिद्ध होता है । नाम शब्द प्रसिद्धि-
अर्थ में है । यह मन्त्र अध्यात्मतत्त्व का बोधक
है, ऐसा निरुक्तकार भी कहते हैं- 'महान्-आत्मा ने
आत्मा की जिज्ञासा से आत्मा का कथन किया-
'अग्निरसि जन्मना जातवेदाः ।' इत्यादि मन्त्र से ।
सर्वात्मा अग्निरूप वह महात्मा-ऋषि-हृदा यानी
शुद्ध एकाग्र-अन्तःकरण की-प्रशान्त वृत्ति से मति
यानी मननीय चिन्तनीय-ज्योति यानी स्वप्रकाशरूप-
परब्रह्म नामक मर्म-तेज को, अनुप्रजानन् यानी
श्रवण मननादिके क्रम से प्रकर्ष करके यानी संशय
एवं विपरीत भावना वाली शुद्धि के निरास द्वारा
स्वात्मरूप से जानता हुआ-पवित्र यानी पावन-
पूर्वोक्त-अग्नि वायु एवं सूर्य से भी अर्क यानी
अर्चनीय-अपने आत्मा को अगुपोत् अर्थात् उन-
अग्नि आदियों से भी निर्मलता करके परमपावन
रूप-अपने आत्मा का उसने परिज्ञान प्राप्त किया ।
हि-खलु निश्चय से जैसे दशापवित्र से याज्ञिक-पावन
सोम को पवित्र करता है, तद्वत् । इस प्रकार
जानते हुए उसने-वर्षिष्ठ यानी सर्वोत्तम-सनातन
अपने आत्मा को-स्वधा यानी अग्नि-वायु एवं सूर्य
के द्वारा-अपने से लोकों को जो धारण करता है,
वह स्वाधा है-रत्न यानी रमणीय किया । आदित्

१ आत्मन्-आत्मनश्च- 'भूदधोमाग्' इत्यादिना अरुनादेश, 'धुर्षं सुहृद्'-हवि सम्यक् लक्ष् ।
मिमान्- 'माग् मने' कर्तरि ल्युट् । अत्रयः=जसु मोक्षये नम्यते, 'जस उपशये वा, ताच्छीष्टिचो रमयय',
नम्यते जतिर्नैतज्ये वसेते । पवित्रै- 'पून् पवने' अस्मात् 'कर्तरि चरिदेवतयो' इति देवतावागमिधेयायां कर्तरि
इमप्रत्यय पुनन्तीति परिश्रित् अभिवायुसूर्य । अगुपोत्=पून् पवने' इत्यस्य अदुपगतस्य ह्यम् । अर्चं-अर्च-
प्राधानं धर्मयम् । हृदा-हृदयस्थानस्य 'पदभोग्याग्' इत्यादिना इरादेशः । मतिः-मन शब्दे कस्मिन् पि १ प्रत्ययः ।
अकृत-करोतेऽङि शिच् एष लोपः ।

न्तरमेव, आत्मनि पूर्णाद्वैते सर्वाधिष्ठाने
ब्रह्मणि विज्ञाते सति द्यावापृथिवी-तत्र
परिकल्पिते द्यावापृथिव्यौ तदुपलक्षितं सर्वं
जगत् पर्यपश्यत्-परितः-सर्वतः स्वात्म-
तयाऽपश्यत्-अनुभूतवान् 'आत्मनि विज्ञाते
सर्वमिदं विज्ञातं भवति ।' (चु. २।४।६)
इति श्रुतेः । तदनेन तस्य मन्त्रद्रुम्यहर्षस्त-
त्त्वदर्शिनः सर्वात्मत्वप्रतिपादनेन परब्रह्म-
त्वमप्यभिहितं भवति । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति ।' (मुं. २।२।९) इति श्रुतेः ।

इदमत्र निगूढं रहस्यमप्यनुसन्धेयम्-प्र-
त्यगात्मा हि परं ब्रह्म, नास्ति तयोः कय-
मपि भेदः । तदेव कार्यदशायां मायया
स्वरूपत्रैविध्यं विभर्ति-अग्निः वायुः सूर्य-
श्चेति । त्रयोऽप्येते द्विविधा भवन्ति-जीवा-
त्मानः, ईश्वरात्मानश्च । एकैकशरीराभि-
मानित्वे जीवात्मत्वम् । ब्रह्माण्डाभिमा-
नित्वे तु ईश्वरात्मत्वम् । ईश्वरात्मन एवैते
औपाधिका अंशाः प्रतिशरीरं भिन्ना जीवा-
त्मान उच्यन्ते । ब्रह्माण्डाभिमानिन इमे
ईश्वरात्मानोऽपि भूरादिस्थानविशेषोपाधि-
भेदेन त्रिसंज्ञका भवन्ति । भूस्थानो विरा-
ट्संज्ञो वैश्वानरोऽग्निः, अन्तरिक्षस्थानो हिर-
ण्यगर्भसंज्ञः सूत्रात्मा वायुः, द्युस्थानो सर्व-
वैश्वरसंज्ञश्च सूर्यः । इमे त्रयः सन्ति स्पूल-
सूक्ष्मादिसर्वाण्डपरिव्यापिनः । एतावदिदं
भूर्भुवःस्वः समष्टिब्रह्माण्डं सर्वम् । ब्रह्मा-
ण्डेऽखिले वर्तमानाः त एवैमे अग्निवायु-
सूर्याः प्रतिशरीरमाविश्य तत्तत्स्थानविशे-

यानी अनन्तर ही आत्मा जो पूर्ण-अद्वैत-सर्वाधिष्ठान-
ब्रह्मरूप है-उसका अपरोक्ष विज्ञान प्राप्त करने पर
द्यावापृथिवी यानी उस ब्रह्म में परिकल्पित द्यावा-
पृथिवी से उपलक्षित सर्व जगत् का परितः यानी
सर्व तरफ से स्वात्मरूप से उसने अनुभव लिया ।
'आत्मा विज्ञात होने पर यह सर्व जगत् विज्ञात हो
जाता है ।' इस श्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध होता
है । इस कथन से उस मन्त्रद्रष्टा-तत्त्वदर्शी-महर्षि
के सर्वात्मत्व के प्रतिपादन द्वारा-परब्रह्मत्व का
भी कथन किया गया । 'जो ब्रह्म को जानता
है, वह ब्रह्म ही हो जाता है ।' इस मुण्डक
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है ।

यहाँ इस अति-गूढ़-रहस्य का भी अनुसंधान
करना चाहिए-निश्चय से प्रत्यगात्मा ही पर ब्रह्म
है, उन-दोनों का किसी भी प्रकार से भेद नहीं
है । वही कार्यदशा में माया के द्वारा अग्नि-वायु एवं
सूर्य ऐसे तीन प्रकार के स्वरूपों को धारण करत
है । तीन भी ये दो प्रकार के होते हैं-जीवात्मा
तथा ईश्वरात्मा । एक-एक-शरीर का अभिमान
होने से वह जीवात्मा होता है, एवं ब्रह्माण्ड का
अभिमान होने से ईश्वरात्मा होता है । ईश्वरात्मा
के ही ये औपाधिक-अशरूप-प्रतिशरीर में भिन्न
भिन्न जीवात्मा कहे जाते हैं । ब्रह्माण्ड के अभि-
मानी ये ईश्वरात्मा भी भूः आदिस्थान-विशेषरूप-
उपाधि के भेद से तीन-संज्ञा-नाम वाले हो जाते
हैं । भूस्थान वाला विराट् नाम का वैश्वानर अग्नि
है, अन्तरिक्षस्थान वाला हिरण्यगर्भ नाम का
सूत्रात्मा वायु है, एवं द्यु-स्वर्ग-स्थान वाला सर्वज्ञ-
ईश्वर नाम का सूर्य है । ये तीन-ईश्वरात्मा
स्पूल-सूक्ष्मादि समग्र-ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त हो कर
रहते हैं । इतना ही यह भूः भुवः एवं स्वः समग्र
समष्टि-ब्रह्माण्ड है । समस्त-ब्रह्माण्ड में वर्तमान
वे ही ये अग्नि वायु एवं सूर्य, प्रत्येक शरीर में

योपाधिभेदेन त्रिसंज्ञका भवन्ति । उदर-
स्थानो विश्वसंज्ञोऽग्निः, वक्षःस्थानः तैजस-
संज्ञो वायुः, शिरःस्थानः प्राज्ञसंज्ञश्च सूर्यः ।

एवं ऋग्यजुःसामरुक्षणोऽखिलोऽप्ययं
त्रयीविद्यारूपो वेदः तेभ्य एवाग्निवायुसु-
र्येभ्यः प्रादुर्भवति । 'अग्नेर्ऋको वायोर्यजुंषि
सामान्यादित्यात् ।' (छां. ४।१७।२) इति-
श्रुतेः । यदिदं किञ्चिदिह शब्दजातमुपल-
भ्यते, तत्सर्वं वेद एव जातोऽतिरिच्यते
किञ्चित् । त्रिविध एवाखिलः शब्दो लोके
दृष्टः—पद्यभावेन गद्यभावेन गीतिभावेन
च, तथा च पद्यशब्दजातस्य ऋक्त्वं, गद्य-
शब्दजातस्य यजुष्ट्वं, गीतिशब्दजातस्य सा-
मत्वश्चाख्यायते ।

सर्वमपि पिण्डब्रह्माण्डलक्षणं जगत् नाम-
रूपात्मकमेवानुभूयतेऽस्माभिः । तत्र निखि-
लोऽर्थप्रपञ्चो रूपम्, शब्दप्रपञ्चोऽखिलो
नाम एव । तस्य सर्वस्य नामरूपप्रपञ्चस्य
जगच्छब्दाभिधेयस्य कारणीभूताः त
एवमे अग्निवायुसूर्या एव; श्रौतसिद्धान्ते
खलु विवर्तवादसौवाम्युपगमात्, न च-
स्तुतो भिद्यते कारणतः कार्यम् । पारमा-
र्थिकाधिष्ठानस्वरूपमपरित्यज्य दीपवशाद-
सत्यनानाकारप्रतिभासो हि विवर्त इत्यु-
च्यते । अत एव—कार्यकारणयोर्भेदाभेदव्य-
वहारस्य सर्वलोकरूपसिद्धत्वात् लोके
दृश्यमानो नानाविधभेदस्तु मिथ्यैव, सच्चि-

प्रविष्ट हो कर उस-उस-स्थान-विशेषरूप-उपाधि के
भेद से तीन नाम वाले हो जाते हैं । उदरस्थान-
वायु-अग्नि विश्व-नाम वाला, वक्षःस्थान वाला-
वायु तैजस नाम वाला, एवं शिरःस्थान वाला
सूर्य प्राज्ञ नाम वाला हो जाता है ।

इस प्रकार ऋक्-यजु एवं सामरूप संमत्ता
भी यह त्रयी विद्यारूप वेद, उन-अग्नि, वायु,
एवं सूर्य से ही प्रादुर्भूत, होता है । 'अग्नि से
ऋक्-मन्त्र, वायु से यजुर्मन्त्र, एवं आदित्य से साम-
मन्त्र प्रादुर्भूत हुए' इस छान्दोग्य-श्रुति से भी यही
सिद्ध होता है । जो कुछ यहाँ यह शब्दसमु-
दाय उपलब्ध होता है, वह सर्व वेद ही है,
इस से अतिरिक्त कुछ नहीं है । लोक में तीन
प्रकार का ही समस्त शब्द देखा गया है—पद्य-
भाव से गद्यभाव से एवं गीतिभाव से । तथा च
पद्य-शब्दसमुदाय में-ऋक्त्वं, गद्य-शब्द समुदाय
में यजुष्ट्वं, एवं गीति-शब्द समुदाय में सामत्व
कहा जाता है ।

समग्र भी पिण्ड-ब्रह्माण्डरूप विश्व-जगत् नाम
रूपात्मक ही हमारे से अनुभूत होता है । उसमें
निखिल-अर्थ प्रपञ्च का नाम रूप है, एवं निखिल-
शब्द प्रपञ्च का नाम नाम ही है । यह सर्व नामरूप
प्रपञ्च—जो जगत् शब्द से प्रतिपाद्य है—उसके
कारणरूप ये ही वे अग्नि वायु एवं सूर्य हैं ।
श्रौत-वैदिक सिद्धान्त में निश्चय से विवर्तवाद ही
माना गया है, इसलिए वस्तुतः कारण से कार्य
भिन्न नहीं होता है । पारमार्थिक-अधिष्ठान-स्वरूप
का परित्याग न करके ही अविद्यादि-दोषवश से
असत्य-नाना-अनेक-आकारों का मिथ्या-प्रतिभास
ही विवर्त है, ऐसा कहा जाता है । इसलिए कार्य-
कारण का भेद-व्यवहार एवं अभेद-व्यवहार समग्र-
ल्लोको की प्रतीति से सिद्ध है । लोक में दृश्यमान
नाना प्रकार का भेद तो मिथ्या ही है । सच्चिद-

दाद्यात्मना पारमार्थिकोऽभेद एव सत्यः ।
 मृत्तिकातः संजातोऽयं घटो तत्रैवावस्थितो
 वस्तुतो मृत्तिकैवेत्युक्तौ भेदः काल्पनिको-
 ऽभेदस्तु वास्तविक एवावगम्यते । तथा च
 सर्वमपि नामरूपात्मकमिदं जगत् अभिवायु-
 र्येषंभ्यो जातं तत्रैवावस्थितं तदात्मकमेव
 न ततोऽतिरिच्यते । ते एते त्रयो ब्रह्मस्व-
 रूपा एव कार्योपाधिवाधे सति-एकरूपे-
 णावभासन्ते । यदाहुर्निरुक्तव्याख्याकाराः-
 'अग्नीन्द्रसूर्याणां परस्परापेक्षमन्यत्वम्, अ-
 न्यत्वन्तु एकेन देवतात्मना महता सह
 यथा घटादीनां मृदा । एकस्यात्मनोऽन्ये
 देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । न ह्यङ्गिनमङ्गा-
 न्यतिरिच्यन्ते, भेदेनाग्रहणात् । तस्माद-
 ग्नीन्द्रसूर्यात्मकस्य देवात्मनोऽङ्गानि जात-
 वेदोवायुमग्नमृतीनि । स एव महात्मा
 अग्नीन्द्रसूर्यवायुमग्नप्रत्यङ्गभावेन व्यूह-
 मनुभवन् एकोऽपि तद्वहुधा स्मृतः ।'
 (७।४।९) इति । ते इमेऽग्निवायुसूर्या अह-
 मेवास्मि, इति स्वीयं सर्वात्मत्वं पूर्णोऽद्वैत-
 लक्षणं वादेवीवत् विद्वद्भरीयानसौ महर्षि-
 रुदाहृतमन्त्रद्वयेन प्रख्यापयतीत्यलम् ।

आदि रूप से पारमार्थिक-अभेद ही सत्य है । मृत्तिका
 से उत्पन्न होने वाला यह घट उस मृत्तिका में ही
 अवस्थित हुआ वस्तुतः मृत्तिका ही है, ऐसा कथन
 करने पर मृत्तिका से घट का भेद काल्पनिक है
 एवं अभेद वास्तविक है, ऐसा जाना जाता है ।
 तथा च सर्व भी यह नामरूपात्मक-जगत्, अग्नि-
 वायु एवं सूर्य से उत्पन्न हुआ, उसमें ही अव-
 स्थित हुआ तदात्मक ही है, उस से अतिरिक्त
 नहीं है । वे भी ये तीन-अग्नि वायु एवं सूर्य,
 ब्रह्मस्वरूप ही हैं, कार्यरूप-उपाधि का बाध होने
 पर एकरूप से ही वे अवभासित होते हैं । यही
 निरुक्त की व्याख्या करने वाले दुर्गाचार्य कहते
 हैं-‘अग्नि, इन्द्र एवं सूर्य का-परस्पर की अपेक्षा
 करके अन्यत्व-भेद है, परन्तु एक-महान्-देवतात्मा
 के साथ उन का अनन्यत्व-अभेद है, जिस प्रकार
 घटादिकों का परस्पर अन्यत्व होने पर भी मृत्तिका
 के साथ अनन्यत्व है, तद्वत् । एक ही आत्मा के
 अन्य देव प्रत्यङ्ग होते हैं । और अङ्ग, अङ्गी से
 अतिरिक्त नहीं होते हैं, क्योंकि-भेद से-पार्यव्य से
 उनका ग्रहण नहीं होता है । इसलिये अग्नि-इन्द्र
 एवं सूर्यरूप-देवात्मा के अंगरूप, जातवेदा-वायु-
 मग्न आदि अन्य देव हैं । यही महान्-आत्मा-
 अग्नि, इन्द्र, सूर्य, वायु आदि जो उस के अंग-
 प्रसंग है-उस के भाव से-व्यूह-वित्सार का अनु-
 भव करता हुआ एक भी यह बहुरूप से स्तुत
 होता है ।’ इति । वे ये अग्नि वायु एवं सूर्य मैं ही
 हैं, ऐसा अपने सर्वात्मत्व का-जो पूर्ण-अद्वैतरूप
 है-वादेवी की मोति-विद्वद्भरीयान-यह महात्मा
 महर्षि-उदाहृत-इस दो मन्त्रों से-प्रख्यापन करता
 है । इत्यलम् ।

(९२)

(स्वरूपस्य यथावन्निश्चयेन दैन्यं विनिवर्तते)

(स्वरूप के यथावत् निश्चय से ही दीनता की विनिवृत्ति होती है)

पुनर्वाग्देवी स्वात्मानं निरूपयति-यद्य-
 प्यहं सर्वैः संसारधर्मैरनागन्धिता नाम-
 रूपाभ्यामर्थान्तरभूता निर्द्वन्द्वा नित्यशुद्धा
 निष्क्रिया अपि साक्षिमात्रत्वात् राजवत्सा-
 निध्यात् जगतः सर्वा व्यवस्था निर्वर्त-
 यामि । अत एवाहमसि विश्वनियत्री पर-
 मेश्वरी । सर्वस्वात्मभूतत्वात् कर्तृकर्मफल-
 विभागज्ञत्वाच्च मच्च एव यागादिकर्मसूप-
 शान्तेष्वपि तत्तत्कर्मकर्तृभ्यः कालान्तरे
 देशान्तरेऽपि तत्तदनुरूपाणि फलानि समु-
 पपद्यन्ते । स्वात्मानं यथावदवबुध्यैवाह-
 मनन्तकल्याणगुणगणार्णवाचरेण्या शरण्या
 सुरासुराद्यर्चितपदा विश्वरूपा जगत्तारिणी
 साक्षाद्भगवती संवृत्ताऽसीत्यहो ! स्वात्म-
 ज्ञानस्य स्तुत्यतरं माहात्म्यमिदमवगन्तव्यं
 सुधीभिर्मन्यद्भिः । अहमिवान्योऽपि यः
 फथित् स्वात्मानं मां विज्ञाय तथैव भवि-
 तुमर्हति । यद्यपि परमार्थतस्तु एक एवात्मा
 भेदवर्जितः सैन्धवधनरदेकरसः प्रज्ञानान-
 न्दधनोऽहमसि, तथापि 'तिमिरदृष्ट्याऽने-
 कचन्द्रवत्' अविद्यामयीभिर्बुद्धिप्रतिभिर-

पुनः वाग्देवी आम्भुणी अपने आत्मा का निरू-
 पण करती है । यद्यपि मैं समस्त-संसार के कर्तृत्व
 मोक्तृत्व आदि-धर्मों से अनागन्धित-अनबलित हूँ,
 नाम एवं रूप से विलक्षण हूँ, निर्द्वन्द्व-नित्य-शुद्ध-
 एवं निष्क्रिय हूँ, तथापि मैं साक्षिमात्र से राजा
 की भाँति अपने सान्निध्य से ही जगत् की समस्त
 व्यवस्थाओं का प्रसाधन करती हूँ । इसलिए मैं ही
 हूँ विश्व की नियत्री-परमेश्वरी । सर्व चराचर विश्व
 का मैं आत्मा-रूप हूँ, और कर्ता, कर्म एवं फल के
 विभागों को मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे से ही-
 यागादिकर्मों का उपशमन हो 'जाने पर' मी-
 उन-उन कर्मों के करने वाले-प्राणधारियों के लिए
 अन्य-काल में एवं अन्य-देश में भी उन-उन कर्मों
 के अनुरूप-फल-संयुक्त उपपन्न-सिद्ध हो जाते हैं ।
 अपने आत्मा को यथार्थरूप से जान करके ही
 मैं अनन्त-कल्याणमय-गुणों के समुदाय की समुद्र
 रूपा, अतिश्रेष्ठा-शरण ग्रहण करने योग्या-देव-असुर
 आदि से अर्चित-पूजित-पादवाही-विश्वरूपा जगत्
 की तारिणी साक्षात् भगवती ही हो गई हूँ । इस
 प्रकार अहो !-आश्चर्य-अर्थ में-स्वात्म-ज्ञान का
 अतिस्तुत्य-इस माहात्म्य को-आप-अच्छी-प्रवित्र
 बुद्धि वाले-सज्जनों से जानना चाहिए । मेरी तरह
 अन्य भी जो कोई अधिपति अपने-आत्मा-रूप-मुद्र
 को विशेषरूप से जान करके वैसा ही होने के लिए
 योग्य हो जा सकता है । यद्यपि परमार्थ से तो
 एक ही आत्मा-भेद वर्जित 'सैन्धव-रक्षण के ठोस-
 डले की भाँति' अखण्ड-एकरस प्रज्ञान-आनन्दधन
 ही मैं हूँ । तथापि 'तिमिर-दृष्टि से अनेक चन्द्र की
 भाँति' अविद्या प्रभुर-बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अनेक

नेकवदवभासमाना भवामि । याज्हं नाम-
रूपविलक्षणऽविकृताऽपि स्वात्ममायया
नामरूपे व्याकृत्य सृष्ट्वेमानुचावचान्
कार्यकरणसंघातान् जीवात्मना तेष्वन्तः
प्रविश्यान्परैरदृष्टाऽपि स्वयं सर्वं पश्यन्ती
देवोऽहं भक्तुं ज्योऽहमित्यादिव्यवहारं कुर्वन्ती
जागर्मि, इत्येतदाह—

ॐ अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा, भूरि स्यात्रां मूर्यावेशयन्तीम् ॥

‘मैं बाग्देवी ब्रह्मरूपा परमेश्वरी हूँ, समग्र-कर्म-फलों का-उनके कर्ताओं के प्रति यथायोग वितरण करती हूँ । अत एव मैं ने ज्ञातव्य-प्रत्यगमिन्न-ब्रह्म का साक्षात् अनुभव किया है । इसलिए यज्ञिय-देवों के मध्य में मैं ही मुख्य-प्रधान-स्वर्गोपरि होगई हूँ । ऐसी वही मैं बहु-विविध-विश्व-प्रपञ्चरूप से अवस्थित हुई, बहु-भूत-समुदायों में जीवमाय से प्रविष्ट हुई हूँ । उस-एक-मुक्त को देव-घोतक-अविद्यामयी-सृष्टिवृत्तियों-अनेकरूप-विविधव्यवहार का आसदरूप बनाती हूँ ।’

(भावेद. मण्ड. १० सूक्त. ११५ मन्त्र ३। अथर्व. ३। १०। १२)

अहं=अद्वितीयब्रह्मात्मिका बाग्देवी रा-
ष्ट्री=ईश्वरनामैतत्, कृत्स्नस्य दृश्यप्रपञ्चस्य
राष्ट्री नियन्त्री परमेश्वरी अहमस्मीति
शेषः । अत एव वसूनां=वनानां-कर्म-
फलानां संगमनी=संगमयित्री-प्रापयित्री-
वितरणकर्त्री, येन येन कर्त्रा यद्यत्कृतं
शुभमशुभं वा कर्म, सदुपासनमसदुपासनं
वा तस्य तस्य कर्मिण उपासकस्य वा
तत्तदनुकूलं फलमदमेव समर्पयामीति
यावत् । किञ्चाहं चिकितुषी=यत्साक्षात्क-
र्तव्यं प्रत्यगात्मभूतं परं ब्रह्म तत् ज्ञातवती-
स्वात्माभेदेन-साक्षात्कृतवती इत्यर्थः ।
(‘कित जाने’ इत्यसाल्लिङ्गः कसुः तद-
न्तात् ‘उगितव’ इति ङीष्) अत एवाहं

मैं अद्वितीय ब्रह्मरूपा बाग्देवी राष्ट्री हूँ, राष्ट्री
यह ईश्वर का नाम है, अर्थात् मैं समग्र-दृश्य-दैत-
प्रपञ्च की-राज्ञी-नियन्त्री-परमेश्वरी हूँ, ‘अस्मि’
यह क्रियापद शेषरूप से योजित है । अत एव बहु-
यानी धनरूप-कर्म-फलों की संगमनी यानी उनका
प्रापण-वितरण करती हूँ । जिस-जिस कर्ता ने-जो
जो शुभ या अशुभ कर्म किया है, या सदुपासन
एवं असदुपासन किया है, उस उस कर्म-कर्ता
को एवं उपासना-कर्ता को, उस-उस के अनुरूप-
फल का समर्पण मैं ही करती हूँ । और मैं चिकि-
तुषी हूँ यानी जो साक्षात् करने योग्य-प्रत्यगा-
त्मारूप-पर ब्रह्म है उसको मैं जान गई हूँ, अपने
आत्मा के अभेदरूप से उसका मैं ने साक्षात्कार कर
लिया है । कित पातु ज्ञान अर्थ में है । अत एव मैं

यज्ञियानां यज्ञार्हाणां देवानां मध्ये प्रथमा=
 मुख्या, सकलकल्याणगुणगणैर्वरिष्ठा सं-
 जाता । ('यज्ञत्विग्भ्यां घत्वौ' इत्य-
 र्हाथे घप्रत्ययः) यैवं दिव्यगुणविशि-
 ष्टाऽहं तां तादृशीं मा=मां, भूरिस्थात्रां=
 बहुभावेन प्रपञ्चात्मनाऽऽतिष्ठमानां-कृता-
 वस्थानामित्यर्थः । भूरि=भूरीणि-बहुनि
 भूतजातानि-अवेशयन्ती=जीवभावेना-
 त्मानं प्रवेशयन्ती ईदृशीं मां देवाः=देव-
 नात्मिकाः-अविद्याकामादिविशिष्टाः बो-
 द्धवृत्तयः, पुरुत्रा=पुरुष-बहुपु-कार्यकरण-
 संघातेषु शरीरेषु व्यदधुः=विदधति-अने-
 करूपं विविधव्यवहारास्पदं कुर्वन्ति, उक्त-
 प्रकारेण वैश्वरूप्येणावस्थानात्, यद्यत्
 कुर्वन्ति देनास्तत्सर्वं मामेव कुर्वन्तीत्यर्थः ।
 (पुरुत्रा 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यः' इति
 सप्तम्यर्थे प्राप्रत्ययः)

यज्ञिय-यज्ञार्ह-देवों के मध्य में प्रथम-यानी मुख्य-
 सकल-कल्याणमय गुणों के समुदायो से अत्यन्त-
 श्रेष्ठ हो गई हूँ । इस प्रकार जो मैं दिव्य-गुणों से
 विशिष्ट हूँ, उस प्रकार की-उस मुझ को-जो मैं
 भूरिस्थात्रा यानी बहु-असंख्य-भाव-पदार्थ वाले प्रप-
 ञ्चरूप से अवतिष्ठमान हूँ, अर्थात् विश्वरूप से मैंने
 अवस्थान किया है-एव मैं भूरि-बहु भूत-समुदायों
 में जीवभाव से आत्मा का प्रवेशन करती हूँ-इस
 प्रकार की मुझ को-देव यानी देवन-द्योतनरूप-
 अविद्या-कामादि से विशिष्ट-बुद्धि-वृत्तियाँ, पुरुत्रा
 यानी पुरु-बहु-कार्य-करण संघातरूप-शरीरों में
 अनेकरूप-यानी विविध-व्यवहारों का विषयरूप-
 करते हैं । अर्थात् उक्त प्रकार से विश्वरूप से मैंने
 अवस्थान होने के कारण देव जो जो करते हैं,
 उस सर्वरूप-मुझ को ही करते-बनाते हैं ।

(९३)

(आत्मज्ञानमेव संसारसागरोत्तरणहेतुभूतसेतुरस्ति तद्विना तत्र
 निमज्जनमेव भवति)

(आत्मज्ञान ही संसार-सागर से उत्तरण का हेतुरूप सेतु है, उसके बिना उसमें निमज्जन ही होता है)

भूयोऽपि वाग्देवी सम्बोधनेनाभिमुख-
 खीभयन्तं बुभुक्षुं स्वात्मस्वरूपं ग्राहयति ।
 भो कल्याणपथपथिक ! सखे ! विजानीहि
 मां स्वस्वरूपमानन्दात्मानं सर्वकारणवृ-
 त्तिसाक्षिणम् । यत आत्मज्ञानमेवास्ति
 दुष्कित्स्वस्य संसारव्याधेः सिद्धौप-
 धम् । ततो महता यत्नेन तत्पम्पाय
 स्वस्य निश्चलं स्वास्थ्यं सम्पादनीयम् ।
 यद्यपि 'अहमस्मि, प्राणिमि, पश्यामि,

फिर भी वाग्देवी सम्बोधन के द्वारा अभिमुख
 होने वाले जिज्ञासु-सुसुक्षु को अपने आत्मस्वरूप
 का ग्रहण-करवाती है । भो कल्याणमार्ग कापथिक !
 सखे मित्र ! मुझ को व विशेषरूप से जान-जो मैं
 तेरा ही स्वस्वरूप-समस्त इन्द्रियों की वृत्तियों का
 साक्षी आनन्द-आत्मा हूँ । क्योंकि-आत्मज्ञान ही
 दुष्कित्स्व-संसार-व्याधि का सिद्धौपध है । इस-
 लिए महा मत्त से उसको सम्पादन करने अपने
 आपने निश्चल-स्वास्थ्य का सम्पादन करना चाहिए ।
 यद्यपि मैं खाता हूँ, मैं आस लेता हूँ, मैं देखना

शृणोमि' इत्यादिप्रत्ययात् लोकानां हूँ, सुनता हूँ, इत्यादि प्रतीति से लोको को प्राण-
प्राणचक्षुःश्रोत्रादिकमेव चेतनमात्मभूतं चक्षु श्रोत्र-आदिक ही चेतन-आत्मरूप से प्रसिद्ध
प्रसिद्धमस्ति, तथापि तन्मिध्याज्ञानमेव है, तथापि उनका वह मिथ्याज्ञान ही है, ऐसा मानना
भन्तव्यं, नात्मज्ञानम् । यतः प्राणादे- चाहिए, यथार्थ आत्मज्ञान नहीं है । क्योंकि-
ईश्वरत्वेनाचिद्रूपत्वात् । तस्य स्वविषय- प्राणादि, दृश्य होने से अचिद्रूप-जड़-अनात्मा ही
ग्रहणसामर्थ्यं न स्वतः किन्तु तस्मात्सं- हैं । उन-प्राणादियों में अपने विषयों के ग्रहण का
हृत्वादनित्याद्विलक्षणे नित्येऽसंहते सर्वा- सामर्थ्य स्वतः नहीं है, किन्तु उस सहत-यानी-देहे-
न्तरे चैतन्ये ह्यात्मज्योतिषि सत्येव भवति न्द्रियादिरूप-कार्यकारण सवात-जो अनित्य है,
नासति, यथोदकस्य दग्धत्वसामर्थ्यं अग्नि- उससे विलक्षण-नित्य असहत-सर्वान्तर चेतन्य-
संयोगे सत्येव भवति नासति, तद्वत् आत्मज्योति के होने पर ही होता है, न होने पर
चैतन्यज्योतिषा दीपितमेव तत्समर्थं सामर्थ्य नहीं होता है । जिस प्रकार जल में जलाने
भवति, नान्यथा । अतो मुख्यात्माधि- का सामर्थ्य अग्नि का संयोग होने पर ही होता है,
ष्ठितस्यैव प्राणस्यादनप्राणनादिसामर्थ्यं म- अग्नि का संयोग न होने पर नहीं होता है ।
न्तव्यं, तथैव चक्षुषः, श्रोत्रस्य, किं बहु- तद्वत् चैतन्य ज्योति से दीपित-प्रकाशित ही यह
ना? मनआदिनिखिलकरणानामपि तदधि- प्राण-चक्षुरादि अपने कार्य करने के लिए समर्थ
ष्ठितानामेव स्वस्वव्यापारसामर्थ्यं नान- होता है, अन्यथा नहीं होता है । इसलिए मुख्य-
धिष्ठितानाम् । अतः सर्वसाक्षिणमखिल- आत्मा से अधिष्ठित ही प्राण में अदन-भक्षण,
करणवर्गप्रेरकमक्रियं कूटस्थं मुख्यात्मानं प्राणन आदि का सामर्थ्य मानना चाहिए, तिस
यथावद्विज्ञायानात्मसु प्राणादिप्रात्मभावः प्रकार ही चक्षु का श्रोत्र का बहुत क्या ? मन
परित्यक्तव्यः । ओ मतिमन् ! वत्स ! आदि निखिल-इन्द्रियों जो उस मुख्य-आत्मा से
यन्मयोपदिश्यते तत्तया सच्छ्रद्धया अधिष्ठित हैं-उन का ही अपने-अपने व्यापार
श्रोतव्यम् । श्रुत्वा चानन्यचेतसाऽव- करने का सामर्थ्य है, उस से अनधिष्ठित इन्द्रियों
धारणीयम् । श्रद्धैकवेद्यमिदं न तु तार्कि- का सामर्थ्य नहीं है । इसलिए सर्व का साक्षी-
कबुद्धिगम्यम् । एवं यः कथितमखिला- समस्त-इन्द्रिय-समुदाय का प्रेरक-अक्रिय-कूटस्थ-
प्र० सं० ६४ मुख्य-आत्मा को यथावत् विशेषरूप से जान
करके अनात्मा प्राणादियों में आत्म-भान का परि-
व्याग कर देना चाहिए । ओ मतिमन् ! वत्स ! प्रिय ।
जिस तत्त्व का मैं उपदेश करती हूँ, उसका
तुझे सात्विकी श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए ।
सुन कर के अनन्य चित्त के द्वारा उस का निश्चय
करना चाहिए । यह तत्त्व एकमात्र श्रद्धा से ही गम्य
है, तार्किकों की चंचल बुद्धि से यह गम्य नहीं
है । इस प्रकार जो कोई-उस अखिल जगत् के

न्तरात्मानमन्तर्यामिणं मां जानाति, स संसारसागरादुत्तीर्णः सत्सखण्डसुखभागभवति । ये च प्रमादिनस्तं न जानन्ति, ते संसारसागरे निमज्जन्ति दुःखिनो भवन्ति । इति तदेतदाह—

अन्तरात्मा अन्तर्यामीरूप मुझ को जानता है, वह संसार-सागर से उत्तीर्ण होकर अखण्ड सुख का भागी हो जाता है। जो प्रमादी मूढ़ लोग उसको नहीं जानते हैं, वे संसारसागर में निमग्न होते हैं एवं दुःखी हो जाते हैं। इति । इसी ही तत्त्व का वह वाग्देवी मन्त्र द्वारा कथन करती है—

ॐ मया सो अन्नमसि यो विपश्यति, यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् ।
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति, श्रुधि श्रुत ! श्रद्धिवं ते वदामि ॥

(ऋग्वेद मण्ड. १० सूक्त. १२५ मन्त्र. १) (अथर्व. ४।३.०।४)

‘जो कोई प्राणधारी जीव, अन्न का भक्षण करता है, वह सब मुझ-अन्तरात्मा के सामर्थ्य से प्रयुक्त हुआ ही अन्न-भक्षण करता है, स्वतः नहीं। इस प्रकार जो कोई प्राणी घटपटादि पदार्थों का अवलोकन करता है, एवं जो कोई श्वास-प्रश्वासादि-व्यापार करता है, एवं जो कोई इस कथन किये हुए शब्द-समुदाय का श्रवण करता है। वे सब जीव, मुझ-प्रत्यगात्मा की चैतन्य-शक्ति के सामर्थ्य से ही अवलोकन-प्राणन-श्रवण आदि करते हैं। जो मूढमतिवाले जन, - विस्मये-रक-कूटस्थ चितिशक्तिरूप-मुझ को नहीं जानते हैं, वे उपक्षीण-हीन-अधोगामी हो जाते हैं। हे मतिमन् ! तू मेरे इस उपदेश को सुन । तेरे प्रति मैं श्रद्धा करने योग्य-सत्यतत्त्व का ही प्रतिपादन करती हूँ ।’

यः=कश्चित् प्राणभृद्भोक्तृजनः, अन्नं=अदनीयं ग्रीहियवादिकं, अग्नि=खादति, सः=सर्वोऽपि प्राणी मया=आत्मचैतन्य-ज्योतिषा मयैव भोक्तृशक्तिरूपेण प्रयुक्तः सन् अग्नि, न स्वतः । एवं यः चक्षुषा विपश्यति=घटपटादिकं विविधं जगत् आलोकयति-साक्षात्करोति, सोऽपि मयैव प्रेरितः सन् पश्यति । अत एवेन्द्रस्यात्म-नोऽन्यत्रापि चक्षुषोऽपि चक्षुष्टमाग्रायते-‘त्वं विश्वस्य जगतश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुषः ।’ (ऋ. १०।१०२।१२) इति । अयमर्थः—हे इन्द्र ! सर्वोऽत्मन् ! विश्वस्य=सर्वस्य, जगतः=देवदनुजमनुजपशुपत्यादेः, चक्षुषः=चक्षुरिन्द्रियस्य, चक्षुस्त्वमसि, रूप-

जो कोई प्राणधारी भोक्ता जन, अन्न-अदनीय-खाने योग्य-ग्रीहि-चावल-जव आदि को खाता है-भक्षण करता है, वह सर्व भी प्राणी आत्मचैतन्य-ज्योतिरूप-मुझ-भोक्तृ-शक्तिरूप से ही प्रयुक्त हुआ खाता है, स्वतः खा नहीं सकता है। एवं जो चक्षु से घटपटादि विविध जगत् का अवलोकन करता है-साक्षात्-देखता है, वह भी मुझ-अन्तरात्मा से प्रेरित हुआ ही देखता है। इसलिए इन्द्र-आत्मा का अन्य-ऋक्मन्त्र में-‘मी चक्षु के चक्षुष्ट्व का प्रतिपादन किया जाता है—‘हे इन्द्र ! तू समस्त जगत्-जंगम प्राणियों की चक्षु का भी चक्षु है ।’ इति । इस का यह अर्थ है—हे इन्द्र पानी हे सर्वात्मन् ! विश्व यानी सर्व, जगत् यानी देव-दनुज-मनुज-पशु-पक्षि आदि जगम-प्राणियों की चक्षु-इन्द्रिय का तू चक्षु है । रूपप्रकाशक-चक्षु में जो

प्रकाशकस्य चक्षुषो यद्रूपग्रहणसामर्थ्यं
तदिन्द्रात्मचैतन्याधिष्ठितस्यैव न स्वतः,
अतस्तत्रैव चक्षुषश्चक्षुषम् । स्वतस्तदिन्द्रा-
त्मचैतन्यज्योतिःशून्यं काष्ठलोष्टसमं जड-
मेव, अतो ब्रह्मेन्द्रज्ञानशक्त्याधिष्ठितमेव
चक्षुः रूपदर्शनं कर्तुं शक्नोति नान्यथेति
भावः । एवं यत्र प्राणिति=वासोच्छ्वा-
सादिव्यापारं करोति सोऽपि मयैव=मम
प्रत्यगात्मनश्चैतन्यशक्तिमादायैव स्वव्या-
पारं कर्तुं समर्थो भवति, अनादाय न समर्थो
भवति । एवं यः कथित् प्राणी ई=इदं,
उक्तं=कथितं शब्दस्वरूपं, शृणोति=श्रोत्रे-
न्द्रियेण गृह्णाति=शब्दश्रवणं करोतीति या-
यत् । सोऽपि मयैव=आत्मनो मम चैतन्य-
ज्योतिषा दीपितेन श्रोत्रेण शब्दं ग्रहीतुं क्षमो
भवति नान्यथा । ईदृशीं सर्वकार्यकरणसं-
घातप्रवर्तिकां सर्वधीवृत्तिसाक्षिभूतामन्तर्या-
मिरूपेणावल्लितां परिपूर्णां निर्यां कूटस्थां
निर्विकारां चितिशक्तिं मां ये न जानन्ति
ते अमन्तवः=अमन्यमानाः=अजानानाः-
मद्विषयकज्ञानरहिताः भूदा उपक्षियन्ति=
उपक्षीणाः दीनाः=हीनाः दुःखिनो भवन्ति,
संसारसागरेऽधोगच्छन्ति । एवमात्मविज्ञान-
रहितस्याधोभावमर्थात्मज्ञानिनः परमो-
र्ध्वमक्षमाद्यश्चामिषाय सम्बोधनेनाभिष्टु-
खीभवन्तमधिकारिणमुपदेष्टुं प्रतिजानीते-
हे श्रुत ! =विश्रुत ! मतिमन् ! सखे ! त्वं
शुधि=शृणु ममोपदेशमिति शेषः । कीदृशः

रूप-ग्रहण का सामर्थ्य है, वह एकमात्र इन्द्ररूप-
आत्म चैतन्यसे अधिष्ठित-चक्षु में ही है, स्वतः उस से
अनधिष्ठित-चक्षु में सामर्थ्य नहीं है । इसलिए
तुम-इन्द्र आत्मा में ही चक्षु का चक्षुष्ट्व है । स्वतः
वह चक्षु-इन्द्रात्मा की चैतन्य-ज्योति से रहित
काष्ठ लोष्ट के समान जड-अचेतन ही है । इसलिए
ब्रह्मेन्द्र-आत्मा की ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित ही चक्षु
रूपदर्शन करने के लिए शक्तिमान् होती है,
अन्यथा नहीं होती है, यह भाव है । इस प्रकार जो कोई
प्राणी प्राणन यानी श्वास-उच्छ्वासादि व्यापार करता
है, वह भी मुझ-प्रत्यगात्मा की चैतन्य शक्ति को
ग्रहण करके ही अपने व्यापार को करने के लिए
समर्थ होता है । चैतन्यशक्ति को न ग्रहण करके
समर्थ नहीं होता है । इस प्रकार जो कोई प्राणी इस
उक्त यानी कथित-कहे हुए शब्दस्वरूप का
श्रोत्र-इन्द्रिय से ग्रहण करता है अर्थात् शब्द का
श्रवण करता है । वह भी मुझ-आत्मा की चैतन्य-
ज्योति से दीपित-प्रयोजित-श्रोत्र से ही शब्द ग्रहण
करने के लिए समर्थ होता है, अन्यथा नहीं । ऐसी
समस्त देहादिरूप-कार्य करण संघात की प्रवर्तिका-
बुद्धि की समस्त-वृत्तियों की साक्षीरूप-अन्तर्यामी-
रूप से सर्वत्र-अनस्थित-परिपूर्ण-निस्स-कूटस्थ-निर्वि-
कार-मुक्त चितिशक्ति को जो नहीं जानते हैं । वे
अमन्तव यानी मुझ सर्वात्मा को नहीं मानने वाले-
नहीं जानने वाले-मेरे ज्ञान से रहित-मूढ़, उप-
क्षीण-हीन-हीन-दुःखी हो जाते हैं, संसार-सागर में
अधोगति को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार आत्म-
विज्ञान से रहित-मूढ़-मनुष्य के अधोभाव का तथा
अर्थात् आत्मज्ञानी के परम-ऊर्ध्व-पूर्ण-ब्रह्मभाव का
कथन करके, सम्बोधन के द्वारा अभिमुख होने
वाले-अधिकारी को उपदेश देने के लिए वह
वाग्देवी प्रतिज्ञा करती है-हे श्रुत ! यानी विश्रुत !
मतिमान् ! सखे ! मित्र ! व मेरे इस उपदेश को

सः श्रोतव्यः-उपदेशः ? इत्यतो विश्वि-
नष्टि-श्रद्धिर्व=श्रद्धेयं-श्रद्धार्हं-श्रद्धातव्य-
मित्यर्थः । यद्वा श्रद्धिः=श्रद्धा-भक्तिः-
तया-युक्तः श्रद्धापत्तेन लभ्यस्तमित्यर्थः ।
यद्वा श्रद्-इति सत्य नाम, तत्सत्यं धीयते
यत्र सा श्रद्धा मिथ्याज्ञानरहिता कृत-
म्भरा प्रज्ञा इत्यर्थः, तथा लभ्यं तत्त्वं श्रद्धि-
वमित्यर्थः । ईदृशं ब्रह्मात्मसद्द्रष्टुविषय-
कमुपदेशं, ते=तुभ्यं योग्याय शिष्यगुणा-
न्विताय श्रद्धालवे, वदामि=कथयामि,
'संघातविलक्षणः तत्साक्षी आत्मैव कूटस्थं
ब्रह्म पूर्णज्ञानसुखधनः सर्वम्' इत्येकत्वविज्ञा-
नमेव सर्वशास्त्रनिश्चितमखिलब्रह्मवित्संमत-
श्चाहं स्वात्मवैवेन प्रतिपादयामीति यावत् ।
न पुनस्तार्किकसमयवत्परस्परविगीतमतोऽ-
स्मिन् दृढविश्वासः कर्तव्यः । अयम्भावः-
उपदेशारो हि सद्गुरुः श्रद्धावन्तमेवो-
पदिशन्ति, नान्यं कुतार्किकं फलाभा-
वात् । श्रद्धालवश्चोपदिष्टं तत्त्वं दृढविश्वा-
सेन स्वहृदि धारयन्ति, अतः श्रद्धैवोप-
देशप्राप्तिवत्स्थितिद्वारं वेदितव्यमिति ।

सुन । किस प्रकार का वह सुनने योग्य उपदेश है ?
इसलिए उसमें विशेषण देते हैं-श्रद्धिव-यानी
श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य । यद्वा श्रद्धि यानी श्रद्धा-
भक्ति-उससे युक्त, अर्थात् श्रद्धारूप प्रयत्न से
लभ्य-प्राप्य है । यद्वा श्रद् यह सत्य का नाम है, वह
सत्य धारण किया जाता है, जिसमें वह श्रद्धा मि-
थ्या-भ्रान्ति ज्ञान से रहित-श्रुतम्भरा-प्रज्ञा है, उससे
जो तत्त्व लभ्य है-वह श्रद्धिव है । इस प्रकार का
उपदेश-जो ब्रह्मात्मारूप-परमार्थ-सद्द्रष्टु विषयक
है-उसका-तुझ योग्य-गुणान्वित-श्रद्धालु-शिष्य के
लिए-कथन करती हूँ । अर्थात् देहादिसंघात से
विलक्षण-उसका साक्षी आत्मा ही कूटस्थ ब्रह्म है,
वह पूर्ण ज्ञान-धन एवं पूर्ण सुख-धन है, वही सर्व
विश्व है, इस प्रकार का एकत्वविज्ञान ही सर्व
शास्त्र से निश्चित-अखिल-ब्रह्मवेत्ताओं की-सम्प्रति
से युक्त-है, उसका ही मैं अपने पथार्थ-अनुभव से
प्रतिपादन करती हूँ । 'तार्किक के सिद्धान्त की
भाँति' परस्पर-विरुद्ध यह उपदेश नहीं है, इस-
लिए इसमें दृढविश्वास करना चाहिए । यह भाष
है-उपदेश-सद्गुरु श्रद्धा वाले-अधिकांश को ही
ब्रह्मात्मतत्त्व का उपदेश देते हैं, अन्य-कुतार्किक को
नहीं, क्योंकि-उसको दिया हुआ उपदेश फलरहित
होता है । और श्रद्धालु-जन तो सद्गुरु-आचार्य्य से
उपदिष्ट-तत्त्व का दृढविश्वास से अपने हृदय में धारण
करते हैं । इसलिए श्रद्धा ही उपदेश प्राप्ति का
एव उपदेश स्थिति का द्वार है-साधन है, ऐसा
जानना चाहिए । इति ।

(९४)

(सर्वाधिष्ठानस्य सर्वात्मन एव सर्वरूपेणावस्थानात् सर्वकार्यकर्तृत्वम्)
(सर्वाधिष्ठान-सर्वात्मा का ही सर्व रूप से अवस्थान है, इसलिए वही सर्व कार्य का कर्ता है)

१ अमन्तव-मनेरैणादिहस्तप्रयय, मन्त्र समाप्त । यद्वा भावे तुप्रत्यय सतो बहुमीदि । श्रद्धिव-श्रद्धन्त-
रोरसर्गावदुतिरिप्यते इति श्रद्धेयव्योपयोगवद्वेत्मानत्वात् 'उपदेशं यो विदिति' विप्रत्यय मत्पर्यायो न इति ।

सर्वात्मनः सर्वाधिष्ठानस्य मम स्वरूपस्य
 दृक्ष्यतमत्वेन दुर्लक्ष्यत्वात्, 'बहुकृत्योऽपि
 पथ्यं वक्तव्यं भवती'ति न्यायाच्च पौनः-
 पुन्येन वाग्देवी तदेव बोधयति । यद्य-
 प्यहमेव द्यावापृथिव्याद्युपलक्षितेऽस्मिन्-
 सचराचरे कृत्स्ने जगति सत्तया स्फूर्त्या
 च प्रविष्टाऽस्मीति विभाव्यते, तथापीदं
 सर्वं मन्येवावस्थितं, निराधारत्वात् नाहं
 तस्मिन्नवस्थिता भवामि । 'स भगवः
 कस्मिन् प्रतिष्ठितः ? इति खे महिम्नि ।'
 (छां. ७।२।१) इत्यादिश्रुतिभिर्ब्रह्मणो
 मम निराधारत्वश्रवणात् । यद्यप्यापाततः
 कारणं कार्ये प्रविष्टमिति प्रतीयते, तथापि
 विचारेण कार्यमेव कारणे प्रविष्टमित्य-
 वगम्यते । तर्हि कारणस्य कार्यप्रवेशः
 श्रुत्या कथ्यमानः किमर्थमिति चेत् ? लोक-
 बुद्धिमनुसृत्य तात्पर्यबोधनायेति गृहाण ।
 किमत्र प्रवेशगम्यं तात्पर्यं ? शृणु-व्याप-
 कस्य निश्चलस्य तस्य मुख्यप्रवेशासम्भवात्,
 तस्य जगद्भ्यासौ एव स्फुटं तात्पर्यं निश्ची-
 यते । सा च जगद्भ्यासिर्जगदधिष्ठानत्व-
 रूपैवेति । अपि च वस्तुतो निष्क्रिया
 निर्लेपाऽप्यहमेव साधुविजयं दुष्टपराजयं
 तत्परामवार्थं संग्रामभित्यादि सर्वं कार्यं
 करोमि, 'राजसत्तया योधैः क्रियमाणं
 युद्धं राजकर्तृकमिव मत्सत्तया क्रियमाणं
 सर्वं भक्तुतमेव मन्तव्यमिति । किञ्चा-
 चार्यमूर्तिसाऽहमेव ब्रह्मनिष्ठ-सद्गुरुप्रा

सर्वात्मा-सर्वाधिष्ठानरूप-जो मेरा स्वरूप है, वह
 अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए वह दुर्लक्ष्य है, इसलिए-
 एवं 'बहु करके भी पथ्य-हित का कथन करना होता
 है' इस न्याय से भी बार बार वाग्देवी उसी ही
 आत्मतत्त्व का बोधन करती है । यद्यपि मैं ही
 द्यावा पृथिव्यादि-से उपलक्षित-इस सचराचर-समग्र-
 जगत् में सत्ता से एवं स्फूर्ति से प्रविष्ट हूँ, ऐसा
 विभावित होता है तथापि यह सर्व जगत् मुझ पूर्णात्मा
 में ही अवस्थित है, क्योंकि-मैं निराधार हूँ, इस-
 लिए मैं उस जगत् में आश्रितरूप से अवस्थित नहीं
 हूँ । 'हे भगन् ! वह भूमा-ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित
 है ? वह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है ।' इत्यादि
 श्रुतियों के द्वारा भी मुझ-ब्रह्म का निराधारत्व ही
 सुनने में आता है । यद्यपि आपाततः-अविचार
 से कारण कार्य में प्रविष्ट है, ऐसा प्रतीत होता
 है, तथापि विचार से कार्य ही कारण में प्रविष्ट
 है, ऐसा जाना जाता है । तब कारण का कार्य
 में प्रवेश-जो श्रुति के द्वारा कहा जाता है-वह
 किस लिए है ? ऐसे प्रश्न सा-लोकों की बुद्धि का
 अनुसरण करके तात्पर्य-बोधन के लिए है-यह
 उत्तर ग्रहण कर । यहाँ प्रवेश से गम्य क्या तात्पर्य
 है ? सुन, व्यापक निश्चल-उस ब्रह्म के मुख्य प्रवेश
 का असंभन है, इसलिए-प्रवेश का जगत् की व्याप्ति
 में ही स्फुट तात्पर्य निश्चित होता है । वह उसकी
 जगत्-व्याप्ति, अन्यस्त-जगत् की अधिष्ठानत्वरूपा
 ही है । इति । और वस्तुतः निष्क्रिया निर्लेपा भी मैं
 चितिशक्ति ही साधुविजय, दुष्टपराजय, उनके परा-
 भय के लिए संग्राम इत्यादि सर्व कार्य करती हूँ ।
 जिस प्रकार राजा की सत्ता से योद्धाओं के द्वारा
 किया जाने वाला युद्ध-राजकर्तृक ही माना जाता
 है, तिस प्रकार मेरी सत्ता से किया जाने वाला-सर्व
 कार्य मुझ से ही किया जाता है, ऐसा मानना
 चाहिए । और आचार्य-गुरु-मूर्ति में अवस्थित-मैं

निर्मलस्नान्ताय विनीताय शिष्याय ब्रह्मा-
चरकाविद्यामुच्छेत्तुं विद्यालक्षणं धनुः प्रय-
च्छामि, शिष्यभूता चाहमेव शमदमादि-
देवसहायं सम्पाद्य कल्याणपरिपन्थिनः
सर्वान् रागद्वेषादिराक्षसान् निहन्मि, इति
मेऽचिन्त्यं योगमैश्वरं विचार्यतामिति,
तमेतमभिप्रायमाह—

ही ब्रह्मनिष्ठ-सद्गुरुरूपा-निर्मल-अन्तःकरण वाले-
विनीतनम्र-शिष्य के लिए ब्रह्मस्वरूप का आवरण
करने वाली-अविद्या का उच्छेद करने के लिए-
विद्यारूप-धनु का-प्रदान करती हूँ। शिष्यरूप
हुई मैं ही शमदमादि-साधनरूप देवों की सहाय
का सम्पादन करके कल्याण-मोक्षमार्ग के विरोधी-
राग-द्वेषादिरूप-सर्व राक्षसों का हनन करती
हूँ, इस प्रकार का मेरा अचिन्त्य-योग ऐश्वर्य
का तू विचार कर। वही यह अभिप्राय मन्त्र द्वारा
वाग्देवी कहती है—

ॐ अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्माद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोमि, अहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥

(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ३२५ मन्त्र. ६। जयदेव. ४। ३०। ५)

‘ब्रह्मद्वेषी-हिंसक-पापी-त्रिपुरासुर के विध्वंस के लिए मैं ही रुद्र-महादेव को ज्या-पनछ-चढ़ा कर
धनुस् समर्पण करती हूँ। यद्वा ब्रह्मस्वरूप का द्वेषी-हिंसक-अज्ञानरूप-महाशत्रु के विनाश के लिए
रुद्र-यानी ज्ञानग्राहक-जिज्ञासु को आमज्ञानरूप धनुस्-विस्तृत-उपदेश द्वारा समर्पण करती हूँ। मैं ही
देव-जन के लिए या भक्तजन के लिए अन्तर के एवं बाहर के सभी शत्रुओं के साथ युद्ध करती
हूँ। एवं मैं ही द्यावापृथिवी से उपलक्षित-समस्तविश्व में आविष्ट होती हूँ।’

पुरा त्रिपुरविजयसमये रुद्राय=रुद्रस्य
(पृष्ठयै चतुर्थी) महादेवस्य, धनुः=चापं,
अहं परमेश्वरी वाग्देवी, आतनोमि=आत-
तज्यं-जयया-मौर्व्या ततं करोमीत्यर्थः।
किमर्थे? ब्रह्माद्विषे=ब्राह्मणानां वेदविदां
शुचिचरितानां द्वेषारं, शरवे=शरूं-हिंसकं-
त्रिपुरनिवासिनमसुरं, हन्तवै=हन्तुं-हिं-
सितुं (हन्तेस्तुमर्थे तवै प्रत्ययः) उशब्दः
पादपूरकः। (‘शृ हिंसायामित्यस्मात् ‘शृस्व-
त्लिही’ त्यादिना-उप्रत्ययः शरूं तस्यै)
‘क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति’ कर्मणः सम्प्र-

प्रथम त्रिपुरविजयके समय में कैलासवासी रुद्र-
महादेव के धनुस्-चाप को मैं परमेश्वरी वाग्देवी ज्या-
मौर्वी के द्वारा तत-यानी विस्तृत करती हूँ। किस्-
लिए? ब्राह्मण-जो वेदवित्-एवं पवित्र चरित्र वाले हैं-
उनका द्वेष करने वाला-शत्रु यानी हिंसक-त्रिपुर
का निवासी असुर-राक्षस के हनन-विध्वंस के लिए।
मन्त्र में ‘उ’ शब्द पादपूर्ति के लिए है। ‘क्रिया ग्रहण
करना चाहिए’ इस व्याकरण के नियम से ‘ब्रह्माद्विषे’
आदि कर्म में भी सम्प्रदान मान कर चतुर्थी विभक्ति

१ ‘शुभां शुभे भवन्ति’ इति षष्ठीस्थाने चतुर्थी विभक्तिः। यथा-‘स मा सुप्त शयसा’ (ऋ. १।२।७।२)
इत्यत्र षष्ठीस्थाने ‘भवसा खविताऽऽस्ता’ (ऋ. १०।८।५) इत्यत्र च चतुर्थीस्थाने तृतीया विभक्तिर्भवति,
तद्वद्वापि बोध्यम्।

दानत्वाच्चतुर्थी। तथा च धनुराततकर्तृ-
त्वादिनाऽवगम्यमानो देवविजयोऽसुरपरा-
भवो ब्रह्मकर्तृक एवावगन्तव्यः, 'ब्रह्म ह
देवेभ्यो विजिग्ये' (१।३।१४) इति केन-
श्रुतिलिङ्गात्। यद्वा अहं=आचार्यमूर्तिस्वा
ब्रह्मज्ञानोपदेष्टी-सद्गुरुरूपा, रुद्राय=ज्ञान-
ग्राहकाय जिज्ञासवे-मुमुक्षवे रक्षणं-रुद्र-
ज्ञानं ('रु गतौ' भावे क्तिप् तुगागमः)
राति-रलयोरभेदात्, लाति 'ला आदाने')
आदत्ते-पृह्णातीति तद्युत्पत्तेः। धनुः=
आत्मज्ञानलक्षणं 'धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महा-
स्रम्।' (२।२।३) इति मुण्डकश्रुतेः।
उपनिषस्तु भवं प्रसिद्धमात्मज्ञानं तदेव धनुः
अज्ञानशत्रुभेदकं महदस्त्रमिति तदर्थः।
आतनोमि=तस्य हृदये तद्विस्तृतोपदेशेन
आ=समन्ततः ततं=विस्तृतं करोमि। कसौ
प्रयोजनाय? ब्रह्मद्विपे=ब्रह्मणः परमात्मनः
स्वरूपाच्छादकत्वेन संसारविक्षेपजनकत्वेन
च द्वेषारं, अत एव शरवे=शरं-हिंसकं
-दुःखदं-स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरत्रयात्मक-
विपुरनिवासिनमज्ञानाख्यमसुरं हिंसितुमिति
पूर्ववत्। अहमेव समदं=समरं-समानं माय-
न्यसिन्निति समत्=संग्रामः तं, शत्रुभिः
सह युद्धं, जनाय=मदीयस्तवादिपुत्रदेवा-
दिजनार्थं, जिज्ञासुभक्तजनार्थं वा कृणोमि=
करोमि। तच्छरीरमाविश्य तज्यं शत्रु-
पराजयञ्च युद्धेन सम्पादयामीति यावत्।

किया है। तथा च धनुष् के आतत-कर्तृत्व आदि
से जाना गया-देव का विजय एवं असुर का
पराजय ब्रह्मकर्तृक ही है, ऐसा जानना चाहिए।
'ब्रह्म-परमात्मा ने ही देवों के लिए राक्षसों का
विजय किया।' इस केन श्रुति के ज्ञापक लिङ्ग से
यह सिद्ध होता है। यद्वा आचार्य-मूर्ति में स्थित-
ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने वाला-सद्गुरुरूपा मैं ही
रुद्र यानी आत्मज्ञान के ग्राहक-जिज्ञासु-मुमुक्षु के
लिए, रुद्र यानी रक्षण-ज्ञान का जो आदान-ग्रहण
करता है वह रुद्र है, ऐसी रुद्र शब्द की ज्ञान-
ग्राहक-शिष्यबोधक व्युत्पत्ति है। राति यानी लाति,
र एवं ल क्त अमेद माना गया है, ला धातु आदान
-ग्रहण अर्थ में है-आत्मज्ञानरूप धनुष् को-
'उप-
निषत्-प्रतिपादित-आत्मज्ञानरूप महान्-धनुष्-रूप-
अस्त्र को ग्रहण करके' इस मुण्डक श्रुति ने आत्म-
ज्ञान का धनुष्-रूप से वर्णन किया है। औपनिषद-
यानी उपनिषदों में होने वाला-प्रसिद्ध आत्मज्ञान ही
वह एक प्रकार का धनुष् है, जो अज्ञान-शत्रु का
भेदक-महान् अस्त्र है, यह अर्थ है। उसने मैं
रुद्ररूप जिज्ञासु के हृदय में उसके विस्तृत-उपदेश
द्वारा आ-समन्ततः तत यानी विस्तृत करती हूँ।
किस प्रयोजन के लिए? ब्रह्मद्विप्-यानी ब्रह्म-परमात्मा
के स्वरूप का आच्छादक होने से एवं संसाररूप-
विक्षेप का कारण होनेसे द्वेषा-द्वेष करने वाला
अत एव शर यानी हिंसक-दुःखप्रद स्थूल-सूक्ष्म
एवं कारण शरीर त्रयरूप-त्रिपुर का निवासी-
अज्ञान नामक-असुर-राक्षस का विध्वंस करने
के लिए। मैं ही समद यानी समर-संग्राम, शत्रुओं
के साथ युद्ध को-जन यानी मेरी स्तुति आदि से
युक्त-देवादि जन के लिए-या जिज्ञासु भक्त जन
के लिए-करती हूँ। सम्पन्नरूप से जिसमें भव-
युक्त-उन्मत्त हो जाते हैं, वह समद-संग्राम है।
जयीत्-उनके शरीर में आविष्ट-प्रविष्ट होकर उनके
जप को एवं शत्रुओं के पराजय को युद्ध के द्वारा

तथा द्यावापृथिवी=दिवश्च पृथिवीञ्चान्त-
र्यामितयाऽहमेवाधिवेशः=प्रविष्टवती, द्या-
वापृथिव्युपलक्षितं सर्वं विश्वं व्याप्याह-
मेव तदधिष्ठानत्वेनावस्थिता भवामीति
यावत् ।

सम्पादन करती हूँ । तथा द्यावापृथिवी में अन्त-
र्यामीरूप से मैं ही प्रविष्ट हुई हूँ, अर्थात् द्यावा-
पृथिवी से उपलक्षित-समस्त विश्व को व्याप्त करके
मैं ही उस अप्यस्त-विश्व के अधिष्ठानरूप से अव-
स्थित होती हूँ । इति ।

(९५)

(विश्वविविक्तमद्वयमविकृतं ब्रह्मैवाहमस्मि सकलविश्वामिन्न-
निमित्तोपादानकारणम्)

(विश्व से-पृथक्-अद्वय-अविकृत-ब्रह्म ही मैं सकल विश्व का अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण हूँ)

अखिलस्य भूतभौतिकरूपस्य जगतो
निर्माणे वस्त्वन्तरसम्पर्कशून्यं सर्वविभ्र-
मातीतमद्वयमविकृतं विशुद्धमहं ब्रह्मैकमेव
हेतुरस्मि । नास्ति मत्तो ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं
स्यतश्च हेत्वन्तरम् । हेतुश्च निमित्तमुपादा-
नञ्च मन्तव्यः । अखिलाधिपतित्वान्नि-
मित्तं, नानाजगदाकारेण परिणममान-
मायाधिष्ठानत्वेन ब्रह्मण एव नानाकारेण
प्रतीयमानत्वात् 'एतावती सम्यभूव' इति
कारणस्य कार्यसामानाधिकरण्यनिर्देशा-
द्योपादानञ्च ब्रह्मैव भवतीति निश्चीयते ।
अनुपादानकारणस्य कार्यसामानाधिकर-
ण्यासामञ्जसात् । तस्य निरवयवत्वविशु-
त्वाभ्यां तत्ततोऽन्यथाभावलक्षणपरिणा-
मोपादानत्वात्संभवेऽपि माययाऽतत्त्वतोऽ-
न्यथामावलक्षणविवर्तोपादानकारणत्वस-

भूतभौतिकरूप वाले-समग्र-जगत् के निर्माण
में-अन्य-वस्तु के सम्बन्ध से शून्य-असंग-समस्त-
विभ्रमों से अतीत-अद्वय-अविकृत-विशुद्ध-एक ब्रह्म
ही मैं-कारण हूँ । भुज्ज-ब्रह्म से 'पृथक्-अन्य' कोई
स्यतश्च कारण नहीं है । कारण निमित्त एवं उपादान
मानना चाहिये । अखिलविश्व का अधिपति-नियन्ता
होने से निमित्त कारण भी ब्रह्म ही है । नाना-दैत-
जगत् के आकार से परिणत होने वाली-माया का
अधिष्ठान होने से ब्रह्म ही नाना-आकार से
प्रतीयमान होता है इसलिए एवं 'एतावती संभवूव'
अर्थात्, इतनी-दैत-अपञ्चरूप-वाली मैं चितिशक्ति
ही हो गयी हूँ, इस श्रुतिवचन में कारण का कार्य
के साथ समानविभक्तिकत्वरूप-सामानाधिकरण्य
का निर्देश होने से उपादान कारण भी ब्रह्म ही है,
ऐसा निश्चय होता है । जो उपादान कारण नहीं है,
उसके साथ कार्य के सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य
नहीं होता, अर्थात् उपादान कारण के साथ ही
कार्य का सामानाधिकरण्य होता है । यह ब्रह्म
निरवयव एवं विशु-व्यापक है, इसलिए उसमें सरूप
से अन्यथामावरूप-परिणाम या उपादान कारणता
का संभव नहीं है, किन्तु स्वरूप को छोड़ कर-निवृत्त
न कर माया से अन्यथामावरूप विवर्तोपादान कर-

म्भवात् । न च ब्रह्मणः सर्वकारणत्वे सर्वा-
त्मत्वे च तस्याविकारत्वं निष्प्रपञ्चत्वञ्च
व्याकुल्येतामिति वाच्यम् । तयोः सर्व-
कारणत्वसर्वात्मत्वयोर्निष्प्रपञ्चब्रह्मप्रतिप-
त्तिप्रयोजनत्वात् । यतो निरस्तनिखिल-
विशेषं ब्रह्म न साक्षाद् विधिमुखेन प्रति-
पादयितुं शक्यम् । अतः प्रतीयमानप्रपञ्च-
रूपतामारोप्य प्रपञ्चसाक्षितया तद्विलक्षणो
ब्रह्मणि प्रपञ्चप्रतिपेधे सति निरस्तसमस्त-
द्वैतरूपब्रह्मप्रतिपत्तिरवकल्पते । अन्यथा
ब्रह्मणः प्रपञ्चात्मत्वप्रतिपत्तेः प्रयोजना-
भावात्तदुपदेशोऽनर्थकः स्यात् । श्रुत्या-
देर्विक्रियां विनाऽपि रजताद्युपादानत्वदर्शनाच्च । न च ब्रह्मणो निष्प्रपञ्चत्व-
भ्युपगमे सर्वकारणत्वश्रुतिविरोधः स्या-
दिति शङ्क्यम् । स्वप्नमायावदेव कल्पनामा-
त्रेण कारणत्वव्यपदेशोपपत्तेः । तदेतद्वा-
ग्देवी ब्रह्मणः स्वस्य काल्पनिकसप्रपञ्चत्वं
वास्तविकनिष्प्रपञ्चत्वमाचष्टे—

गता का संभन है । ब्रह्म को सर्व विश्व का कारण
एवं सर्व का आत्मा मानने पर उसने अविकारत्व
का एवं निष्प्रपञ्चत्व का व्याप्नोप-विरोध होगा
ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि—यह सर्व-
कारणत्व एवं सर्वात्मत्व, निष्प्रपञ्च-ब्रह्म की प्रति-
पत्ति-विधयरूप प्रयोजन के लिए है । जिसमें
जाति-गुण-क्रियादि रूप निखिल-भेदक-विशेषों का
अभाव है, ऐसा ब्रह्म साक्षात् विविमुख से—इंद्ररूप
से प्रतिपादन करने के लिए शक्य नहीं है, इस-
लिए उसमें प्रतीयमान-द्वैतप्रपञ्चरूपता का आरोप
करके प्रपञ्च के साक्षीरूप से प्रपञ्च विलक्षण-अद्वैत-
ब्रह्म में प्रपञ्च का प्रतिपेध होने पर-निरस्त है सम-
स्तद्वैतरूप जिसमें ऐसे निष्प्रपञ्च-पूर्ण ब्रह्म की प्रति-
पत्ति सिद्ध हो जाती है । अन्यथा—ऐसा न
मानने पर ब्रह्म की प्रपञ्चरूपता की प्रतिपत्ति का
प्रयोजन न होने से उसका उपदेश अनर्थक हो
जाता है । विकार के विना भी अविज्ञात-श्रुति आदि
में रजतादि की उपादानता का दर्शन होता है ।
ब्रह्म को निष्प्रपञ्च-पूर्णद्वैत मानने पर सर्वकारणत्व
प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा, ऐसी शंका नहीं
करनी चाहिए । क्योंकि—स्वप्नमाया की भाँति ही
कल्पनामात्र से कारणत्व के व्यपदेश की उपपत्ति
हो जाती है । वही यह—ब्रह्मरूप अपने में काव्य-
निरु सप्रपञ्चत्व है और वास्तविक निष्प्रपञ्चत्व
है—वाग्देवी मन्त्र से कहती है—

ॐ अहमेव वात इव प्रवामि, आरभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्या, एतावती महिना संवभूव ॥

(अग्नेयः, मन्त्र. १० सूक्त. १२५ मन्त्र ८) (अथर्व. ३१३०८८)

मैं ही वायु की भाँति स्वतन्त्ररूप से अपनी इच्छारूप-माया-शक्ति द्वारा समस्त भूत-भौतिक
विश्वरूप कार्यों का आरम्भ करती हुई-प्रवृत्त होती हूँ । वस्तुतः मैं आकाश से पर-अतीत हूँ एवं
इस पृथिवी से भी पर हूँ, अर्थात् वायुपृथिवी से उपलक्षित-समस्त-द्वैत-प्रपञ्च से अतीत-विशुद्ध-
अनन्त-अपार हूँ । तथापि मैं ही—इतने बड़े इस-निखिल द्वैत विश्वरूप से-प्रवृत्त हो गई हूँ ।

विश्वा=विश्वानि-सर्वाणि, भुवनानि=भूतभौतिकजातानि कार्याणि आरभमाणा=कारणरूपेण सत्त्वेन स्फुरणेनोत्पादयन्ती, अहमेव परेणानधिष्ठिता अनन्य-सहाया स्वयमेव मायाऽपरपर्यायया स्वेच्छ-यैव प्रवामि=प्रवर्ते, वात इव=यथा वातः=वायुः परेणाप्रेरितः सन् स्वेच्छयैव प्रवाति तद्वत् । निरस्तसमस्तविशेषणविशेष्यजाति-व्यक्तिगुणगुणिसम्बन्धसम्बन्धिभावादिभेदस्याखण्डैकरसस्य विश्वविविक्तस्य ब्रह्मणः काल्पनिकसप्रपञ्चत्वमुपपादयितुं पूर्वोक्त-मेव निगमयति-परो दिवा=पर इति सकारान्तं परस्तादित्यर्थे वर्तते, यथा अध इति अधस्तादर्थे, तद्योगे च तृतीया सर्वत्र दृश्यते, दिवा-आकाशस्य, परस्तात् । एना पृथिव्या=(‘द्वितीया टौखेन’ इति इदम एनादेशः-‘सुपां सुलुक्’ इति तृतीयाया आच् आदेशः) अस्याः पृथिव्याः, परः=परस्तादित्यर्थः । द्यावापृथिव्योरु-पादानमुपलक्षणं, एतदुपलक्षितात्सर्वसा-द्विकारजातात्परस्तात्, वर्तमाना-असंगो-दासीनकूटस्थशुद्धाद्वयब्रह्मचैतन्यरूपाऽहं, महिना=जगद्रूपमहिम्ना नानारूपेण, एता-वती विश्वरूपा संवभूव=एतच्छब्देनोक्तं सर्वं जगत् परामृश्यते । एतत्परिमाण-मस्याः (‘यत्तदेतस्यः परिमाणे’ इति चतुर् ‘आ सर्वनाम्नः’ इत्यात्वं,) सर्वज-गदात्मना अहं सम्भूताऽस्मि । (महिना-महच्छब्दात् ‘इमनिच्’ टिलोपः, छान्दसो भलोपः । वाति=‘वा गतिगन्धनयोः’ अदादित्वाच्छपो लुगिति) आधर्वणेऽप्ये-तदाम्नायते-‘अस्ति च तत्परो भूमेः,

विश्व-यानी सर्वं, भुवन यानी भूतभौतिक समुदायरूप कार्यो का आरम्भ करती हुई अर्थात् कारणरूप-सत्त्व एवं स्फुरण द्वारा उत्पादन करती हुई-मैं ही अन्य से अधिष्ठित नहीं हुई-अन्य की सहायता न लेती हुई-स्वयं ही, माया है दूसरा नाम जिसका ऐसी अपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा ही प्रवृत्त होती हूँ, वायु-पवन की भाँति, जिस प्रकार वायु अन्य से प्रेरित न हुआ अपनी इच्छा से ही बहने-कार्य में प्रवृत्त होता है, तद्वत् । निरस्त हो गये हैं समस्त-विशेषण-विशेष्यभाव, जाति-व्यक्तिभाव-गुणगुणि-भाव-सम्बन्ध-सम्बन्धिभावादि भेद जिसमें ऐसे अखण्ड-एकरस-विश्वविविक्त पूर्णाद्वैत ब्रह्म की काल्पनिक सप्रपञ्चता का उपपादन-सयुक्तिक समर्थन करने के लिए पूर्वोक्त का ही निगमन-उपसंहार करते हैं-परो दिवा । ‘परस्’ यह सकारान्त-पद ‘परस्तात्’ इस अर्थ में वर्तता है, जिस प्रकार ‘अधः’ ऐसा पद ‘अधस्तात्’ अर्थ में वर्तता है । उसके योग-सम्बन्ध में तृतीया विभक्ति सर्वत्र देखने में आती है । दिवा यानी आकाश से पर-अतीत-विलक्षण । तथा इस पृथिवी से भी पर-अतीत । द्यावापृथिवी का इस मन्त्र में ब्रह्मण उपलक्षण के अभिप्राय से है । इससे उपलक्षित-समस्त-द्वैत-विकार समुदाय से पर-असंग-उदासीन-कूटस्थ-शुद्ध-अद्वय-ब्रह्म-पूर्ण-चैतन्यरूप से वर्तमान हुई मैं, महि-यानी द्वैत-जगद्रूप महिमा से नाना-अनेकरूप से इतनी बड़ी विश्वरूपा हो गई हूँ । ‘एतत्’ शब्द से सर्व-व्यापार-जगत् का परामर्श होता है । यह परिमाण है जिसका यह एतावती-इतनी है । अर्थात् सर्व जगत्-रूप से मैं ही संभूत-प्रकट हुई हूँ । आपरणे-संहिता में भी यही कहा जाता है-‘यद् परमात्मा निश्चय से भूमि से-पर-अतीत-

अस्ति वै तत्परो दिवः । लोका वै तस्मिन् । वह निधय ही दिव-सर्ग से भी पर है । उसमें ही ये सब भूरादि लोक सम्पद्-प्रोत हैं, और उसमें ही ये सब मनुष्यादि प्रजा ओत हैं, अर्थात् समस्त चराचर विश्व उस विश्वातीत-पर-ब्रह्म में ही ओत-प्रोत है ।' इति । वह प्रत्यगात्मा से अभिन्न-ब्रह्मतत्त्व, भूमि-पृथिवी से भी पर-अतीत है, एवं दिवः-सर्ग से भी पर है । समस्त-लोकों से भी वह पर है । परन्तु उसमें ही सब लोक एवं उनमें निवास करने वाली सब प्रजा, सम्पद्-प्रोत हैं ओत हैं, जिस प्रकार तन्तुओं में पट ओत-प्रोत है, तिस प्रकार सब लोक एवं सब प्रजा उसमें ही ओत प्रोत हो कर अवस्थित हैं ।' इति ।

(९६)

(परमात्मस्वरूपश्रवणचिन्तनाद्याद्युक्त्या प्रतिबन्धापायात्तत्साक्षात्कारः सम्पद्यते)

(परमात्मा के स्वरूप का श्रवण-चिन्तन आदि की आद्युक्ति द्वारा प्रतिबन्धों की निवृत्ति होने से उसके स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है)

वत्कारणमकारणं वा, सगुणं विगुणं वा, सक्रियं निष्क्रियं वा, सप्रपञ्चं निष्प्रपञ्चं वा, सविग्रहमविग्रहं वा, महिष्ठमणिष्ठं वा, नेदिष्ठं दविष्ठं वा, सविशेषमविशेषं वा, समायममार्यं वेलादयो वादिभिः क्रियमाणा विकल्पा यत्तत्त्वं भोचरयन्ति, तत्किमपि घस्तु विद्यत एव, निर्विषयविकल्पायोगात् । यद्यप्यापातत इमे विकल्पा विरुद्धत्वेन प्रतीयन्ते स्थूलदृशा, तथापि समाहितमनसां विचारयतां तत्त्वदृशां वह परमात्मा जगत् का कारण है या अकारण है ?, वह सगुण है या विगुण है ?, वह सक्रिय है या निष्क्रिय है ?, वह सप्रपञ्च है या निष्प्रपञ्च है ?, वह सविग्रह-साकार है या अविग्रह-निराकार है ?, वह अतिमहान् है या अति अणु है ?, वह अत्यन्त दूर है ? या अत्यन्त समीप है ?, वह सविशेष है या निर्विशेष है ?, वह माया-बाधा है या माया रहित है ? इत्यादि-आदियों के द्वारा किये जाने वाले विस्मय जिस तत्त्व-पदार्थ को विषय करते हैं, वह कुछ भी बरतु विद्यमान है ही । क्योंकि निष्परहित विस्मय नहीं होते हैं । यद्यपि-आपात से-अविचार से ये सब-पूर्वोक्त विकल्प परस्पर-विरुद्धता से प्रतीत होते हैं-स्थूल-दृष्टि-वालों ने, तथापि समाहित-एकाग्र-ज्ञान-मन-वाले

पार्श्वे मिथ एकवाक्यतामापन्नाः सन्तः
स्वीयं विरुद्धकल्पत्वं विजहति । यतो
यदेवाविद्यकव्यवहारदशायां जगज्जन्मा-
दिकारणं सर्वज्ञत्वादिगुणगणोपबृंहितं प्रभू-
तक्रियं वस्तु प्रतिभाति । तदेव परमा-
र्थावस्थायामकारणमक्रियमगुणं सत्यज्ञाना-
नन्दसान्द्रं त्रिविधपरिच्छेदशून्यं सद्दि-
द्योतते । तस्यैतस्य वस्तुनः श्रवणस्मरण-
विचारध्यानाद्यावृत्त्या भ्रमप्रमादवासना-
दिरूपाः प्रतिबन्धा विनिवर्तन्ते, तत्सा-
क्षात्कारश्च प्रादुर्भवति । यथा लोके वितु-
पीभावपर्यन्तं ग्रीहीणामवघातावृत्तिः क्रि-
यते, तथैव वस्तुसाक्षात्कारपर्यन्तं श्रव-
णादीनां नैरन्तर्येणादरपूर्विका दीर्घका-
लिका आवृत्तिः कर्तव्या विद्यते । निर्गु-
णब्रह्मविद्यायामसंभावनादिनिवृत्त्यर्थमिव
सगुणब्रह्मोपासनेऽप्युपास्यप्रत्ययावृत्तिः
प्रतिबन्धोच्छिद्येऽपेक्षिता भवति, मला-
पगमे दर्पणस्वाच्छद्यमिव प्रतिबन्धापगमे
स्वयमेव स्वतः सिद्धः साक्षात्कारः
चक्रास्ति । अत एव प्रियतमविरहसंततहृ-
दयायाः—नायिकायास्तत्संमेलनात्पुत्तकटा-
मिलापपुक्ताया नायकानुसन्धानसन्तति-
रिव यस्य साधकस्यात्मवस्तुतत्त्वानुसन्धा-

विचारशील-तत्त्वदर्शियों के समीप ये सब विकल्प,
परस्पर एक वाक्यता को प्राप्त हुए—अपने विरुद्ध-
कल्पत्व का परित्याग कर देते हैं । क्योंकि—
जो परब्रह्म परमात्मा आविद्यक-व्यवहार-दशा में
जगत् के जन्मादि का कारण, सर्वज्ञत्वादि गुण-
गण से उपबृंहित-प्रभूत क्रिया वाला हो कर प्रति-
भासित होता है, वही परमार्थ-अवस्था में अका-
रण-अक्रिय-अगुण-सत्य-ज्ञान-आनन्दधन-त्रिविध-
परिच्छेद शून्य हुआ विद्योतमान होता है । उस
इसी ही वस्तु के श्रवण-स्मरण-विचार-ध्यान आदि
की आवृत्ति-अभ्यास के द्वारा भ्रम-प्रमाद-वासना
आदिरूप-प्रतिबन्ध निवृत्त हो जाते हैं, और उस
वस्तु के साक्षात्कार का प्रादुर्भाव हो जाता है ।
जिस प्रकार लोह-में तुष-छिलकों की निवृत्ति
पर्यन्त ही ग्रीहियों की अवघात-कूटने की आवृत्ति
की जाती है, तिस प्रकार वस्तु-तत्त्व का साक्षा-
त्कार पर्यन्त ही श्रवण आदिकों की निरन्तर
आदर पूर्वक-दीर्घकाल तक आवृत्ति करनी होती
है । निर्गुण-ब्रह्मविद्या में असंभावनादि निवृत्ति के
लिए जिस प्रकार श्रवणादि की आवृत्ति करनी
पड़ती है, तिस प्रकार सगुण-ब्रह्म की उपासना
में भी उपास्य-इष्टदेव विषयक-सजातीय प्रत्यय-
वृत्तियों की अभ्यासरूपा-आवृत्ति प्रतिबन्धों के
उच्छेद के लिए अपेक्षित होती है । मल की निवृत्ति
होने पर दर्पण की स्वच्छता की भाँति प्रतिबन्धों की
निवृत्ति होने पर स्वतःसिद्ध साक्षात्कार प्रकट हो
जाता है । इसलिये प्रियतम के विरह से संतप्त हृदय
वाली-नायिका-स्त्री-जो उस प्रियतम-प्राणबल्लभ-पति
के संमिलन के लिए अति उल्कट-अमिळापा से
थुका है—उसको जैसे नायक-अपने-प्रियतम के
अनुसन्धान-स्मरण की संतति-परम्परा प्रकट हो जाती
है, तद्वत् जिस साधक को आत्म-वस्तु-तत्त्व के अनु-
संधान की सतति यत्र आविर्भाव-प्राप्त्य हो जाता

नसन्वतिराविर्भवति, स खलु तत्स्वरूपा-
नन्दसाक्षात्कारमासाद्य परितुष्टः सततसं-
तुष्टो जीवन्मुक्तो भवति । इत्यभिप्रयन्तः
केचन भगवद्वचः परमात्मस्त्वबनमुखेन तत्प्र-
त्ययावृत्तिं कर्तव्यत्वेनावेदयन्ति—

ॐ आ र्वा रथं यथोतये, सुम्राय वर्तयामसि ।

तु विकूर्मिः सृतीपहमिन्द्र ! शविष्ठ ! सत्पते ! ॥

(भगवद्. मण्ड. ८ सूक्त. ६८ ब्रह्म. ११ साम. ३५४/१००११ ति. ५१३)

‘हे इन्द्र ! हे परमात्मन् ! हे शविष्ठ ! अनन्त-बलनिधे ! हे सत्पते ! सज्जनपालक ! जिस-
प्रकार धीर-योद्धा, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एवं विजय-सुख के लिए अपने रथ का इधर-उधर
बड़े वेग के साथ आघात करते रहते हैं । तद्वत् तेरे उपासक-हम भी प्रतिबन्धों से परित्राण पाने
के लिए एवं अखण्डानन्द की प्राप्ति के लिए-स्विस की उत्पत्ति-स्थित्यादिरूप-प्रभूत कर्म धाले-हिसक-
दुष्ट-शत्रुओं का ध्वंस करने वाले-तुझ-परमात्मा के चिन्तन की हम सतत-आवृत्ति करते रहते हैं ॥’

हे इन्द्र ! = परमैश्वर्यसम्पन्न ! परमेश्वर !

हे शविष्ठ ! = अतिशयेन बलवान् ! हे सत्पते ! =

सत्ता सज्जनानां पालक ! स्वा=त्वां पर-

मात्मानं वयं आवर्तयामसि-आवर्तयामः-

श्रवणसारणादिप्रत्ययावृत्त्या त्वामेव सतत-

मनन्यभक्त्या मज्जाम इत्यर्थः । किमर्था

तदावृत्तिर्विधीयते ? इत्यत आह-उतये=

रक्षणाय-प्रतिबन्धेभ्यः परित्राणाय, आ-

वृत्त्या हि प्रतिबन्धनिरासद्वारा साधकख-

साध्यसिद्धयनुकूलं रक्षणं भवति । पुनः

किमर्था ? सुम्राय=सुखाय-स्वरूपसाक्षा-

त्कारलक्षणाखण्डानन्दायेत्यर्थः । किमिव

तद्गोचरप्रत्ययावर्तनं ? इत्यतस्तत्रोपमान-

हे, वही निश्चय से उसके स्वरूपानन्द के साक्षात्कार
को प्राप्त करके परितुष्ट-निरन्तर संतुष्ट-शुद्ध
जीवन्मुक्त हो जाता है । इस प्रकार के अभिप्राय
को ध्यान में रखते हुए-कोई मग्नदृष्टा-महर्षि-पर-
मात्मा की स्तुति के द्वारा उसके स्वरूपाकार-
सजातीय-वृत्तियों के प्रवाह का कर्तव्यरूप से
आवेदन-बोधन करते हैं—

हे इन्द्र ! परम ऐश्वर्य से सम्पन्न ! परमेश्वर ! हे

शविष्ठ ! यानी अतिशय करके-परिपूर्ण-बलनिधे ! हे

सत्पते ! सत्-सज्जनो के पालक-रक्षक ! तुझ पर-

मात्मा की हम आवृत्ति करते हैं, यानी तेरे ही चिन्तन

का अभ्यास करते हैं, अर्थात् श्रवण-स्मरण आदि

वृत्तियों की आवृत्ति के द्वारा निरन्तर तेरा ही हम

अनन्यभक्ति से मजन करते हैं । किस प्रयोजन के

लिए परमात्मा के चिन्तन की आवृत्ति की जाती है ?

इस प्रश्न का समाधान कहते हैं-उत्ति-रक्षण के लिए

अर्थात् प्रतिबन्धों से परित्राण-पाने के लिए । क्योंकि

-आवृत्ति से निश्चय ही प्रतिबन्धों के निरास द्वारा

साधक का साध्यसिद्धि के अनुकूल-रक्षण हो जाता

है । पुनः किस प्रयोजन के लिए आवृत्ति की

जाती है ? सुख यानी सुख के लिए अर्थात् स्वरूप

का साक्षात्काररूप-अखण्ड-आनन्द के लिए । किस

की भाँति परमात्मविषय-वृत्तियों की अभ्यासरूपा-

आवृत्ति की जाती है ? ऐसी आकांक्षा होने पर उस में

साह-यथा रथं=यथा वीरा योद्धारः शत्रुभ्यः
 खरक्षणाय-स्वविजयसुखाय च रक्षणविज-
 यानुकूलमितस्ततो रथमावर्तयन्ति, तद्वत् ।
 कीदृशं त्वां? तुविकूर्मि=तुविः-प्रभूतं-
 विश्वोत्पत्तिस्थितिलयलक्षणं, कूर्मि=कर्म,
 तद्विद्यते यस्य सः, प्रभूतप्रकृष्टकर्माणमि-
 त्यर्थः । पुनः कीदृशं? ऋतीपहं=हिंस-
 कानां दुःखभयसन्तापदानां बाह्याभ्यन्त-
 रारातीनामभिभवितारं त्वामित्यन्वयः ।

सादृश्यरूप-उपमान कहते हैं-जिस प्रकार वीर
 योद्धा-शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए तथा अपने
 विजय-मुख के लिए-रक्षण एवं विजय के अनुकूल-
 इधर-उधर रथ का आवर्तन-संचालन करते हैं, तद्वत् ।
 किस प्रकार के तुल्य-परमेश्वर की आदृष्टि है ! तुवि-
 कूर्मि यानी तुवि-अर्थात् प्रभूत-विश्व की उत्पत्ति-
 स्थिति एवं लयरूप, कूर्म यानी कर्म, वह है जिसको
 वह तुविकूर्मि है अर्थात्-प्रभूत-प्रकृष्ट-कर्म वाले-
 पुनः किस प्रकार के ? ऋतीपह यानी हिंसक-
 दुःख-भय एवं संताप को देने वाले-बाहर के एवं
 भीतर के अराति-शत्रुओं का अभिभव-पराजय करने
 वाले-तुल्य परमेश्वर के चिन्तन की हम सतत-आदृष्टि
 करते रहते हैं । ऐसा अन्वय है ।

(९७)

(मातापितृभूतस्यानन्दनिधेः परमात्मनोऽनवद्याखण्डानन्दाऽभ्यर्थनम्)

(माता-पितारूप-आनन्दनिधि-परमात्मा के अनवद्य-निर्दोष-अखण्ड-आनन्द की अभ्यर्थना)

आप्रकृष्टतमहिरण्यगर्भात्, आ च
 निकृष्टतमकीटाद्, सर्वे प्राणिनः सदा
 सर्वत्र सर्वथा सुखमेव समीहन्ते इति
 निर्विवादम् । परं तदविद्यातत्कार्यविमो-
 हितात्मनां विषयवाञ्छासहस्रसमाविष्टानां
 संसारिणां जीवानां विषयेभ्यः समीहि-
 तसुखप्राप्तिमाशासानानामपि तेभ्यः क-
 दापि कथमपि समीहितं तत्सुखं नाभूत्,
 न भवति न भविष्यतीत्यपि सुनिश्चित-
 मेव । यत्तत्तद्वाञ्छाया अनन्तत्वात्,
 वाञ्छितानां कृत्तानां तेषां विषयाणां
 समग्रायुर्व्ययेनापि प्राप्तुमशक्यत्वात् ।
 ततो यया सुहृत्तमचन्दनचिन्दुत्वं श्रेयं

असन्त-उत्कृष्ट-हिरण्यगर्भ-ब्रह्मा से लेकर अत्य-
 न्त-निकृष्ट-कीट पर्यन्त के समस्त-चेतन प्राणी, सदा
 सर्वत्र समी प्रकार से सुख की ही चाहना करते
 हैं, यह निर्विवाद है । परन्तु अविद्या एवं अविद्याकार्य
 से विमोहित मन वाले-विषयों की सङ्घट्ट-असंख्य
 वाञ्छा-दृष्ट्याओं से संयुक्त रहने वाले-संसार-
 जीवों को-विषयों से अभिरुपित-उन सुख-प्राप्ति
 की आशा रखने वाले-उन लोगों को-उन विषयों
 से-किसी भी समय में किसी भी प्रकार से-यह
 अभीष्ट-सुख-सुख न था, न है, न होगा, यह भी
 सुनिश्चित ही है । क्योंकि-उन जीवों की विषयों
 की वाञ्छा-चाहना अनन्त-अन्तरहित है, और
 वाञ्छित-अभिरुपित-उन समग्र-विषयों को-समग्र-
 आयु के व्यय से भी प्राप्त करने के लिए अशक्य
 है, इसलिए जिसप्रकार अतिसूक्ष्म-चन्दन के चिन्दु

वह्निविदग्धाखिलाङ्गं देहं न कथमपि
शीतलपितुं शक्नोति, तथा यत्किञ्चिद्वा-
ञ्छितविषयानुभवजं स्वरूपतमं तुच्छं सुख-
मनन्तविषयालम्प्रयुक्तप्रभृतसंतापसमा-
क्रान्तं प्राणिनं न कथमपि सुखपितुं
प्रभवति । अपि च स्वल्पस्यापि तस्य क्षणि-
कत्वात् तदनन्तरमापन्नतो दुःखस्य प्रती-
यमानत्वाच्च हेतोः दुःखमिश्रितत्वेन दुःख-
रूपत्वमेव विषयसंश्लेषस्य विषयत्वमिवा-
वगम्यते, न सुखरूपत्वम् । तथा च
काठके-‘श्रोमावा मर्त्यस्य यदन्तर्कैतत्स-
र्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।’ ‘अपि च सर्वं
जीवितमल्पमेव’ ‘न विचेन तर्पणीयो
मनुष्यः ।’ (काठ. १।१।२१) इत्यादि-
वचनैः यमं प्रति मुमुक्षुः तत्त्वबुधस्तुः श्रपि-
कुमारो विरागी नचिकेता विषयभोगस्य सर्व-
थैवानर्थहेतुत्वेन त्याज्यत्वं स्पष्टतरमुद-
घोषयत् । तद्यदि-देहिकेभ्यः शारलौकि-
केभ्यश्च विषयेभ्योऽभीष्टं सुखमुदमविष्यत्,
तदा मतिमान् नचिकेताः कदापि न
तत्प्रत्यपेक्षयिष्यत्, न वा किमपि स्थिर-
मनश्चरमेकरसं विमलं सुरं कामयमान-
स्तत्साधने परात्मज्ञाने ‘नान्यं तस्माच्च-

से उत्पन्न होने-वाली शीतलता, अग्नि से जिसके
समस्त हस्त-पादादि अंग-जल गये हैं ऐसे देह,
को-किसी भी प्रकार से शीतल करने के लिए
समर्थ नहीं होती है । तिसप्रकार जिस किसी-एक
अग्निलपित-विषय के अनुभव से जायमान अति-
स्वल्प-तुच्छ-सुख, अनन्तविषयों के अलाम-अप्राप्ति
से होने वाले-प्रभृत-संतापों से सम्यग्-आक्रान्त-
प्राणी को किसी भी प्रकार से सुखी करने के
लिए समर्थ नहीं होता है । और स्वल्प भी वह
विषयसुख क्षणिक है, उस क्षणिक सुख के अन-
न्तर-पीछे आने वाला भावी दुःख भी प्रतीत होता
है, इस कारण से वह तुच्छ-क्षणिक विषयसुख
भी दुःख से मिश्रित होने से दुःखरूप ही है,-
विषय से संयुक्त अब जिस प्रकार विषय ही हो जाता
है-तिस प्रकार-सुखरूप नहीं है, ऐसा जाना
जाता है । तथा च कठोपनिषद् में-‘मरण धर्म
यास्ते-गलुष्य के ये जितने विषय-भोग के पदार्थ हैं,
वे सब शोभावा हैं अर्थात् कलक रहेंगे या नहीं !
ऐसा विश्वास के लिए अयोग्य हैं, क्षणभंगुर हैं ।
हे अन्तक !-हे यमदेव ! ये विषय भोग, इन
समस्त-इन्द्रियों की तेजः-बल-शक्ति का क्षय कर
देते हैं ।’ ‘और समस्त भोक्तृओं का जीवन अल्प-
क्षणभंगुर ही है ।’ ‘विस्त-धन से मनुष्य फूटापि
वृत्त नहीं होता ।’ इत्यादि वचनों से-यमराज के
प्रति मुमुक्षु-तत्त्वज्ञान का इष्टु-विरागी श्रपिकुमार
नचिकेता ने-विषयभोग सर्वथा ही अनर्थ का हेतु
होने से आग करने योग्य हैं-ऐसी अति स्पष्ट
उद्घोषणा किया है । इसलिए यदि इस लोक के
एवं परलोक के विषयों से अभीष्ट-अखण्ड-निर-
तिशय सुख का उद्भव-प्राप्त्य होता, तब मतिमान्
नचिकेता कदापि उत्तम प्रतिषेध न करता ।
तथा किसी-अवर्णनीय-सिर-अनन्तर-नित्य-एकरस-
विमल-सुख की कामना-चाहना करता हुआ-उसके

चिकेता वृणीते' (कठ. १।१।२१) 'वरस्तु मे वरणीयः स एव' (क. १।१। २७) इति दृढतरं निजाग्रहमदर्शयिष्यत् । तस्माद्विनिश्चीयते विषयेभ्यः कथमपि समीहितं सुरं सुखं न भवतीति । तर्हि तत्सुखं कस्माद्विषयेत ? इति चेत्, अखण्डानन्दनिधेः परात्मनः इति दृढमवेहि । यतस्तस्यैव सर्वत्र सदा धनपुत्रपिण्डेन्द्रियप्राणापेक्षया निरतिशयप्रेमास्पदत्वात्परमसुखरूपत्वमवगन्तव्यम् । सुखमेव चामीष्टं नः सर्वेषां प्राणिनाम् । 'आत्मनस्तु कामाय सर्वमिदं त्रियं भवति' (बृ. ४।५।६) 'स्तो वै सः' (तै. २।७) 'आनन्दो ब्रह्मेति ज्यजानात्' 'आनन्दाद्वैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।' (तै. १।६) 'यो वै भूमा तत्सुरं नार्ये सुखमस्ति' (छां. ७।२।११) इत्युपनिषद्भूतिशतान्पपीममर्थं प्रतिपादयन्ति । किञ्च सुखरूपस्य तस्यैतस्य सर्वत्र परिपूर्णत्वाद्दुःखं, सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य सुखपोषकत्वात् पितृत्वं, सुपुत्र्यादौ स्वस्मिन् अनन्त-सुखनिधौ विद्यारक्तत्वान्मातृत्वञ्च निरुपाधिकृपाचनाविषयत्वसुखं परमप्रियत्वं धोतपन्ति । तस्माद्विद्वान्मिहिकामिहिकविषयभोगानां नश्वरत्वप्रान्तविरसत्वेन्द्रियजर्जरवर्तुनदुःखरूपत्वादिविविधदोषजातं दृढं पर्पालोच्य तैम्भो दृढागुपरति संपाद्य

साधनरूप-परमात्मा के ज्ञान में—इसलिए नविकेता आत्मज्ञान को छोड़ कर अन्य वर का स्वीकार नहीं करता है। 'वर तो मुझसे वही आत्मज्ञान ही वरण करने योग्य है।' इस वचन से—अतिदृढ़ अपने आग्रह को न दिखाता। इसलिए—विषयों से किसी भी प्रकार से अभीष्ट-सुख-सुखम-सुप्राप्त नहीं होता है, ऐसा विशेषरूप से निश्चय होता है। तब वह सुख किससे प्राप्त हो ? ऐसा प्रश्न होने पर—अखण्ड-आनन्द का निधि-परात्मा से ही उस सुख का लभ होता है, ऐसा व निश्चय से जान। क्योंकि-वही परमात्मा ही सर्वत्र सदा धन-पुत्र-पिण्ड-इन्द्रिय एवं प्राणों की अपेक्षा से निरतिशय प्रेम का आस्पद विषय है, इसलिए वह परमसुखरूप है, ऐसा जानना चाहिए। और सुख ही हम सब प्राणियों को अभीष्ट है—चाहने योग्य है। 'आत्मा की कामना के लिए ही सब-यह पदार्थ प्रिय होता है।' 'रस-आनन्द ही वह परमात्मा है।' 'आनन्द-ही ब्रह्म है, ऐसा उसने जाना।' आनन्द से ही निश्चय से ये चराचर-भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। 'जो निश्चय से भूमा-ब्रह्म है, वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है।' इत्यादि-उपनिषदों की सैकड़ों-श्रुतियों भी-इस अर्थ का प्रतिपादन करती हैं। और सुखरूप-उत्स-इत्स-परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण होने से उसका वस्तुतः, सर्व-चराचरलोक का-सुख का पोषक होने से पितृत्व, एवं सुदृष्टि आदि में अपने अनन्त-सुखमण्डार स्वरूप में सबका विद्यारक्त होने से उसका मातृत्व, निरुपाधिक याचना-कामना का विषयत्वरूप-परमप्रियत्व का धोतन करते हैं। इसलिए इसलोक के एवं परलोक के विषय भोगों में नश्वरत्व, अतः में निरस्य, इन्द्रिय-जर्जर शैथिल्यमूर्तत्व, दुःखरूपत्व आदि विविध दोषों के समुदाय की दृढ पर्यालोचना कर के, उन विषयों से दृढ-उपनिषा सम्पादन कर के

केवलं परमात्मनो विमलं निर्विषयं निर्विकल्पं केवल-परमात्मा का विमल-निर्विषय-निर्विकल्प-
निरतिशयं सुखमेव कामयितव्यमित्याशये- निरतिशय-सुख की ही कामना करनी चाहिये, इस
बाह— आशय से वेदमन्त्र कहता है—

ॐ त्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता शतक्रतो !
वभूविथ । अधा ते सुन्नमीमहे ॥

(आग्नेद. मण्ड. ८ सूक्त. ९८ मन्त्र. ११) साम ११७०। अथर्व. २०।१०८।२)

‘हे वसो ! सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मन् ! हे शतक्रतो ! अनन्तपिज्ञान-प्रकाश ! तू हम सब
जीवात्माओं का सुख-पोषक-पिता है । तू हमारी स्वस्वरूप में धारक माता है । तेरे हम, सत्त्वानन्द-
निधि-सुन्न-परमात्मा के अखण्ड-सुख की सदा याचना-चाहना करते हैं ।’

हे वसो !—सर्वत्र सदा वसतीति वसुः
तत्सम्बुद्धौ वसो !—वसनशील ! परिपूर्ण-
परात्मन् ! हे शतक्रतो !—अनन्तपूर्णचै-
तन्यप्रकाश ! त्वं नः—अस्माकं सर्वेषां
जीवात्मनां पिता=पितृवत्सुखपोषकः, वभू-
विथ=असि । तथा त्वं माता=मातृवत्स्व-
सिन् सुखस्वरूपे धारकश्च वभूविथ ।
अध=अथ च, वयं तावकाः, ते=तव
सत्यज्ञानानन्ताद्वयानन्दपूर्णस्य परमात्मनः
स्वरूपभूतं सुन्नं=सुखं ईमहे=याचामहे-
कामयामहे । सर्वं वाक्यं सावधारणमिति
न्यायेन यदेव तत्र निर्विषयमखण्डमविकारं
समरसं पूर्णं सुखमस्ति तदेव वयं समी-
हामहे, नान्यं विषयेन्द्रियसंयोगजं विन-
शरं सविकारमल्पं तुच्छं सुखशब्दवाच्य-
मपि दुःखरूपं न कामयामहे इति भावः ।

अगन्तराण्यप्यत्रानुसन्धेयानीमानि-
कीदृशोऽयं सर्वात्मा भगवान् ? तदाह—
‘सखा पिता पितृवतः पितृणाम् ।’

हे वसो ! सर्व में सब समय जो वास करता है,
वह परमात्मा वसु है, उसके सम्बोधन में हे वसो !
यानी सर्वत्र वसनशील ! परिपूर्ण-परमात्मन् ! हे
शतक्रतो ! यानी अनन्त-पूर्ण चैतन्य-प्रकाश ! तू हम
सब जीवात्माओं का पिता यानी पिता की भाँति
सुख से पुष्ट-कर्ता है, तथा तू माता की भाँति अपने
सुखस्वरूप में धारण करने वाला हुआ है, या है ।
अथ-अनन्तर, तेरे हम, सुन्न-सत्त्व-ज्ञान-अनन्त-
अद्वय-आनन्द-पूर्ण-परमात्मा के अपने स्वरूपभूत-
सुन्न-सुख की हम याचना-कामना करते हैं ।
सर्व वाक्य सावधारण होता है अर्थात् ‘एव’-
काररूप अवधारण से शुद्ध होता है, अवधारण
अन्य योग सम्बन्ध का व्यावर्तन होता है—इस
न्याय से जो तेरा निर्विषय-अखण्ड-अविकार-स्म-
रस-पूर्ण-सुख है, उसी की ही हम इच्छा-अभिजापा
रखते हैं—अन्य-विषय एवं इन्द्रिय के संयोग से
जन्य-विनष्ट-सविकार-अल्प-तुच्छ सुख—जो सुख
शब्द का वाच्य होने पर भी दुःखरूप है—उसकी
हम कामना नहीं करते हैं, यह भाव है ।

यहाँ ये अन्य ऋक् मन्त्र भी अनुसंधान-विचार
करने योग्य हैं—किस प्रकार का यह सर्वात्मा भगवान्
है ? यह कहते हैं—‘वह परमात्मा सखा है, पिता है,
एवं पिताओं का भी अतिशय करके महान् पिता

(ऋ. ४।१७।१७) इति । सखा=मित्रं-
अतीवहितकारी, यद्वा सखा=समान-
रूपानः सर्वत्र समानस्वरूपप्रतीतिकः,
पिता=पालकः, पित्राणां=पालकानां मध्ये-
ऽप्ययं पित्रतमः=अतिशयेन पालनलाल-
नपोषणकर्ता इत्यर्थः । पुनः कथंभूतः ? इ-
त्याह-‘अभिरूपाता मर्दिता सोम्यानाम् ।’
(ऋ. ४।१७।१७) इति । अभिरूपा-
ता=अभितः=सर्वतः सर्वस्य विश्वस्य द्रष्टा
सोम्यानां=प्रियाणां शान्तानां=भक्तानां
मर्दिता=सुखयिता इत्यर्थः । ‘मातेव यद्भ-
रसे पप्रयानो जनं जनं’ (ऋ. ५।१६।४)
इति । पप्रयानः=सर्वत्र सदाऽस्तिमाति-
प्रियरूपेण प्रथमानः=प्रसिद्धिं प्राप्तः पर-
मेश्वरः, यत्=यस्य मातेव=जननीं यथा
जननी पुत्रादि धारयति सोदरे, तथा
जनं जनं=वीप्सेयं सर्वजनान् भरसे=
विमर्षिं स्वसिन्धेन सत्यानन्दनिधौ सदा
धारयसीत्यर्थः । ‘यस्य ते स्वादु सख्यं
खाद्वी प्रणीतिः ।’ (ऋ. ८।६।११)
इति । यस्य ते=तव परमात्मनः सत्य-
ज्ञानानन्दस्य सख्यं=मैत्री, स्वादु=आह्ला-
दकं आनन्दकरं, यस्य ते प्रणीतिः=प्रणयः
परमप्रेम-अनन्यमक्तिः खाद्वी=मधुरतरा
परमानन्दप्रदा इत्यर्थः । ‘प्रेष्ठमु प्रियाणां
स्तुहि’ (ऋ. ८।१०।३।१०) इति । ऋषिः
ब्रूते=त्वं हे अङ्ग ! प्रियाणां=धनपुत्रादीनां
मध्ये प्रेष्ठं=अतिशयेन प्रियं-प्रियतमं प्रत्य-
गात्मानमग्निं स्तुहीत्यर्थः । ‘यच्छा नः
शर्म सप्रयः’ (ऋ. १।२२।१५) इति ।

हे ।’ सखा यानी मित्र, अत्यन्त हितकारी, यद्वा सखा
यानी समान हे ध्यान-भान जिसका अर्थात् सर्वत्र
समान-एक प्रकार की सच्चिदादिरूप से जिसकी
प्रतीति है, वह सखा है । पिता यानी पालक । पिता
यानी पालकों के मध्य में भी यह अतिशय से पिता-
पालन-लालन-पोषणकर्ता है । पुनः यह किस प्रकार
का है ? यह कहते हैं-‘सर्व-विश्व का द्रष्टा एवं प्रिय-
शान्त-भक्तों का सुखकारी ।’ अभिरूपाता यानी
अभितः-सर्व तरफ से सर्व विश्व का द्रष्टा, सोम्य-
यानी प्रिय-शान्त-भक्तों का मर्दिता यानी सुख करने
हार है । ‘जो सर्वत्र सदा प्रसिद्ध है, एवं जो
माता की भाँति समस्त जनों को अपने में धारण
कर रखता है ।’ इति । पप्रयान यानी सर्वत्र सदा
अस्ति-भाति एवं प्रियरूप से प्रथमान यानी प्रसिद्धि
को प्राप्त हुआ परमेश्वर, जो तू माता-जननी की
भाँति-जिस प्रकार जननी-अम्बा पुत्रादि को
अपने उदर में धारण करती है, तिस प्रकार जन-
जन को, यह वीप्सा-द्विरुधारण है अर्थात् सर्व
जनों का तू धारण-करता है, अर्थात् अपने ही
सत्यानन्दनिधि-स्वरूप में तू धारण करता है, इति ।
‘जिस तुझ परमात्मा का सख्य स्वादु-मधुर है, और
तुझ परमात्मा की प्रणीति-मक्ति भी खाद्वी है ।’
जिस तुझ सत्य ज्ञानानन्द-परमात्मा का सख्य यानी
मैत्री, स्वादु यानी आह्लादक-आनन्दकारी मधुरी
है । जिस तुझ परमात्मा की प्रणीति यानी प्रणय-
परम प्रेम-अनन्यमक्ति, खाद्वी है अर्थात् अत्यन्त-
मधुरा, परम-आनन्द को देनी वाली है । इति । ‘प्रिय-
पदार्थों के मध्य में अत्यन्त-परम प्रेमास्पद अन्त-
रात्मा की तू स्तुति कर ।’ इति । ऋषि कहता है-
तू हे अंग ! प्रिय-शिष्य । धनपुत्रादि-प्रियपदार्थों के
मध्य में प्रेष्ठ यानी अतिशय करके प्रिय-प्रियतम-
प्रत्यगात्मारूप-अग्नि-परमात्मा की स्तुति कर । ‘अ-
नन्त-विस्तार वाले-अखण्ड-पूर्ण-सुख का हमें प्रदान

हे आनन्दनिधे ! भगवन् ! त्वं सप्रथः= अनन्तविस्तारयुक्तमखण्डं पूर्णं, शर्म=सुरं, नः=असम्यं त्वामुपसन्नेभ्यो यच्छ=सम-
र्पय । तदेव वयं कामयामहे । नान्यं तुच्छं क्षणिकं वैषयिकं सुखमिति । 'इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये । अस्माक-
मस्तु केवलः ।' (क्र. १११४१०) इति ।
इह=अस्मिन् यज्ञस्थानेऽस्यदीये हृदये वा, त्व-
ष्टारं=त्वष्टा-देवो विश्वकर्मा तं, अग्रियं=श्रेष्ठं
मशत्तमं=विश्वरूपं सर्वोत्तमं, उपह्वये=
आह्वयामि । अस्माकं हृदये-सर्वत्र स्थाने वा
स एव सत्यानन्दनिधिः परमात्मा केवलो-
ऽस्तु=द्रष्टव्यतया एकमात्रः प्राप्तो भवतु ।
नान्यत्किमपि संसाररागादिदोषजातमस-
दीये हृदये वर्तताम् । जगत्प्यस्मिन् तस्यैव
सदा भावना भवतु । न कल्पितनामरूपभाव-
नोदयः संभवतु इति भावः । 'सुन्नमसे
ते अस्तु' (क्र. १११४१०) इति ।
असे=अस्मासु ते=त्वदीयं निरतिशयं सुन्नं=
शुभं अस्तु=भवतु । न त्वन्यदीयं वैषयिकं
तुच्छं सुखमित्यर्थः ।

कर ।' हे आनन्दनिधे ! भगवन् ! त्वं सप्रथं यानी
अनन्त-विस्तार से युक्त-अखण्ड-पूर्ण शर्म यानी
सुख को हम तेरे शरणागत श्रेयो-भक्तों को समर्पण
कर । उसी ही सुख की हम कामना-अभिलाषा करते
हैं, अन्य-तुच्छ-क्षणिक-वैषयिक सुख की हम कामना
नहीं करते हैं । 'यहाँ त्वष्टा-अग्रिय-विश्वरूप-पर-
मात्मा का मैं आह्वान करता हूँ, वही केवल एक-
मात्र हमें प्राप्त हो ।' इति । इह यानी इस यज्ञ-
स्थान में या अपने हृदय में त्वष्टा यानी विश्वकर्मा-
जगत्त्वष्टा देव, अग्रिय यानी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ-शक्तिप्रदा-
स्त-विश्वरूप-सर्वोत्तम भगवान् का मैं आह्वान करता
हूँ । हमारे हृदय में या सर्वत्र-स्थान में वही सत्या-
नन्दनिधि-परमात्मा केवल हो, वही एकमात्र द्रष्ट-
व्यरूप से प्राप्त हो । अन्य कुछ भी संसार के
रागादि दोषों का समुदाय हमारे हृदय में वर्तमान न
हो । इस जगत् में भी उसी की ही सदा भावना
हो, कल्पितनामरूप की निष्पा-भावना का उदय
मत हो, यह भाव है । 'हे परमात्मन् ! हमारे में
तेरा ही महान् सुख हो ।' इति । असे यानी
हमारेमें तेरा निरतिशय सुख हो, अर्थात् अन्य-
विषय का तुच्छ सुख न हो । इति ।

(९८)

(आविद्यकनिखिलमेव भीत्यपनोदाय स्वात्मेन्द्रस्य विद्याभि-

मुखीभावात्मकमभ्यर्थनम्)

। (अविद्याकल्पित-निखिल-मेद-अन्य मयों के निवारण के लिए अपने-आमारूप इन्द्र की विद्या के
अभिमुखीभावरूप-अभ्यर्थन)

द्रष्टुरात्मनोऽन्यथादर्शनमेव निखिला-
नर्यस निदानम् । अत एवात्मैवायं स्वा-
त्मतत्त्वमशुद्धाऽन्यथाग्रहं वितन्वानः सदा
सर्वतो विपुलानि भयानि बिभर्ति । स्वा-

द्रष्टा-आत्मा का अन्यथा-दर्शन विपरीत-अनुभव
ही समस्त-अनर्थों का कारण है । इसलिए यह आत्मा
ही अपने-आप के यथार्थ-स्वरूप को नहीं जान सके
विपरीत-मिथ्या ज्ञान का विस्तार करता हुआ
सदा सर्व तरफ से विपुल-विस्तृत-भयों को धारण

ज्ञानवशीभूतः स्वयमिन्द्रात्मा स्वसिन्ने-
वैकसिन् विजृम्भितानि नानारूपाणि भिन्न-
तया पश्यन्नत्यर्थं समुद्रिजते । एषैवाज्ञा-
नापरपर्यायाऽनाद्यनिर्वाच्या स्वात्मदेवस्य
माया, यया स्वयमेव विमोहितो भूत्वा
विविधाननर्थान् सम्भजते । यावदस्मात्मा-
याथात्म्यसाक्षात्कारो नोदेति । तावदयं
क्रियाहेतुफलाकारैर्विविधैर्भावैः तादात्म्या-
पन्नो भूत्वा भूयोभूयस्तद्वासनाविष्टः
तानेवेक्षमाणः सब्रह्म ! सिद्धानन्दसमु-
द्रोऽपि साध्यतुच्छक्षणिकानन्दफणाकाङ्क्षी
भवन् प्रमादादतिदैन्यभाग्भवति । एत-
मेवार्थं कश्चिन्महात्मा स्वकीयं विवेकं
प्रकटयन् वर्णयति—‘आनन्ददुग्धोदधिम-
ध्यवर्ती, कणांस्तदीयान् विषयानलोत्थान् ।

आस्वादयन् कालमियन्तमेवं ब्रूयाऽप्य-
नैषं हि विमूढचेताः ॥’ इति । अत एव
द्वैतात्मदर्शनलक्षणं विविधभयदैन्यादिस-
मर्षकमन्यथाग्रहणं ‘द्वितीयाद्वै भयं भवति’
(बृ. उ. १।४।२) ‘मृत्योः स मृत्युमा-
प्नोति य इह नानेव पश्यति ।’ (बृ. ४।
४।१९) इत्यादिश्रुतिभिर्हेयत्वाय विनि-
न्द्यते । अद्वैतात्मदर्शनलक्षणं निर्भयत्व-
परानन्दत्वादिप्रयोजकं यथार्थग्रहणं ‘आ-
नन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न चिमेति कुतश्चन ।’

करता है । अपने अज्ञान के वशीभूत हुआ स्वयं
इन्द्र-आत्मा अपने ही एक-अद्वय में विकल्पित-
नानारूपों को भिन्नरूप से देखता हुआ-अत्यन्त
ही समुद्रिज्ञ होता है । यही ही—अज्ञान है अन्य नाम
जिसका ऐसी अनादि-अनिर्वाच्या-स्वात्मदेव की
माया है, जिससे स्वयं ही विमोहित होकर विविध-
अनर्थों का यह सेवन कर रहा है । जबतक
इसको अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप के साक्षा-
त्कार का उदय नहीं होता है, तबतक यह
क्रिया-हेतु-फल के आकार वाले-विविध-पदार्थों के
साथ तादात्म्यापन्न होकर बारंबार उन की वास-
नाओं से संयुक्त हुआ, उन्हीं-पदार्थों को देखता
हुआ अहो ! यह सिद्ध-आनन्द का सागर हुआ भी
साध्य तुच्छ-क्षणिक-अत्यल्प-आनन्द के कण की
आकांक्षा रखता हुआ प्रमाद से अति दीनता का
सेवन करता है । इसी ही अर्थ का-कोई महात्मा
अपने विवेक को प्रकट करता हुआ-वर्णन करता
है—‘यद्यपि मैं आनन्द के क्षीरसमुद्र में ही वर्तमान
हूँ, तथापि विमूढ-चित्त-वाला मैं विषयरूप-अग्नि
से उत्पन्न-उत्स आनन्द के तुच्छ क्षणिक-कणों का
ही आस्वादन करता हुआ इस प्रकार इतने काळ
को ब्रूया ही मैंने व्यतीत किया ।’ इति । इसलिए-
द्वैत-रूप से आत्मा का दर्शन-अनुभवरूप अन्यथा-
मिथ्या-ज्ञान है, जो विविध-भय-दैन्य आदि अनर्थों
का समर्पक है—उसकी—‘द्वितीय से निश्चय ही भय
होता है ।’ ‘जो इस अद्वैत-महा में नाना-भिलष
की तरह देखता है, वह मृत्यु से भी मृत्यु को
प्राप्त होता है ।’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा-परि-
त्याग करने के लिए विशेषरूप से-निन्दा की
जाती है । और अद्वैतरूप से आत्मा का दर्शन-
रूप-यथार्थ-सत्य ज्ञान है-जो निर्भयत्व-परानन्दत्व
आदि का प्रयोजक है—उसकी—‘प्राप्त के आनन्द
को जानता हुआ योगी किसी से भी भयभीत

(तै. उ. २।९) 'अभयं प्रतिष्ठां विन्दते ।'
 (तै. २।७।१) इत्यादिश्रुतिभिरुपादेयत्वाय
 संस्तूयते । यदा चायं पुण्यकर्मोपासनादिना
 निर्मलैकाग्रस्वान्तो विवेकविरागादिसाध-
 नसम्पन्नो भूत्वा स्वात्मानमेव कामय-
 मानस्तदेकाभिमुखीभवन्-श्रुत्याचार्येशप्र-
 सादाचस्यैवासीमानं महिमानं समीक्षते ।
 तदाऽस्य विदुषः सर्वसादविमक्तस्य प्राक्
 द्वितीयाभिनिवेशतः समुत्थाः सर्वा सीतयः
 स्वात्माद्वैतविज्ञानेन प्रध्वस्ताः भवन्ति ।
 स्वयमयं प्रादुर्भूतपरानन्दोऽकुतोभीर्भवति ।
 अद्वैतानन्दधनसाम्राज्ये खमहिम्न्येव सदा
 निषीदति । आत्मानं सर्वं सम्पश्यन्,
 तस्मात्स्वस्माद् परं किमन्यपश्यन् शिवं
 सत्त्वं सुन्दरं ध्रुवं स्वाराज्यं विन्दते ।
 इत्येतत्तात्पर्यमभिसन्धाय भयतत्कारण-
 तत्सहायकादिकमनर्थजातमपबाधितुमर्था-
 दमयतत्कारणतत्सहायकादिकमर्थजातमुपा-
 दातुमात्मेन्द्रविद्याभिमुखीभावलक्षणं तद-
 म्यर्थनमाह—

नहीं होता है । 'अभयरूप-अद्वैत प्रतिष्ठा को यह
 तत्त्ववेत्ता प्राप्त करता है ।' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा
 उपादान-ग्रहण करने के लिए सम्यक् स्तुति की
 जाती है । जब यह मनुष्य पुण्यकर्म-उपासना
 आदि से निर्मल-एकाम अन्तःकरण वाला एवं विवेक
 विरागादि साधनों से सम्पन्न होकर अपने आत्मा
 की ही कामना करता हुआ-उसी एक के ही
 अभिमुख-तदाकार हुआ श्रुति-आचार्य एवं ईश्वर
 की प्रसन्नता से उसी अपने आत्मा की ही सीमा-
 रहित-महिमा का सम्यक् अनुभव करता है । तब
 इस विद्वान् के-जो समस्त-विश्व से अपने आत्मा
 को अविमक्त-अभिन्न समझता है-प्रथम-द्वैत के
 अभिनिवेश से समुत्पन्न हुए-सब भय, अपने
 आत्मा के अद्वैत-विज्ञान से प्रध्वस्त-विनष्ट हो जाते
 हैं । स्वयं यह-प्रादुर्भूत हुआ है परम-महान् आनन्द
 जिसको-किसी से भी भय नहीं है जिसको-ऐसा
 अकुतोभी हो जाता है । अद्वैतानन्द के धन-पूर्ण-ठोस
 साम्राज्य में अपनी महिमा में ही सदा अवस्थित हो
 जाता है । अपने आत्मा को ही सर्वरूप से सम्यक्
 देखता हुआ-उस अपने-आत्मा से अन्य कुछ
 भी पृथक् नहीं देखता हुआ-शिवरूप-सत्य-सुन्दर-
 ध्रुव-अचल स्वाराज्य को यह प्राप्त कर लेता है ।
 इस तात्पर्य का अनुसंधान करके भय, भय का
 कारण-अज्ञान एवं उस के सहायक-आदिरूप
 अनर्थों के समुदाय का निवारण-विध्वंस करने के
 लिए अर्थात् अभय, अभय का कारण-विद्या एवं
 उसके सहायक आदि-अर्थ समुदाय का उपादान
 करने के लिए-आत्मेन्द्र की विद्या के अभिमुखीभाव-
 रूप उसके अम्यर्थन का प्रतिपादन करता है—

ॐ त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात् पुर इन्द्र ! निपाहि विश्वतः ।
 आरे असत्कृणुहि दैव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥

‘हे इन्द्र ! सर्वोत्तम ! तू, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से, उत्तर से, दक्षिण से, एवं सर्व तत्त्व से आने वाले-विभिन्न-भयों से—उनके निवारक-साधन-बल के समर्पण द्वारा—हमारा परि-
रक्षण कर । दैवी-त्रिगुणात्मक-माया के मिथ्याज्ञानरूप महाभय का—तू हमारे से—यथार्थ-अद्वैतात्मज्ञान
के समर्पण द्वारा—दूर से ही निवारण कर । और उस मिथ्याज्ञान के सहायक-काम-कोपादि रूप-दुःख-
भय प्रद-आयुध विशेषों का भी तू दूर से ही निवारण कर ।’

हे इन्द्र ! = सत्यज्ञानादिलक्षणानन्तैश्वर्य-
संपन्न ! परमात्मन् ! त्वं, नः = अस्मान्,
पश्चात् = पश्चाद्भागात्, पुरः = पूर्वभागात्,
अधरात् = अधोभागात्, एतदुपरिभागस्यो-
पलक्षणं, उत्तरात् = उत्तरभागात्, एतद्-
क्षिणस्याप्युपलक्षणं, किं बहुना विधत्तः =
सर्वस्मात्प्रदेशात्, निपाहि = सर्वेभ्यः प्रदे-
शेभ्यः समागतेभ्यो विविधेभ्यो मयदै-
न्यसन्तापादिभ्योऽनर्धेभ्यः परिपाहि ।
तन्निवारकसाधनबलं नः समर्प्य परिरक्षेति
यावत् । किञ्च दैव्यं मयं = देवसेयमाश्रिता
दैवी त्रिगुणात्मिका माया-अविद्या, तया
प्रयोजितमन्यथाग्रहलक्षणं महद्भयं सर्व-
भयादिफारणं, अस्मत् = अस्मत्तः, आरे =
दूरे, कणुहि = कुरु, अद्वैतात्मदर्शनलक्षणेन
यथार्थग्रहेण तदपसारयेत्यर्थः । तथा
अदेवीः = आसुराणि ब्रह्मात्माज्ञानसहायानि
कामक्रोधलोभशोकमोहाद्वयामदादीनि दुः-
खमयादिप्रदानि, हेतीः = आपुघविशेषाणि,
आरे कणुहि — विज्ञानशस्त्रेणाज्ञानमिध्या-
ज्ञानतदुत्थमयादिनिरसनपुरःसरं तत्काम-
याण्यासुरसम्पदपाप्यपि निराकुरु ॥ इति
यावत् ।

हे इन्द्र ! सत्य-ज्ञानादिरूप-अनन्त-ऐश्वर्य से सम्पन्न ! परमात्मन् ! तू हमारी-पश्चात्-पीछे के भाग से, पुरः-पूर्व-आगे के भाग से अधर-अधोभाग से, यह उपरिभाग का भी उपलक्षण है-उत्तर भाग से, यह दक्षिण भाग का भी उपलक्षण है, बहु से क्या ? विश्व-सर्व-प्रदेश से नितरां-अच्छी प्रकार रक्षा कर । अर्थात् सर्व-प्रदेशों से समागत-विविध भय-दीनता-संताप-आदि-अनर्थों से उनके निवारण करने वाले साधन-बल का समर्पण कर हमारा परि-रक्षण कर । और दैव्य-भय यानी आत्म-देव के आश्रय में रहने वाली यह दैवी-त्रिगुणरूप माया धविबा है, उससे प्रयोजित अन्ययाग्रह-विपरीत-मिथ्याज्ञानरूप महान् भय-जो निखिल-भय आदिकों का कारण है-उस दैव्य-भय को हमारे से दूर कर, अर्थात् अद्वैत-आत्मा का दर्शन-अनुभवरूप यंपार्य विज्ञान से उसका अपसारण-निवारण कर । तप्य अदेवी यानी ब्रह्मात्मा के अज्ञान के सहायक-आधुरी सम्पत्ति के-काम-क्रोध-लोभ-शोक-मोह-वसूला-मद-आदि-जो दुःख एवं भय आदि अनर्थों के देने वाले हैं, ऐसे उन-हेती यानी आधुन-विशेषों को भी हमारे से दूर कर । अर्थात् विज्ञान-राज के द्वारा अज्ञान-मिथ्याज्ञान एवं उससे सम्पन्न-भयादि के निरास-विध्वंस-पूर्वक उत्तरे-कार्य-आधुरी सम्पत्तिरूपों का भी निराकरण कर ।

(९९)

(सर्वाभ्युदयमूलपरस्परसंघटनसंवदनसद्भावनस्वभागैकपरितोषविधानाय मानवेभ्यो भगवदुपदेशः।)

(समस्त-अभ्युदयों का मूल-कारण-परस्पर संघटन, परस्पर संवदन, परस्पर सद्भाव, एवं अपने भाग-हिस्से में ही एकमात्र परितोष है, उनको करने के लिए मानवों के प्रति भगवान् का उपदेश)

जगदीश्वरो भगवान् सर्वान् मानवान् समुपदिशति । यूयं सर्वे धर्मनीति-संयुक्ता भवत । निखिलदुःखविषयविदानं कौटिल्यं विरोधञ्च विहाय सर्वसौख्यसम्पन्मूलां संघशक्तिं समाश्रयत । भारत-भूदेव्या यथाऽस्वप्नष्टाभ्युदयो भवेत्तथा प्रपतश्चम् । परिपुष्टशरीरेन्द्रियबलबुद्धि-विद्याशक्तिमन्तः सन्तः स्वदेशाभ्युदयं स्वदेशरङ्गवन्धुसहायञ्च कुरुत । विश्वहितैषित्वं जगद्गन्धुत्वं परार्थेषु स्वार्थबुद्धि-रञ्च विधत्त । मनसा वचसा कर्मणा च यथाशक्ति यामजीवं स्वपरहितमेव व्यत-नुत । यद्यदात्मनः प्रतिकूलं तत्तत्परेषु कदापि कथमपि न समाचरत । यद्यदात्मनोऽ-नुकूलमिष्टं-यथा च-‘सर्वे प्राणिन अस्माकमनुकूला उपकारका मित्राणि च भवेयुः, हितमेव चिन्तयेयुः, सुखमेव समर्पयेयुः, आपत्समये सहायकाः स्युः, न चास्मान् निन्देयुः, न निष्ठुरमनुवञ्च मापेरन् । स्वकीयस्वसुदुहितृपत्न्यादिकं कुदृष्ट्या न केऽपि पश्येयुः, न चास्मान् वञ्चयेयुः, न च विश्वासघातं द्रोहञ्च कुर्पुरित्यादि-

जगदीश्वर भगवान् सर्व-विश्व के मानवों के प्रति सम्यक्-हितकर उपदेश देता है। आप सब धर्म एवं नीति से संयुक्त हों। निखिल-दुःख एवं विषय-विषयों का कारण कुटिलता एवं विरोध का परि-हाराग करके समस्त-सुख एवं समग्र-सम्पत्ति का मूल कारण-संघशक्ति का सम्यक् आश्रयण करें। भारत-भूदेवी का जिस प्रकार अल्प-अभ्युदय हो, तिस प्रकार ही आप सब प्रयत्न करें। परि-पुष्ट-शरीर-इन्द्रिय-बल-बुद्धि-विद्या-शक्ति वाले हुए अपने देश का अभ्युदय करें एवं अपने देश के रङ्ग-गन्धुजों की सहायता करें। विश्व के हित-कल्याण की इच्छा को, जगत् के गन्धुत्व को एवं परार्थों में स्वार्थबुद्धित्व को धारण करें। मन से वाणी से एवं कर्म से शक्ति के अनुसार जीवनपर्यन्त अपने एवं परार्थे हित का ही विस्तार करते रहें। जो जो अपने को प्रतिकूल है-नापसद है-उस-उत्सका अन्यो के प्रति कदापि किसी भी प्रकार से आचरण न करें। जो जो अपने को अनुकूल-पसद है-इष्ट है-जैसा कि-‘सब प्राणी-मात्र हमारे अनुकूल, उपकारक एवं मित्र हों, हमारे हित-मित्र का ही चिन्तन करें, हमें सुख को ही समर्पण करें, आपत्ति के समय में सब सहायक हों, हमारी निन्दा न करें, हमारे प्रति निष्ठुर-उद्वेग कर-भवं व्यतृत-मापण न करें, अपनी बहिर्न-बेटी-पत्नी आदि को खोटी दृष्टि से कोई भी न देखें, हमारी वञ्चना-उग्राई न करें, हमारा विश्वासघात एवं

लक्षणम्, खेभ्यो यथा युष्माभिरभिल-
ष्यते, तत्तदखिलं-वयं सर्वेषामनुकूल-
उपकारका मित्राणि च भवेम इत्यादिकं,
तथैव युष्मन्नेभ्योऽप्यभिलषत । यदाह-
भगवान् वेदपुरुषो गीतासु-‘आत्मौपम्येन
सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ! । सुखं वा
यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥’
(गी. ६।३२) इति । अत एव सत्यां
हितां मितां त्रिपामेव वाचं वदत । न
कदापि-उच्छृङ्खलतामवलम्ब्य परोद्वेगकरं
विरोधकरमनृतं पुरुषञ्च वचनं समुच्चार-
यत । परस्परं सद्भावयन्तः चेतसः ईर्ष्या-
परापकारचिकीर्षाऽद्ययाऽमर्षकालुष्यं परि-
त्यजत । सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यकृत्सु
पापिष्ठेषु च क्रमशो भैत्रीकरणाद्यदितो-
पेक्षालक्षणां चेतःप्रसादिनीं भावनाचतु-
ष्टयीं प्रणयमधुरां प्रेयसीं सुन्दरीमिव समा-
श्लिष्य सौजन्यामृतसिन्धवो भवत । पर-
सुखसम्पद्भङ्गकरणं स्वसुखसम्पद्भङ्गायैव
भवति; परदुःखविपत्प्रदानं स्वदुःखविप-
त्प्रदानायैव भवतीति च मनसि विनि-
श्चित्य परसुखसम्पद्भङ्गः परदुःखविपत्प्र-
दानञ्च न कदापि करणीयम् । निरुप-
मधैर्यं निर्वर्णसिद्धोत्साहं निःसीमयौर्यशक्तिं
विपुलतमप्रज्ञाविद्युत्विद्य समाश्रित्य सदा
गभीरोदारशान्तविद्यदाययाः प्रसन्नानना

द्रोह न करें-इत्यादिरूप की-जिस प्रकार हम
अपने लिए-अभिलाषा रखते हैं-उस-उस नि-
खिल-इष्ट-‘हम सब के अनुकूल-उपकारक, एवं
मित्र हों’ इत्यादिरूप की-तिस प्रकार ही आप-
लोग अन्यो के लिए-अभिलाषा रखें । यही
भगवान् वेदपुरुष गीता में कहता है-‘हे अर्जुन !
जो योगी, अपनी सादृश्यता से सम्पूर्ण-भूतों में
सम-समानता देखता है, और सुख अपना दुःख को
भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना
गया है ।’ इति । इसलिए आप सब-लोग सत्य, हित-
मित एवं प्रिय ही वाणी बोलें । उच्छृङ्खलता-मर्षादा-
शून्यता का अवलम्बन करके कदापि अन्य को
उद्दिष्ट-व्याकुल करने वाले-एवं विरोध करने वाले
कठोर-कड़वे वचन का समुच्चारण न करें । परस्पर
सद्भावना रखते हुए-चित्त की-ईर्ष्या-अन्य की
अपकार करने की इच्छा-असूया-अमर्ष-क्रोधरूप
कालिमा का परिस्वाग करें । सुखियों में नैमी,
दुःखियों में करुणा, पुण्यवानों में मुदिता एवं
पापियों में उपेक्षारूप, चित्त को प्रसन्न बनाने
वाली-इन चार प्रकार की भावनाओं का-‘प्रणय-
प्रेम-मधुरा-प्रेयसी सुन्दरी की भाँति’-सम्यक् आश्रय
-अवलम्बन करके सजनतारूपी अमृत के सागर
बनें । अन्य के सुख का एवं सम्पत्ति का भंग-
नाश करना, अपनी ही सुख-सम्पत्ति के भंग के
लिए ही होता है । तथा अन्य को दुःख एवं
विपत्ति का देना, अपने ही दुःख एवं विपत्ति के
प्रदान के लिए ही होता है । ऐसा मन में विशेषरूप
से निश्चय करके अन्य के सुख-सम्पत्ति का भङ्ग,
एवं अन्य के दुःख-विपत्ति का प्रदान, कदापि
नहीं करना चाहिए । उपमासहित धैर्य का, स्वमा-
नसिद्ध-उत्साह का, सीमारहित-शौर्य-शक्ति का,
एवं अतिविस्तृत-प्रज्ञा-प्रवर्धन का सम्यक् आश्रयण
करके सदा गभीर-उदार-शान्त एवं विशुद्ध हृदय

विधृतवीर्यताश्च भवत । अन्यभागहरणं
स्वभागहरणायैव भवति, कृतानुकरणस्य
लोकस्वभावसिद्धत्वादिति परिज्ञाय स्वभा-
गरक्षणायान्यभागहरणं कदापि न कर्त-
व्यम् । स्वभागसन्तोषाभावादेव परभा-
गलिप्ता प्रादुर्भवति, तथा स्वह विविधं
कलहं कुर्वन् मानवाः कुटिलप्रकृतयो
भवन्ति । एतादृशानां तेषां कृतोऽभ्युदयः
कृतस्तरां सौख्यञ्च सिद्ध्येताम् ? तस्मा-
द्यथा देवाः परस्परमैकमर्थं प्राप्ता यज्ञे
सकीयमेव हविर्भागमाददते । नान्यदीयं
हविर्भागं लिप्सन्ते, तथा यूयं स्वभाग
एव सन्तोषमास्थाय कदाप्यन्यायेन हेतुना
भा परभागलिप्तां कुरुत इति । तदेतदु-
पदेशजातमाह भगवान् वेदः—

ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

(ऋग्वेद मण्ड १० सूक्त १९१ मन्त्र १) (अथर्व ३।६।१।१। वै श्व सशशश्व)

‘आप सब धर्म-नीति से संयुक्त हुए परस्पर समिलित-संघटित बने । सब मित्र कर अभ्युदय
कारक-अच्छे-सस्व हित-प्रिय-वाक्यों को ही बोल । तथा आप सब के मन, सुखदुःख-आदिरूप अर्थ को
सबके लिए समानरूप से जानें । जिस प्रकार पुरातन-इन्द्र-वरुणादि देव, धर्म नीति की मर्यादा
को जानते हुए अपने ही हविर्भाग का अङ्गीकार करते हैं, विस प्रकार आप सब लोग भी अपने
ही भाग का अङ्गीकार करें, अन्य के भाग को अन्याय से ग्रहण मत करें ।’

हे मानवाः ! यूयं संगच्छध्वं=धर्मनी-
तिन्या संगताः-संयुक्ताः भवत । यदा
संगताः=कौटिल्यं विरोधञ्च परिहाय मिथः

वाले, प्रसन्न शान्त मुख वाले, एवं वीर्यत का धारण
करने वाले बनें । अन्य के भाग-हिस्सा का हरण
करना, अपने भाग के हरण के लिए ही होता
है, क्योंकि-किये-हुए का अनुकरण करना लोगों के
स्वभावा से सिद्ध है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने
अधिकृत भाग की रक्षा के लिए अन्य के अनधिकृत
भाग का हरण-ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए ।
अपने भाग में सन्तोष न होने से ही अन्य के भाग की
लिप्ता-प्राप्ति की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, उस
लिप्ता से ही विविध प्रकार के कलह-लड़ाई झगडा
को करते हुए मनुष्य कुटिल स्वभाव वाले दुर्जन
हो जाते हैं । इस प्रकार के उन दुष्ट-मनुष्यों का कहीं
से अभ्युदय-उन्नति एवं कहीं से सुख सिद्ध हो ।
इसलिए जिसप्रकार देवगण, यज्ञ में परस्पर एकजति
को प्राप्त हुए-अपने ही हविर्भाग को ग्रहण करते
हैं, अन्य के हविर्भाग को लेने की इच्छा नहीं रखते
हैं । विस प्रकार आप लोग, अपने भाग में ही सन्तोष
को धारण करके कदापि अन्यायरूप-कारण से
अन्य के भाग की लिप्ता प्राप्ति की इच्छा न करें ।
इति । इसी ही उपदेश समुदाय का भगवान् वेद
प्रतिपादन करता है—

हे मनुष्यो ! आप सब संगच्छध्व यानी धर्म
एव नीति से संगत-संयुक्त हों । यदा संगता
यानी कुटिलता का एव विरोध का परिहाय करके

संमिलिताः-संघटिता भवत । तथा संव-
 दध्वं=सम्यक्-अविरोधकरं सत्यं हितं
 प्रियं स्नेहवर्धकं वाक्यं ब्रूत । यद्वा संव-
 दध्वं=सह वदत-संघशक्तिसम्पादकं स्वदे-
 शाभ्युदयकरमेकविधमेव वाक्यं परस्परं
 कथयत । एवमाथर्वणेऽप्येतत्समाज्ञातं
 भवति—‘सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं
 वदत भद्रया’ (अथर्व. ३।३०।३) ‘अन्यो
 अन्यसै वल्गु वदन्तः एत, मा वियौष्ट’
 (अथर्व. ३।३०।५) इति । सम्यञ्चः=
 समञ्चनाः समानगतयः मिथोऽविरुद्धगतयः
 संमिलिताः समानमतयो वा, सत्रताः=
 सत्यपरोपकारादिव्रतविशिष्टाः एककर्म-
 कृता वा सन्तो यूयं भद्रया=कल्याण्या
 धाण्या उत्तमरीत्या वा वाचं=सत्यत्वादि-
 लक्षणोपेतं शब्दजातं वदत=कथयते-
 त्यर्थः । अन्योऽन्यसै=परस्परं, वल्गु=
 शोभनं सत्यप्रियवाक्यं वदन्तः=भाषभाषा
 एत=अग्रे गच्छत, यूयं मा वियौष्ट=कदा-
 चिदपि वियुक्ता पृथग्भूता मिथो विरुद्धा
 वा मा भवत । किन्तु सदा संघटिता
 एव भवत इत्यर्थः । तथा वः=शुष्माकं,
 मनांसि=चैतांसि, संजानतां=समानमेक-
 रूपमेवार्थं अवगच्छन्तु, यद्यदस्माकमनुकूलं
 या प्रतिकूलं वा तदन्येषामपि तथैव
 भवतीति स्वात्मदृष्टान्तेन सर्वत्र प्राणिजाते
 मुखदुःखादिकं सममेकरूपमेव विजा-
 नन्तु—यथा द्वेषशून्यत्वेन हेतुना कश्चि-
 दपि स्वसानिष्टं दुःखादिकं न वाञ्छति न
 सम्पादयति च, किन्तु प्रेमवैशिष्ट्येन हेतुना

परस्पर संमिलित-संघटित, हों । तथा संवदध्वं
 यानी सम्यक्-अच्छे-विरोध नहीं करने वाले-सत्य-
 हित-प्रिय-स्नेह बढ़ाने वाले वाक्य को ही बोलें । यद्वा
 संवदध्वं यानी साथ साथ बोलें अर्थात् संघशक्ति का
 सम्पादन कराने वाले-अपने देश का अभ्युदय करने
 वाले एक प्रकार के ही-परस्पर की सम्मति सूचक-
 वाक्य का परस्पर कथन करें । इस प्रकार अथर्व
 संहिता में भी यह उपदेश सम्यक् कहा जाता है—
 ‘एक मत वाले और एक कर्म करने वाले हो कर
 उत्तम रीति से निष्कपट-यथार्थ भाषण करो ।’ ‘एक
 दूसरे से प्रेमपूर्वक सत्य-प्रिय भाषण करते हुए
 आगे बढ़ो ।’ ‘तुम लोग अलग मत होओ, परस्पर
 विरोध मत करो ।’ इति । सम्यञ्च यानी समान गति
 वाले-परस्पर विरोधरहित गति-क्रिया वाले-संमिलित
 या समान-विरोधरहित मति-बुद्धि वाले, सत्रता यानी
 सत्य-परोपकारादि-व्रतों से विशिष्ट या एक-अविरुद्ध
 कर्म करने वाले हुए आप लोग भद्रा-कल्याणी
 वाणी के द्वारा या उत्तमरीति से सत्यत्वादि
 लक्षणों से संयुक्त वाक् यानी शब्द समुदाय का
 वदन-कथन करें ।’ परस्पर वल्गु यानी शोभन-सत्य
 प्रिय हित वाक्य का भाषण करते हुए एत यानी
 आगे बढ़े-उन्नत बनें । आप लोग कदाचित् भी
 वियुक्त-पृथक्भूत-अलग या परस्पर विरुद्ध न हों ।
 किन्तु सदा संघटित-मिले हुए ही हों । तथा आप
 लोगों के मनः-चित्त, समान-एक रूप-वाले ही अर्थ
 को जानें, अर्थात् जो जो बात या पदार्थ हम को
 अनुकूल या प्रतिकूल है, यह अन्यो को भी उसी
 प्रकार से ही होता है, ऐसा अपने दृष्टान्त से सब
 प्राणियों के समुदाय में मुख दुःखादिक-सम-एक-
 रूप ही आप सब जानें, जिस प्रकार द्वेष-शून्यस्वरूप
 कारण से कोई भी अपने अनिष्ट-प्रतिकूल दुःखादि
 की वाञ्छा नहीं करता है, एवं न सम्पादन करता है,
 किन्तु प्रेमवैशिष्ट्यरूप हेतु से हृष्ट-सुखादिक की ही

इष्टं सुखादिकमेव वाञ्छति सम्पादयति च, तथा परस्यापि स्वस्वेन द्वेषमकृत्वा प्रेम-वैशिष्ट्यञ्च विधायेष्टानिष्टवाञ्छनसम्पादनतदभावादिकमेकरूपमेवावगन्तव्यम् । अन्यथा तदनेकरूपं विषममवगतं स्यात् । यथा पूर्वे=पुरातनाः देवाः=रुद्रेन्द्रादयः, संजानानाः=सम्यक्प्रकारेण धर्मनीतिमर्यादां विजानन्तः-परस्परं वैमल्यं परित्यज्य-ऐकमल्यं प्राप्ताः, भागं=स्वं स्वमेव हविर्भागं, उपासते=स्वीकुर्वन्ति, नान्यदीयं भागमङ्गीकुर्वन्ति । तथा यूयमपि संजानानाः स्वं स्वमेव न्याय्यं धर्म्यं धनादिभागं स्वीकुरुत, नान्यदीयभागमङ्गीकुरुतेति यावत् । अयमेव लोकाभ्युदयस्य निष्कण्टकः पन्थाः सर्वैः समाश्रयणीय इति शम् ।

वाञ्छा करता है एवं सम्पादन करता है । तथा अन्य का मी-अपने की तरह द्वेष न करके उस अन्य में मी प्रेम वैशिष्ट्य की स्थापना करके इष्ट-अनुकूल का वाञ्छन एवं सम्पादन, एवं अनिष्ट प्रतिकूल वाञ्छन-सम्पादन का अभाव आदि एकरूप ही जानना चाहिए । अन्यथा-यह अनेकरूप से विषम अवगत होगा । जिस प्रकार पूर्व-यानी पुरातन, रुद्र-इन्द्रादि-देव, सजानाना यानी सम्यक्-प्रकार से धर्म नीति की मर्यादा को विशेष रूप से जानते हुए-परस्पर वैमल्य का परित्याग काके ऐकमल्य को प्राप्त हुए-भाग यानी यज्ञादि में अपने अपने ही हविर्भाग को स्वीकार करते हैं । अन्य-देव के भाग का अङ्गीकार नहीं करते हैं । तथा आप सब लोग मी, सजानाना धर्मनीति की मर्यादा को अच्छी रीति से जानते हुए-अपना-अपना ही न्याय एवं धर्म से समुक्त धनादि का भाग स्वीकार करें, अन्य के भाग को अन्याय से अङ्गीकार न करें । यही लोकों के अभ्युदय का कण्टक रहित निर्मल-मार्ग है, उसी का ही सबको सम्यक् आश्रय करना चाहिए । इति शम् ।

(१००)

(सरलं स्वभावं विधाय मानसं द्वन्द्वेषु समानं करणीयम्)

(सरल स्वभाव को धारण करके सुखदुःखादि-द्वन्द्वों में मन को समान रखना चाहिए)

हे लोकाः ! सर्वलोकहितोपदेष्टुर्मम भगवतो वेदस्येन सदुपदेशं सावधानेन मनसा यूयं समाकर्णयत, तदनु विचार्य सहृदि च विधारयत । गुप्ताभिर्गुप्तादीयाः सर्वे संकल्पा निश्चयाः प्रयत्ना व्यवहाराश्च सरलाः-अवकाः-काष्ठविश्वासघातादि-दोषरहिता भावसंशुद्धिसमुपेताः क्रिय-

हे लोगो ! सर्व लोकों के हित-कल्याण का उपदेश-मुक्त-भगवान्-वेद के इस सदुपदेश को सावधान मन से आप सब सुनें, और सुन कर पश्चात् विचार करके उसको अपने हृदय में धारण करें । आप सब, अपने सब संकल्प, निश्चय, प्रयत्न, एवं व्यवहार सरल यानी-वक्ता-टेंटापन उच्छृङ्खलता से रहित, वक्त्रपटव विश्वासघात आदिदोषों से रहित-हृदय के भावों की सम्यक् शुद्धि से समुक्त करें ।

१ सगच्छब्ध-‘समो गम्यच्छीला’ दिना गमेरामनेपदम् । सर्वद्वय-‘व्यक्त’वार्ता समुच्चारणे इति पदे-रात्मनेपदम् । सजानता-‘सम्प्रतिप्यामनाध्याने’ इति जानातेरात्मनेपदम् ।

न्ताम् । तथा हृदयानि समानानि विधी-
यन्तां न विपमाणि, येन यूयं सौमनसं सुखं
लभध्वम् । येषां खलु विवेकविचाररहितानां
भूदानां हृदयानि वैषयिकं सुखमनुर-
व्यन्ति, दुःखमनुरुदन्ति, लामे प्रसीदन्ति,
अलामे च विपीदन्ति, जयमाद्रियन्ते,
पराजयमवमन्यन्ते, सम्मानस्तुत्यादौ ह-
व्यन्ति, अवमाननिन्दादौ म्लायन्ति ।
तेषां हृदयानि तानि रागद्वेषाभ्यां प्रवर्त-
मानानि द्वन्द्वमजस्रं भजमानानि विपमा-
णीत्युच्यन्ते । येषां किल विवेकविचार-
शीलानां महाधीराणां विज्ञानां हृदयानि
न सुखं वैषयिकं क्षणिकं तुच्छं प्रेप्सन्ति,
न दुःखं जिहासन्ति, किन्तु विलवत्प्रार-
ब्धवशात् समागते सुखदुःखेऽनासक्त-
शुद्ध्याऽनुभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्टं प्राप्य
नानुरज्यन्ति, अप्रियमनिष्टं प्राप्य न
द्विषन्ति । एवं लामे न नन्दन्ति, नालामे
संतपन्ति, न विजयं प्रमोदकरं याचन्ते
न पराजयं संतापकरं जुगुप्सन्ते, न
मानानमाननिन्दास्तुत्यादौ हर्षशोकाभ्या-
मनुव्रजन्ति, एवं कचिदपि रागद्वेषाभ्या-
मप्रवर्तमानानि पायसा पायोजवसाभ्या-
मसंस्पृष्टानि द्वन्द्वातीतानि तानि समाना-
नीत्युच्यन्ते । तादृशेन समानेन हृदयेन

तथा हृदयों को भी समान-समभाव वालें करें, विषम-
विरुद्ध-भाव वालें न रखें । जिससे आप लोग
सुशोभन-पवित्र मन के दिव्य-सुख को प्राप्त करें ।
विवेक विचार से रहित-जिन मूढ़-मनुष्यों के हृदय
विषयों के तुच्छ-सुख के पीछे अनुरक्त हो जाते
हैं, दुःख के पीछे रोने लग जाते हैं, लाभ प्राप्त
होने पर प्रसन्न बन जाते हैं, एवं लाभ न होने
पर अर्थात् हानि होने पर विषाद को प्राप्त होते
हैं, जय का बड़ा आदर करते हैं, और पराजय
का तिरस्कार करते हैं । अपना सम्मान-स्तुति
आदि के होने पर हर्षित हो जाते हैं, और अपना
अपमान-निन्दा आदि के होने पर म्लान हो
जाते हैं । उन्हीं के वे हृदय—जो रागद्वेष के
द्वारा प्रवर्तमान होते हैं—एवं निरन्तर सुखदुःखादि-
द्वन्द्व का ही सेवन करते रहते हैं—विषम कहे
जाते हैं । विवेक विचारशील-महाधीर-जिन-विद्वां
के हृदय, निश्चय से, वैषयिक-क्षणिक-तुच्छ-सुख
की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं एवं न दुःख
के त्याग की भी इच्छा रखते हैं, किन्तु बलवान्-
प्रारब्ध के वश से समागत—आये हुए सुख एवं
दुःख का अनासक्त-शुद्धि से अनुभव करते हुए भी
वे हृदय, इष्ट-प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके अनुरक्त
नहीं होते हैं, अप्रिय-अनिष्ट को प्राप्त कर के भी
द्वेष नहीं करते हैं, एवं लाभ में न हर्षित होते हैं,
अलग-हानि होने पर न संतप्त-उद्विग्न होते हैं,
प्रमोदकारी-विजय की याचना नहीं करते हैं, न
संतापकारी-पराजय की घृणा करते हैं, मान
अपमान निन्दा स्तुति आदि होने पर जो न हर्ष-
शोक के पीछे-दीबते हैं, एवं कहीं भी राग द्वेष
के दाग प्रवर्तमान न होने वाले—‘जल से कमल
की भाँति’ उन-राग द्वेषादि द्वन्द्वों से संस्पृष्ट न
होने वाले-द्वन्द्वों से अतीत-वे हृदय, समान-सम-
भाव वाले कहे जाते हैं । उस प्रकार के समान

यस्मिन्मपि घोरमपि युद्धादिकं कर्म
कुर्वन्तो जनः कथञ्चन न प्रत्यवायमा-
भवति । आह च भगवान् वेदपुरुरो
गीतासु-‘यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य
न लिप्यते । इत्यापि स इमाँल्लोकान् न
इन्ति न निबध्यते ॥’ (गी. १८।१७)
इति । तस्मात्पूर्णं हृदयस्य गर्ह्यतमं वैपम्यं
यत्नेन परित्यज्य, समानत्वापरस्पर्यायं
स्तुत्यतमं साम्यं सादरेण भज्यम् । सम-
त्वयोगेनैव सर्वत्र सर्वविधं शोभनं धर्माधादिः
साहित्यं सुलभं सिद्ध्यतीत्यभिप्रेत्य तदे-
तदाह—

हृदय से जो कुछ भी घोर-भयंकर-युद्ध आदि कर्म को
करता हुआ भी मनुष्य किसी भी प्रकार से प्रत्य-
वाय-पापविशेष का भागी नहीं होता है । भगवान्
वेदपुरुर-श्रीकृष्ण गीता में भी कहता है—‘जिस को
‘मैं करता हूँ’ ऐसा अहंकार का भाव नहीं है, एवं
जिस की बुद्धि कर्म के फलों में एवं द्रव्यों में
लिप्त-आसक्त नहीं होती है, वह इन लोकों को मार
करके भी न तो यह मारता है, न तो उस पाप
से निबद्ध होता है ।’ इति । इसलिए आप लोग,
हृदय के अति गर्ह्य-गर्हा-कुत्सा करने योग्य-वैपम्य
का यत्न से परित्याग करें, और समानभाव है
अन्य नाम जिसका ऐसा अतिस्तुत्य-साम्य का
आदर पूर्वक सेवन करें । क्योंकि-समान्वययोग से
ही सर्वत्र सर्व प्रकार का शोभन-धर्म-अर्थ-आदि
पुरुषार्थों का साहित्य-समुच्चय सुलभरीति से सिद्ध
हो जाता है, ऐसा अभिप्राय रख करके यही यह
वेदमन्त्र कहता है—

ॐ समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

(कारवेद. मण्ड. १० सूक्त. १२१ मन्त्र ॥ अथर्व. १।१११३। वै. ब्रा. २।१।१।५)

‘आप सब लोगों की आकृति यानी संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्यवहार, समान-समभाव
वाले-सरल-स्वाभाव्यादि दोष रहित-सच्छ रहे । एवं आप सब लोगों के हृदय भी समान-निर्द्वन्द्व-
हर्षकोक्रोहित-सम भाव वाले रहें । तथा आप सब लोगों का मन भी समान-सुशील-एक प्रकार
के ही सद्भाव वाला रहे । जिस प्रकार से आप सब का शोभन-साहित्य-समुच्चय धर्म-अर्थ आदि का
सम्पादित हो, तिस प्रकार आपके आकृति, हृदय एवं मन हों ।’

हे लोकाः ! वः=युष्माकं, आकृतिः=
संकल्पः-अध्यवसायः-प्रयत्नः-व्यवहारः
इत्यनेकार्थः । समानी=सरला-अवक्रा-
कापट्यादिदोषरहिता-भावसंशुद्धिसंयुक्ता-
सच्छा एकविधा अस्तु-भवतु । तथा
वः=युष्माकं, हृदयानि=अन्तःकरणानि,

हे लोगो ! वः=यानी तुम लोगों के आकृति
यानी संकल्प, अध्यवसाय-निश्चय, प्रयत्न एवं
व्यवहार, यह आकृति शब्द के अनेक अर्थ हैं ।
समानी यानी सरल-अक्र-स्वापट्य विस्वासाघात-
द्रोह आदि-दोष रहित-भावों की साम्य-शुद्धि से
संयुक्त, सच्छ, एक प्रकार की हो । तथा वः=तुम

समाना=समानानि-सुखदुःखसम्पद्विपत्तिमा-
नापमानादिद्वन्द्वेषु समुपस्थितेषु सत्सु हर्ष-
शोकरहितानि समत्वयोगयुक्तानि भवन्तु ।
तथा वः=युष्माकं मनः=चित्तं, प्रत्येका-
पेक्षयैकवचनम् । तदपि समानं सरलं
सुशीलं-एकविधं अस्तु । कीदृशं तद्भवेदि-
त्यत आह-यथा=येन प्रकारेण वः=युष्माकं
सुसह=शोभनसाहित्यं, समुच्चयं धर्माधीनः
असति=भवति-सम्पादितं भवेत्, तथा=तेन
प्रकारेण संयुक्तं तत्समानं भवतु इत्यन्वयः ।
(असति-अस्तेर्लटि बहुलं छन्दसीति शपो
छगभावः) यद्वा सति=सज्जने समदर्शिनि-
ब्रह्मविदि-महापुरुषे यथा सुसहा=सुस-
हानि-सुलभानि-अवस्थितानि यादृशानि-
आकृतिहृदयमनांसि भवन्ति । तथा वः=
युष्माकं मध्ये तादृशानि-तानि सुल-
भानि भूयासुरिति भगवतोऽतिधन्यस्य
वेदस्याशीर्वादोऽयमिति शम् ।

लोगों के हृदय-अन्तःकरण, समान-समभाव वाले
अर्थात् सुख दुःख, सम्पत्ति विपत्ति, मान अपमान
आदि द्वन्द्वों के उपस्थित होने पर हर्ष शोक से
रहित-समत्वयोग से युक्त हों । तथा तुम लोगों
के मन-चित्त, प्रत्येक की अपेक्षा से एकवचन
है, वह भी समान-सरल-सुशील-एक प्रकार का
समभाव वाला हो । किस प्रकार का वह हो ?
ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-जिस प्रकार से तुम
लोगों का सुसह यानी शोभन-अच्छा साहित्य-
समुच्चय धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों का सम्पादित
हो, तिस प्रकार से वह संयुक्त-समान हो, ऐसा
अन्वय है । यद्वा सत् यानी सज्जन-समदर्शी-
ब्रह्मविद-महापुरुष में जिस प्रकार के सुसह यानी
सुलभ-शोभन-आकृति-हृदय-एवं मन अवस्थित
रहते हैं । तिस प्रकार के तुम लोगों के मध्य
में भी वे सब-आकृति-हृदय एवं मन सुलभ
हों, ऐसा, अतिधन्य-भगवान्-वेद का यह शुभ
आशीर्वाद है । इति शम् ।

मूलन्तु रम्यमखिलं शिवसत्ययुक्त-भानन्दं श्रुतिवचः परमार्थबोधम् ।
आन्त्यादिदोपरहितञ्च स्वतःप्रमाणं, श्रद्धाधनाय न कथं रुचिकारकं स्यात् ॥१॥
व्याख्यानमेतदसमञ्जसमित्यव्यामादाय चेददति यस्तु नमोऽस्तु तस्यै ।
जागर्ति कोऽपि वसुधावलयेऽनस्रयः, सन्मार्गिकः प्रयतनं हि तदर्थमेतत् ॥२॥

इस ऋग्वेद संहितोपनिषत्-शतक ग्रन्थ के मूल-वेद मन्त्र समस्त, रमणीय, शिव-व्याख्यानमय-
सत्य से युक्त-आनन्दप्रद-श्रुति वचन रूप है, इससे परमार्थ तत्त्व का-विशुद्ध बोध प्राप्त होता है,
और यह भान्ति आदि दोनों से रहित-स्वतः प्रमाण है । इसलिए श्रद्धाधन वाले-आक्षिप्त को "मह
रुचिकर क्यों न होगा ? अर्थात् अग्रय होगा ॥१॥

इसका यह अप्याख्यानोपनिषत् नाम का व्याख्यान समीचीन नहीं है, ऐसा यदि कोई
दुर्जन-असूया-गुण में दोष बुद्धि-को ग्रहण करके-बोलता है, तो उसे नमस्कार है । इस पृथ्वी-
मण्डल में असूया से रहित-सत्य-धर्म को समझने वाला कोई सज्जन अग्रय ही जामात है-विद्यमान
है-उस के लिए ही यह प्रयत्न है ॥२॥

सुभाषितं चार्चयि नाऽमहात्मनां, दिवाकरो नक्तदशामिवामलः ।

प्रभाति भात्येव विशुद्धचेतसां, निधिर्यथाऽपास्तनृपां महाधनः ॥ ३ ॥

ऋग्वेदस्य वरेण्यस्य मन्त्राणां शतकस्य हि ।

अध्यात्मतत्त्वबोधिण्या ज्योत्स्नाऽऽख्यव्याख्ययाऽनया ॥४॥

वेदतत्त्वबुधुत्सनां चात्मस्वान्तस्य तुष्टये । प्रबोधाय च विश्वात्मा भगवान् संप्रीदतु ॥५॥

हरिद्वारस्य नेदिष्ठे वंगलाऽऽख्ये शुभे मठे । भागीरथ्याः प्रिये कूले व्याख्येयं रचिता मुदा ६

श्रीनन्दनन्दनन्देन्दु-मिते वैक्रमवत्सरे । ज्येष्ठमासेऽधिके पुण्ये पूर्णिमायां समाभवम् ॥७॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-पूज्यपाद-मण्डले-

श्वर-स्वामिश्रीजयेन्द्रपुरीतिशुभाभिधेय-श्रीगुरुचरणकृपाकटाक्षावाप्तविधेन श्रीमन्मह-

त्पदामिधेयपरमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य-श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ-पूज्यपादमण्डलेश्वरस्वामि-

श्रीगिरीशानन्दगिरीतिशुभाभिधेय-श्रीगुरुचरणप्रसादासादितपरिव्राज्येन श्रीस्वामिमह-

ेश्वरानन्दगिरिमण्डलेश्वरेण प्रणीता-ऋग्वेदसंहितोपनिषत्तत्त्वसाध्यात्मज्योत्स्नाऽभिधा-

विष्टुचिः समाप्ताः शिवमस्तु शिवः सर्वम् । शिवोऽहमिति हरिः ॐ तत्सत् । शं

सूपात्सर्वेषाम् ।

जिस प्रकार निर्मल-सूर्य, दिवाघ-उल्लुओं को भासित नहीं होता है, विस प्रकार अनुदार-मुच्छ-

कृतित-मुद्धि बालो को यह अच्छा-शोभन-सुभाषित भी प्रतीत नहीं होता है । किन्तु जिस प्रकार लुप्ता-

रहित-सन्तुष्ट योगियो को महाधन वाला-निधि-खजाना प्रतीत हो जाता है, तिस प्रकार-उदार-विशुद्ध-

चित्तमाले-सज्जन-विचारशीलों को ही यह तात्पर्यनिधियुक्त-सुभाषित शोभन-अच्छ प्रतीत होता है ॥३॥

सन पेदों में वरेण्य-ऋग्वेद के मन्त्रों के शतक की अध्यात्मतत्त्व का बोधन करने वाली-ज्योत्स्ना

नाम की इस व्याख्या के द्वारा-वेद के तात्पर्य को जानने की इच्छा रखने वाले सज्जन-जिज्ञासुओं को

प्रबोध उत्पन्न करने के लिए एवं-अपने अन्तःकरण की स्रुष्टि को उत्पन्न करने के लिए-विश्वात्मा

भगवान् सम्पद-प्रसन्न हों ॥४॥५॥

हरिद्वार के अत्यन्त समीप-कनखळ में 'सुरतगिरि का बगला' नाम का शुभ-यावन-मठ जो

भगवती भागीरथी-नगा के प्रिय-रमणीय तट में अवस्थित है-उसमें यह अध्यात्मज्योत्स्ना व्याख्या

प्रसन्नता पूर्वक रची गई है ॥६॥

श्री युक्त-नन्द ९ - नन्द ९ - नन्द ९ - इन्दु-१ 'अङ्काना वामतो गतिः' अर्को की

उलटी गति होती है, इस न्याय से १९९९ के विक्रम संकसर में पवित्र-अधिक-मास-ज्येष्ठ में

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

१ तुष्टये प्रबोधाय चेतन चतुर्थी ॥ 'त्रिषाक्षोपदस्य कर्मणि स्थानिन' इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेण 'कला-
न्यादर्थे यादीत्यर्थे फलेभ्यो यादौतिवत् अनया व्याख्यया निमित्तभूतया ह्यर्थे प्रबोधय जनयितुं इत्यसिप्रभे
वेदितव्या । सप्रसीदतु=तदर्थं भगवान् प्रसन्नो भवतु इत्यर्थः ।

हरिः ॐ तत्सत्
श्रीविष्णुनाथो विजयतेतराम्

अथ सव्याख्य उपनिषच्छान्तिपाठः—

मन्त्रोपनिषदध्येतु-बुसुत्सूनां सुशान्तये ।

दश शान्तिकरान् मन्त्रान् व्याकरोमीष्टसिद्धये ॥ १ ॥

अथ नानाविधविघ्ननिवृत्त्यर्थं, अमीप्सितफलावाप्त्यर्थं च प्रार्थनादिरूपान् शान्तिकरान् शान्तिमन्त्रान्-प्रतिपादयति—

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः !, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः,—व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

(वा. घ. सं. १५।११) (ऋ. १।८९।८) (साम. १८७४) (वे. आ. १।१।१)

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(ऋ. १।८९।८) (साम. १८७५) (वा. घ. २५।१९) (वे. आ. १।१।१+२।१।१+१०।१।९)

हे देवाः !—व्यष्टिसमष्टिसकलदेहप्रविष्टाः परमात्मविभूतिशक्तिविशेषरूपाः तदङ्गप्रत्यङ्गभावेनाश्लिषताः ! सर्वे दानादिगुणयुक्ताः देवाः !, वयं सर्वे सुदृशवः

हरिः ॐ नमः शिवाय

‘मन्त्रोपनिषत् के अध्ययन करने वाले जिज्ञासुओं की सुशान्तिरूप-इष्टसिद्धि के लिए दश-शान्ति करने वाले-शान्ति मन्त्रों का मैं व्याख्यान करता हूँ ।’

अथ नानाप्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए एवं अमीप्सित-फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थनादिरूप शान्ति करने वाले-शान्ति-मन्त्रों का प्रतिपादन करते हैं—

‘हे परमात्मस्वरूप देवो ! हम अपने कानों से सदा कल्याणकारी-भद्रवचनों का ही श्रवण करें। परमात्मा का यजन-प्यानादि करते हुए हम अपने नेत्रों से कल्याणमय-भद्र-रूपों का ही दर्शन करें। स्थिर दृष्टि-पादादि-अङ्गों के द्वारा सूक्ष्मदृश्य-बाली-श्रुतिवों से उस सर्वोत्तम-पूर्ण-ब्रह्म की हम सदा स्तुति करें। हे देवो ! हम आयुभर कल्याणस्वरूप-परमात्मा शिव को ही धारण करें, या नीरोगत्व चित्प्रीति-दि-गुणविशिष्ट हितकारी प्रभुमय जीवन को धारण करें ।’

‘महान्-विस्तीर्ण कीर्तिनाथ इन्द्र-परमात्मा हमें अद्वैतानन्दपूर्ण-स्वस्ति-कल्याण का समर्पण करें। समस्त विघ्न का जानने वाला-सूर्य-नारायण हम को स्वस्ति-कल्याण देवें। अप्रतिहतगति वाला-गरुड-भगवान् श्री हम को स्वस्ति कल्याण का प्रदान करें। बृहस्पति परमेश्वर हम-सब को असम्बन्धनन्दमय-सन्निधि देवें। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।’

हे देवाः ! यानी हे व्यष्टि-एवं समष्टिरूप-समस्त पिण्ड-ब्रह्माण्डरूप-देहों में प्रविष्ट होने वाले। परमात्मा की विभूति एवं शक्ति-विशेषरूप ! उसके अग-प्रसन्न भाव से रहने वाले। दाना-

तत्त्वज्ञिनासचः, कर्णेभिः=असदीयैः श्रोत्रैः, मद्रं=भजनीयं-आत्मकल्याणसम्पादकं निर्विशेषपूर्णद्वैतप्रत्यगभिनन्नलप्रतिपादकवेदोपनिषद्वाक्यमनुदायलक्षणं, शृणुयाम=सुप्तप्रसादात् श्रद्धैकाग्र्याभ्यां श्रोतुं समर्थाः स्याम । अस्माकं श्रोत्रयोः तच्छ्रवणेऽनभिरुचिलक्षणं वाधिर्यं, प्रसिद्धं तद्वा कदाचिदपि माभूत्, अस्माकं श्रोत्रवृत्तिः सदैव भद्रश्रवणतत्परैव भूयादिति याचामहे इति भावः । यजत्राः=ब्रह्मविद्याश्रवणादिना प्रत्यगभिनन्नलध्यानादिशीलाः सन्तो वयं, अक्षुभिः=अक्षिभिः-आत्मीयैश्चक्षुभिः, मद्रं=शोभनं-आह्लादकरं पूज्यानामुपदेष्टृणां श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठानामाचार्याणां स्वरूपमन्येपाश्च वीतरागाणां महात्मनां श्रद्धेयं स्वरूपं, सगुणं परमेश्वरस्वरूपं वा, पश्येम=द्रष्टुं समर्था वयं स्याम । युष्माकं देवानां प्रसादादस्माकं चक्षुषोर्दृष्टिप्रतिघातः कदापि माभूत् । सा च दृष्टिः सदैव भद्रदर्शनतत्परैव भूयादिति च प्रार्थयामहे इति भावः ।

यद्वा हे यजत्राः ! =यागेषु चरुपुरोडाशादिभिर्गृह्याः देवाः ! यद्वा यजन्तं यजमानं त्रायन्ते-रक्षन्तीति यजत्राः=यजमानपालका हे देवाः ! इति देवानां सम्बोधनमिदम् । स्थिरैः=दृढैः-अविकलैः-तत्त्वद्वद्वाभिमानान्द्रादिदेवप्रसादेन स्वस्वविषयव्यापृतिशून्यैरङ्गैः करचरणादिभिरवयवैः, तन्मूभिः=सङ्ख्याभिः-गमीराभिः-

दिगुणों से युक्त-समस्त देवों !, हम सब तत्त्वज्ञिनासु-सुसुक्ष्म, कर्ण यानी अपने श्रोत्र-कानों के द्वारा मद्र यानी भजन-सेवन करने योग्य-जो आत्मकल्याण का सम्पादन करने वाले-निर्विशेष-पूर्ण-अद्वैत-अत्यगभिन-अक्ष का प्रतिपादक-वेदोपनिषत् के वाक्यों का समुदायरूप-भद्र है-उसका आपकी कृपा से श्रद्धा एवं एकाग्रता से श्रवण करने के लिए समर्थ होंगे । हमारे कानों में उसके श्रवण में अनभिरुचिरूप-बाधिता, या प्रसिद्ध-बाधितारूप रोग, कदापि प्राप्त न हो, हमारे श्रोत्र की दृष्टि, सदा ही भद्र-श्रवण के लिए ही तत्पर रहे, ऐसी हम याचना करते हैं, यह भाव है । यजत्रा यानी ब्रह्मविद्या के श्रवण आदि के द्वारा प्रत्यगात्मा से अभिन्न-अक्ष के ध्यानादि के सभावन वाले हुए हम-अपने अक्षि-चक्षुओं के द्वारा मद्र यानी शोभन-आह्लाद-प्रमोद करने वाले-पूज्य-उपदेशक-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-आचार्यों के स्वरूप का, एवं अन्य-वीतराग-महात्माओं के श्रद्धेय-स्वरूप का या सगुण परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन करने के लिए समर्थ हों । आप-देवों की कृपा से हमारे-चक्षुओं की दृष्टियों का प्रतिघात कदापि न हो । वह दृष्टि सदा भद्रदर्शन के लिए ही तत्पर रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यह भाव है ।

। यद्वा हे यजत्राः ! यानी यागों में चरु-पुरोडाशादि-हवियों के द्वारा यजन करने योग्य देवों ! यद्वा जो यजन करने वाले-यजमान की त्राण-रक्षा करते हैं, वे यजमानों के पालक हे देवों ! इस प्रकार 'यजत्राः' । यह पद देवों का सम्बोधन है । स्थिर यानी दृढ-विकल्परहित-उन-उन-अङ्गों के अभिमान-इन्द्रादि देवों की कृपा से-अपने-अपने विषयानिगमितिरूप व्यापारों से रहित हुए-उन हस्त-पाद आदि अङ्ग-अवयवों के द्वारा, तन्मू यानी सूक्ष्म-गंभीर-सूक्ष्मतम-महात्म-

सूक्ष्मतमब्रह्मात्मतत्त्वगोचराभिः-श्रुतिभिः, यद्वा दृढैः-तन्मूभिः-शरीरैश्च संयुक्ताः सन्तः, तुष्टुवांसः=ब्रह्मानुसन्धानलक्षणां स्तुतिं कुर्वाणाः वयं, देवैत्येकवचनं जात्यभिप्रायतः, तथा च व्यक्त्यभिप्रायेण हे देवाः ! युष्मत्प्रसादतः, हितं=नीरोगत्वादिगुणविशिष्टं यदायुः=चिरजीवित्वं, तद्व्यशेम=व्यश्रुयाम-प्राप्नुयामेत्यर्थः । यद्वा देवहितमिति समस्तं वाक्यं, देवेन प्रजापतिना व्यवस्थापितं यदायुः षोडशाधिकशतप्रमाणं तत् व्यशेम । यद्वा देवहितं=देवोपासनयोग्यं, देवप्रशस्ततमदीप्तिमयं वा आयुः=जीवनं व्यशेम इति । (कर्णेभिः-‘बहुलं छन्दसि’ इति भिसः ऐसभावः । अक्षभिः-‘छन्द-स्यपि दृश्यते’ इत्यनङ् स चोदात्तः । यजत्राः-‘अभिनक्षि’ इत्यादिना यजेः अत्रन् प्रत्ययः । तुष्टुवांसः=युञ् स्तुतौ ‘लिटः कसुः’ । वि अशेम-अंशू व्याप्तौ ‘लिङ्या-शिष्यङ् ।’)

अथ मन्दबुद्धीननुग्रहीतुं प्रकारान्तरतः प्रार्थनामभिदधाति-स्वस्तीति । बृद्ध-श्रवाः=बृहत्कीर्तिः बृद्धं बृहत्-विस्तीर्णं प्रभूतं वा श्रवः-यशो यस्य स इति व्युत्पत्तेः । तादृशः इन्द्रः=देवपतिः परमात्मा, नः=अस्माकं, स्वस्ति=वेदोपनिषदध्ययनश्रवणमनननिदिध्यासनानुष्ठानार्थं श्रेष्ठं शोभनं सामर्थ्यं, तत्फलं परिपूर्णब्रह्मानन्दं दधातुं=ददातु-समर्पयतु-स्थापयतु इत्यर्थः । तथा पूषा=विश्वपोषकः सूर्यः, स कीदृशः ? विश्ववेदाः=विश्वं-सर्वं जगत् वेत्ति-जानातीति विश्ववेदाः-सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यर्थः । यद्वा विश्वानि=सर्वाणि-सर्वश्रानुगतानि वेदांसि=ज्ञानानि विद्यन्ते यस्यानन्तज्ञान-

तत्त्व को विषय (निरूपण) करने वाली श्रुतियों के द्वारा, यद्वा दृढ तनु-शरीरों से संयुक्त हुए, ब्रह्म के अनुसन्धानरूप-स्तुति को करते हुए-हम ‘देव !’ ऐसा एकवचन जाति के अभिप्राय से है, तथा च व्यक्तिके अभिप्राय से बहुवचन ‘हे देवो !’ आप की प्रसन्नता से हित यानी नीरोग-त्वादिगुणों से विशिष्ट जो आयु-चिरजीवन है, उसको हम प्राप्त करें । यद्वा ‘देवहितं’ यह समस्त वाक्य है, देव-प्रजापति ने जो आयु-एक सो सोलह वर्ष प्रमाण का जीवन-व्यवस्थापित किया है, उसको हम प्राप्त करें । यद्वा देवहित यानी देव-परमात्मा की उपासना के लिए योग्य, या देवों की प्रशस्त दीप्ति-शक्ति-प्रचुर आयु-जीवन को हम प्राप्त करें ।

अथ मन्द-बुद्धिवालों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकारान्तर से प्रार्थना का प्रति-पादन करते हैं-‘स्वस्ति’ इति । बृद्धश्रवाः यानी बड़ी-विस्तीर्ण-कीर्ति वाला । बृद्ध यानी बृहत्-विस्तीर्ण, या बृद्ध-बड़ा हुआ-श्रवः यानी यशः-कीर्ति है जिसकी वह बृद्धश्रवा है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है । उस प्रकार का इन्द्र-देवपति-परमात्मा, हमको स्वस्ति यानी वेदोपनिषद् का अध्य-यन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के अनुष्ठान के लिए शोभन-सामर्थ्य, और उसका फल परिपूर्ण ब्रह्मानन्द देने, समर्पण करें या हमारेमें स्थापित करें । तथा पूषा यानी विश्व का पोषण करने वाला सूर्य, यह किस प्रकार का है ? विश्ववेदा यानी सर्व-जगत् को जो जानता है, वह विश्ववेदा अर्थात् सर्वज्ञ-सर्ववित् । यद्वा विश्व-सर्व में अनुगत हैं वेदस्-यानी ज्ञान जिस-अनन्त-

यस्य परमात्मनः स तादृशः चराचरात्मा विश्ववेदाः । नः=अस्माभ्यं स्वस्ति=कल्याणं
 दधातु-विदधातु । तथा अरिष्टनेमिः=अरिष्टा-अकुण्ठिता-अप्रतिवद्धा नेमिर्गतिर्यस्य
 सोऽरिष्टनेमिः, तार्क्ष्यः=गरुडो भगवान्, कश्चन देवविशेषो वा, नः=अस्माकं स्वस्ति
 दधातु-करोतु । यद्वा अरिष्टनेमिः=नेमिरिति-आयुधनाम, अरिष्टः=अहिंसितोऽकुण्ठितो
 नेमिः आयुधं यस्य सः । यद्वा रथचक्रस्य सुदर्शनाख्यस्य धारा=नेमिर्न यस्य केनापि
 हिंसते-प्रतिवध्यते सोऽरिष्टनेमिः । एवंभूतः तार्क्ष्यः=गरुत्मान् गुरुभूत आत्मा विश्व-
 रूपो विष्णुरित्यर्थः । यद्वा रिष्टा=प्रतिहतिः, न रिष्टा अरिष्टा-अप्रतिघातः तस्य नेमि-
 स्थानीयः । यथा काष्ठमयस्य चक्रस्य लोहमयी नेमिः तद्गङ्गाभावं पालयत्येवमयं तार्क्ष्यः
 सर्वविधां दुःखदोषादिप्रयुक्तां रिष्टां प्रतिहतिं विनिवार्य खोपसत्रं भक्तं सर्वदा पालयतीति
 यावत् । तथा बृहस्पतिः=बृहतां वेदानां पालयिता वेदाचार्यः, नः=अस्माकं स्वस्ति
 दधातु (विश्ववेदाः-‘विद ज्ञाने’ ‘विद् लामे’ आभ्यामसुन् प्रत्ययान्तो वेदस्
 शब्दः । तार्क्ष्यः=वृक्षस्यापत्यं ‘गर्गादिभ्यो यञ्’ । बृहस्पतिः-‘तद्बृहतोः करपत्याः’
 इति सुदृत्तलोपो ।)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । विघ्नाः सन्तापाश्च त्रिविधाः । तत्र ज्वरशिरो-
 ध्याकाफमक्रोधादय आध्यात्मिकाः, भूकम्पातिवृष्ट्यानावृष्ट्यादिरूपा देवाद्युपद्र-
 वास्तौ आधिदैविकाः, सर्पवृश्चिकराक्षसादिभूतकृता उपद्रवास्तौ आधिभौतिकाः । एषां

ज्ञानधन-परमात्मा का, यह उस प्रकार का चराचर-विश्व का आत्मा भगवान् विश्ववेदा है । वह
 हमारे लिए स्वस्ति-कल्याण समर्पण करें । तथा अरिष्टनेमि अर्थात्-अरिष्ट-अकुण्ठित-अप्रतिवद्ध-नेमि
 यानी गति है जिस की, वह अप्रतिवद्धगति वाला गरुड-भगवान् या कोई देवविशेषरूप गरुड,
 हमारे लिए स्वस्ति की स्थापना करे । यद्वा नेमि यह आयुध का नाम है, अरिष्ट यानी अहिंसित-
 अकुण्ठित, नेमि-आयुध है जिसका वह अकुण्ठित-आयुध-वाला अरिष्टनेमि है । यद्वा सुदर्शन
 नामरथचक्र की धारा नेमि है, वह जिसकी किसी भी प्रतिवद्ध नहीं होती है, वह अरिष्ट-
 नेमि-अप्रतिवद्ध-सुदर्शन-चक्र-वाला भगवान् तार्क्ष्य यानी गरुत्मान्-गुरुभूत आत्मा विश्वरूप विष्णु है ।
 यद्वा रिष्टा यानी प्रतिहति है, अरिष्टा अर्थात् प्रतिघातप्रतिहति, उस की नेमि स्थानापन्न भगवान् है,
 जिस प्रकार काष्ठमय चक्र की लोहमयी नेमि, उस-चक्र के भंग-भ्रंश के अभाव का पालन-रक्षण
 करती है, इस प्रकार यह तार्क्ष्य भगवान्, सभी प्रकार के-दुःख दोषादि से प्रयुक्त-रिष्टा-प्रतिहति-
 उपद्रवों का निवारण चक्र के अपने शरणागत-भक्त का पालन सर्वदा करता है । तथा बृहस्पति
 यानी बृहत्-वेदों का पालन करने वाला वेदाचार्य, हमारे लिए स्वस्ति की स्थापना करें ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । विघ्न-एवं संताप तीन प्रकार के हैं । उनमें ज्वर-बुखार,
 शिर की पीडा, काम, क्रोध आदि आध्यात्मिक विघ्नसंताप हैं, भूकम्प, अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदि-
 रूप-देवादियों के उपद्रव हैं, इसलिए वे आधिदैविक हैं, जो सर्प, विच्छ, राक्षस, शत्रु आदिभूतों से
 किये गए उपद्रव-विघ्नसंताप हैं, वे आधिभौतिक हैं । उन तीनों के उपशमन करने के लिए तीन-

त्रयाणामुपशमनाय त्रिः शान्तिशब्दः पठ्यते । प्रणवेन परमेश्वरानुस्मरणमपि निखिल-
विघ्नसन्तापोपशमनार्थमत्र विधीयते ।

सन्ति अध्यात्मतत्त्वब्रह्मविद्यायां भूयांसः प्रतिबन्धका विघ्नाः । एतदेवाभिप्रेत्य
कठवल्लीप्राम्नातम्—‘श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न
विद्युः ।’ (१।२।७) इति । भगवता गीताखण्डे तदेव बोधितम्—‘मनुष्याणां सहस्रेषु
कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥’ (७।३) इति ।
तेषु विद्यायामनभिरुचिराद्यो विघ्नः । स च सञ्चितैर्महद्भिः पापैरापाद्यते । एतच्च
पुराणेऽभिहितम्—‘महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते । प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो
भासते स्वतः ॥’ इति । तानि च महान्ति पापानि मलशब्दवाच्यानि यज्ञदानादिभि-
र्निवर्त्यन्ते, पापनिवृत्तिद्वारा ते ब्रह्मात्मविद्यायामभिरुचिमुत्पादयन्ति । सेयमभिरु-
चिर्विविदिपा—ब्रह्मजिज्ञासादिशब्दवाच्या । तदुत्पादकत्वं च यज्ञादीनामेवमात्रायते—
‘तमेतं वेदानुचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ (बृ.
४।४।२२) इति । यज्ञादीनां च काम्यानां सांसारिकफलहेतुत्वेऽपि ईश्वरार्पितानां
निष्कामानां विद्याविघ्नकारिमहापातकनिवर्तकत्वं वैराग्यविविदिपोत्पादकत्वञ्च युक्त-
वार शान्तिशब्द पठा जाता है । प्रणव ॐकार से परमेश्वर का अनुस्मरण भी निखिल-विघ्न-
सन्तापो के उपशमन के लिए यहाँ किया जाता है ।

अध्यात्मतत्त्व—ब्रह्मविद्या में बहुत प्रतिबन्धक विघ्न हैं । इसका ही अभिप्राय रख करके कठ-
वल्ली-उपनिषद् में कहा गया है—‘बहुतों से वह परमात्मा श्रवण के लिए भी प्राप्त नहीं होता, एवं
सुनने वाले बहुत भी जिसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि-इसमें अनेक प्रकार के विघ्न बने रहते
हैं ।’ इति । भगवान् ने गीता में भी यही कहा है—‘हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न
करता है, एवं यत्न करने वाले-सिद्धों के मध्य में भी कोई एक महाभाग्यवान् ही मुझको परमार्थ से
जानता है ।’ इति । उन विघ्नों के मध्य में आदिम-प्रथम विघ्न ब्रह्मविद्या में अनभिरुचि-अभिरुचि न
होना है । वह सञ्चित-महान्-पापों से प्राप्त होती है । यह पुराण में कहा गया है—‘महापाप-वाले
मनुष्यों को ज्ञानयज्ञ रचिकार नहीं होता है, प्रत्युत ज्ञानयज्ञ तो उनको स्वतः ही प्रद्वेष्यरूप से
प्रतीत होता है, अर्थात् ज्ञानयज्ञ से वे पापी लोग द्वेष करते हैं ।’ इति । वे महान् पाप, मल-
शब्द से बोधित हैं, यज्ञ-दान आदि सत्कर्मों से उनकी निवृत्ति होती है । पापों की निवृत्ति के
द्वारा वे सत्कर्म ब्रह्मविद्या में अभिरुचि को उत्पन्न करते हैं । वही यह अभिरुचि, विविदिपा—
वेदनेष्टा, ब्रह्मजिज्ञासा आदिशब्दों से प्रतिपादित है । उस अभिरुचि की उत्पादकता यज्ञादि
सत्कार्यों में ही है—ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है—‘उस प्रत्यग्भिन-यज्ञ को—ब्राह्मण-
यानी ब्रह्म होने की इच्छा-कामना वाले-उत्तमाधिकारी, वेदों के अनुचन से, यज्ञ से, दान से एवं
धनाराधना से जानने की इच्छा रखते हैं ।’ इति । काम्य-यज्ञादिकर्म यद्यपि, सांसारिक-सुख
सम्पत्ति आदि फल के कारण हैं, परन्तु ईश्वर को समर्पित-निष्काम-यज्ञादि कर्म, विद्या में विघ्न

मेव । एतच्च सुरेश्वराचार्यैर्नैकैर्कर्म्यसिद्धावुक्तम्—‘शोध्यमानं तु तच्चित्तमीश्वरार्पित-
कर्मभिः । वैराग्यं ब्रह्मलोकादौ न्यनक्त्यथ मुनिर्मलम् ॥’ इति

विद्यायामरुचिकरे विघ्ने परिहृतेऽपि योगशब्दामिधेयस्य चित्तैकाग्र्यहेतोरुपा-
सनस्यान्तराया ग्रहणः सम्भवन्ति । तान् पतञ्जलिमहर्षिः योगशास्त्रे सूत्रयामास—
‘व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चि-
त्तविशेषा योगान्तरायाः ।’ (१।३०) इति, व्याधिः प्रसिद्धः ज्वरादिः, स्थानं=चित्त-
साकर्मण्यता, चित्तं हि कदाचित्तमोगुणबाहुल्येन व्यापारायोग्यं सम्भूतं भवति ।
उपास्यनिश्चयराहित्यं उभयकोट्यालम्बनं ज्ञानं संशयो योगः साध्यो न वेति च ।
प्रमादः=तत्त्वविस्मृतिः, अनवधानता समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम् । आलस्यं=काय-
चित्तयोरुक्तं योगविषये प्रवृत्त्यभावहेतुः पश्चात् करिष्यामीत्युपेक्षा वा । अविरतिः=
वैराग्यराहित्यं, चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गर्भः—तृष्णा । भ्रान्तिदर्शनं=शुक्तिकायां
रजतवत् उपास्यादिवस्तुन्यन्यथानिश्चयः । अलब्धभूमिकत्वं=चित्तैकाग्र्यस्रोत्तरोत्तरा-
भिष्टुद्धिराहित्यम् । अनवस्थितत्वं=कदाचिदुपासने प्रवृत्तिः, कदाचिदागदानादौ कदा-

करने थाले-महापातकों के निरर्तता है, एव वैराग्य तथा विविदिषा के उत्पादक है, यह समी-
चीन ही है । यह सुरेश्वराचार्य ने नैकैर्कर्म्यसिद्धि में कहा है—‘ईश्वर को समर्पित निष्कान-कर्मों के
द्वारा शुद्ध हुआ साधक का चित्त, ब्रह्मलोक आदि के समस्त-भोगों में अत्यन्त-निर्मल-वैराग्य को
अभिव्यक्त-प्रकट करता है ।’ इति ।

विद्या में अरुचि करने थाले-विघ्न का परिहार करने पर भी योग शब्द से प्रतिपादित—
चित्त की एकाग्रता का कारण रूप-उपासना में भी बहुत-अन्तराय विघ्न उत्पन्न होते हैं । उन
विघ्नों का महर्षि-पतञ्जलि ने योगशास्त्र में सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया है—‘व्याधि, स्थान,
संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये चित्त के विक्षेप
हैं, और योग के अन्तराय-विघ्न हैं ।’ इति । व्याधि तो प्रसिद्ध ज्वरादि है । स्थान यानी चित्त की
अकर्मण्यता । चित्त-अन्तर्करण कदाचित् तमोगुण की बहुलता से साधन-भजनादिरूप-व्यापार के
लिए अयोग्य हुआ मूढ़-भोहप्रसूत हो जाता है । उपास्यत्व के निश्चय का अभाव, उभयकोटि का
आलम्बन करने वाला-ज्ञान संशय है, योग साध्य है या नहीं है, ऐसा । प्रमाद यानी तत्त्व की
विस्मृति—असावधानता समाधि के साधनों में उदासीनता । आलस्य यानी शरीर एवं चित्त का
गुरुत्व-जो योगविषय में प्रवृत्ति के अभाव का हेतु है, या पश्चात् करूँगा ? ऐसी उपेक्षा आलस्य
है । अविरति यानी वैराग्य का अभाव, चित्त में विषय सम्बन्ध की प्रभूत-तृष्णा । भ्रान्तिदर्शन
यानी शुक्तिका में रजत की भाँति उपास्य, साधन, आदि वस्तु में अन्यथा निश्चय । अलब्धभूमि-
कत्व यानी चित्त की एकाग्रता की उत्तरोत्तर-अभिष्टुद्धि का न होना । अनवस्थितत्व यानी
कदाचित् उपासना में प्रवृत्ति, कदाचित् यज्ञदानादि में प्रवृत्ति, कदाचित् खेती व्यापार आदि में
प्रवृत्ति, इस प्रकार का अनवस्थितत्व है । ये नव रोगगुण-तमोगुण के बल से प्रवर्तमान हुए

चित्कृपिवाणिज्यादौ इत्येतादृगनवस्थितत्वम् । एते नवरजस्तमोबलात्प्रवर्तमानाश्चित्त-
स्थान्तराया विक्षेपा भवन्ति । तैरेकाग्रताविरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यते । तान् सर्वान्
योगान्तरायभूतान् विक्षेपानुपशमयितुं चेतसः श्रद्धोत्साहैकाग्र्यादिकं वर्धयितुञ्च सद्यः
शान्तिकल्याणकरं महामहिमोपेतं जप्यं मन्त्रमाहातिधन्यो भगवान् वेदः—

ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः । (ऋ. १०।२०।१)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हे परमेश्वर ! नः=अस्माकं त्वत्प्रसादात् भद्रं=अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणं कल्याणं
अस्तिवति क्रियापदाध्याहारः । तथा तदर्थं, अस्माकं मनः त्वं कृपया, अपिवा-
तय=भद्रविचारयुक्तं कृत्वा पावनं विघ्नविक्षेपरहितं प्रसन्नं शान्तमेकाग्रञ्च विधेहि
इति प्रार्थना ।

ॐ ॐ ॐ ॐ

पौनःपुन्येन सर्वैः शान्तिरमीप्स्यते । अतः कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकस्य
शान्तिकरं मन्त्रमाह—

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भव-
त्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो

चित्त के अन्तराय-विक्षेप हैं । वे सब एकाग्रता के विरोधी हैं, उनसे चित्त सदा विक्षिप्त बना
रहता है । उन सब योग के अन्तराय-विघ्नरूप-विक्षेपों का उपशमन करने के लिए-तथा चित्त में
श्रद्धा-उत्साह-एकाग्रता आदि को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही शान्ति एवं कल्याण का करने वाला-
महामहिमावाला-जप करने योग्य-मन्त्र का अति धन्य भगवान् वेद प्रतिपादन करता है—

हे भगवन् ! आप की कृपा से हमारा कल्याण हो, एवं उसके लिए आप हमारे मन को
पवित्र-कीजिये, अर्थात् भद्रविचारवाला बनाइये । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हे परमेश्वर ! तैरे-प्रसाद-अनुग्रह से हमारा भद्र यानी अभ्युदय एवं निःश्रेयसरूप-कल्याण
हो, 'अस्तु' ऐसा क्रियापद का अध्याहार करना चाहिए । तथा उस भद्र के लिए हमारे मन को
तू कृपया अपिवातय यानी भद्र-कल्याणकारी-विचारों से युक्त करके पावन विघ्न-विक्षेपरहित,
प्रसन्न शान्त एवं एकाग्र बना, यही प्रार्थना है ।

ॐ ॐ ॐ ॐ

पुनः पुनः सभी शान्ति-प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय-
आरण्यक में स्थित-शान्तिमन्त्री मन्त्र का प्रतिपादन करते हैं—

मित्र यानी दिवस का एवं प्राणवृत्ति का अभिमानी सूर्य देवता, या मृत्युयुक्त संसार से
रक्षा-उद्धार करने वाले भगवान्, हमारे को शं=सुख एवं शान्ति देने वाले हों । वरुण यानी
रात्रि का अपानवृत्ति का एवं जल का अभिमानी देवता या भक्तों से वरण करने योग्य भजनीय

विष्णुरुक्तमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते
वायो ! । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ।
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तार-
मवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (तै. आ. १. १)

मित्रः=अहम्-दिवसस्य प्राणवृत्तेऽधिष्ठाता-देवतात्मा-मृत्युयुक्तसंसारसाग-
रात्समुद्धर्ता परमेश्वरो वा, नः=अस्माकं शं=सुखहेतुर्भवतु । यद्वा नः=असम्भवं शं=
सुखं भवतु-फरोतु इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि योन्वम् । वरुणः=रात्रेः-अपानवृत्तेर्जलस्य
आधिष्ठाता देवः, भक्तजनवरणीयो भगवान् वा, अर्यमा=चक्षुषः-आदित्यमण्डलस्य
आधिष्ठाता देवः, धर्मशीलानुग्राहकः परमात्मा वा । इन्द्रः=बाह्वर्चस्य आधिष्ठाता
देवः, ऐश्वर्यनिधिः परमेश्वरो वा । बृहस्पतिः=वाचो बुद्धेऽधिष्ठाता देवः, वेदवाण्याः
मायायाश्च पतिः परमेश्वरो वा । विष्णुः=पादयोरधिष्ठाता देवविशेषः, वैकुण्ठाधिपतिर्मग-

भगवान् हमारे को शं-शान्ति सुख के देने वाले होवे । अर्यमा यानी पितरो का अधिष्ठाता देवता
या श्रेष्ठ-धार्मिक-भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला-अन्तर्यामी परमेश्वर हमारे को शं-शान्ति-सुख के
देने वाले होवे । इन्द्र यानी हाव एवं धल का देवता, या सम्पूर्ण-ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर, हमारे
को शं-शान्ति-सुख के देने वाले होवे । बृहस्पति यानी वाणी एवं बुद्धि का देवता या बृहती-वेद-
वाणी का एवं माया का पति परमेश्वर, हमारे को शं-शान्ति सुख के देने वाले होवे । निस्तीर्णपाद-
वाले विष्णु भगवान् हमारे को शं-शान्ति-सुख के देने वाले होवे । ब्रह्म को नमस्कार है । है
वायो ! तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तुझ को ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा ।
वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे । उपदेष्टा-आचार्य्य-गुरु की रक्षा करे । वह ब्रह्म पुनः मेरी रक्षा करे,
पुनः वक्ता-आचार्य्य की रक्षा करे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, अर्थात् आध्यात्मिकादि तीन
प्रकार के सर्व संतानों की निवृत्ति हो ।

मित्र यानी दिवस का एवं प्राणवृत्ति का अधिष्ठाता देवत्वरूप या मृत्युयुक्त संसार-
सागर से समुद्धार करने वाला परमेश्वर, हमारे को वा यानी सुख का हेतु हो, या हमारे लिए वह
शं-सुख करे । इस प्रकार उत्तर-ग्रन्थ में भी योजना करनी चाहिए । वरुण यानी रात्रि का अपान-
वृत्ति का एवं जल का अधिष्ठाता देव या भक्तजनवरणीय भगवान् । अर्यमा यानी चक्षु का एवं
आदित्यमण्डल का अधिष्ठाता देव, या धर्मशीलो का अनुग्राहक परमात्मा । इन्द्र यानी बाहु का
एवं धल का अधिष्ठाता देव या ऐश्वर्यनिधि परमेश्वर । बृहस्पति यानी वाणी का एवं बुद्धि का
अधिष्ठाता देव, या वेद-वाणी का एवं माया का पति परमेश्वर । विष्णु यानी पादों का अधिष्ठाता

वान् वा स चोरक्रमः—त्रिविक्रमावतारे विस्तीर्णपादोपेतत्वात् । अथवा प्राणाद्यवयवाधिष्ठातृणां मित्रादीनामुक्तत्वादवयविनः कृत्स्नदेहस्याधिष्ठाता विराट् पुरुषः परिशिष्यते । स चात्रोरुक्रमशब्देनाभिधीयते । ब्रह्माण्डदेहोपेतत्वेन सर्वव्यापित्वमुरुक्रमत्वम् । उरुः=प्रचुरं क्रमणं यस्य स उरुक्रम इति व्युत्पत्तेः । तेषु हि शरीरस्थप्राणकरणाद्यधिष्ठातृषु देवेषु सुखकृत्सु सत्सु अर्थात्मब्रह्मविद्याश्रवणधारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन भवन्तीत्यभिसन्धायावयवानामवयविनश्चाधिष्ठातारः पूर्वोक्ता देवात्मानो विप्रपरिहारेण सुखप्रयोजकतया प्रार्थिताः ।

अथ तेषां देवानामन्तर्यामितया प्रेरकं यत्परं ब्रह्म तदेतन्नमस्क्रियते—ब्रह्मणे=सूत्रात्मकवायवे नमः=ग्रहीभावं-तुच्छमभिमानं विहाय नम्रत्वं प्रकटीकरोमीति शेषः । यच्च ब्रह्म ज्ञानक्रियाशक्त्युपेतसूत्रात्मना वायुपलक्षितसमस्तचराचरपदार्थानां विधारकं भवति, तस्य विश्वान्तर्यामिणः शास्त्रानुमानाभ्यामेवावगम्यत्वेन परोक्षत्वात् सम्बोधनाभावः । 'वायुर्वै गौतम ! तत्त्वज्ञं वायुना वै गौतम ! सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदन्धानि भवन्ति ।' (ष्टु० ३। ७।२)

देवविशेष या वैकुण्ठाधिपति भगवान् वह त्रिविक्रम-वामन के अवतार में विस्तीर्ण-पादों से संयुक्त होने से उरुक्रम है । अथवा प्राणादि-अवयवों के अधिष्ठाता-मित्रादियों का कथन होने के कारण अवयवी-समग्र शरीरों का अधिष्ठाता-विराट्-पुरुष परिशिष्ट रहता है, वह यहाँ उरुक्रम शब्द से कहा जाता है । ब्रह्माण्डरूप देह से संयुक्त होने के कारण उसका सर्वव्यापित्व ही उरुक्रमत्व है । उरु यानी प्रचुर है क्रमण जिसका वह उरुक्रम है, ऐसी व्युत्पत्ति है । उन शरीरस्थित प्राण-इन्द्रियादि के अधिष्ठाता-देवों के सुखकारी होने पर अर्थात्म-ब्रह्मविद्या का श्रवण-अवधारण एवं उपयोग अप्रतिबन्धपूर्वक होते हैं, ऐसा अभिप्राय रख करके अवयवों के एवं अवयवी के अधिष्ठाता पूर्वोक्त-देवात्मा-विप्रपरिहार द्वारा सुख के प्रयोजकरूप से—प्रार्थित हुए ।

अथ उन देवों का—अन्तर्यामीरूप से-प्रेरक जो परब्रह्म है, उसको नमस्कार करते हैं—ब्रह्म यानी सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ-समष्टि-वायुरूप ब्रह्म को नमस्कार है, यानी उस ब्रह्म के समक्ष अपने ग्रहीभाव को अर्थात् तुच्छ-अभिमान का परित्याग करके नम्रता को मैं प्रकट करता हूँ । 'प्रकटीकरोमि' इतना यहाँ शेष है । जो ब्रह्म, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति से संयुक्त-सूत्रात्मारूप से, वायु से उपलक्षित-समस्त-चराचर-पदार्थों का विधारक होता है, वह विश्व का अन्तर्यामी ब्रह्म शास्त्र एवं अनुमान के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह परोक्ष है-प्रत्यक्ष नहीं है, अतः उसके लिए सम्बोधन का अभाव है । 'हे गौतम ! समष्टि वायु ही वह हिरण्यगर्भ-सूत्रात्मा है, हे गौतम ! वायुरूप-सूत्र से यह लोक एवं परलोक एवं सर्वभूत सम्प्रथित व्याप्त हैं ।' इस बृहदारण्यक की

१ धवगं=गुरुपादोपसर्पणपूर्वकमुपनिषदा-वेदान्तानां तात्पर्यावधारणम् । धारणं=श्रुतस्याविस्मरणम् ; राततमनुसन्धानं वा । उपयोगः=शिष्येभ्यो निवेदनम् । गुरुचरण के समीप में बैठ कर वेदान्त-उपनिषदों के तात्पर्य का अवधारण-निधाय करना श्रवण है । सुना हुआ वा विस्मरण न होना, वा उसका निरन्तर अनुसन्धान करना अवधारण है । शिष्यों के प्रति निवेदन करना उपयोग है ।

इति श्रुतेः । यतः प्राणवायुपाधिकं ब्रह्म प्रत्यक्षयोग्यमतस्तत्संबोध्यते—हे वायो !
 ते=तुभ्यं नमः=नमस्करोमि । किञ्च त्वमेव=प्राणात्मको वायुरेव, प्रत्यक्ष=
 साक्षिप्रत्यक्ष=बाह्यं चक्षुराद्यपेक्ष्य संनिकृष्टमव्यवहितं ब्रह्मासि=ब्रह्म भवसि । बृंहण-
 हेतत्वाद्-परिणमविवृत्त्वात् ब्रह्म, प्राणकृतेनाशनादिना शरीरादेर्बृंहणस्य प्रसिद्ध-
 त्वात् प्राण एवात्र ब्रह्मरूपेणोक्त इत्यर्थः । यथा राज्ञो दौवारिकं कश्चिद्वाजदिदृक्षुराह
 त्वमेव राजेति, तथा हार्दस्य ब्रह्मणो द्वारपं प्राणं हार्दं ब्रह्म दिदृक्षुर्मुमुक्षुराह—त्वमेव
 प्रत्यक्षं ब्रह्मासीति । अत एव त्वामेव प्राणवायुपाधिकं सूत्रात्मलक्षणमुपासनाया
 साक्षात्कारयोग्यं ब्रह्म वदिष्यामि=कथयिष्यामि, वदामि वा । सोपाधिकं ब्रह्म तु
 केतुं येन प्रकारेणोपास्यते तेन तेन प्रकारेण चिराम्प्राप्ते सति साक्षात्कर्तुं शक्यते ।
 अत एव तस्य प्रत्यक्षतया वदननिर्देशः ।

श्रुतं=शास्त्रमनुसृत्य कर्तव्यतया बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थम् । तदपि स्वदधीन-
 त्वाद् त्वामेव प्राणवायुपाधिकं ब्रह्मैवाहं वदिष्यामि । सत्यं=पूर्वनिश्चितमेव वाचा
 उच्चार्यमाणं कायेन च सम्पाद्यमानं सत्यमन्वितं भवति । तदपि स्वदधीनमे-
 वेति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि । शास्त्रानुसारेण मनसा कर्तव्यार्थपर्यालोचनमेवात्र

श्रुते से भी पूर्वोक्त ही अर्थ सिद्ध होता है । जिस कारण से—प्राण-वायुरूप उपाधि वाला ब्रह्म प्रत्यक्ष
 के योग्य है, इसलिए उसका सम्बोधन किया जाता है—हे वायो ! तुझ को मैं नमस्कार-प्रणाम करता
 हूँ । और तू ही यानी प्राणात्मक-समष्टि वायु ही प्रत्यक्ष यानी साक्षिप्रत्यक्ष=बाह्य के चक्षुरादि-इन्द्रि-
 यादि की अपेक्षा करके संनिकृष्ट-व्यवधानरहित ब्रह्म है । बृंहण=यानी बृक्षपादिरूप परिणाम का
 कारण होने से वह ब्रह्म है, क्योंकि—प्राणकृत-भोजन आदि से शरीरादि का बृंहण प्रसिद्ध है,
 इसलिए सूत्रात्मा-प्राण ही यहाँ ब्रह्मरूप से कहा गया है । जिस प्रकार राजा के द्वारपाल को—जोई
 जो राजा के दर्शन की इच्छा रखता है—वह कहता है—‘तू ही राजा है’ ऐसा, तिसप्रकार हृदयस्थित
 ब्रह्म का द्वारपाल-प्राण को—हृदय के साक्षी-ब्रह्म के दर्शन का इच्छुक-मुमुक्षु कहता है—‘कि है
 प्राण ! तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है’ ऐसा । इसलिए—प्राणवायु की उपाधि वाला-सूत्रात्म्यरूप-उपासना
 के द्वारा साक्षात्कार करने योग्य—तुझ ब्रह्म का ही मैं वदन-कथन करूँगा या कथन करता हूँ ।
 सोपाधिक-विशिष्ट-ब्रह्म की जिस-जिस-प्रकार से उपासना की जाती है—तिस-तिस प्रकार से
 बिराला संक अम्भस करने पर उस-ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं । इसलिए उसका
 प्रत्यक्षरूप से वदन-यानी कथन का निर्देश है ।

ः कृत मानी शास्त्र का अनुसरण करके कर्तव्यरूप से जो अर्थ बुद्धि में सुपरिनिश्चित
 होता है, वह श्रुत है । वह भी तेरे अधीन होने के कारण-प्राणवायु की उपाधि वाले-तुझ-ब्रह्म
 का ही मैं कथन करूँगा । सत्य यानी प्रथम जो बुद्धि द्वारा निश्चित किया गया है—वही वाणी-
 द्वारा उच्चरित हुआ-शरीर के द्वारा सम्पादित होता है, तब वह सत्य-शब्द से प्रतिपादन करने
 योग्य होता है । वह भी तेरे ही अधीन है, इसलिए-तुझ-सत्य का ही मैं कथन करूँगा । शास्त्र

ऋतवदनं, तस्यैव पर्यालोचितस्यार्थस्य वचसोच्चारणं कायेन च सम्पादनमेव सत्यवदनं विज्ञेयम् । यद्यपि ऋतसत्ययोरन्यत्र प्रायः पर्यायत्वमस्ति तथाप्यत्र तयोरेतादृशं वैलक्षण्यं वेदितव्यम् । तत्=सूत्रात्मकं समष्टिरूपं प्राणात्मकं व्यष्टिरूपं ब्रह्मशब्दितं मया स्तुतं सत् मां शिष्यं विद्यार्थिनं, अवतु=विद्याग्रहणशक्तिसमर्पणेन पालयतु, तदेवोक्तलक्षणं ब्रह्म वक्तारं=उपदेष्टारमाचार्यं अवतु=वक्तृत्वसामर्थ्यसमर्पणेन पालयतु । एवं साधनकाले शिष्याचार्ययोः श्रोतृत्ववक्तृत्वशक्तिसमर्पणविषयां प्रार्थना-मभिधाय फलकाले फलसिद्ध्यर्थं पुनः प्रार्थयते-अवतु मां अवतु वक्तारम् । तत्र शिष्यस्याविद्यातत्कार्यनिवृत्तिफलं, आचार्यस्य तु तादृशशिष्यदर्शनेन विद्यासम्प्रदायप्रवृत्तिप्रयुक्तपरितोषः फलम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । वाक्यात्मन-सामान्येन्द्रियाणाञ्च त्रिविधमपि दुःखमपशाम्यतु ब्रह्मविद्याधिकारिणो ममेत्यर्थः ।

अथ यः कश्चन मेधारहितः, तस्य श्रुतग्रन्थार्थविस्मृतौ सत्यां अध्यात्मब्रह्म-तत्त्वज्ञानोदयासंभवात्, एवं याः कश्चन रोगादिसंयुक्तः तस्य शरीरादिपाटवरहितस्य ब्रह्मज्ञानहेतुभूतश्रवणादिप्रवृत्त्यसंभवात् मेधादिसिद्ध्यर्थं जप्यं शान्तिकरं मन्त्रमाह—
के अनुसार मन से वर्तव्य-अर्थ का पर्यालोचन ही यहाँ ऋतवदन एवं उस-पर्यालोचित-अर्थ का वाणी के द्वारा उच्चारण एवं शरीर के द्वारा सम्पादन ही सत्यवदन-समस्तता चाहिए । यद्यपि ऋत एवं सत्य का अन्य स्थल में बहुत करके पर्यायत्व-एकार्थत्व का बोधकत्व है, तथापि-यहाँ उन दोनों का इस प्रकार का वैलक्षण्य भी जानना चाहिए । वह-समष्टिरूप-सूत्रात्मा-एवं व्यष्टि-रूप-प्राणात्मा-जो ब्रह्मशब्द से प्रतिपादित है एवं मुझ से स्तुत हुआ है, वह मुझ विद्यार्थी का-विद्या-ग्रहण की शक्ति के समर्पण द्वारा-पालन करे । वही उक्त लक्षण वाला ब्रह्म, वक्ता यानी उपदेष्टा-आचार्य का वक्तृत्वसामर्थ्य के समर्पण द्वारा पालन करे । इस प्रकार साधन-काल में शिष्य एवं आचार्य की श्रोतृत्व एवं वक्तृत्व शक्ति के समर्पण-विषयिणी प्रार्थना का फलन करके फल समय में फल की सिद्धि के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं—यह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वक्ता-आचार्य की रक्षा करे । उसमें शिष्य को अविद्या-एवं अविद्याकार्य संसार की निवृत्तिरूप फल का लाभ है, और आचार्य गुरु को उस प्रकार के शिष्य के दर्शन से विद्यासम्प्रदाय की प्रवृत्ति से प्रयुक्त-परितोषरूप फल का लाभ है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ब्रह्मविद्या के अधिकारी मुझके-वाणीके शरीर के मन के एवं अन्य-इन्द्रियों के तीन प्रकार के दुःख का उप-शमन हो, यह अर्थ है ।

अप-अत्र जो कोई ग्रन्थ एवं तदर्थ का अन्वयण करने वाली प्रज्ञारूप मेधा से रहित है, उसको-श्रुत-ग्रन्थ-एवं तदर्थ की विस्मृति होने पर अध्यात्म-ब्रह्म तत्त्व ज्ञान के उदय का संभव नहीं होना है, इस प्रकार जो कोई रोगादि से संयुक्त है, उस-शरीरादि के पाटव-कुशलत्व से रहित-मनुष्य की-ब्रह्मज्ञान का हेतुरूप-श्रवणादि में प्रवृत्ति का होना असंभव है, इसलिए उन दोनों प्रकार के मनुष्य के मेधादि की सिद्धि के लिए-जप करने योग्य-शान्ति मन्त्र का प्रतिपादन करते हैं—

ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य-
मृतात्संवभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य
देव ! धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा
मे मधुमत्तसा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः
कोशोऽसि, मेधयाऽपिहितः । श्रुतं मे गोपाय ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(तैत्तिरीयारण्यक. ७।१)

यः=प्रणयः-ॐकारः, छन्दसां=गायत्र्यादिछन्दोयुक्तानां ऋगादिवेदानां मध्ये
अथवा=श्रेष्ठः-ऋषभ इवर्षभः प्राधान्यात् । तस्य श्रेष्ठत्वं कठवल्लीप्यपि-‘सर्वे वेदा
यत्पदमामनन्ति’ इत्युपक्रम्य ‘तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ।’ (कठ. २।१५)
इत्याश्नातम् । स च प्रणवो विश्वरूपः=सर्वजगदात्मकः । त्रिविधो हि विश्वप्रपञ्चः ।
अर्थप्रपञ्चः शब्दप्रपञ्चश्च । अर्थप्रपञ्चस्य वाच्यस्य शब्दात्मकवाच्यन्तर्भावात्, वाचश्च
ऊहासायाः प्रणवस्य प्रथमावयवेऽकारेऽन्तर्भावात् । अर्थप्रपञ्चस्य वाच्यान्तर्भावः

‘जो ॐकार वैदिक-छन्दों में श्रेष्ठ-अतिप्रशस्त है । समस्त-विश्वरूप है, अमृत-रूप-वेदों से
भी अधिक-आराधनीय हुआ है । वह ॐकाररूप-ऐश्वर्यनिधि इन्द्र भगवान् मुझ जिज्ञासु को बुद्धि
की सूक्ष्मता-प्रकामता एवं निर्मलता-रूप-सामर्थ्य का प्रदान करें । हे देव ! मैं अमृत-अमयरूप-
पूर्णहित-पद्मस का धारण करने काया होऊँ । मेरा यह शरीर रोगरहित हुआ सदा स्वस्थ रहे ।
मेरी जिह्वा सदा मधुर-सत्यभाषिणी हो, कानों से मैं बहुत-भद्र-कल्याणकारी वचनों को सुनूँ ।
आप ॐकार ब्रह्म के कोश हैं अर्थात् आप की आराधना से ही ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिए
आप के मीतर्न वह असंख्यानन्दनिधि पूर्ण ब्रह्म छिपा बैठा है । लौकिक-विषयाभिनिविष्ट-भ्रातृ
बुद्धि से आप ढके हुए हैं । जो कुछ मैंने शास्त्र एवं सद्गुरु के द्वारा सुना है-उसकी अनिरुपति
के द्वारा रक्षा कीजिये ।’ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

जो प्रणव ॐकार छन्दः यानी गायत्री आदि-छन्दों से युक्त-ऋगादि वेदों के मध्य में
ऋषभ-भ्यानी श्रेष्ठ है, ऋषभ-गन्धेन्द्र साद की तरह सब गौरव-वेद के छन्दों में प्रधान है-मुख्य है ।
उसका श्रेष्ठत्व-कठवल्ली में भी-‘समस्त वेद जिस-पद-स्वरूप का कथन करते हैं’ ऐसा उपक्रम-
प्रारम्भ करके-‘उस पद का मैं तुझ को संक्षेप से कथन करता हूँ, वह पद ॐ यह मन्त्ररूप है ।’ इस
वचन से-कहा गया है । वह प्रणव, सर्व जगत् का आत्मा निश्चरूप है । दो प्रकार का निश्चय
से विश्वप्रपञ्च है, अर्थप्रपञ्च एवं शब्दप्रपञ्च । अर्थप्रपञ्च वाच्य है, उसका शब्दप्रपञ्च-रूप वाणी में
अन्तर्भाव है, और समग्र वाणी का प्रणव ॐकार के प्रथम-अवयवरूप-अकार में अन्तर्भाव है ।
अर्थप्रपञ्च का वाणी में अन्तर्भाव ऐतरेयक में सम्पन्न कहा गया है-‘उसकी वाणी ही तन्त्रि-रज्जु

ऐतरेयके समाभ्रातः—‘तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या नाम-
भिर्दामभिः सर्वं सितं सर्वं हीदं नामनि ।’ इति । अयमर्थः—यथा वणिजः प्रसारितया
दीर्घरज्ज्वा संलग्नैर्बहुभिः पाशैर्वहन् बलीवदान् वधन्ति । तथा तस्य प्रणवोपाधिकस्य
परमेश्वरस्य वागेव दीर्घरज्जुः, देवदत्तादिनामानि पाशाः, तैः सर्वमर्थप्रपञ्चजातं बद्धम् ।
तस्मात् सर्वं नामनि वर्तते । सर्वो जनः स्वकीयं नाम श्रुत्वा पाशेन बद्धः समाकृष्ट
इवाऽऽगच्छतीति । अन्तर्भावितकृत्स्नार्थप्रपञ्चाया वाचः प्रणवेऽन्तर्भावं छन्दोगाः स-
मामनन्ति—‘तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि, एवमोङ्कारेण सर्वा वाक्
संतृण्णा ।’ (२।२३।१) इति । अयमर्थः—यथा लोके वटाश्चत्थादिपर्णानि शङ्कुशब्दा-
भिधेयेन स्वान्तर्गतसूक्ष्मशलाकाविशेषेण व्याप्तानि भवन्ति, तद्वदोङ्कारेण सर्वाऽपि
वाग्व्याप्ता भवतीति ।

अकारद्वारेण प्रणवे वाचोऽन्तर्भावोऽप्यैतरेयके समाभ्रातः—‘अकारो वै सर्वा
वाक् सैषा स्पर्शोष्मभिः व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति ।’ इति । अयमर्थः—
कवर्गादिषु स्पर्शनामकेष्वक्षरेषु अप्सहेषूष्मनामकेषु चाकारोऽनुगतः पठ्यते विभाव्यते
च, तस्मादकारस्य सर्ववाग्रूपत्वं सिद्धमिति । तदेवं प्रणवस्य विश्वरूपत्वं सिद्धं, ‘ॐकारः

हे, और जितने नाम हैं वे सब दाम-पाश हैं, इसलिए उसकी वाणीरूप-रस्ती से एवं नामरूप
पाशों से यह सब कुछ बिन्नप्रपञ्च बँधा हुआ है, सब कुछ यह नाम में रहा है ।’ इति । इसका
यह अर्थ है—जिस प्रकार वाणिज्य करने वाले बेपारी-कैलाई हुई-दीर्घ रस्ती के साथ संलग्न-हुए
बहुत-पाशों से बहुत-बैलों को बाँधते हैं । तिस प्रकार उस प्रणव-उपाधि वाले-परमेश्वर की वाणी
ही-दीर्घरज्जु है, और देवदत्त आदि नाम पाश हैं, उन-पाशों के द्वारा अखिल-अर्थप्रपञ्च का समु-
दाय बँधा हुआ है, इसलिए—सब अर्थप्रपञ्च नाम में रहता है । सभी मनुष्य अपने नाम को सुन
करके पाश से बँधा हुआ एवं सम्यक् आकृष्ट हुआ की भाँति आ जाता है । इति । अन्तर्भूत-
उपसंस्कृत-कर दिया गया है—समस्त-अर्थप्रपञ्च जिसमें, ऐसी वाणी का प्रणव में अन्तर्भाव का—
छन्दोग-सामवेदी प्रतिपादन करते हैं—‘जिस प्रकार शङ्कु से सब पत्ते व्याप्त होते हैं, इस प्रकार
ॐकार से ही समस्त वाणी व्याप्त होती है ।’ इति । इसका यह अर्थ है—जैसे लोक में बट-पिपल
आदि के पत्ते, शङ्कु दण्ड से कथित-अपने भीतर में वर्तमान-सूक्ष्म शलाका विशेष के द्वारा व्याप्त
होते हैं, तद्वत् ॐकार के द्वारा समस्त भी वाणी व्याप्त होती है । इति ।

अकार के द्वारा वाणी का प्रणव में अन्तर्भाव भी ऐतरेयक में अच्छी प्रकार से कहा गया
है—‘अकार ही समस्त वाणी है, वही यह स्पर्श—क से ले कर म पर्यन्त रूप-२५ वर्णों के द्वारा
एवं शब्द प्रत्यहाररूप उष्म वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त हुई—बहु-नाना रूपों वाली होती है ।’ इति ।
इसका यह अर्थ है—कवर्गादि-स्पर्श नाम के अक्षरों में एवं झ, ण, स, ह, ये उष्म नामक-अक्षरों
में अकार अनुगत है, ऐसा पढ़ा जाता है एवं ऐसी भावना भी की जाती है, इसलिए अकार का
सर्ववाग्रूपत्व सिद्ध हो गया । इति । इस प्रकार प्रणव का वह विश्वरूपत्व भी सिद्ध हो गया ।

एवेदः सर्वम्' (छा. २।२३।१) इति श्रुत्यन्तरात् । तादृशः प्रणवश्छन्दोम्यः=वेदेभ्यः, कीदृशेभ्यः ? अमृतात्=अमृतेभ्यः अनादिनिधनेभ्यो नित्येभ्यः, एकवचनं छान्दसं वेदा अमृता इति श्रुत्यन्तरात् अमृतादिति वेदविशेषणं विज्ञेयम् । वेदानां नित्यत्वं चावान्तरप्रलये नाशाभावरूपं विवक्षितम् । न त्वात्यन्तिकं नित्यत्वं, कल्पादौ सृष्टिश्च-
वणात् महाप्रलये नाशाभ्युपगमाच्च । तादृशेभ्यस्तेभ्यः, अधि=अधिकत्वेन सारिष्ठत्वेन संभवू=सम्यक् प्रजापतेः प्रादुर्भूत । तथा च छन्दोगा आमतन्ति—'प्रजापतिलोका-
नभ्यतपस्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्राप्तवत् तामभ्यतपत्, तस्या अमितज्ञाया एतान्यक्षराणि संप्राप्तवन्त भूर्भुवः स्वरिति तान्यभ्यतपस्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ऋकारः संप्रा-
प्तवत् ।' (२।२३।१) इति । अभ्यतपत्=सारजिघृक्षया पर्वालोजितवान् । संप्राप्त-
वत्=सम्यक् सारत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः । लोकदेववेदव्याहृतिभ्यः सारिष्ठं जिघृक्षोः
प्रजापतेः तपस्यतः—विचारमयं तपः कुर्वत ओङ्कार एव सारिष्ठत्वेन प्रत्यभादिति यावत् ।

केचन 'अमृतात्' इति वेदविशेषणं नाम्नुपगच्छन्ति—ते एवं व्याचक्षते—अमृ-
तादित्यनया पञ्चमीश्रुत्या निमित्तमुच्यते, मरणरहितं मोक्षरूपं यदमृतं तदेवोङ्कार-
प्रादुर्भूतौ निमित्तम् । अत एव छान्दोग्ये च तस्योङ्कारप्रादुर्भावविधान्यस्योपक्रमे—'प्रजा-

'अन्तर ही यह सर्व-विषय है ।' इस अन्य-छान्दोग्य की श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । उस प्रकार का प्रणव, छन्द यानी वेद, किस प्रकार के ? अमृत यानी आदि-अन्तरहित-नित्य, 'अमृतात्' ऐसा एकवचन छान्दस है, 'वेद अमृत है' ऐसी अन्य श्रुति के अनुसार 'अमृतात्' यह वेदों का विशेषण है, ऐसा जानना चाहिए । वेदों का नित्यत्व-अवान्तर प्रलय में नाशाभावरूप से विवक्षित-
वृत्तने के लिए अभिप्रेत है । आत्यन्तिक-नित्यता वेदों का नहीं है, क्योंकि-कल्प के आवृत्ति में वेदों की सृष्टि का श्रवण होता है, एवं महाप्रलय में वेदों के नाश का स्वीकार किया गया है । उस प्रकार के वेदों से भी वह प्रणव-अन्तर अधिकरूप से—अति-साररूप से प्रजापति-परमेश्वर के द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है । तथा च छन्दोग-शाखा-गाले-सामवेदी कहते हैं—'प्रजापति ने लोकों को अभितप्त किया, अभितप्त-हुए उन लोकों से त्रयी विद्या सम्यक् प्रादुर्भूत हुई, उसने भी उसने अभितप्त किया । उस अभितप्त हुई त्रयी विद्या से भूः भुवः स्वाः ये तीन अक्षर सम्यक् प्रादुर्भूत हुए, इन अक्षरों को भी उसने अभितप्त किये, उन-अभितप्त-अक्षरों से ऋकार सम्यक् प्रादुर्भूत हुआ ।' इति । अभ्यतपत् यानी सारतत्त्व के ग्रहण करने की अभिलाषा से पर्वालोजन किया । संप्राप्तवत् यानी सम्यक्-साररूप से प्रतीत हुआ । अर्थात् लोक, देव, वेद, एवं व्याहृतियों से भी अत्यन्त साररूप पदार्थ के ग्रहण करने की इच्छा वाले—एवं विचारमय-तप करने वाले—प्रजापति को ऋकार ही अत्यन्त साररूप से प्रतीत हुआ ।

शुद्ध विद्वान् 'अमृतात्' यह वेद का विशेषण है, ऐसा नहीं मानते हैं, वे इस प्रकार व्याख्यान करते हैं—'अमृतात्' इस में वर्तमान पञ्चमी धिक्काररूप श्रुति से निमित्त-कारण कहा जाता है । मरणरहित-मोक्षरूप जो अमृत है, वही ऋकार के प्रादुर्भाव में निमित्त है । इसलिये

संख्योऽमृतत्वमेति' (२।२३।१) इत्युपक्रान्तम् । प्रणवस्य ब्रह्मवाचकत्वेन प्रणवनिष्ठ एव ब्रह्मसंस्थः । इति । सः=ॐकारः, इन्द्रः=सर्वकामेश्वरः । यद्वा सः=प्रणववाक्यः, इन्द्रः=परमेश्वरः, मेधया=प्रज्ञया ग्रन्थतदर्थधारणशक्त्या अर्थात् तत्समर्पणेन मां मां विद्यार्थिनं, स्पृणोतु=प्रीणयतु-प्रसादयतु-प्रसन्नं करोतु । यद्वा प्रीणयतु=बलयतु । अनेन प्रज्ञाबलं प्रार्थ्यते । स दयानिधिः भगवान् मां मेधाशक्तिसम्पन्नं करोत्विति यावत् । मेधाबलसम्पत्तेः फलभूतामाशिपमाह-हे देव ! =दीप्तिमन् भगवन् ! त्वत्प्रसादादहं, अमृतत्वस्य अमृतत्वाख्यमोक्षोपलक्षितस्य मुक्तिहेतोः ग्रन्थतदर्थज्ञानस्य धारणाः=धारयिता-धारकः भूयासं=अहं भवेयम् । मेधाशक्तिप्राप्तिहेतुभूत-प्रार्थनामन्त्रमुक्त्वा, अथ मेधाशक्तिप्राप्तेरपि शरीरारोग्यादिकमन्तरेणाभावादतो रोगादिराहित्यप्रयोजकप्रार्थनामन्त्रमाह-मम=विद्याधिकारिणः, शरीरं=अयं कार्यकरणसंघातो देहः, विचर्पणं=विचक्षणं रोगादिराहित्येन विद्याभ्यासयोग्यं भूयास-मित्युत्तमपुरुषस्य भूयादिति प्रथमपुरुषविपरिणामः कर्तव्यः । मदीया जिह्वा=रसना-अपि मधुमत्तमा=अतिशयेन मधुमती माधुर्योपेता-मधुरभाषिणी, जिह्वाया मधुत्वं सत्यहितमितप्रियमापित्वलक्षणं वेदितव्यम् । सा हि तादृशी भूत्वा ग्रन्थाभ्यासपटीपसी च भवतु । यद्वा मधु=ब्रह्म, मधुब्राह्मणेऽभिहितं 'रसो वै सः'

छान्दोग्योपनिषत् में उस-ॐकार के प्रादुर्भाव-बोधक वाक्य के प्रारम्भ में-‘ब्रह्म में सत्यक् निष्ठा रखने वाला ही अमृतत्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा प्रारम्भ किया है।’ इति । यानी यह ॐकार इन्द्र है, सर्व कामों का ईश्वर अर्थात् समस्त कामनाओं के पूर्ण करने में समर्थ है । यद्वा वह प्रणव का वाक्य इन्द्र-परमेश्वर, मेधा-प्रज्ञा-जो ग्रन्थ एवं उसके अर्थों के अवधारण की शक्ति वाली है, उसके द्वारा अर्थात् उसके समर्पण द्वारा मुझ विद्यार्थी को प्रसन्न करें । यद्वा प्रीणयतु यानी प्रज्ञाबल से युक्त करे । इस से प्रज्ञाबल की प्रार्थना की जाती है । अर्थात् वह दयानिधि भगवान् मुझ को मेधाशक्ति से सम्पन्न करे । मेधा-बल की सम्यक्-प्राप्ति का फलरूप आशीर्वाद का कथन करते हैं-हे देव ! यानी दीप्तिमान् भगवन् ! तेरे प्रसाद से मैं अमृतत्व नामक मोक्ष से उपलक्षित-मुक्ति का हेतु-मन्त्र और उसके अर्थज्ञान का धारण करने वाला मैं होऊँ । मेधा-शक्ति की प्राप्ति का हेतुभूत-प्रार्थनामन्त्र को कह करके अब मेधाशक्ति की प्राप्ति भी शरीर के आरोग्यादि के बिना नहीं होती है, इसलिए-रोगादि के राहित्य का प्रयोजक-प्रार्थना मन्त्र का कथन करते हैं-मुझ-विद्याधिकारी का यह कार्यकरणसंघातरूप देह, विचर्पण यानी विचक्षण-रोगादि के राहित्य से विद्याभ्यास के योग्य हो । ‘भूयासं’ ऐसे उत्तम-पुरुष का ‘भूयात्’ ऐसे प्रथम पुरुषरूप से विपरिणाम करना चाहिए । मेरी जिह्वा-रसना भी अतिशय मधुमती-मधुरता से युक्ता-मधुर भाषण करने वाली हो । जिह्वा में मधुत्व, सत्य-हित-मित-प्रिय-भाषित्वरूप समस्तता चाहिए । यह जिह्वा उम प्रसार भी हो कर ग्रन्थों के अभ्यास करने में अत्यन्त-यत्न-निपुण हो । यद्वा मधु यानी ब्रह्म, वृहदारण्यक के मधुब्राह्मण में मधुब्रह्म से ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, ‘यद्वा निधय से रस है’

रति श्रुतेः । अतिशयेन ब्रह्मभाषिणी भूयादित्यर्थः । कर्णाभ्यां=श्रोत्राभ्यां विद्यो-
त्पादकं भूरि=बहुविधग्रन्थजातं विशुद्धं=व्यशुद्धं-(अहमावच्छादसः) ध्यासं-
निति श्रोता भूयासमिति यावत् । कदाचिदपि वाधिर्यदोषो मा भूत् । आत्मज्ञा-
नयोग्यः सकलोऽयं कार्यकरणसंघातोऽस्तिरिति भावः ।

ननु-अंकारोऽचेतनो जडशब्दात्मक एव, तं प्रति प्रार्थना कथं घटते ? कथञ्च
वसेन्द्रशब्देनाभिधानमित्याशङ्क्य तस्य प्रणवस्य चेतनब्रह्माभेदविशेषाया प्रार्थनादि-
कर्ममित्रेण ब्रह्मसामीप्यमाह-हे प्रणव ! त्वं ब्रह्मणः=सत्यज्ञानादिलक्षणस्य जगत्का-
रणस्य सर्वात्मनः पारमार्थिकवस्तुनः, ध्यानाय कोशः=आलम्बनभूतोऽस्ति । यथा
चर्ममयः कोशः खड्गरक्षणायोऽलम्बनभूतस्तद्वद्ब्रह्मध्यानरक्षणाय प्रणव आलम्बन-
भूतः । अत एव कठवल्लीप्रोक्तं प्रकृत्याऽऽज्ञायते 'एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं
परम्' इति । यद्वा असेरिचोपलब्ध्यधिष्ठानत्वात् कोशोऽसीत्यर्थः । त्वं हि ब्रह्मणः
प्रतीकं त्वयि ब्रह्म-ध्यानेन ब्रह्मोपलभ्यते । ब्रह्माभेदभावनया प्रार्थितसमर्पणे समर्थ-

इस श्रुति से भी यही जाना जाता है । वह मेरी जिह्वा अतिशय करके मधुररूप ब्रह्म का ही भाषण
करने वाली हो । कर्ण-श्रोत्रों के द्वारा ब्रह्मविद्या को उत्पन्न करने वाले-बहु प्रकार के प्रणवों के
समुदाय का मैं ग्रहण करूँ, अर्थात् अतिशय उन प्रणवों का मैं श्रोता बन जाऊँ । कभी भी
वधिरता आदि दोष कानों में न हो । आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिये सस्त्व यह कार्यकरण-
संघातयोग्य हो, यह भाव है ।

शंका-अंकार चेतनारहित-जड शब्दरूप ही है, उसके प्रति प्रार्थना कैसे युक्त हो सकती
है ? और उसका चेतन-वाचक इन्द्रशब्द से कथन भी कैसे हो सकता है ?

समाधान-यह प्रणव अंकार चेतनब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा ही कथन करने की इच्छा से
प्रार्थना आदि युक्त हो सकती है, ऐसा अभिप्राय रख करके ही उस अंकार में ब्रह्म की समीपता
का प्रतिपादन करते हैं-हे प्रणव ! तू सत्यज्ञानादि लक्षण वाले-जगत् का कारण-सर्वात्मा-
पारमार्थिकवस्तुरूप-ब्रह्म का ध्यान के लिए अवलम्बनरूप कोश है । जिस प्रकार चर्म का बना
हुआ कोश-ध्यान, खड्ग-सलवार के रक्षण के लिए अवलम्बनरूप है, तद्वत् ब्रह्म ध्यान के रक्षण
के लिए प्रणव आलम्बनरूप है । इसलिए कठवल्ली में अंकार को प्रकृत करके कहा जाता है-
'यह अंकार ही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर-अयुक्तम-आलम्बन है ।' इति । यद्वा अति-सज्जवार
की मूर्ति, हे अंकार ! तू परब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान होने से कोश है । तू अंकार
निश्चय से ब्रह्म की प्रतीक है, तेरे में ब्रह्म का ध्यान करने से ब्रह्म उपलब्ध हो जाता है । यदि

१ प्रमाणान्तरेणान्यथासाधनान्ते सति छात्रेणोपास्यतवाऽऽवधानिधियवत्वं प्रतीकवत् । तस्यान्तर-
भेदो द्विविधः संपद-अध्यास, आरोग्यप्रधाना संपद, आलम्बनप्रधानोऽप्यस्य । इति ।

अन्यप्रमाण से प्रकृतान्तर से आसम्पन्न होने पर भी औ वाक्यद्वारा उपलब्ध हो अन्यथाविधि का विषय
है वह प्रतीक है । उसका अवान्तर भेद ही प्रकार का है, सम्पद एवं अध्यास । आरोग्य जिसमें प्रधान
हो, वह सम्पद है, आलम्बन जिसमें प्रधान हो, वह अध्यास है । इति ।

अत्रेप्रणवः किमिति सर्वेनोपास्यते इत्याशङ्क्याह—मेधया=लौकिकप्रज्ञया विषयाभि-
निविष्टया=मूढया पिहितः=आच्छादितः सामान्यप्रज्ञैर्वहिर्मुखैरविदितोऽसीत्यर्थः ।
यद्वा तादृशः=प्रणवो मेधया=धारणशक्त्या शुद्धबुद्ध्याऽपिहितः=व्याप्तः । तथाविध-
प्रणवप्रतिपाद्य हे परमेश्वर ! मदीयं श्रुतं=कर्णाम्यामवगतं वेदार्थरहस्यविज्ञानादिकं मे
गोपाय=विस्मृत्यादिदोषान्निवार्य तत्प्राप्तिलाभेन पालय । जपार्था एते मन्त्रा मेधा-
शक्तिकामस्य ।

यस्तु श्रद्धालुरपि प्रज्ञामान्धादिदोषेण स्वाध्यायः कर्तुं न शक्नोति । यतः
स्वाध्यायाधीनं हर्षज्ञानम् । अर्थज्ञानायत्तं च परं श्रेयः । अतस्तस्य स्वाध्यायादिसि-
द्धये दोषशान्तिकरं जप्यं मन्त्रं दर्शयति—

ॐ अहं वृक्षस्य रेखिवा, कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव, ऊर्ध्व-
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि, द्रविणश्च सर्वर्चसम्,
सुमेधा अमृतोक्षितः, इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(कृष्ण. पञ्च. तैत्तिरीयारण्यक. ७।१।१ तै. उ. १।१।१)

प्रार्थित-फल के समर्पण करने में प्रणव समर्थ है तो ब्रह्म के अभेद की भावना से क्यों सब ॐ-
कार की उपासना नहीं करते हैं ? ऐसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं—मेधा यानी
विषयों में अभिनिविष्ट-मूढ-लौकिक-प्रज्ञा से वह ॐकार आच्छादित है । इसलिए सामान्य प्रज्ञा
वाले-बहिर्मुखों से तू अविदित है । यद्वा उस प्रकार का प्रणव, मेधा यानी धारणशक्ति वाली-शुद्ध
बुद्धि से अपिहित यानी व्याप्त है । उस प्रकार के प्रणव से प्रतिपाद्य ! हे परमेश्वर ! मेरा सुना
गया-यानी कानों के द्वारा जाना गया-जो वेदार्थरहस्य-विज्ञान आदि है, उसकी तू रक्षा कर,
विस्मृति-आदि दोषों को हटा कर उसकी प्राप्ति के लक्ष्य से पालन कर । मेधाशक्ति-प्राप्ति की
कामना वाले को ये मन्त्र जपने के लिए हैं ।

जो कोई मनुष्य श्रद्धालु है, तथापि वह प्रज्ञा की मन्दता आदि दोष से स्वाध्याय करने के
लिए समर्थ नहीं होता है । क्योंकि—स्वाध्याय के आधीन ही अर्थज्ञान है । और अर्थ-ज्ञान के
आधीन ही परमात्म्याण है । इसलिए उसको—स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए दोषों की शान्ति
को करने वाला-जप करने योग्य-मन्त्र को दिखाते हैं—

ॐ संसाररूप-अक्षय्य वृक्ष का अमंग शख से काटने वाला समर्थ धीर हूँ । इसलिए—
मेरी कीर्ति-महिमा पर्वत के उच्चतम-शिखर के समान-अत्युन्नत है । मैं सूर्य के समान अत्यन्त-
पवित्र-शुद्ध-एवं अमृत-अमय हूँ । पूर्णप्रकाशसहित-बल का भण्डार हूँ । सुन्दर-शक्त-मिश्र-बुद्धि वाला
हूँ, अमृत-एवं नाशरहित हूँ । ये वचन वेद के जानने के पश्चात् त्रिशङ्कोर्वेदार्थ के कहे हुए-हैं ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

अहं वृक्षस्येति मन्त्रस्य त्रिशङ्कुः ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, परमात्मा देवता, ब्रह्मवि-
द्यार्थे जपे विनियोगः । वृक्षस्य=वृक्ष्यते-तत्त्वज्ञानेनोच्छिद्यते इति वृक्षः-उच्छेद-
नीयः संसारः । स च कठगुह्योऽपि समाज्ञातः-‘ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः
सनातनः ।’ (फ. २।६।१) इति । अयमर्थः-अनित्यतया श्वो न तिष्ठतीत्यश्वत्थः,
अनादित्वादस्य संसारवृक्षस्याश्वत्थारूपस्य सनातनत्वम् । ऊर्ध्वः=सर्वसाजगत उत्कृष्टं
परं ब्रह्म मूलं कारणं यस्य सोऽयमूर्ध्वमूलः । अवाक्षः=अधोवर्तमानाः सुरनरतिथि-
ग्देहाः शाखा यस्य सोऽयमवाक्शाखः । भगवता कृष्णोनाऽप्यसौ वृक्षोऽभिहितः-
‘ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद-
वित् ॥’ (गी० १५।१) इति । मुमुक्षुरहं तस्य संसाररूपस्याश्वत्थवृक्षस्य रेखा=विष-
यवैराग्यरूपेणासङ्गशस्त्रेण छेत्ता भूयासमिति शेषः । ‘री हिंसायां’ इति धातोरयं शब्दो
निष्पन्नः । वैराग्यप्रवृत्तासङ्गभगवानालस्यशस्त्रेण छेदो भगवताऽपि गीतास्वमिहितः
‘अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण छेदेन छिन्ना । ततः पदं तत्परिमार्गित्वयं यस्मिन्
गता न निवर्तन्ति भूयः ॥’ (गी० १५।३) इति ।

‘अहं वृक्षस्य’ इत्यादि इस मन्त्र का त्रिशंकु ऋषि है, पंक्ति छन्द है, परमात्मा देवता है,
ब्रह्मविद्या के लिए जप-पाठ में इसका विनियोग है । वृक्ष यानी उच्छेद करने योग्य-संसार । वृक्षन-
यानी तत्त्वज्ञान के द्वारा जिसका उच्छेद किया जाता है, वह वृक्ष है । वह वृक्ष कठगुह्य में सम्यक्-
कहा गया है-‘जिसका ऊर्ध्व मूल है, अजाक्-अधोवर्तमान शाखाएँ हैं, ऐसा यह अश्वत्थ नाम
का संसारवृक्ष सनातन-अनादि है ।’ इति । इसका यह अर्थ है-अनित्य होने के कारण जो कल
तक भी नहीं रहता है, वह अश्वत्थ है । अनादि होने से इस अश्वत्थ नाम के संसारवृक्ष में सना-
तनत्व है । ऊर्ध्व यानी सर्व जगत् से उत्कृष्ट-पर-ब्रह्म है मूल कारण जिसका, वह यह संसारवृक्ष
ऊर्ध्वमूल है । अजाक् यानी अधः-नीचे वर्तमान हैं, देव, मनुष्य, तिर्यक्-पशु-पक्ष्यादियों के देहरूप
शाखाएँ जिसकी वह यह संसारवृक्ष अवाक्शाख है । भगवान् कृष्ण ने भी यह वृक्ष गीता में
कहा है-‘ऊर्ध्व-उत्कृष्ट-आदिपुरुष-परब्रह्मरूप मूल वाले-और प्रज्ञादिरूप-अध-नीचे की शाखाओं
वाले-संसाररूप अश्वत्थ-पीपल के वृक्ष को अव्यय-प्रवाहरूप से अनादि-अविनाशी कहते हैं ।
तथा जिसके वेदमन्त्र पंक्ति कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्ष को जो पुरुष, मूलसहित तत्त्व से
जानता है, वह वेद के तात्पर्य का ज्ञाता हो जाता है ।’ इति । मैं मुमुक्षु उस संसाररूप-अश्वत्थ
वृक्ष का रेखा यानी निषयवैराग्यरूप-असंग-शस्त्र के द्वारा छेदन करने वाला होऊँ । ‘भूयास’
यह क्रियापद शेष है । ‘री’ हिंसा अर्थ में है, इस धातु से यह रेखा शब्द सिद्ध हुआ है ।
वैराग्य से उत्पन्न-असंगभावनारूप-शस्त्र के द्वारा संसारवृक्ष का छेदन भगवान् ने गीता में भी कहा
है-‘इस अहंता-ममता और विषयवासनारूप-अस्ति दृढ मूलों वाले संसारवृक्ष को दृढ वैराग्यरूप-असंग
शस्त्र द्वारा काट करके उसके बाद उस परमपदरूप-परमात्मा को अच्छी प्रकार खोजना चाहिये
कि-जिसमें गये हृष-पुरुष, फिर पीछे इस संसार में नहीं जाते हैं ।’ इति ।

यद्वाऽस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा=अन्तर्याम्यात्मना प्रेरयिता परमात्माऽहमस्मीति विभावयामीति शेषः । संसारवृक्षे छिन्ने सति, प्रेरकान्तर्यामिरूपेण स्वात्मनोऽनुभवे च सति मदीया कीर्तिः=ख्यातिः-प्रसिद्धिः, गिरेः=पर्वतस्य पृष्ठमिव-भवति । यथा पर्वतस्योपरिभागः शिखरोऽत्यन्तमुन्नतः, तथैव मोक्षलामविषया मदीया कीर्तिरत्यन्तमुच्छ्रिता-समुन्नता सती देवलोकेऽपि प्रसरति । ततो देवा अपि मदीयं पुरुषार्थं विहन्तुं न क्षमन्ते । तथा च श्रूयते-‘तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।’ (बृ. १। ४। १०) इति । इव=यथा वाजिनि=वाजः-गतिः, तद्वान् आदित्यो वाजी, स हि सर्वदा वेगेनैव गच्छति । तथा चोक्तम्-‘योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने । एकेन निमिषार्धेन क्रममाण ! नमोऽस्तु ते ॥’ इति । तस्मिन् वाजिनि-सूर्ये, स्वमृतं=सु-शोभनं-अमृतं विद्यते । अत एव छन्दोगा मधुविद्यायामादित्यमण्डलस्य मधुरू-पत्वम्, ‘तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्ती’त्यादिना तदीयप्रागादिभागेष्वेवादिप्रोक्तकर्मफलरूपाणि रोहितशुक्लादिवर्णयुक्तानि वस्वादिदेवोपजीव्यानि भूयांसि-अमृतानि चाऽऽमनन्ति । तदिदमादित्यमण्डलगतममृतं शोभनमत्यन्तं विशुद्धमस्ति, तद्वत्, अहमपि-ऊर्ध्वपवित्रः=ऊर्ध्व-उत्कृष्टा, पवित्रं-विशुद्धिर्यस्य मम सोऽहमूर्ध्व-पवित्रोऽसि ।

अथवा-ऊर्ध्वं=कारणं, पवित्रं=पावनं ज्ञानप्रकाश्यं, परमं ब्रह्म स्वस्वरूपं यस्य

यद्वा इस संसारवृक्ष का मैं रेरिवा यानी अन्तर्यामीरूप से प्रेरणा करने वाला-परमात्मा हूँ ऐसी मैं भावना करता हूँ । संसारवृक्ष का छेदन करने पर एवं प्रेरक-अन्तर्यामीरूप से अपने आत्मा का अनुभव होने पर मेरी कीर्ति-यानी ख्याति-प्रसिद्धि गिरि-पर्वत के पृष्ठ की भाँति हो जाती है । जिस प्रकार पर्वत का उपर का भाग शिखर अत्यन्त-उन्नत होता है, तिस प्रकार ही मोक्षलामविषयिणी मेरी कीर्ति अत्यन्त-समुन्नत हुई देवलोकों में फैल जाती है । इसलिए देव भी मेरे पुरुषार्थ का विध्वंस करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं । तथा च सुना जाता है-‘देव भी उसका अमंगल करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं ।’ इति । इव-जैसे वाजी यानी आदित्य । प्राज गति का नाम है, वह गतिवाला आदित्य-सूर्य वाजी है । वह सर्वदा वेग से ही चलता है । तथा च कहा गया है-‘एक अर्धनिमिष में दो हजार दो सौ दो (२२०२) योजनपर्यन्त वेग से प्रमग-गमन करने वाले तुल्य-सूर्य को नमस्कार है ।’ इति । उस वाजी-सूर्य में शोभन-अमृत निधमान है । इसलिए-छन्दोग शाखा वाले-सामवेदी मधुविद्या में आदित्यमण्डल के मधुरूपत्व का एवं ‘उस प्रथम-अमृत का वे वसु-देव उपभोग करते हैं ।’ इत्यादि ग्रन्थ से आदित्य के पूर्व आदि भागों में ऋग्वेदादि में कथित-कर्मफलरूप-छाल-शुद्ध आदि वर्णों से युक्त-वसु आदि देवों के उपभोग्य-अनेक-अमृतों का कथन करते हैं । यह यह आदित्यमण्डल में स्थित-शोभन अमृत अत्यन्त विशुद्ध है, तद्वत् मैं भी ऊर्ध्व पवित्र हूँ यानी उत्कृष्ट विशुद्धि से युक्त मैं हूँ ।

अपना ऊर्ध्व यानी कारणरूप-पवित्र यानी पावन-ज्ञान से प्रकाश्य परम ब्रह्मस्वरूप है

सर्वात्मनो मम सोऽहमूर्ध्वपवित्रोऽसि । वाजिनि-इव=वाजवति-इव, वाजं=अन्नं
तद्वति सवितरीत्यर्थः । यथा सवितरि-सूर्ये 'स यश्चापं पुरुषे यश्चासावादित्ये' (तै.
उ. ३।१०।४) इत्यादिश्रुतिस्मृतिशतप्रसिद्धं ब्रह्मात्मतत्त्वं विशुद्धमस्ति, तद्वदहं स्वमृतं=
शोभनं विशुद्धं पूर्णानन्दधनमात्मतत्त्वमस्मि=भवामि । धनिकस्य रत्नादिधनमस्ति,
ब्रह्मविदस्तु विज्ञातमात्मतत्त्वमेव धनमित्याह-द्रविणमिति द्रविणं=निरतिशयानन्द-
स्वरूपं ब्रह्मात्मतत्त्वम्, तत्कीदृशं ? इत्याह-सर्वचरं=सर्वसंद्रीप्तिमत्, तदेवाहमसी-
त्यनुपपन्नः । यद्वा सर्वचरं=ब्रह्मज्ञानं, आत्मतत्त्वप्रकाशकत्वात्, चरं=चलं वा तद्यो-
गात्सर्वचरं=चलचरं दैवचित्तस्य ब्रह्मज्ञानस्य सर्वसंसारनिवर्तकत्वादुपपन्नम् । तच्च
द्रविणमिव द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात् । अस्मिन् पक्षे प्राप्तं मयेत्यव्याहारः कर्तव्यः ।

सुमेधाः=शोभना मेधा सर्वज्ञलक्षणा यस्य मम सोऽहं सुमेधाः । संसारस्थि-
त्युत्पत्त्युपसंहारकौशलयोगात्सुमेधस्तम् । अत एवाहं, अमृतः=अमरणधर्मा, अक्षितः=
अक्षीणोऽव्ययः । यद्वा सुमेधाः=शोभना-मेधा-ब्रह्मज्ञानप्रतिपादकग्रन्थतदर्थविधा-
रणशक्तिर्यस्य मम सोऽहं सुमेधाः अत एवाहं, अमृतोक्षितः=अमृतेन-ब्रह्मानन्दरसेन,
उक्षितः=सेचितः-सिक्तो व्याप्तो वा । इत्येवं त्रिशङ्कोः-तन्नामकस्य महर्षेर्ब्रह्मभूतस्य
ब्रह्मविदो वेदानुवचनं=वेदः-वेदनं-आत्मैकत्वविज्ञानं, तस्य प्राप्तिमनु=अनन्तरं,

जिस सर्वात्मरूप मुन्न का वह मैं ऊर्ण्यं पवित्र यानी कारणरूप-परब्रह्म हूँ । वाजी वाजवान् वाज-
अन्न है, वाजरूप अन्न वाळा-सविता है, इन्-जैसे वाजी सविता-सूर्य मैं-वही यह परमात्मा पुरुष
मैं है एवं वही आदित्य मैं है' इत्यादि-सैकड़ों श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध ब्रह्मात्मतत्त्व विशुद्ध है, तद्वत्
मैं हूँ-अमृत यानी शोभन-विशुद्ध-पूर्णानन्दधन-आत्मतत्त्व हूँ । धनवान् को रत्न आदि धन है,
परन्तु ब्रह्मचित् को विज्ञात-अपरोक्ष जाना गया-आत्मतत्त्व ही धन है, यह कहते हैं-द्रविणमिति ।
द्रविण यानी निरतिशय आनन्दस्वरूप ब्रह्मात्मतत्त्व, वह वित्त प्रकार का है ? यह कहते हैं-सर्वचरं
यानी सर्व मैं सम्यक् दीप्ति पाळा वही मैं हूँ 'तदेवाहमस्मि' इतना शेषरूप से जोड़ना चाहिए ।
यद्वा सर्वचरं यानी ब्रह्मज्ञान, आत्मतत्त्व का प्रकाशन होने से । या चरं यानी चल, उसके योग
से सर्वचर-ब्रह्मज्ञान है । दैवचित्त-ब्रह्मज्ञान में-समस्त-संसार का निवर्तक होने से-ब्रह्मचरन शक्तियुक्त
है । वह द्रविण की भाँति मोक्षसुख का हेतु होने से द्रविण है । इस पक्ष में 'मुन्न से प्राप्त हुआ'
इतना अव्याहार करना चाहिए ।

सुमेधा यानी शोभन-सर्वज्ञरूपा मेधा है जिस मुन्न को, वह मैं सुमेधा हूँ । संसार की
स्थिति-उत्पत्ति एवं उपसंहार की कुशलता का योग होने से मुन्न मैं सुमेधस्तत्त्व है । इसलिए मैं
अमृत यानी मरणधर्मरहित अक्षित यानी अक्षीण अव्यय हूँ । यद्वा सुमेधा यानी शोभन-मेधा जो
ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक-ग्रन्थ और उनके अर्थों के अवधारण की शक्ति है जिस मुन्न को वह मैं
सुमेधा हूँ । इसलिए मैं ब्रह्मानन्दस्वरूप-अमृत से उक्षित यानी सिक्त-या व्याप्त हूँ । इस प्रकार
त्रिशङ्क नाम के-ब्रह्मरूप-ब्रह्मचित्-महर्षि का वेदानुवचन है । वेद यानी वेदन आत्मा के एकत्व

वचनं=कथनं वामदेवादिषु स्वस्य कृतकृत्यत्वधन्यत्वादिरूपापनार्थं, त्रिशङ्कुनाऽऽ-
पेण दर्शनेनानुभवेन दृष्टो मन्त्राग्रायोऽयं-ब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रकाशकोऽस्ति । अस्य
शान्तिकरस्य मन्त्रस्य च जपः प्रज्ञामान्द्यादिदोषनिवारणद्वारा स्वाध्यायविद्यालाभाद्य-
र्थोऽस्तीत्यवगम्यते ।

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम-
थो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्,
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-
करणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते
य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(सामवेद, केन-छांदोग्य-उपनिषत् १११)

मम=मुमुक्षोरङ्गानि=करचरणादीनि निखिलानि, वागितीतरकर्मेन्द्रियाणामुप-
लक्षणम् । प्राण इत्यपानादीनामुपलक्षणम् । चक्षुः श्रोत्रमितीतरङ्गानेन्द्रियाणामुपल-
क्षणम् । तथा च मम सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणपञ्चकं चाप्यायन्तु=ब्रह्मप्यानानुकूल-

का विज्ञान, उसकी प्राप्ति के अनु-अनन्तर, वचन-वामदेवादि की मूर्ति-कथन है, अपनी कृत-
कृत्यता-धन्यता आदि के व्यापन के लिए । त्रिशङ्कु ऋषि के इस दर्शन-अनुभव से देखा गया
यह मन्त्ररूप आन्नाय-वेद, ब्रह्म-आत्मा के एकत्वरूप विद्या का प्रकाशक है । इस शान्ति करने
वाले मन्त्र का जप, प्रज्ञा की मन्दता आदि दोषों के निवारण द्वारा स्वाध्याय-विद्यालाभ आदि
प्रयोजन के लिए है, ऐसा भी जाना जाता है ।

‘मुञ्ज मुमुक्षु के हस्तपादादि अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और सर्वे इन्द्रियों कल्याण के
अनुकूल शुद्धि-शक्ति-वृद्धि को प्राप्त हों । उपनिषत् से जानने योग्य ब्रह्म ही सब कुछ है । मैं संशय-
विपर्ययादि दोषों के द्वारा ब्रह्म का तिरस्कार न करूँ, यानी ब्रह्म से मैं विमुख न होऊँ । एवं
ब्रह्म मेरा तिरस्कार न करे, अर्थात् अपने से अलग कर मुझे संसार में न गिरावे । हम दोनों का
परस्पर अनिराकरण अपार्थक्य-अभेद हो, दोनों का परस्पर विशुद्ध प्रेम हो । ब्रह्मात्मा में निरन्तर
प्रेम करने वाले महापुरुष में एवं उपनिषदों में प्रख्यात जो शमदमादि धर्म हैं, वे सब मुझ में
हों । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।’

मुञ्ज-मुमुक्षु के-समस्त-कर-चरणादि अंग । ‘वाणी’ अन्य-कर्मेन्द्रियों का उपलक्षण-बोधक
है । ‘प्राण’ यह अपानादियों का उपलक्षण है । चक्षु एवं श्रोत्र ये अन्य-परिशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों के
उपलक्षक हैं । तथा मेरी समस्त इन्द्रियों, तथा पाँच प्राण ब्रह्मप्यान के अनुकूलरूप से वृद्धि को

तथा वृद्धिं प्राप्नुवन्तु । 'ओष्यामी' श्रद्धां स्मरणात् । अथ बलमपि आप्यायतु-वृद्धिं गच्छतु, 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।' (मुं. ३।४) इति श्रुतेः । सर्वं=निखिलं विश्वं, उपनिषदं=औपनिषदं-उपनिषदेकमेवं ब्रह्म=ब्रह्मैव, ब्रह्मसत्त्वाऽतिरिक्तसत्त्वाश्चान्यं निखिलमिति यावत् । अहं, ब्रह्मातिरिक्तं वस्त्वस्मीति वा ब्रह्म नास्तीति वा मिथ्याभावनाया ब्रह्म मा निराकुर्यां=मा तिरस्कुर्यां, मा=मां ब्रह्म मा निराकरोत्=स्वप्नान्मा विपोजयतु-संसारं मा पातयत्विति यावत् । अनिराकरणमस्तु=आवयोः अर्पार्थक्यं अभेद एवास्तु, अनिराकरणमस्तु=आवयोः परस्परं प्रीतिरेवास्तु । तदात्मनि=ब्रह्मात्मनि निरन्ते=निरन्तरं प्रेम कुर्वन्ति महापुरुषे उपनिषत्सु=वेदान्तेषु च प्रकाशिता ये श्रमादयः धर्मास्सन्ति ते धर्मा मपि सन्तु । आशुचिरादरार्था । शान्तिशब्दस्य त्रिकुत्तिस्स्याध्यात्मिकादित्रिविधविभ्रसंतापप्रशान्त्यर्थमिति शोध्यम् ।

अध्यात्मब्रह्मविद्याप्रतिबन्धकविभ्रजातपरिहारकमन्यं शान्तिमन्त्रमाह—

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्यः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि,

प्राप्त हों । 'ओष्यामी' धातु का वृद्धि-अर्थ में स्मरण है । एवं बल भी वृद्धि को प्राप्त हो 'यद्वा आत्मा बलहीन मनुष्यसे प्राप्त करने योग्य नहीं है ।' इस मुण्डक श्रुतिसे भी यही अर्थ सिद्ध होता है । उपनिषद यानी औपनिषद अर्थात् एकमात्र-उपनिषदों से जानने योग्य-ब्रह्म ही सर्व-निखिल विश्व है, अर्थात् समस्त विश्व ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता से शून्य है । 'मैं ब्रह्म से अतिरिक्त-पृथक् कोई वस्तु हूँ, या ब्रह्म नहीं हूँ' इस प्रकार की मिथ्या-भावना से मैं ब्रह्म का निराकरण-तिरस्कार न करूँ । ब्रह्म मेरा निराकरण-तिरस्कार न करे, अर्थात् अपने से मुझ को अलग न करे, अर्थात् मुझ को दुःखमय संसार में न गिरावे । दोनों का परस्पर अनिराकरण-अपार्थक्य-अभेद हो, दोनों की परस्पर प्रीति ही हो । ब्रह्मात्मा में निरन्तर प्रेम करने वाले महापुरुष में एवं उपनिषदों में जो प्रकाशित-प्रख्यात श्रमादि धर्म हैं, वे सब धर्म मुझ में हों । 'ते मपि सन्तु' की दो बार आशुचि आदर के लिए है । शान्ति शब्द का तीन बार कथन, आध्यात्मिकादि-त्रिविध-विभ्र-संतापों की प्रशान्ति के लिए है, ऐसा जानना चाहिए ।

अध्यात्मब्रह्मविद्या के प्रतिबन्धक-विभ्र-समुदायों का परिहार करने वाला-अन्य शान्ति मन्त्र का कथन करते हैं—

'मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, एवं मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो । हे स्वप्रकाश ब्रह्म-चैतन्यात्मन् । अविद्या दूर करने के लिए आप मुझ में प्रकट हो जाइये । हे वाणी एवं मन ! वेद का यथार्थ तत्त्व मेरे लिए जाइये । मेरा सुना हुआ सुख न छोड़े । इस पढ़े हुए को मैं दिन-

ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्व-
क्तारमवतु, अवतु मां, अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(ऋग्वेद. ऐतरेयोपनिषत् १११)-

मे=मम, वाक्=यथोक्ततत्त्वविद्याप्रतिपादकग्रन्थपाठे प्रवृत्तं वागिन्द्रियं, मन-
सि=अन्तःकरणे प्रतिष्ठिता भवतु । मनसा यद्यच्छब्दजातं विवक्षितं तदेव पठतु इति
यावत् । मे=मम, मनः=अन्तःकरणं, वाचि प्रतिष्ठितं यद्यद्विद्याप्रतिपादकं वक्तव्यं
शब्दजातमस्ति । तदेव मनसा विवक्ष्यतां इति यावत्, एवमन्योऽन्यानुगृहीते वाङ्म-
नसी विद्यार्थं ग्रन्थं साकल्येनावधारयितुं शक्नुतः । मनसः सावधानत्वाभावे वागि-
न्द्रियं सुप्तोन्मत्तप्रमत्तप्रलापादिवत्, यत्किञ्चिदसंगतं ब्रूयात् । तथा वाचः पाटवा-
भावे सति गद्गदरूपया वाचा विवक्षितं यथावन्नोच्चार्येत । अतस्तयोः परस्परानुकू-
ल्यमस्तिवत्यर्थं प्रार्थयते । आविःशब्देन स्वप्रकाशं ब्रह्मचैतन्यमुच्यते । हे आविः!
=स्वप्रकाश ! ब्रह्मचैतन्यात्मन् । मे=मम हृदये आविः-एधि=अविद्याऽऽवरणापनय-
नार्थं प्रकटीभव । हे वाङ्मनसे ! मे=मदर्थं वेदस्य=उक्ततत्त्वविद्याप्रतिपादकग्रन्थस्य,
यथार्थतत्त्वं आणीत्यः=आनयनसमर्थं भवेताम् । मे=मया, श्रुतं=गुरुमुखादधीतं

रात धारण करूँ । परमार्थ में सत्य बोझंगा एवं व्यवहार मे भी सत्य बोझंगा । वह ब्रह्म मुझ
शिष्य की रक्षा करे, वह उपदेष्टा-आचार्य की रक्षा करे, रक्षा करे मेरी, रक्षा करे आचार्य की,
रक्षा करे आचार्य की । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

मेरी वाणी—जो यथोक्त-तत्त्वविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ के पाठ में प्रवृत्त-शब्दोच्चारण करने
वाली इन्द्रिय है । वह मेरे अन्तःकरणरूप मन में प्रतिष्ठित हो । अर्थात् वह वाणी मन से जो-
जो शब्दसमुदाय कहने के लिए—अभिप्रेत है, वही पढ़े । मेरा मन-अन्तःकरण वाणी में प्रतिष्ठित
हो, अर्थात् जो जो विद्या के प्रतिपादक-वक्तव्य शब्दसमुदाय है, वही मन से कहने के लिए
अभिप्रेत हो । इस प्रकार अन्योऽन्य से-अनुगृहीत-वाणी एवं मन विद्या के लिए ग्रन्थ का सम्पूर्णरूप से
अवधारण करने के लिए समर्थ होते हैं । मन की सावधानता के न होने पर वाणी-इन्द्रिय, सुप्त-
उन्मत्त-प्रमत्तों के प्रलाप-वज्रनादादि की भाँति, जो भी कुछ असंगत-बोल देती है । तथा वाणी
की पटुता के न होने पर गद्गदरूपा वाणी के द्वारा कहने के लिए—अभिप्रेत-शब्दों का यथावत्-
उच्चारण नहीं किया जाता । इसलिए इन-वाणी एवं मन दोनों का परस्पर आनुकूल्य हो, इस
प्रकार की प्रार्थना की जाती है । 'आविः' शब्द से स्वप्रकाश ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है । हे
आविः ! अर्थात् स्वप्रकाश ! ब्रह्मचैतन्यात्मन् । मेरे हृदय में अविद्यारूप-आवरण निवारण के लिए
तू प्रकट हो जा । हे वाणी एवं मन ! मेरे लिए उक्त तत्त्वविद्या के प्रतिपादक-ग्रन्थरूप वेद के
यथार्थतत्त्व के आनयन-प्राप्त कराने के लिए तुम समर्थ हो । मुझ से सुना गया-गुरुमुख से पढ़ा

ग्रन्थं तदर्थं जातश्च मा प्रहासीः=मा परित्यजतु, विस्मृतं मा भूदिति यावत् ।
अनेन=गुरुमुखात्-अधीतेन श्रुतेन विस्मरणरहितेन-ग्रन्थेन, अहोरात्रान्=अहनि रात्रौ
च संदधामि=संयोजयामि, आलस्यं परित्यज्य अधीतं ग्रन्थं निरन्तरं पठामि-
अनुसंदधामीत्यर्थः ।

ऋतं=असिन् पठिते ग्रन्थे वर्णितं परमार्थभूतं वस्तु वदिष्यामि-कथयिष्यामि ।
विपरीतार्थवदनं कदाचिदपि मा भूदित्यर्थः । तथैव सत्यं=व्यावहारिकं यथाभूत-
मर्थं वदिष्यामि, न तु विपरीतार्थवदनं कदाचिदपि । यद्वा ऋतं=मानसिकं, सत्यं=
वाचिकं, मनसा वस्तुतत्त्वं विचार्य वाचा वदिष्यामीत्यर्थः । तत्-मया वक्ष्यमाणं
ब्रह्मतत्त्वं मां शिष्यं अतु सम्पद्योद्येन पालयतु । तथा तद् ब्रह्मतत्त्वं वक्तारमाचार्य्य
अयतु-बोधकत्वसामर्थ्यप्रदानेन पालयतु । एवं साधनकाले शिष्याचार्य्योः श्रोतृ-
त्ववृत्त्वशक्तिप्रदानविषयां प्रार्थनाप्रकृत्या फलकाले फलसिद्धिः पुनरपि प्रार्थ्यते ।
अतु मामवतु वक्तारं-तत्र शिष्यस्याविद्यातत्कार्यनिवृत्तिः फलम् । आचार्य्यस्य तु
तादृशशिष्यदर्शनेन विद्यासम्प्रदायप्रवृत्तिप्रयुक्तपरितोषः फलम् । अनेन मन्त्रपाठेन
विद्योत्पत्तेः पुरा विद्याप्रतिबन्धका विघ्नाः परिहियन्ते । विद्योत्पत्तेरुद्धं तु अर्स-

गया-ग्रन्थ और उसका अर्थसमुदाय मेरा परित्याग न करे, अर्थात् वह मुझ से विस्मृत न हो ।
इस गुरुमुख से अधीत-श्रुत विस्मरणरहित-ग्रन्थ से दिन में एवं रात्रि में भी मैं संयुक्त बना रहूँ ।
अर्थात्-आलस्य का परित्याग करके पढ़े हुए ग्रन्थ का मैं निरन्तर पाठ करूँ, या उसके अर्थ का
अनुसंधान करूँ ।

ऋत यानी इस पढ़े हुए-ग्रन्थ ने वर्णन की गई परमार्थ वस्तु का ही मैं कथन करूँगा,
अर्थात् विपरीत मिथ्या अर्थ का कथन कभी भी मुझ से मत हो । तथा सत्य यानी व्यवहार के
भी यथार्थ अर्थ का मैं कथन करूँगा, कदाचित् भी विपरीत अर्थ का कथन नहीं करूँगा । यद्वा
ऋत यानी मानसिक, सत्य यानी वाचिक, अर्थात् मन से वस्तुतत्त्वं ब्रह्म विचार करके वाणी से
कथन करूँगा । वह मेरे से कहे जाने वाला-ब्रह्मतत्त्वं मुझ-शिष्य का सम्पद्य-बोध के द्वारा पाछन
करे । तथा वह ब्रह्मतत्त्वं, वक्त-आचार्य्य का बोधकत्व-सामर्थ्य के प्रदान द्वारा पाछन करे । इस
प्रकार साधनकाल में शिष्य की श्रोतृत्वशक्ति की एवं आचार्य्य की वक्तृत्वशक्ति की प्रार्थना कह
करके फल काल में फलसिद्धि की पुनः भी प्रार्थना करते हैं । मेरी रक्षा करे, वक्त-आचार्य्य की
रक्षा करे । उसमें शिष्य को अविद्या तत्कार्य की निवृत्ति फल है । आचार्य्य को उस प्रदाय के
शिष्य के दर्शन से विद्यासम्प्रदाय की प्रवृत्ति प्रयुक्त परितोष फल है । इस मन्त्र के पाठ से विद्या
की उत्पत्ति से प्रथम विद्या में प्रतिबन्धक-विघ्नों का परिहार-निवारण किया जाता है । और विद्या की
उत्पत्ति के अनन्तर असमावना एवं विपरीत भावनारूप विघ्नों का परिहार किया जाता है ।

भावनाविपरीतभावनारूपा विघ्नाः परिह्रियन्ते । अवतु वक्तारमित्यभ्यास आदरार्थः । शान्तिशब्दस्य त्रिरुक्तिस्तु त्रिविधविघ्नसंतापपरिशान्त्यर्था ।

ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । (श्वे. उ. ६।१८)

यः=नारायणारूपः-परमेश्वरः, पूर्व=सृष्ट्यादौ, ब्रह्माणं=चतुर्मुखं पद्मभवं विदधाति=सृजति-निर्माति । च=तथा यः=भगवान्, वै=निश्चयेन, तस्मै=ब्रह्मणे, वेदान्=ऋगादिलक्षणान् सर्वान्, प्रहिणोति=समर्पयति, निखिललोकहितार्थं तस्मै वेदविद्याशिक्षां ददातीत्यर्थः । तं=प्रसिद्धं देवं=स्वयंप्रकाशमानं, आत्मबुद्धिप्रकाशं=स्वबुद्धिवृत्तिभासकं-प्रेरकमन्तर्यामिणं भगवन्तं नारायणमहादेवं, अहं मुमुक्षुः सन्, वै=इति निश्चयेन, शरणं प्रपद्ये=गच्छामि, तस्मात्प्रश्रयं सर्वतोभावेन गृह्णामीति यावत् । त्रिशान्तिशब्देनाविघ्नेनाऽऽत्मविद्याप्राप्तिराशास्यते, यतः तन्मूलं हि परं श्रेयः सम्पद्यते इति ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

शिष्याचार्ययोः परस्परानुकूल्यसिद्धये तत्प्रातिकूल्यशान्तिकरं जप्यं शान्तिमर्थं पठति—

‘वक्ता की रक्षा करे’ इसका अभ्यास आदर के लिए है । शान्ति शब्द का तीन बार कथन तीन प्रकार के विघ्नसंतापों की परिशान्ति के लिए है ।

‘जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा-आवशरीरी का सर्जन करता है, और जो उसके लिए ऋगादि वेदों को समर्पण करता है । आत्मबुद्धि के प्रकाशक-उस प्रसिद्ध देव की शरण में मैं मुमुक्षु जाता हूँ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।’

जो नारायण नाम का परमेश्वर, प्रथम-सृष्टि के आदि में कमल से प्रकट होने वाले-चतुर्मुख-ब्रह्मा का सर्जन-निर्माण करता है । तथा जो भगवान् निश्चय से उस ब्रह्मा के लिए ऋगादिरूप समस्त वेदों को समर्पण करता है । अर्थात् निखिल लोगों के हित-कल्याण के लिए उसको वेदविद्या की शिक्षा देता है । वह प्रसिद्ध स्वयंप्रकाशमान-देव-जो आत्मबुद्धि का प्रकाशक यानी अपनी बुद्धिवृत्तियों का भासरूप-प्रेरक अन्तर्यामी-भगवान्-नारायण-महादेव है, उसके शरण में-मैं मुमुक्षु हुआ-जाता हूँ, अर्थात् उस भगवान् का ही मैं सर्व प्रकार से आश्रय ग्रहण करता हूँ । तीन बार के शान्ति शब्द से निर्भिन्न-आत्मविद्या की प्राप्ति की आशा की जाती है, क्योंकि-आत्मविद्यारूप मूल से ही परममत्त्याण की प्राप्ति होती है ।

दिश्य एवं आचार्य्य की परस्पर-अनुकूलता की सिद्धि के लिए-उनकी प्रतिकूलता की शान्ति को करने वाले जपनीय-शान्तिमन्त्र को पठते हैं—

ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।
तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(हृत्पञ्चमः वेदि० २।१।३)

अत्र 'नौ' इति शब्देन शिष्याचार्या-श्रोतावक्तारौ उच्येते । असिञ्जन्मन्य-
तीतजन्मसु वाऽनुष्ठितैः यज्ञदानादिशुभकर्मभिरुत्पन्नविविदिषा, शास्त्रप्रोक्तरूपासनै-
रन्तर्मुख एकाग्रचित्ता, काम्यकर्मादिभिः संपादितानां लोकानामसात्त्वं परीक्ष्य ततो
निर्विण्णः, कर्मणा मोक्षो नास्तीति निश्चित्य मुक्तिहेतुब्रह्मवचनज्ञानार्थं गुरुरूपमस्ति यः
करोति तादृशोऽयं शिष्यो विवक्षितः । गुरुश्च श्रोत्रियो वेदशास्त्रार्थपारंगततया बोध-
यितुं कुशलो ब्रह्मनिष्ठत्वेन कदाचिदपि बहिर्मुखत्वरहितो विवक्षितः । तथा आध्या-
त्मिका आमनन्ति—'परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्यक्तुः
कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥' (मुं.
१।२।१२+१३) इति । कदाध्यामनन्ति—'आध्यायो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आध्यायो

'वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की रक्षा करे । वह प्रसिद्ध परमे-
श्वर हम-दोनों को विद्या के फल का भोग करावे । हम दोनों मिल कर वीर्य यानी विद्या की
प्राप्ति के लिए सामर्थ्य प्राप्त करें । हम दोनों का पद बढ़ा हुआ तेजस्वी होवे, हम दोनों परस्पर
विद्वेष न करें । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।'

यहाँ 'नौ' इस शब्द से श्रोता-शिष्य एवं वक्ता-आचार्य कहा जाता है । इस जन्म में
या अतीत जन्मों में अनुष्ठान किये हुए-यज्ञदानादि-शुभ कर्मों के द्वारा जिसको विविदिषा जिज्ञासा
उत्पन्न हुई है, एवं जो शास्त्र में प्रतिपादित-उपासनाओं के द्वारा अन्तर्मुख एवं एकाग्र चित्त वाला
हुआ है, तथा जो काम्य-कर्म आदि के द्वारा सम्पादन किये गए लोकों की असात्ता की परीक्षा
करके उन से निर्वेद को प्राप्त हुआ है, एवं जो कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय
करके मुक्ति का हेतु-ब्रह्मवचनज्ञान के लिए-गुरु के समीप गगन करता है, उस प्रकार का शिष्य
यहाँ विवक्षित है । गुरु श्रोत्रिय अर्थात् वेदशास्त्रार्थ का पारंगत होने से बोध देने में कुशल,
ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण कदाचित् भी जो बहिर्मुख नहीं है, ऐसा यहाँ विवक्षित है । तथा च
अपरिवेद के अध्ययन करने वाले-आध्यात्मिक भी कहते हैं—'कर्मों से सम्पादित-स्वर्गादि लोकों की
अनिश्चय-असात्तादिरूप से परीक्षा करके ब्राह्मण-ब्रह्म होने की कामना वाला-उत्तमाधिकारी निर्वेद-
वैराग्य को प्राप्त हो । क्योंकि-अनुष्ठित-कर्म से अकृत-असाध्य मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । उस
परब्रह्म के विज्ञान के लिए वह समित्पाणि हो कर यानी हाथ में कुछ दातुन आदि उपहार ले कर
श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप में जावे ।' इति । कदा शाखा वाले भी कहते हैं—'आचार्य-उप-

१ कृतेन=स्मरण, अकृत=मोक्ष । तस्य मिलत्वात् ।

ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥' (क. २।७) इति । तत्र गुरोः कृतार्थतया प्रार्थनीयाभावेऽप्यनेन मन्त्रेण शिष्यस्तयोरुभययोः क्षेमं प्रार्थयते । यद्ब्रह्माऽऽचार्यप्रसादानन्तरं मया वेदिष्यते, तद् ब्रह्म नौ=गुरुशिष्यौ आवां-उभौ, सह अवतु=रक्षतु विद्यास्वरूपप्रकाशेन पालयतु । यथा गुरुनिरालसः सन्नुपदिशेत्, यथा चाहमुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिरहितः सन् गृह्णीयाम् । तथा रक्षणमुपदेशसमये प्रार्थ्यते ।

तथा स नौ भुनक्तु=पालयतु-तत्फलप्रकाशनेन । उपदिष्टार्थग्रहणेन ममाविद्या यथा निर्वर्तेत, तन्निवृत्तिं पश्यन्नाचार्यो यथा परितुष्येत्, तथा पालनमुत्तरकालीनं प्रथमं प्रार्थ्यते । उक्तप्रयोजनसिद्ध्यर्थमावागमुभौ परस्परं सह वीर्यं=विद्याकृतं तत्फलकृतञ्च सामर्थ्यं करवावहै=निष्पादयावहै । तस्मिन्च सामर्थ्यप्राप्तकरणे य एष उपायः स प्रार्थ्यते । नौ=आवाग्भ्यां गुरुशिष्याभ्यां यदधीतं-पठितं ग्रन्थजातं तच्चेजस्वि-वीर्यवत्-स्वार्थप्रकाशकमस्तु । आवां च मा विदिषावहै=परस्परं द्वेषं मा करवावहै । गुरुणा न सम्यग्व्याख्यातमिति शिष्यस्यापरितोषो द्वेषः, तथा शिष्येण गुरुणा न समीचीना कृतेति गुरोरपरितोषो द्वेषः, तदुभयं मा भूदित्यर्थः । मा एव-

देष्टा आर्ध्य-अद्भुत-दुर्लभ है, और इस ब्रह्मबोध को प्राप्त करने वाला-शिष्य भी कुशल-निपुण आर्ध्य-दुर्लभ है । कुशल-पक्षपातरहित-सद्गुरु-आचार्य से अनुशासन प्राप्त करके ही वह शिष्य ज्ञातव्य होता है ।' इति । इसमें गुरु को कृतार्थ होने के कारण प्रार्थनीय का अभाव होने पर भी इस मन्त्र से शिष्य उन दोनों शिष्य-आचार्य के क्षेम-कल्याण की प्रार्थना करता है । जो ब्रह्म, आचार्य-सद्गुरु के प्रसाद-अनुग्रह के द्वारा मुझ से जाना जायगा, वह ब्रह्म हम दोनों गुरु-शिष्य की साथ-साथ रक्षा करे यानी विद्यास्वरूप के प्रकाश द्वारा पालना करे । जिस प्रकार गुरु आलस्यरहित हुआ उपदेश करे, और जिस प्रकार उपदिष्ट-अर्थ को मैं शिष्य अप्रतिपत्ति-अज्ञान एवं विप्रतिपत्ति-संशय से रहित हुआ-ग्रहण करूँ, तिस प्रकार के रक्षण की उपदेश के समय में प्रार्थना की जाती है ।

तथा वह परमेश्वर साथ ही दोनों का उस विद्या के फल के प्रकाशन द्वारा पालन करे । उपदिष्ट-अर्थ के ग्रहण से मेरी अविद्या जिस प्रकार निवृत्त हो, और अविद्या की निवृत्ति को देखता हुआ मेरा आचार्य गुरु जिस प्रकार परितुष्ट हो, तिस प्रकार के उत्तरकाल के पालन की प्रथम प्रार्थना की जाती है । उक्त-प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दोनों परस्पर साथ ही विद्या से सम्पादित-एवं उसके फल से सम्पादित-वीर्य-सामर्थ्य का निष्पादन करें । उस सामर्थ्य के प्राप्त करने में जो यह उपाय है, वह हम से प्रार्थित है । हम गुरु एवं शिष्य के द्वारा जो ग्रन्थों का समुदाय-पढ़ा गया है, वह सब तेजस्वी-वीर्यवान्-अर्थात् अपने-अपने का प्रकाशक होओ । और हम दोनों परस्पर द्वेष न करें । गुरु ने इसका सम्यक् व्याख्यान नहीं किया, इस प्रकार शिष्य का अपरितोष-द्वेष है । तथा शिष्य ने अच्छी प्रकार से मेरी सेवा नहीं किया, इस प्रकार गुरु का अपरितोष द्वेष है, वह उभय प्रकार का द्वेष मत हो । इस प्रकार हम दोनों परस्पर विद्वेष को

मितरेतरं विद्वेषमापद्यावहं इति यावत् । प्रमादकृतादन्यायाद्वा विद्वेषः प्राप्तः, स च मनुनाप्युक्तः—‘अन्यायेनाह यो विद्यां यश्चान्यायेन पृच्छति । तयोस्त्वतरः प्रीति विद्वेषं चापि गच्छति ॥’ इति । तच्छमनायेयं प्रार्थना मा विद्विषावहं इति । प्रणव-शान्तिशब्दाः पूर्ववद्व्याख्येयाः ॥

उपनिषदुक्तमैक्यज्ञानं स्पष्टं वर्णयन्—‘ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधि-गच्छति ।’ (गी. ४।३९) इति भगवदुक्तां परं शान्तिं प्रदर्शयति—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (घ. उ. ५।१।१)

अदः—इति परोक्षाभिधायि सर्वनाम, ‘अदस्तु विप्रकृष्टे’ सारणात् । अतः, अदः=परोक्षं तत्पदार्थलक्ष्यं परं ब्रह्मेत्यर्थः । तत् पूर्णं=सम्पूर्णं, न कृतश्चिद्व्यावृत्तं, आकाशवद्व्यापि निरन्तरं निरुपाधिरुच्य तदेव, इदं=वस्तुविप्रकृष्टं=प्रत्यक्षं नामरूपो-पाधिविशिष्टं विविधव्यवहारापन्नं त्वंपदार्थजीवात्मरूपं, तदपि पूर्णं=निरुपाधिकेन स्वेन रूपेणैव परमात्मना सम्पूर्णं व्याप्येव, न तु विशिष्टरूपेणोपाधिपरिच्छिन्नेन मतं प्राप्तं हो । यद्वा प्रमाद से सम्पादित-अन्याय से भी विद्वेष प्राप्त हो जाता है । उसको मनु ने भी कहा है—‘अन्याय से जो गुरु विद्या का कथन करता है, ओर जो शिष्य अन्याय के द्वारा भ्रम करता है, इन दोनों के मध्य में एक-गुरु या शिष्य मर जाता है, या उनका परस्पर विद्वेष हो जाता है ।’ इति । उसने शमन के लिए यह प्रार्थना है कि—हम परस्पर विद्वेष न करें । प्रणव एवं शान्ति शब्द पूर्व की भाँति व्याख्येय है ।

उपनिषदों में कहे गये—ऐक्यज्ञान का स्पष्ट वर्णन करता हुआ—‘ज्ञान को प्राप्त करके साधक शीघ्र ही पर शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।’ ऐसी भगवान् के द्वारा गीता में कही गई पर-सन्तोष शान्ति का प्रदर्शन करते हैं—

‘यह-परोक्ष तत्पदार्थ ईश्वर पूर्ण है, एवं यह-प्रत्यक्ष तत्पदार्थ जीव भी पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा से उसकी पूर्णता को ग्रहण करता हुआ ही यह जीव या जगत् पूर्ण हो कर ही निकलता है । पूर्ण से पूर्ण को ले कर पूर्ण ही एकमात्र परिशिष्ट रह जाता है ।’ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति । ‘अदः’ यह परोक्ष-अर्थ का बोधक सर्वनाम है । ‘अदस्’-शब्द की विप्रकृष्ट-परोक्ष-अर्थ में श्रुति है ।’ ऐसा स्मरण हुआ है । इसलिए—अद यानी परोक्ष-तत्पद का लक्ष्य परब्रह्म है । यह पूर्ण-सम्पूर्ण है, वह किसी भी पदार्थविशेष से व्यावृत्त नहीं है, किन्तु वह आकाश की भाँति व्यापक एवं निरन्तर वस्तुतः उपाधि से रहित ही है । इद यानी जो सन्निकृष्ट-समीप वर्तमान-प्रत्यक्ष-नामरूपमात्मक-उपाधि से विशिष्ट विविध व्यवहारों को जो प्राप्त हुआ है, वह तत्पदार्थ जीवात्मरूप है, वह भी पूर्ण है, अर्थात् निरुपाधिन-अपने वास्तविक परमात्मस्वरूप से ही सम्पूर्ण है, व्यापी है, उपाधि परिच्छिन्न विशिष्टरूप से वह पूर्ण नहीं है । इस प्रकार तत्पद एवं त्वपद के

पूर्णम् । एवं तत्त्वंपदयोः क्रमेण लक्ष्यांगमुत्त्वा तयोरेव वाच्यांशं कथयन् त्वंपदार्थस्य पूर्णत्वे हेतुमाह—यदिदं विशेषापन्नं सोपाधिकं कार्यात्मकं ब्रह्म, पूर्णात्=कारणात्मनः परमेश्वरात्-पूर्णमेव सत्-उदच्यते=उद्दिच्यते-उद्गच्छतीत्यर्थः । यद्यपि तत्कार्यात्मनोद्दिच्यते, परमार्थस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवभासते; तथापि यत्स्वरूपभूतं परमात्मभावलक्षणं पूर्णत्वं तत्कदापि न जहाति । पूर्णात्मस्वभावस्य त्यागायोगात्, अतः पूर्णमेवोद्दिच्यते इति कथ्यते ।

अथैतज्ज्ञानफलं लक्ष्ययोरैक्यापत्तिरूपमाह—‘पूर्णस्येति’ पूर्णस्य=सोपाधिकस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणः पूर्ण=पूर्णत्वं-अखण्डैकरसत्त्वलक्षणं, आदाय=गृहीत्वा, अनन्तानन्दधनाद्वैतभावमापाद्येत्यर्थः । विद्ययाऽविद्याकृतं भूतमात्रोपाधिसंसर्गजमन्यत्वाभासं परिच्छिन्नजीवभावं तिरस्कृत्य पूर्णमेव=अनन्तरमबाह्यं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तप्रज्ञानसुखधनैकरसस्वभावं केवलं ब्रह्म, अवशिष्यते-परिशिष्यते । शान्तिरिति त्रिवचनं विद्याप्राप्त्युपसर्गोपशमनार्थं पूर्वोक्तमेव विज्ञेयम् । इति शम् ।

शान्तिः शान्तिकरी भूयात् सर्वेषां प्राणिनामिह ।

सद्बुद्धिं प्राप्य नन्दन्तु त एवं प्रार्थ्यते मुदा ॥

॥ हरिः ॐ तत्सदिति ॥

क्रम से लक्ष्यांश का कथन करके उन दोनों के ही वाच्यांश का कथन करता हुआ—मन्त्र त्वंपदार्थ की पूर्णता में हेतु का कथन करता है—जो यह कल्पित-विशेषताओं को प्राप्त हुआ—सोपाधिक-कार्यात्मक ब्रह्म है, वह कारणरूप-पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ही हुआ निकलता है । यद्यपि वह कार्यरूप से ही निकलता है—प्रकट होता है, परमार्थस्वरूप से अन्य की भाँति प्रत्यवभासित होता है, तथापि जो स्वरूपभूत-परमात्मभावरूप पूर्णत्व है, उसका वह कदापि परित्याग नहीं करता है । क्योंकि—पूर्ण-आत्मस्वभाव का त्याग हो ही नहीं सकता है, इसलिए पूर्ण ही निकलता है, ऐसा कहा जाता है ।

अब इस ज्ञान का फल—जो लक्ष्यों के एकत्व की प्राप्तिरूप है—उसका कथन करता है—पूर्णस्येति । कार्यरूप-सोपाधिक-पूर्ण-ब्रह्म की अखण्ड-एकरसत्त्व लक्षण वाली-पूर्णता का ग्रहण करके यानी अनन्त-आनन्दधन-अद्वैतभाव का आपादन करके—अर्थात् विद्या से—अविद्या सम्पादित-भूत-मात्रारूप-उपाधियों के सम्बन्ध से जन्य-अन्यत्व-भिन्नत्व का आभास-प्रतीति वाले—परिच्छिन्न-जीव-भाव का तिरस्कार करके—पूर्ण ही जो—अनन्तर-अन्तर के भेद से रहित, अबाह्य-बाहर के भेद से रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-प्रज्ञान-सुखधन-एकरस स्वभाव वाला केवल ब्रह्म है, वही परिशिष्ट रह जाता है । ‘शान्तिः’ ऐसा तीन बार का वचन विद्या की प्राप्ति में आने वाले-उपसर्ग-विज्ञो के उपशमन के लिए ही है, ऐसा पूर्वोक्त ही जानना चाहिये । इति शम् ।

‘यह शान्ति, यहाँ समस्त-प्राणधारी-जीवों की शान्ति करने वाली हो । वे सब जीव सद्बुद्धि को प्राप्त करके आनन्दी हों; इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवान् की प्रार्थना की जाती है ।’

हरिः ॐ तत्सत् । समाप्तोऽयं शान्तिपाठः सन्यास्यः ।